Шарх книги

ТРИ ОСНОВЫ

Шейх уль-Ислама имама Мухаммада ибн
'Абд уль-Ваххаба, да помилует его Аллах

на основании шархов:

1) шейха Ибн Касима,
2) шейха Ибн База,
3) шейха Ибн ʻУсеймина,
4) шейха 'АбдуЛлаха Аль-Гунеймана,
5) шейха Солиха Аль-Фаузана,
6) шейх Солиха Али аш-Шейха,
7) шейха ʻАбду-Рраззака аль-Бадра, да вознаградит их всех Аллах наивысшими степенями в Раю!

Собрала и перевела умм 'АбдиЛлях

Оглавление

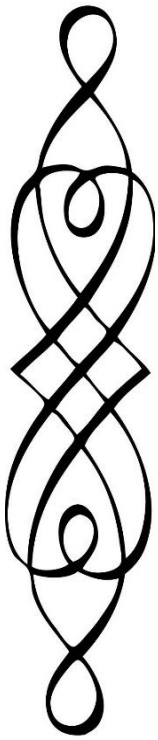
Вступление 6
1. Биография автора послания «Три основы» 8
1.1. Его происхождение 8
1.2. Поездка в Хиджаз 10
1.3. Возвращение в Неджд 10
1.4. Шейх Мухаммад в Басре 10
1.5. Начало периода становления проповеднической деятельности 11
1.6. Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб в Уяйне 12
1.7. Шейх покидает Уяйну 13
1.8. Шейх в Дир‘ие 14
1.9. Встреча и договор 14
1.10. Сочинения шейха Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба 15
1.11. Кончина шейха 16
2. Четыре вопроса, которые содержит в себе сура ″Аль-‘Аср″ 20
2.1. Знание 23
2.2. Деяние в соответствии со знанием 28
2.3. Призыв к знанию 29
2.4. Терпение перед трудностями на этом пути 32
3. Три вопроса, которые мусульманин обязан изучать и воплощать на делах 39
3.1. Вера в то, что Аллах сотворил нас, дарует нам средства к существованию, и не оставил нас предоставленными самим себе 40
3.2. Аллах Всевышний недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи 49
3.3. Любовь и непричастность 52
4. Ханифия (единобожие) – это религия Ибрахима 58
5. Самый великий приказ Аллаха 61
6. Самый великий запрет Аллаха 63

ПЕРВАЯ ОСНОВА 66
1. Виды знамений Аллаха 72
2. Доказательства на то, что Аллах является Господом и Единственным, Кто достоин поклонения рабов 75
3. Виды поклонения, которые приказаны Аллахом 84
3.1. Мольба, её виды и шариатские доказательства, касающиеся мольбы 86
3.2. Страх, его виды и шариатские доказательства, касающиеся страха 90
3.3. Надежда и шариатские доказательства, касающиеся надежды 92
3.4. Упование и шариатские доказательства, касающиеся упования 94
3.5. Желание, трепет и смирение 96
3.6. Особый страх и доказательства, касающиеся его 98
3.7. Возвращение к покорности 99
3.8. Просьба о помощи и доказательства, касающиеся её 101
3.9. Прибегание за защитой и доказательства, касающиеся его 102
3.10. Обращение за помощью в тяжелой ситуации 105
3.11. Жертвоприношение, его виды и доказательства, касающиеся его 107
3.12.Обет и доказательства, касающиеся его 110

ВТОРАЯ ОСНОВА 114
1. Степени религии 115
2. Первая степень религии – Ислам и его столпы 116
2.1. Свидетельство “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” 117
2.2. Свидетельство “Мухаммад – посланиик Аллаха” 127
2.3. Молитва и закят 132
2.4. Пост 135
2.5. Хадж 137
3. Столпы Имана 142
3.1. Вера в Аллаха 143
3.2. Вера в Его ангелов 144

3.3. Вера в Его Писания 145
3.4. Вера в Его посланников 146
3.5. Вера в Последний день 147
3.6. Вера в предопределение всего хорошего и плохого 148
4. Третья степень религии – Ихсан 152
5. Хадис Джибриля, мир ему 158

ТРЕТЬЯ ОСНОВА 166
1. Начало призыва 172
2. Призыв в Мекке 176
3. Исра (ночное путешествие) и ми‘радж (вознесение) 177
4. Переселение (хиджра) в Медину 181
5. Определение переселения (хиджры) 188
6. Жизнь в Медине и ниспослание остальных обрядов Ислама . 200
7. Вера в Воскрешение 211
8. Расчёт и Весы 213
9. Вера в посланников 221
10. Неверие в тагута и вера в Аллаха 227
10.1. Виды тагутов 230
Заключение 240



ВСТУПЛЕНИЕ

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, каемся перед Ним и ищем у Него защиты от зла наших душ и наших скверных дел. Того, кого Аллах поведёт прямым путём, никто не введёт в заблуждение, а кого Он введет в заблуждение, того никто не поведет прямым путем.

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Всевышний Аллах отправил его ﷺ с верным руководством и религией Истины, и он ﷺ донес послание и исполнил возложенную на него ﷺ миссию, наставлял свою общину и истинно трудился ради Аллаха до тех пор, пока не пришла к нему ﷺ смерть.

А затем:

Эта книга шарх к посланию «Три основы» [ثلاثة الأصول] шейха Мухаммада ибн ‘Абду-Ваххаба ат-Тамими, составленная на основании шарха:

1) шейха Ибн Касима ан-Наджди
2) шейха Ибн База,
3) шейха Ибн ‘Усеймина,
4) шейха ‘Абду-Ллаха аль-Гунеймана
5) шейха Салиха аль-Фаузана,
6) шейх Салиха Али аш-Шейха,
7) шейха ‘Абду-Рраззака аль-Бадра, да помилует их всех Аллах и введет в высшие Райские сады.

Я прошу Всемогущего Аллаха, чтобы Он по Своей милости даровал нам полезные знания посредством этого труда, повел нас прямым путем и облагодетельствовал нас пониманием единобожия и помог нам в его наилучшем исповедовании.

Послание «Три основы» – это книга, которая содержит в себе основополагающие знания о Господе миров, религии Ислам и посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, которые необходимо знать каждому мусульманину и мусульманке, и без наличия которых человек не сможет соблюдать религию Ислам должным образом.

Шейх написал книгу «Три основы» по просьбе правителя ‘Абдуль-‘Азиза ибн Мухаммада ибн Са’уда. Правитель был богобоязненным человеком, и глядя на положение мусульман того времени, попросил шейха написать книгу об основах Ислама и разослал книгу, распространяя ее среди простого народа. Именно поэтому книга имеет несколько названий, так как она постоянно редактировалась шейхом для определенного населения.

В самой книге разъясняются 3 основы:

1. Кто твой Господь?
2. Какова твоя религия?
3. Кто твой пророк?

Автор построил свое послание на двух великих хадисах – хадис Анаса ибн Малика (аль-Бухари и Муслим) и хадис Аль-Бара ибн 'Азиба (аль-Бухари, Муслим и особенно ривают Абу Дауда). Оба хадиса говорят о трех вопросах, задаваемых человеку в могиле. Сама книга относится к предмету «Таухид аль-‘Ибада» (единобожие в поклонении) и многие ученые говорили, что каждый мусульманин обязан изучить эти три основы.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после погребения одного из сподвижников остановился у его могилы и сказал: ***«Молите Аллаха о прощении для вашего брата и просите, чтобы Он его укрепил, ибо, поистине сейчас ему задают вопросы»***[1]. А в другом хадисе[2] передаётся, что после смерти человеку предстоит ответить на три вопроса: *«Кто твой Господь?», «Какова твоя религия?», «Кто твой пророк?»* — и тот, кто ответит на них, преуспеет, а в убытке окажется тот, кто не сможет на них ответить.

[1] См.: «Сунан Абу Давуд», 2/70; «Ахкам аль-джанаиз», стр. 198.
[2] См.: «Сунан Абу Давуд», 2/281; «Ахкам аль-джанаиз», стр. 198-202.

БИОГРАФИЯ АВТОРА ПОСЛАНИЯ «ТРИ ОСНОВЫ»

Сказал Сулейман ибн ‘Абдур-Рахман аль-Хукайль: «Благословенный реформаторский призыв шейха Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба, да пребудет с ним милость Аллаха, начался при содействии, поддержке и защите имама Мухаммада ибн Сауда в начале двенадцатого века Хиджры. Исторические источники и жизнеописания, при всех их различиях в методах и мнениях, рисуют мрачную и прискорбную картину религиозной, политической и общественной жизни в том веке. Согласно этим источникам, исламский мир ко времени начала становления благословенного реформаторского призыва шейха находился на грани краха, переживая упадок во всех сферах интеллектуальной и идейной жизни, подвергаясь бурному натиску волн анархии и смятения, политического гнета и социальной несправедливости. Во многих мусульманских странах люди отошли от исламского мировоззрения как в своих представлениях о сущности Аллаха, Его качествах и атрибутах, так и в своей политической, общественной и нравственной жизни.

В сфере вероучения развивалось многобожие, завоевывая умы многих и многих людей. Поклонение гробницам и могилам, а также обращение с мольбами к шейхам и праведникам, как живым, так и умершим, стали частью религиозной практики. Распространились порочные новшества, равно как и обычаи и традиции, запрещенные в исламе. Широкое распространение приобрели суфийские братства (тарикаты), ставшие для многих людей главным руководством в религиозных делах.

Сказанное выше – всего лишь краткий вступительный очерк религиозной ситуации в исламском мире в целом, и в Неджде в частности, накануне начала призыва шейха Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба.

Его происхождение

Шейх Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб ибн Сулейман ибн ‘Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Рашид ибн Барид ибн Мушриф ат-Тамими родился в 1110 году Хиджры (1703 г. от Р.Х.). Его род принадлежал к племени тамим, которое обитало в области Неджд.

О семье шейха известно то, что никакая другая семья в Неджде не дала за предыдущие пять веков столько алимов, сколько она. Его дед, Сулейман ибн ‘Али, был в свое время авторитетным алимом, к которому обращались за фетвами и к которому стремились алимы и ученики. Он был факихом, сведущим во всех мазхабах.

У Сулеймана было двое сыновей – ‘Абдуль-Ваххаб и Ибрахим. Оба они занимались исламскими науками и добились успехов в них. Но если Ибрахим ограничился собственно изучением наук и обучением и, подобно отцу, издавал фетвы и преподавал, то ‘Абдуль-Ваххаб стал кадием (судьей) Уяйны в правление эмира ‘АбдуЛлаха ибн Хамада ибн Муаммара. Однако впоследствии, когда эмиром Уяйны стал Мухаммад ибн Хамад, он был смещен с этой должности. У ‘Абдуль-Ваххаба также было двое сыновей – Мухаммад и Сулейман. Сулейман стал алимом-факихом и, как и его отец, занимал пост кадия в Хураймале.

Его дом был тем местом, куда направлялись ищущие знаний и уже сложившиеся ученые с целью обсуждения вопросов фикха и участия в религиозных дискуссиях. Когда мальчик немного повзрослел и стал подростком, отец позволил ему присутствовать на таких собраниях, держа его поблизости от себя и давая ему молча внимательно слушать беседы и споры присутствующих. Таким образом, Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб вырос хорошо образованным человеком по сравнению с большинством своих современников. Он сумел выучить наизусть Коран, не достигнув еще и десяти лет от роду, отличался острым умом, обладал прекрасной памятью и был красноречив. В двенадцать лет кругозор его стал необычайно широк, а мышление глубоким, что дало ему уже тогда осознать, какое зло несли его обществу царившие в нем порочные новшества, вымыслы и заблуждения. Он принял решение следовать по пути благочестивых предков и призывать к отказу от порочных новшеств и очищению ислама от облепивших его заблуждений и суеверий. Обнаружив с каким равнодушием, его соотечественники в Уяйне относятся к призывам к истине, он решил оставить Неджд и направиться к святыням Хиджаза, во-первых, – для совершения хаджа, и, во-вторых, – в поисках знаний.

Поездка в Хиджаз

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб испросил у своего отца разрешения отправиться в Хиджаз, и тот дал ему свое благословение. В первую очередь он посетил Мекку, совершив там обряды хаджа и, одновременно, познакомившись с образом жизни местных мусульман. Затем он отправился в Медину, где познакомился с двумя выдающимися учеными, которым суждено было оказать большое влияние на его жизнь и образ мыслей. Первым из них был неджди́йский шейх ‘АбдуЛлах ибн Ибрахим ибн Сайф, один из тех, кто усердно изучал труды Ибн Таймийи и был его преданным последователем. В Медине же Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб встретился и со вторым уважаемым алимом - шейхом Мухаммадом ибн Хайятом ас-Синди, родом из Индии, убежденным салафитом. Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб не ограничился знаниями, полученными от двух вышеупомянутых ученых. Он приобретал знания и у других ученых, живших в Медине, например, у шейха ад-Дагестани и у Исмаила аль-Аджлуни. Достигнув своей цели от поездки в Хиджаз, шейх решил вернуться в Неджд.

Возвращение в Неджд

Вернувшись в родные стены Уяйны, он усердно продолжает учиться у своего отца, занимаясь вместе с ним проблемами фикха в русле мазхаба имама Ахмада ибн Ханбаля. Так продолжалось до тех пор, пока шейх не принял решение побывать в Ираке, чтобы познакомиться с тамошними учеными для пополнения своих знаний. В 1136 году (1724 г. от Р.Х.) он покидает Уяйну, направляясь в Ирак.

Шейх Мухаммад в Басре

По прибытии в Басру шейх Мухаммад встретил ученого-салафита, шейха Мухаммада аль-Маджмуи, у которого начал брать уроки арабского языка и изучать хадисы. Следует отметить, что шейх Мухаммад во время своего пребывания в Басре не ограничился одной лишь учебой, но активно боролся против таких нововведений

со стороны крайних шиитов, как, например, почитание гробниц и поклонение святым.

В Басре шейх встретил не только враждебно настроенных крайних шиитов, но и единомышленников, которые восприняли его призыв и стали поддерживать его. Однако врагов оказалось больше, нежели друзей. И они устроили заговор против него, решив покончить с ним. Шейх предпочел обезопасить себя и избежать расправы, а потому покинул Басру.

Оставив из-за этого заговора Басру, шейх в одиночку и пешком направился в Эз-Зубайр, не имея с собой ни провизии, ни вьючного животного. Пробыв некоторое время в Эз-Зубайре, шейх затем решил отправиться в Сирию. Однако те средства, которые у него имелись прежде, были отняты неразумными жителями Басры, изгнавшими его. Кроме того, до него дошли сведения о переезде его отца из Уяйны в Хураймалу вследствие конфликта, возникшего между ним и эмиром Уяйны Мухаммадом ибн Хамадом ибн Муаммаром. Тогда шейх принял решение вернуться в Неджд.

Путь Мухаммада Абдуль-Ваххаба в Неджд лежал через область Эль-Хаса, где он остановился у шейха ‘АбдуЛлаха ибн Мухаммада ибн ‘Абдуль-Лятыфа аль-Ахсаи, оказавшего ему радушный прием. У него шейх Мухаммад прожил некоторое время, усердно занимаясь чтением и изучением литературы, а затем покинул гостеприимную Эль-Хасу и прибыл к своему отцу в оазис Хураймала. Однако в Персии он не бывал.

Начало периода становления проповеднической деятельности

Шейх Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб вернулся из Басры через Эль-Хасу в Хураймалу, где проживал его отец. С его прибытием в родное селение начинается новый, формативный период его проповеднической деятельности. Можно сказать, что время, проведенное шейхом в Хураймале и продлившееся около пятнадцати лет (с момента его прибытия туда в 1139 году Хиджры и до отъезда в Уяйну в 1153 году), стало временем подготовки к тому великому взлету, который ему предуготовило и на который его вдохновило Божественное Провидение.

И в самом деле, шейх Мухаммад не предался безмятежному покою, но вместе со своим отцом продолжал учиться и учить других.

Увиденное им воочию невежество, в котором пребывали жители Хураймалы, усилило его решимость избавить своих соотечественников от незнания основ религии. Он обращается с публичным призывом вернуться к Корану и Сунне, к праведным традициям.

Но неджийское общество не было готово внять проповеди шейха. Когда для ‘Абдуль-Ваххаба стало очевидным, насколько его сын исполнен решимости проповедовать и насколько одновременно люди противятся его проповеди и только и ждут подходящего момента, чтобы навредить ему, он испугался за него и посоветовал ему проявлять умеренность и не спешить со своим призывом. Шейх Мухаммад прислушался к мнению своего отца, но после его смерти в 1153 году Хиджры активно возобновил свой призыв, отдавая ему всю свою энергию и душевные силы.

Весть о шейхе разнеслась по всей округе: люди передавали известия о призыве и его проповеднике, многие вняли ему и последовали за ним, начали посещать его собрания, где он увещевал людей, наставляя их на истинный путь. Затем он начал направлять своих агитаторов и рассылать проповеди и послания в соседние области, чтобы распространить свой призыв и на них.

В тот период он написал свою ценнейшую книгу «Таухид аль-лязи хува хакк Аллах ‘ала-ль-‘абид» («Единобожие – право Аллаха по отношению к рабам»).

У ветви, правившей во времена Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба, были сильные, жестокие и порочные рабы, бесчинствовавшие и притеснявшие народ. Число их преступлений росло. Когда шейх осудил их беззакония, это вызвало у них озлобление, и они, решив напасть на него, начали плести заговор, чтобы покончить с ним. После этого заговора шейх понял, что ему больше нельзя оставаться в Хураймале и что для него самого и для его дела будет лучше, если он отправится в Уяйну. Правителем Уяйны тогда был Осман ибн Муаммар, объявивший, что он поддерживает и принимает призыв Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба.

Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб в Уяйне

Прибыв в Уяйну, шейх был обрадован самым радушным приемом и поддержкой со стороны ее эмира (правителя) – Османа

ибн Муаммара, который выдал за него замуж свою тетю по отцовской линии аль-Джаухару. Осман поклялся оказывать ему свою всемерную помощь и поддержку и следовать его призыву. Эмир предоставил шейху все, что было в его силах, ведя политику поощрения одобряемого и запрещения порицаемого, правя на своей родине по закону Аллаха, устраняя несправедливость и подавляя притеснителей.

Когда сторонники шейха, узнав о его положении в Уяйне, присоединились к нему, они также встретили достойный и теплый прием со стороны Ибн Муаммара. Во время своего пребывания в Уяйне Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб не ограничивался одними лишь наставлениями окружавших его людей, но и направлял послания в такие области, как Дир‘ия, Садик и Эль-Маджма‘а, разъясняя в них сущность таухида и истинный смысл ислама.

В Уяйне шейх срубил все деревья, которым поклонялись, и разрушил надгробья, из-за которых люди сбивались с праведного пути.

Шейх покидает Уяйну

В Уяйне Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб продолжил заниматься своим призовом, пока известия о нем и о содействии ему Османа ибн Муаммара не распространились среди арабов, в особенности, среди эмиров Неджда и Эль-Хасы. Враги призыва посчитали, что в случае его торжества они утратят свою власть, а потому попытались покончить с шейхом во что бы то ни стало. Сулейману Аль-Мухаммаду, главе племени бану Халид в Эль-Хасе, от которого Осман ибн Муаммар, помогавший шейху, получал довольствие, была принесена жалоба на действия их обоих. В ней же его запугивали опасностью, таившейся в призыве Ибн ‘Абдуль-Ваххаба.

Тогда Сулейман послал Осману письмо, в котором угрожал, что если тот не убьет шейха или не изгонит его из своей земли, то поступление к нему установленного для него налога из Эль-Хасы будет перекрыто. Поначалу Ибн Муаммар не отреагировал на требование правителя Эль-Хасы, однако все обстоятельства были против шейха и его самого, и, поняв, что не в состоянии отклонить приказ правителя Эль-Хасы, он повелел шейху покинуть Уяйну. Шейх, оценив положение Османа, понял, что места в Уяйне ему нет.

Шейх решил направиться в Дир‘ию, где было много его последователей, а ее эмир Мухаммад ибн Сауд был известен своим могуществом, набожностью и благочестием.

Шейх в Дир‘ие

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб покинул Уяйну в 1157 году Хиджры и прибыл в Дир‘ию к послеполуденной молитве, где он давал уроки по Таухиду и призывал к джихаду. В первые два дня дом, в котором жил шейх заполнялся сторонниками и последователями его призыва. Среди них были Сунайян и Мишари – братья эмира Мухаммада ибн Сауда, которые убеждали последнего встретиться с шейхом. Сначала тот колебался. Тогда они пошли к его жене Мауди бинт Аби Ватбан – разумной и набожной женщине. Они рассказали ей о том, где остановился шейх, о сути его призыва, заронив в ее сердце любовь к шейху и желание помочь ему. И когда к ней пришел ее муж Мухаммад ибн Сауд, она сказала ему: “Этого человека направил к тебе Аллах. Он – находка, так воспользуйся же тем, что послал тебе Аллах”[3]. Согласившись с ней, эмир вызвал к себе своего брата Мишари, и попросил его пригласить шейха для встречи. Однако Мишари посоветовал, чтобы эмир сам отправился на встречу с шейхом, сказав ему: “Иди к нему сам и прояви почтение и уважение, дабы избавился он от людских обид”[4].

Встреча и договор

Эмир Мухаммад ибн Сауд сам пришел в дом Ахмада ибн Сувайлима, где приветствовал шейха, заявив ему: “Обрадуйся земле, лучшей, чем твоя земля, и обрадуйся мощи ее и неприступности!” – на что шейх ответил: “Я тоже обрадую тебя мощью и прочной крепостью, каковыми являются слова "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха!". Придерживающийся и отстаивающий их получает власть над страной и Божьими рабами. Они суть слова таухида! Они – первое, к чему призывали все посланники”[5].

---

[3] См.: Хусейн ибн Ганнам. – «Раудат аль-афкар ва-ль-афхам», т.1, стр.11.
[4] См.: Осман ибн Бишр, указ. соч., стр.11.
[5] См.: Осман ибн Бишр, указ. соч., стр.11.

Затем он разъяснил ему суть того, чего придерживался и к чему призывал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, чего придерживались благочестивые предки, что они повелевали, а что запрещали, рассказывал, что всякое порочное новшество есть отклонение от истинного пути, остановился на раздорах и разногласиях, на многобожии, порочных новшествах, невежестве и тирании, которые были присущи тогда жителям Неджда.

Выслушав шейха, эмир поставил свои два условия, на которые согласился шейх. А затем эмир Мухаммад протянул свою руку и поклялся шейху отстаивать религию Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, вести джихад на пути Аллаха, утверждать исламские установления, соблюдать принцип поощрения одобряемого и запрещения порицаемого, после чего шейх обосновался у эмира и между ними был заключен союз ради торжества истины и борьбы с многобожием. Так Мухаммад ибн Сауд присоединился к призыву Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба. Его соглашение с шейхом стало фундаментом, на котором было возведено здание первого государства Саудидов.

И едва известие о соглашении, заключенном в 1157 году Хиджры (1746 году от Р.Х.) начало распространяться в селениях Неджда, как начали прибывать люди для присяги в Дир‘ию, превратившуюся в религиозную, политическую и военную столицу региона. Дома ее заполнились многочисленными последователями шейха, переселившимися сюда из Уяйны и других неджийских селений. В то время Дир‘ия и те, кто в нее переселился, находились в стесненном материальном положении. Однако вскоре ситуация изменилась к лучшему благодаря военной добыче и закяту.

Сочинения шейха Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба

Шейх Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб, да пребудет с ним милость Аллаха, оставил после себя ценное наследие в виде книг и посланий, составивших целую библиотеку.

Ниже следует перечень его важнейших сочинений:

1. «Китаб ат-таухид» («Книга о единобожии») – первая книга, написанная шейхом Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Ваххабом. Ее

основной целью было разъяснение понятий единобожия и многобожия и того, что с ними связано.

2. «Китаб кашф аш-шубухат» («Книга разоблачения лживых домыслов»).

3. «Китаб ал-кабаир» («Книга о тяжких грехах»).

4. «Китаб ас-сира аль-мухтасара» («Краткая Сира»).

5. «Китаб аль-усуль ас-саласа ва адиллатиха» («Книга трех основ и их доказательств»).

6. «Китаб усуль аль-иман» («Книга основ веры»).

7. «Китаб фадл аль-ислам» («Книга о достоинстве ислама»).

8. «Китаб шурут ас-салат ва аркануха» («Книга об условиях и составляющих элементах молитвы»).

9. «Китаб маджму‘ аль-хадис аля абваб аль-фикх» («Сборник хадисов по разделам фикха»).

10. «Китаб мухтасар аш-шарх аль-кабир ва-ль-инсаф» («Краткое изложение великого толкования и справедливости»).

11. «Китаб аль-хадй ан-набави» («Книга о пророческом наставлении на правильный путь»).

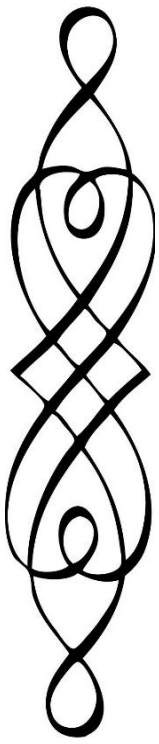
12. «Китаб масаиль аль-джахилийа» («Книга вопросов о джахилии»).

Кроме перечисленных сочинений, шейху принадлежит множество посланий, как коротких, так и пространных, которые он направлял эмирам, предводителям арабских племен и ученым, и которые были собраны его учеником Хусейном ибн Ганнамом.

Кончина шейха

Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб, да пребудет над ним милость Аллаха, скончался в месяце шавваль 1206 г. Хиджры в возрасте девяноста одного года. Большую часть этих лет он посвятил исламскому призыву и деятельности по его обновлению. Едва весть о его смерти достигла Дир‘ии, как скорбь охватила это селение. Вскоре известие распространилось по всему Аравийскому полуострову, жителей которого охватила скорбь по поводу утраты великого реформатора»[6].

[6] См.: «Жизнь шейха Ат-Тамими» шейха Сулеймана ибн ‘Абдур-Рахмана аль-Хукайля.



ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА КНИГИ



بسم الله الرحمان الرحيم

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Автор, да смилуется над ним Аллах, начал это послание со слов **«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного»**, следуя в этом:

1) Книге Аллаха Всевышнего. Ведь, первое, что ты видишь, открывая Коран, это слова «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» перед каждой сурой [За исключением суры № 9 «Ат-Тауба»]. Начинание посланий и книг этими словами – это следование за Книгой Аллаха.
2) За Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, так как он начинал свои письма к правителям и вождям племен с этих слов, когда призывал их к Исламу. То есть, он начинал свои письма со слов «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно начинал с этих слов и свои разговоры. Всё это указывает на то, что начинание со слов «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» – это сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
3) За Сулейманом, мир ему, который, когда писал письмо к Билкис царице Савской, начал его словами «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного». Аллах Всевышний сказал: ***«Она (царица Савская) сказала: "О знать! Мне было брошено благородное письмо. Оно - от Сулеймана, и в нем сказано: “Во имя Аллаха, Милостивого,***

Милосердного! Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными (Аллаху)""»[7].

Следует начинать каждое важное деяние, каждую важную книгу словами «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного». Поэтому те люди, которые не начинают свои книги и послания со слов «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» оставляют пророческую сунну и следование за Книгой Аллаха. Возможно, по этой причине в их книгах и посланиях не будет благодати (бараката) и пользы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Всякое серьезное дело, которое не начинается со слов «С именем Аллаха!», будет неполноценным»***. В одной из версий этого хадиса говорится ***«имеет изъян»***, а в другой говорится ***«является не совершенным»***. Когда эти книги лишились слов «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного», они лишились и пользы.

Слова «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» означают: «Обращаюсь за помощью к именам Аллаха». То есть человек, начиная дело, обращается за помощью к Аллаху и ищет благодати (бараката) посредством имен Аллаха.

Подробный разбор басмалы:

«С именем Аллаха» Аллах – имя собственное Творца Великого и Высокого, являющееся таким именем, которому подчинены все остальные имена.

«Милостивого» – имя «ар-Рахман» является одним из имен, принадлежащих только Аллаху Всемогущему и Великому и не применяющихся по отношению к кому-либо иному, а означает оно «отличающийся широтой Своего милосердия».

«Милосердного» – имя «ар-Рахим» применимо как по отношению к Аллаху, так и по отношению к другим, а означает оно «Обладающий милосердием, распространяющимся на других».

Итак, «ар-Рахман» это тот, кто отличается широтой своего милосердия, а «ар-Рахим» - тот, кто обладает милосердием, распространяющимся на других, если же одно соединяется с другим, то значением подобного словосочетания становится «Милосердный, распространяющий Свое милосердие на кого пожелает из Своих рабов», как и сказал об этом Аллах Всевышний: ***«Он подвергнет***

[7] Сура «Ан-Намль», аяты 29-31.

мучениям, кого пожелает, и помилует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены»[8].

Четыре вопроса, которые содержит в себе сура "Аль-‘Аср"



اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل

Знай, да смилостивиться над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить четыре вопроса.

Слова шейха: **«Знай…»**, указывают на особое внимание к тому, что будет сказано следом. Если автор говорит: “Знай…”, то это значит, что дело, о котором он тебе сообщит, будет важным, и тебе необходимо быть готовым к восприятию и пониманию того, что тебе будет передаваться из знаний.

А что может важнее основ религии, о которых говорит шейх в содержании данного послания? Шейх призывает нас действительно вдуматься в них.

Знание, которое здесь подразумевается, это такое понимание истинной сути чего-либо, которое не оставляет места сомнениям.

<u>Существует шесть степеней понимания:</u>

1) **Знание** (العِلْم) – понимание истинной сути чего-либо, которое не оставляет места сомнениям.
2) **Простое неведение** (الجَهْلُ البَسِيط) – неполное понимание.
3) **Полное неведение** (الجَهْلُ المُرَكَّب) – понимание ни в чем не соответствующее истинному положению дел.

[8] Сура «Аль-‘Анкабут», аят 21.

4) **Догадка** (الوَهْم) – уровень понимания чего-либо, при котором более вероятным является нечто противоположное.
5) **Сомнение** (الشَّك) – уровень понимания чего-либо, при котором столь же вероятным является и нечто противоположное.
6) **Предположение** (الظَّن) – уровень понимания, при котором нечто противоположное является менее вероятным.

Слова шейха: **«…да смилуется над тобой Аллах»** – это мольба за искателя знания, которая обозначает «да простит тебе Аллах твои прошлые грехи, и да поможет тебе и да убережет тебя от них».

В этих словах проявление вежливости учителя по отношению к ученику. Учитель начинает свою речь с благих слов и праведной мольбы, чтобы это оказало влияние на ученика, и он приблизился к учителю. Если же учитель начинает свою речь с грубых и неподходящих слов, это отпугивает ученика.

Каким образом учитель, и тот, кто призывает к Аллаху, а также тот, кто призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого, должен обращаться к людям:

1) *Человеку, желающему истины* – к нему следует обращаться с мягкостью, милостью и вежливостью, просить за него Аллаха, хвалить его, ибо он желает познать истину, получить знание и пользу. Это будет самой большой причиной принятия вашего призыва.
2) *Упрямому и высокомерному человеку* – к нему надлежит обращаться иначе. Аллах Всевышний сказал: ***«Если вступаете в спор с людьми Писания (с иудеями и христинами), то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: "Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог - один, и мы покоряемся только Ему"»***[9]. К несправедливым людям из людей Писания, которые проявляют упрямство и высокомерие, не обращаются наилучшим образом. К ним надо обращаться так, чтобы твое обращение удерживало их.

[9] Сура «Аль-’Анкабут», аят 46.

Аллах Всевышний сказал: ***«О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров 6 к ним. Их (вечным) пристанищем будет Геенна (Ад). Как же скверно это место прибытия!»***[10]. С лицемерами не сражаются посредством оружия. С ними сражаются посредством довода и жестких опровержений, чтобы остановить их и отвратить от них людей. Аллах Всевышний сказал относительно лицемеров: ***«Говори им наедине убедительные слова»***[11]. Поэтому, к упрямым и гордым людям особое обращение. Они не желают истины, они желают заблудить людей. Поэтому, к ним обращаются так, как они заслуживают.

Слова шейха **«…обязаны…»** указывают на то, что это дело не является желательным. Оно обязательно для каждого без исключения, для каждого совершеннолетнего разумного человека (аль-мукалаф), как мужчины, так и женщины, как раба, так и свободного. Если мы оставим изучение этих вопросов, которые охватывают собой все то, что имеет отношение к религии, то впадем в грех, ибо изучение их обязательно.

Постановления Ислама делятся на несколько видов:

1) **Ваджиб (фард)** – обязательное деяние, за оставление которого человек получает грех (пять обязательных молитв, пост в месяц Рамадан и т.п.);
2) **Мустахабб (мандуб)** – желательное деяние, за совершение которого человек получает награду, а за оставление не получает греха (молитвы раватиб, ночная молитва и т.п.);
3) **Мубах (халяль или джаиз)** – деяние, за совершение которого человек не получает награды, а за оставление не получает наказания (принятие пищи и питья и т.п.);
4) **Макрух** – нежелательные деяния, за совершение которых человек не получает греха, но за оставление получает награду (разговор после молитвы ‘иша и т.п.);
5) **Харам (мамну’)** – запретные деяния, за совершение которых человек получает грех, а за оставление награду (прелюбодеяние, ростовщичество и т.п.).

[10] Сура «Ат-Тауба», аят 73.
[11] Сура «Ан-Ниса», аят 63.

Знание невозможно обрести без изучения, а изучение нуждается в заботе, в усердии и во времени. Изучение (наук) нуждается в понимании и в присутствии сердца.

Знание



الأُولَى: العِلمُ، وَهُوَ مَعرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعرِفَةُ دِينِ الإِسلَامِ بِالأَدِلَّةِ

Во-первых, знание, оно включает в себя познание Аллаха, познание его пророка и познание религии Ислама на основании доказательств.

Сказал автор книги, да помилует его Аллах: **«Во-первых, знание»**.

Под “знанием” здесь имеется в виду шариатское знание, которое обязан изучать каждый мусульманин (фард аль-‘айн). **Шариатское знание** – это познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам на основе доказательств.

Постановление изучения шариатского знания делится на два вида: фард аль-‘айн и фард аль-кифая.

Виды обязанностей в Исламе:

1) **Фард аль-‘Айн** – это всеобщая и безусловная обязанность;
2) **Фард аль-Кифая** – это обязанность, которую если выполняет группа мусульман, то этого достаточно, если же ее не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

Виды знания:

1) Такое знание, которое обязан изучить каждый. Здесь никто не будет оправдан по невежеству. Это такое знание, без которого религия не будет правильной. Например, знание о пяти столпах Ислама. А столпами Ислама являются два свидетельства, совершение намаза, выплата закята[12], пост в месяц Рамадан и хадж[13] к Дому Аллаха. Мусульманину недозволенно не знать об этих столпах, он обязан изучать их.

2) Более обширное знание о шариатских постановлениях, в котором нуждается община. В этом знании не нуждается каждый человек индивидуально. Например, знание о правилах торговли, о правилах взаимоотношений между людьми, о правилах деления наследства и написания завещания, о правилах заключения брака, и так далее. Эти знания непременно должны быть в исламской общине, но их не обязан изучать каждый человек из этой общины. Если кто-то из ученых изучил эти науки должным образом, то этого достаточно.

Что же касается первого вида знания, то каждый человек будет спрошен о нем, ибо невозможно совершать деяния без этого знания. Поэтому шейх сказал: "…мы обязаны изучить…". Если человек не знает мирских наук, то на нем нет никакого греха. Если же кто-то изучает мирские науки, то это дозволено. Если посредством мирских наук человек приносит пользу исламской общине, то будет вознагражден за это. Если человек умер, не зная мирских наук, то его не спросят об этом в Судный День. Если же человек умер, не зная шариатских наук, особенно тех, которые он непременно должен был

---

[12] **Закят** - обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из столпов ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный мусульманин при условии, что он владеет определённым минимумом (нисаб) имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота и серебра, товаров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и так далее. В Коране указывается, что материальные ценности, собранные в качестве закята, могут использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным (фукара'), нуждающимся (масакин); сборщикам закята; тем, кто склоняется к исламу, цель чего состоит в привлечении их сердец к религии или укрепления их в исламе; рабам с целью их выкупа; несостоятельным должникам; участникам священной войны (муджахидуна) и путникам, не имеющим средств на возвращение домой.

[13] **Хадж** – это большое паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама.

изучить, то его спросят об этом в День Воскресения. Почему ты не изучал? Почему ты не спрашивал? Тот же, кто скажет в могиле: “Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам, а Мухаммад – мой пророк”, спасется! Такого человека спросят: “Откуда ты узнал об этом?”. А он ответит: “Я читал Книгу Аллаха и изучал её”. Что же касается того, кто отвернулся от этого знания, то, когда его спросят в могиле, он ответит: “Я не знаю! Я слышал, люди говорили что-то, и я говорил то же самое”. Могилу такого человека охватит огонь, она станет настолько тесной, что сдавит его ребра, и человек окажется в яме из ям Ада. Поистине, он не знал и не читал. Ему будет сказано:””Ты не знал и не читал (книгу Аллаха)!”[14]. Такой человек не получал знание и не следовал за его обладателями. Такой человек потерял свою жизнь и обрел несчастье. Пусть Аллах убережет нас от подобного!

«…а это познание Аллаха…» — в первую очередь, человек должен размышлять над тем, кто его Господь. Он должен знать, что его Господом является Тот, Кто сотворил его и наделяет его уделом и различными милостями. Этот Господь сотворил тех, кто жил раньше, и сотворит тех, кто будет жить позже. Это – Господь миров! Поистине, именно Он – Истинный Бог, заслуживающий поклонения.

Раб узнает о своем Господе путем рассмотрения аятов Книги Аллаха Всемогущего и Великого, ознакомления с сунной Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и наблюдения за знамениями бытия, которые проявляют себя в людях, и, поистине, каждый раз, когда человек обращает свой взор на эти знамения, его знание о его Творце и объекте его поклонения увеличивается, ведь Аллах Всевышний сказал: ***«И на земле есть знамения для убежденных и в ваших душах. Разве вы не видите?!»***[15].

«…познание Его пророка…» — познание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, познание, требующего принятия того руководства и религии истины, которые он принес, подтверждения правдивости, того о чем он сообщил, выполнения того, что он повелел делать, удаления от того, что он запрещал и от чего удерживал, обращения к его закону и удовлетворенности его решением, ибо он донес религию от Аллаха Всевышнего.

---

[14] Аль-Бухари, 1338; Муслим, 2870; Абу Дауд, 4753.

[15] Сура «Аз-Зарийат», аяты 20-21.

Он является посредником между нами и между Аллахом в донесении послания. Обязательно нужно знать о нем, знать, кто он такой, знать его родословную и его город. Обязательно нужно знать то, с чем он пришел, знать, как началось ниспослание откровений, знать, как он призывал к Аллаху в Мекке и в Медине. Необходимо знать жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, хотя бы вкратце. Не подобает мусульманину ничего не знать о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Как ты можешь следовать за человеком, не зная о нем ничего?! Это не поддается разуму.

«…познание религии Ислам…» — **Ислам** – это покорность Аллаху через единобожие, повиновение Ему и непричастность к многобожию (ширку) и его приверженцам.

Ислам – это религия Аллаха, которую Он повелел соблюдать Своим рабам. Он повелел тебе следовать за этой религией и именно это требуется от тебя. Тебе обязательно нужно познать эту религию.

Аллах Всевышний сказал: ***«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу»***[16] — то есть: выполняйте Его веления и сторонитесь того, что Он запретил, покорите свой лик Ему и поклоняйтесь только Ему Одному.

Виды Ислама:

1) **Общий** – это поклонение Одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. Это религия всех посланников. Каждый человек, следовавший за посланниками, был мусульманином, покорившимся Аллаху и придерживающимся единобожия;

Аллах Всевышний сообщил, что Ибрахим сказал: ***«Господь наш! И сделай нас покорными Тебе, а из нашего потомства – общину, покорную Тебе»***[17].

2) **Частный** – это та религия, с которой Аллах Всевышний послал Своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И после его послания нет иной религии, кроме его религии. Тот, кто последовал за ним, стал мусульманином (то есть покорным воле Аллаха), тот же, кто воспротивился ему, мусульманином не является, поскольку

[16] Сура «Аль-Бакара», аят 21.
[17] Сура «Аль-Бакара», аят 128.

мусульманами можно считать лишь тех, кто следует за посланниками своего времени. После его послания мусульманами считаются только его последователи. Ни один иудей или христианин после послания Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не может сказать: “Я – мусульманин”, если не последует за Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.

Ислам заключается в следовании за ним. Аллах Всевышний сказал: ***«Скажи (о, посланник): "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас"»***[18].

«…познание религии Ислам с доказательствами…» — то есть: с доказательствами, а не через слепое следование (такълид). А **доказательство (далиль)** – это слова Аллаха и слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Слова, мнения, вкусы, сновидения, эксперименты и рассказы людей не являются доказательством. Доказательствами являются только аяты и хадисы, в понимании первых праведных поколений мусульман.

Ибн уль-Къаййим сказал в книге «аль-Кафийа аш-Шафийа»: *«Знание – это сказал Аллах, сказал Его посланник, и сказали сподвижники, ибо они обладают знанием»*. Это и есть знание! Что же касается ученых, то они всего лишь разъясняют и растолковывают слова Аллаха и слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Иногда в словах ученых бывают ошибки. Слова ученых не могут быть доказательством, ибо доказательством являются только аяты Корана и хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Следовательно, ты обязан узнавать о своём Господе, узнавать о своём пророке, узнавать о своей религии на основе доказательств, потому как это три основы религии Ислам. Подобно тому как здание не устоит без фундамента, а также дерево без корней, так и религия не возможна без этих основ.

[18] Сура «Али ’Имран», аят 31.

Деяние в соответствии со знанием



الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بِهِ

Во-вторых, деяние в соответствии со знанием.

Человек должен совершать деяния в соответствии со знанием после того, как до него дойдет довод, и он возьмет знания. Знание без деяний будет только лишь доводом против человека. Знание не будет полезным без совершений деяний. Кто знает, но не совершает деяний, тот находится под гневом Аллаха, ибо он знает истину, но оставляет её.

Аллах сказал: ***«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев (Твой), и не заблудших»***[19]. Аллах Всевышний назвал тех, кто совершает деяния без знаний, заблудшими, а тех, кто знает, но не совершает деяний, – находящимися под Его гневом. Следует обратить на это внимание, ибо это очень важно. Также в хадисе сказано о том, что первым из тех, кем будет разжигаться Огонь, будет ученый, который не совершал деяний в соответствии со своим знанием.

Знание тесно связано с деянием, а деяние – это плод знаний! Знание без деяний, подобно дереву без плодов – в таком дереве нет никакой пользы. Знание было ниспослано только для того, чтобы в соответствии с ним совершали деяния.

Оставление же деяний в соответствии со знанием бывает нескольких видов:

1) **неверием** (например, ты узнал, что должен поклоняться только Аллаху и не начал этого делать);

2) **запретным** (например, ты узнал, что должен держать уразу в месяц рамадан и не стал ее соблюдать);

[19] Сура «Аль-Фатиха», аяты 6-7.

3) **нежелательным** (например, ты узнал, что в мечеть желательно заходить правой ногой и не стал поступать по этому знанию, в итоге зашел в мечеть левой ногой, что является нежелательным);

4) **разрешенным** (мубах) – то есть за оставление этого, человек не получает греха (например, ты узнал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ходил быстрой походкой или любил тыкву, или носил определенную одежду, и после этого, ты не стал делать этого, то в этом нет проблем, ибо это врожденные качества, а также обычаи народа (при условии, что они не противоречат шариату)).

Призыв к знанию



الثَّالِثَةُ: الدَّعوَةُ إِلَيهِ

В-третьих, призыв к знанию.

Каждый мусульманин, после того как приобрел знание и начал совершать дела в соответствии с ним, обязан искренне призывать людей к Аллаху по мере своих возможностей и знаний. Каждый мужчина и каждая женщина обязаны доносить до людей религию, обязаны призывать к Аллаху, обязаны указывать людям на правильный путь и давать им искренние советы, начиная с наиважнейшего затем с менее важного и так далее в убывающей последовательности, только ради Лика Аллаха, призывая к Нему, а не к своей душе.

Аллах Всевышний сказал: ***«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание (с иудеев и христиан): "Вы обязательно***

будете разъяснять его [своё Писание, иудеи Тору, а христиане Евангелие] людям и не будете скрывать его"»[20].

Это завет, который Аллах взял с ученых, что они будут разъяснять людям то, чему их научил Аллах, чтобы распространялось добро, и чтобы люди вышли из мраков к свету.

А также это путь посланников и тех, кто за ними последовал. Аллах Всевышний сказал: ***«Скажи (о, посланник): "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно (твёрдому) знанию. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников"»***[21].

Это – путь посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователей! Знание, деяние и призыв к Аллаху! На того, кто имеет способность, но не призывает, кто скрывает знание, обладая им, в день Воскресения будет надета узда из Огня, как об этом сказано в хадисе.

Какова награда того, кто призывает к Аллаху искренне?

Сообщается, что в день завоевания Хайбара Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Али бин Абу Талибу: ***«Продвигайся постепенно, пока не найдешь путь к их душам, а потом призови их к исламу и сообщи им о том, что входит в их обязанности по отношению к Аллаху Всевышнему, и клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на путь истинный хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладания несметными богатствами!»***[22].

Сообщается также, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Призывавший людей к пути истинному получит такую же награду, как и награды тех, кто последовал за ним, но это ни в чем не уменьшит награды этих людей, призывавший же людей к заблуждениям понесет на себе бремя грехов тех, кто последовал за ним, но при этом бремя их собственных грехов не уменьшится ни на йоту»***[23].

---

[20] Сура «Али ’Имран», аят 187.
[21] Сура «Йусуф», аят 108.
[22] Аль-Бухари и Муслим.
[23] Муслим.

Аллах сказал: ***«Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению [басыра]. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников”»***[24].

Человек призывает согласно убеждению [басыра], а басыра включает в себя:

1) Знание постановление шариата, относительно того, к чему он призывает;
2) Знание о способе осуществления своего призыва;
3) Знание о состоянии того, к кому обращает этот призыв.

Что же касается возможностей осуществления этого призыва, то их существует множество, в том числе – осуществление его с помощью проповедей, или проведения лекций, или написания статей, или организации кружков для стремящихся к знанию, или написания книг, призывающих к Аллаху, и распространения религии ислама таким способом или же, наконец, осуществления исламского призыва во время частных встреч.

Степени оставления призыва людей:

1. Простое умалчивание об истине (не разъяснение людям о религии). О таких Аллах говорит: ***"поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных знамений прямого руководства после того, как Мы разъяснили это людям в писании, - этих проклянет Аллах и проклянут проклинающие"***[25].
2. Умалчивание об истине, с целью приобретения благ ближней жизни. О таких Аллах говорит: ***"поистине, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы только огнем. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания"***[26].
3. Наговаривание на Аллаха и изменение Его религии.
4. Искажение священных контекстов для того, чтобы ввести людей в заблуждение.

[24] Сура «Йусуф», аят 108.
[25] Сура «Аль-Бакара», аят 159.
[26] Сура «Аль-Бакара», аят 174.

Говоря про первые две степени, Аллах сильно запугивает их наказаниями (потому что это люди способные еще опомниться), а 3 и 4 это уже люди пропащие, и о них Аллах говорит: ***"Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!"***[27].

Терпение перед трудностями на этом пути



الرَّابِعَةُ: الصَّبرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ

В-четвертых, терпение перед трудностями на этом пути.

Терпение (сабр) – это удержание своей души в покорности Аллаху.

Терпение бывает трех видов:

1. **Терпение в покорности Аллаху**. Поистине, душа является ленивой и всегда хочет отдыхать. Поэтому, человек должен удерживать свою душу в покорности Аллаху: совершать молитву, поститься, усердствовать на пути Аллаха, если даже душа не любит эти виды поклонения. Человек должен проявлять терпение и удерживать свою душу в покорности Аллаху.
2. **Терпение в отстранении от запрещенного Аллахом**. Поистине, душа желает совершать запретные поступки и следовать за страстью. Душа склоняется к запретным поступкам и желает их совершать. Человек должен привязать свою душу и удерживать её от всего запрещенного, а это нуждается в терпении. Удержать свою душу от запретного не так легко, если у человека нет

[27] Сура «Аль-Бакара», аят 79.

терпения. Душа победит такого человека, и он склонится к запретному.

3. **Терпение во время несчастий, предопределенных Аллахом**. Речь идет о несчастьях, постигающих человека. Например, смерть близкого, потеря имущества, болезнь, и так далее. Человек должен проявлять терпение перед предопределением Аллаха. Он не должен быть нетерпеливым и разгневанным. Человек должен удерживать свой язык от причитаний и гнева, удерживать свою душу от беспокойства, не бить себя по лицу, не рвать на себе одежды. Это и есть терпение во время несчастий.

Человеку, занятому делом исламского призыва, следует проявлять терпение постоянно. Он сам должен быть терпеливым в религии Аллаха Всемогущего и Великого, к которой он призывает других, он должен проявлять терпение по отношению к тому, что мешает его призыву, и он должен терпеливо сносить обиды, которые препятствуют ему, ведь и посланникам Аллаха, да пребудут над ними благословения и мир, наносились обиды словом и делом, и поэтому Аллах Всевышний сказал: ***«Точно также, когда к тем, кто жил до них, являлся кто-либо из посланников, они всегда говорили: “Колдун или безумец!”»***[28]. Аллах Всемогущий и Великий также сказал: ***«И точно также для каждого пророка определяли Мы врага из числа людей преступных»***[29].



وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ وَالعَصرِ ۝ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي

[28] Сура «Аз-Зарият», аят 52.

[29] Сура «Аль-Фуркан», аят 31.

خُسرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبرِ﴾

Доказательством являются слова Аллаха Всевышнего: ″Клянусь временем. Поистине, человек непременно (окажется) в (величайшем) убытке. Кроме тех, которые уверовали (в Аллаха), совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!″.

Доказательством на всех эти четыре первостепенные обязанности являются слова Аллаха в суре «Аль-‘Аср».

«Клянусь временем» - Аллах Всевышний клянется только той вещью, которая имеет важность и является знамением из Его знамений. Он поклялся временем, являющееся Его творением, так как оно содержит в себе назидание и имеет важность. Что же касается самой клятвы, то о здесь Он поклялся для усиления смысла.

Аллах Всевышний может клясться тем, чем пожелает из творений, а творения Аллаха могут клясться только Им. Они не могут клясться никем, кроме Аллаха. Человеку запрещено клясться пророками, идолами, праведными людьми, Кораном, Каабой или чем-то ещё. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто поклялся чем-либо, кроме Аллаха, тот совершил многобожие»***[30]. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто клянется, тот пусть клянется Аллахом или молчит»***[31].

«Поистине, человек непременно (окажется) в (величайшем) убытке…» — под словом “человек” здесь имеется в виду все человечество: цари и президенты, богачи и бедняки, свободные и рабы, мужчины и женщины. То есть: поистине, каждый человек в убытке и в погибели, если он губит это ценное время, используя его для того, чтобы ослушаться Аллаха и нанести себе вред.

---

[30] Ахмад, 2/34, 69, 86, и другие. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 5/70.

[31] Аль-Бухари, 6646; Муслим, 1646.

В этих аятах сразу три усиливающих элемента:

1) клятва “вав”;

2) подтверждение “инна” (воистину);

3) подтверждение “лям” (в переводе означает “безусловно”).

Аллах применил усилительные обороты, потому что многобожники не верили в то, что они в убытке. Они говорили: ***«Если даже я буду возвращён к моему Господу, то у него для меня обязательно будет уготованно наилучшее»***[32].

Использование усилительных оборотов годится только в том случае, когда тот, к кому обращаются выражает свое несогласие со сказанным (то есть, если человек не отвергает то, что ты ему говоришь и не сомневается в твоей правдивости, то нет смысла в разговоре с ним употреблять усиливающие элементы).

Затем Аллах сделал исключение из тех, кто в убытке и погибели, сказав: **«…кроме тех, которые уверовали…».**

Вера – это слова языком, убеждение в сердце, дела телом, увеличивается при послушании Аллаху и уменьшается при ослушании Его.

«…совершали праведные деяния…» — упоминание “деяний” после упоминания “веры” не означает, что деяния не входят в состав веры, но “деяния” упомянуты отдельно как указание на их особую важность, чтобы никто не мог сказать: “достаточно мне веры в сердце”. В аятах Корана Аллах часто использует правила, от частного к общему и от общего к частному. (в данном случае общее – вера, а частное – деяния).

Пример на правило: «упоминание частного после общего»: аят ***«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих»***[33]. Несмотря на то, что Джибриль и Микаиль являются ангелами, они отдельно упомянуты после общего упоминания ангелов. Упоминание частного после общего нужно для обращения внимания на особую важность частного.

---

[32] Сура «Аль-Фуссылят», аят 50.

[33] Сура «Аль-Бакара», аят 98.

В этом также есть поощрение в приобретении знаний, так как совершающий поступки несознательно (без знаний) не получит от них пользы, так как благодеяния являются плодами знаний.

«…заповедали друг другу истину…» — то есть: повелевали совершать одобряемое, удерживали от порицаемого, призывали к Аллаху, изучали полезное знание и распространяли его среди людей. Иначе говоря, были призывающими к Аллаху!

«…заповедали друг другу терпение» — то есть: терпеливо сносили то, что их постигает.

В этой суре содержится напоминание о том, что всё человечество в убытке и погибели, кроме тех людей, которые описаны четырьмя качествами:

1) Знание;
2) Совершение деяний;
3) Призыв к Аллаху;
4) Терпение перед трудностями.

Тот, кто описан этими качествами, спасся от этого убытка.



قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اَللَّهُ تَعَالَى-: «هَذِهِ السُّورَةَ لَو مَا أَنزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلقِهِ إِلاَّ هِيَ لَكَفَتهُم»

Имам аш-Шафи’и, да помилует его Аллах, сказал: ″Если бы Аллах ниспослал только эту суру в качестве довода для Своих творений, то этого было бы достаточно″.

Это слова имама Абу ‘АбдуЛлаха Мухаммада бин Идриса бин аль-Аббаса бин ‘Усмана бин Шафи’и аль-Хашими аль-Кураши, родившегося в 150 г. хиджры (767 г. н.э.) в Газзе и умершего в 204 г.

хиджры (820 г. н.э.) в Египте. Он был одним из четырёх имамов (имеются в виду четыре известных имама – Абу Ханифа, Малик, аш-Шафиʿи и Ахмад, да помилует их Аллах.

«Имам аш-Шафи’и, да помилует его Аллах, сказал: ″Если бы Аллах ниспослал только эту суру в качестве довода для Своих творений, то этого было бы достаточно″» — Он сказал такие слова, ибо Аллах Всевышний разъяснил в этой суре причины несчастья и причины счастья, и если бы люди поразмышляли над этой сурой, то её было бы достаточно для того, чтобы они начали придерживаться истины, выполнять то, что Аллах вменил в обязанность, и оставлять то, что Он запретил.

Счастье заключается в том, что человек описан четырьмя качествами: знание, совершение деяний, призыв и терпение перед трудностями на пути Аллаха. Посредством этой суры Аллах Всевышний предоставил довод Своим творениям. Аллах как будто бы говорит им: “Поистине, Я разъяснил вам причины счастья в этой краткой суре”.

Весь Коран и вся сунна разъясняют эти четыре вопроса более подробно, но в этой суре содержится общее указание на них. Поэтому, посредством этой суры до творений доведен довод. А остальные тексты Корана и Сунны разъясняют эти четыре вещи более подробно.

Имам аш-Шафи’и не имеет в виду, что этой суры достаточно, а остальные суры уже не нужны, однако он имеет в виду, что эта сура достаточна для того, чтобы человек понял цель своей жизни, и что посредством этой суры был установлен довод перед творениями, и в День Воскресения никто не сможет сказать: “Я не знал причины счастья и несчастья”, ибо каждый читал эту краткую суру.



وَقَالَ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «بَابٌ: العِلمُ قَبلَ القَولِ وَالعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ﴾، فَبَدَأَ بِالعِلمِ قَبلَ القَولِ وَالعَمَلِ»

Имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Глава о том, что знание прежде слов и дел. И доказательством являются слова Всевышнего: ″Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех″». Аллах Всевышний начал со знания прежде слов и дел.

Это слова имама Абу ‘АбдуЛлаха Мухаммада бин Исмаила бин Ибрахима бин аль-Мугира аль-Бухари, родившегося в Бухаре в месяце шавваль 194 г. хиджры (810 г. н.э.) и росшего после смерти отца под присмотром матери. Он, да помилует его Аллах, умер в селении Хартанк, расположенном в двух фарсахах от Самарканда, в ночь праздника разговения в 256 г. хиджры (870 г. н.э.). Он был имамом последователей хадиса и горой в заучивании наизусть. Он автор книги «ас-Сахих», которая является самой достоверной книгой после Книги Аллаха.

Он сказал: «**Знание прежде слов и дел**», ибо дела не принесут пользы до тех пор, пока не будут основываться на знании. Деяния, основанные на невежестве, не принесут пользы тому, кто их совершал. Поэтому, следует приобретать знание прежде совершения деяний.

«И доказательством являются слова Всевышнего: ″Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и

проси прощения за свой грех"[34]**» —** Аллах Всевышний начал со знания, а затем упомянул деяние, сказав: ***«…и проси прощения…»***.

Если знание будет прежде речей и деяний, то будет баракат тому, кто обладает этими знаниями в маленьком, а если дела и речь будут до знаний, может быть будут твои слова и дела горами, однако они тебя не спасут.

И поэтому Имам Ахмад передал в своей книге: «Аз-Зухд» и Абу – На'им и другие учёные от сподвижника Абу Дарды то, что он сказал: *«Как прекрасен сон и разговение сведущих ученых, как могут люди обманываться бодрствованием глупцов, (которые выстаивают ночью молитвы) и их постом, ведь без сомнения деяние равное весу пылинки, которое совершено с богобоязненностью и уверенными знаниями величественнее пред Аллахом, чем горы поклонения от обольщённых».*

Три вопроса, которые мусульманин обязан изучать и воплощать на делах



اعلَم -رَحِمَكَ اَللَّهُ- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ وَمُسلِمَةٍ تَعَلُّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَائِلِ وَالعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَم يَترُكنَا هَمَلًا، بَل أَرسَلَ إِلَينَا رَسُولًا، فَمَن أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرسَلنَا إِلَيكُم رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيكُم كَمَا أَرسَلنَا إِلَى فِرعَونَ رَسُولًا ۝ فَعَصَى فِرعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذنَاهُ أَخذًا وَبِيلًا﴾

[34] Сура «Мухаммад», аят 19.

Знай, да смилуется над тобой Аллах, что каждый мусульманин и мусульманка обязаны изучить три вопроса и воплощать их на делах: во-первых, Аллах сотворил нас, даровал нам средства к существованию, и не оставил нас предоставленными самим себе. Он послал к нам посланника. Кто подчинится посланнику, тот войдет в Рай, а кто ослушается его – войдет в Огонь. А доказательством являются слова Всевышнего: ″Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой″.

Эти три вопроса относятся к важнейшим вопросам, связанным с единобожием (таухидом) и обязанностями мусульманина.

Вера в то, что Аллах сотворил нас, дарует нам средства к существованию, и не оставил нас предоставленными самим себе

«…Аллах сотворил нас…» — Аллах - Творец всего. Он говорит: ***«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи»***[35]. Также Аллах создал нас, ангелов, джинов - все, что существует, весь мир создал Аллах.

Аллах Всевышний сказал: ***«Мы не создали небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!»***[36].

Всевышний сообщил о том, что сотворение небес и земли преисполнено совершенной мудрости. Господь не сотворил вселенную ради забавы или развлечения и не превратил ее в нечто бессмысленное и бесполезное.

Так думают только неверующие. Они не веруют в своего Господа и поэтому осмеливаются говорить о Нем то, что не подобает Его величию и совершенству. Горе же тем, которые не веруют! Огненная геенна выместит на адских пленниках всю свою

[35] Сура «Аз-Зумар», аят 62.
[36] Сура «Сод», аят 27.

ненависть, и их страдания будут мучительны и невыносимы. Аллах сотворил небеса и землю в истине и ради истины.

Эти великие творения свидетельствуют о совершенном знании, Всемогуществе и неограниченной власти Всевышнего Аллаха. Только Он заслуживает поклонения Своих рабов, а все остальное на небесах и на земле не достойно ни поклонения, ни обожествления. Грешники не задумываются над этим, но настанет Судный день, и тогда Аллах воскресит все творения и свершит справедливый суд над праведниками и преступниками.

Аллах сказал: ***«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?»***[37].

Аллах упомянул, что до сотворения человека прошел тот долгий срок, когда его не было вообще.

Аллах Всевышний сказал: ***«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами?»***[38].

Это – неопровержимый довод в пользу истинности религии. Если человек признает его, то он обязан уверовать. Если же он отвергает его, то тем самым он отвергает не только веру, но и здравомыслие. А неверующие, которые отрицают единобожие и учение Посланника, по сути дела, отрицают то, что их сотворил Аллах.

Религия и здравый смысл утверждают, что объяснить происхождение человека можно только одним из трех предположений:

1. Можно предположить, что люди появились на свет сами по себе. Их никто не создавал, и они возникли без постороннего вмешательства. Конечно же, это – явный абсурд.
2. Можно также предположить, что они сами сотворили самих себя, но и такое невозможно. Трудно даже предположить, как можно сотворить самого себя.
3. А если ни то, ни другое невозможно, то нам остается только признать существование Творца, которым является Всевышний Аллах.

Каждый, кому становится ясна эта истина, непременно осознает и то, что только Аллах заслуживает поклонения Своих творений.

---

[37] Сура «Аль-Инсан», аят 1.

[38] Сура «Ат-Тур», аят 35.

Какова цель сотворения созданий?

Поистине, Аллах Всевышний сотворил нас и сотворил для нас вещи, обеспечивающие наше существование, и всё это ради великой мудрости и важной цели. Всё это для того, чтобы мы поклонялись Ему. Он не сотворил нас подобно животным, которые были сотворены для принесения пользы людям, а затем они умрут и исчезнут. Животным ничего не приказано и ничего не запрещено.

Поистине, Он сотворил нас только для поклонения Ему. Аллах Всевышний сказал: ***«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, (только) Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»***[39].

Аллах создал джиннов и людей, только для одной цели и это испытание ***«...чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»***[40]. Будет ли человек поклоняться Аллаху одному, у Которого нет сотоварищей, или же это создание возьмет себе других божеств вместе (наряду) с Аллахом.

Поклонение (‘ибада) – это выполнение Его велений и оставление того, что Он запретил. Выполнение велений Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и оставление того, что запрещено Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, – это и есть поклонение, это и есть Ислам, это и есть правильная религия и вера (иман).

Аллах Всевышний не сотворил нас только ради этой жизни. Он не сотворил нас так, чтобы мы здесь жили, занимались своими делами, веселились, ели и пили, увеличивали своё богатство, а затем после этого не было бы ничего. Поистине, эта жизнь всего лишь место для накопления провизии праведных деяний на пути к Последней жизни, а затем мы умрем и перейдем в другую обитель. После этого нас воскресят, рассчитают и воздадут нам в соответствии с нашими делами.

В Последней обители будут показаны плоды совершенных деяний! Мирская жизнь – это место совершения деяний! Что же касается Последней жизни, то она является местом получения воздаяния: либо Рай, либо Огонь.

---

[39] Сура «Аз-Зарийат», аяты 56-58.

[40] Сура «Аль-Мульк», аят 2.

«…(Он) даровал нам средства к существованию…» — ведь, мы нуждаемся в средствах к существованию, нуждаемся в еде, питье, одежде, жилье, транспорте и так далее. Аллах Всевышний знал об этих наших нуждах, и поэтому подчинил нам то, что на небесах и на земле. Всё это служит для нашей пользы, дабы мы продолжали жить и имели силы для поклонения Аллаху, ибо только ради этого поклонения мы были сотворены.

«…и не оставил нас предоставленными самим себе» — Аллах Всевышний не оставил нас предоставленными самим себе, беспризорными, напрасно существующими подобно животным, которых ни к чему не призывают и ни от чего не предостерегают, как полагают атеисты и безбожники. Аллах Всевышний сказал: ***«Они [те, кто не уверовал в Судный День] сказали: "Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени". У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения»***[41]. Таковы слова атеистов, которые не веруют в воскрешение.

Всевышний Аллах сказал: ***«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»***[42].

Также Аллах Всевышний сказал: ***«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал (в Аллаха) и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем остерегающихся (наказания Аллаха) к грешникам?»***[43]. Это невозможно и этого не будет никогда!

Зачем Аллах отправлял Своих посланников?

Посланники разъясняют людям для чего они были сотворены, разъясняют им обязательность единобожия и уединения Аллаха в поклонении, а также виды поклонения, которые приближают их к Аллаху.

Запрещено поклоняться Аллаху так, как нам нравится, или так, как поклоняется какой-то человек. Виды поклонения узаконены Аллахом, поэтому можно поклоняться Ему только так, как Он узаконил. Виды поклонения могут быть только такими, какими их передали посланники, да благословит их Аллах и приветствует.

---

[41] Сура «Аль-Джасийа», аят 24.
[42] Сура «Аль-Кыйама», аят 36.
[43] Сура «Сод», аят 28.

Мудрость послания посланников заключается в том, чтобы они разъясняли людям, как поклоняться их Господу, и запрещали им многобожие и неверие в Него.

Такова миссия посланников! Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если кто-то совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»***[44].

Нововведения, суеверия и слепое следование будут отвергнуты! Виды поклонения берутся только из шариата, с которым пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

«Он послал к нам посланника…» — этим посланником является Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, - последний из пророков.

Аллах Всевышний послал его, чтобы он разъяснил нам, ради чего мы сотворены и как нам поклоняться Аллаху, и запретил нам многобожие, неверие и ослушание. Это – миссия посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!

Он довел до нас явное уведомление, выполнил свой долг и искренне отнесся к своей общине. Он разъяснил нам религию и оставил нас на ясной дороге, ночь которой подобна дню, и не собьется с нее никто, кроме погибшего. Аллах Всевышний сказал: ***«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»***[45].

«Кто подчинится посланнику, тот войдет в Рай, а кто ослушается его – войдет в Огонь» — доказательств этому много в Коране: ***«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху»***[46].

А также: ***«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»***[47].

---

[44] Муслим, 1718. Также похожий хадис есть у имама Аль-Бухари, 2697.
[45] Сура «Аль-Маида», аят 3.
[46] Сура «Ан-Ниса», аят 80.
[47] Сура «Ан-Ниса», аят 64.

А также: ***«Если вы подчинитесь ему (пророку), то последуете прямым путем»***[48]. А также: ***«И повинуйтесь посланнику, чтобы вы были помилованы!»***[49].

Кто подчинится ему, тот последует прямым путем и войдет в Рай. Кто ослушается его, тот заблудится и войдет в Огонь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды, сказал: ***«Все вы войдете в Рай, кроме тех, которые отказались»***. Люди спросили: ***«О посланник Аллаха, а кто может отказаться?»***. Он сказал: ***«Кто подчинится мне, тот войдет в Рай, а кто ослушается меня, тот отказался (войти в Рай)!»***[50].

В другом хадисе сказано: ***«Любой иудей или христианин, который услышит обо мне и умрет, так и не уверовав в то, с чем я был послан, обязательно будет из числа обитателей Огня!»***[51].

Все эти вопросы: то, что Аллах сотворил нас, даровал нам средства к существованию, не оставил нас предоставленными самим себе, и послал к нам посланника, сводятся к обязательности подчинения Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

«А доказательством являются слова Всевышнего: ″Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой″[52]**».**

«А доказательством являются…» — то есть, доказательством того, что были посланы посланники.

«Мы отправили…» — Аллах Всевышний говорит о Себе во множественном числе, возвеличивая Себя, ибо Он – Великий.

«…отправили…» — то есть: отправили посланника и внушили ему откровение.

«…к вам…» — то есть: ко всем людям (и джиннам), ибо послание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, обращено ко всем к ним вплоть до Судного Дня.

«…Посланника…» — имеется в виду Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

---

[48] Сура «Ан-Нур», аят 54.
[49] Сура «Ан-Нур», аят 56.
[50] Аль-Бухари, 7280.
[51] Муслим, 153.
[52] Сура «Аль-Муззаммиль», аяты 15-16.

«…свидетелем против вас…» — то есть: он будет свидетельствовать против вас в Судный День о том, что донес до вас послание Аллаха и установил над вами довод.

Аллах Всевышний сказал: ***«(И направляли Мы к людям) посланников, которые несли благую весть (о награде Аллаха) и предостерегали (от наказания Аллаха), дабы после пришествия посланников у людей не было никакого (оправдательного) довода против Аллаха»***[53].

В День Воскресения никто не сможет сказать: ″Я не знал, что сотворен ради поклонения. Я не знал, что я обязан совершать. Я не знал, что мне запрещено″. Никто не сможет сказать этого, ибо посланники донесли до людей религию. Община Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет свидетельствовать против других общин.

Аллах Всевышний сказал: ***«Мы сделали вас (о, верующие) общиной, придерживающейся середины, чтобы вы (в День Суда) свидетельствовали обо всем человечестве, а (последний) Посланник свидетельствовал о вас самих»***[54].

Эта община будет свидетельствовать в День Воскресения против предшествующих общин. Она будет свидетельствовать о том, что посланники донесли до своих общин послание Аллаха, ибо об этом сказано в Коране. Ведь, Аллах поведал нам о предшествующих общинах и их посланниках, а также о том, что говорили эти посланники своим народам. Всё это мы узнали из Книги Аллаха, к которой не может подступиться ложь ни спереди, ни сзади. Эта Книга ниспослана от Мудрого, Достохвального.

А Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будет свидетельствовать против вас, о община Мухаммада. Он будет свидетельствовать перед Аллахом, что установил над вами довод, донес до вас послание, и искренне относился к вам ради Аллаха. Никто не сможет в День Воскресенья сказать: “До меня не дошло ничего, ко мне не пришел предостерегающий увещеватель”.

Даже неверующие признаются, когда их будут бросать в Огонь. Аллах Всевышний сказал: ***«Каждый раз, когда туда будут бросать толпу (людей), его (Ада) стражи будут спрашивать их: "Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель (посланник от Аллаха)?" Они (бросаемые в Ад) скажут (отвечая ангелам-***

[53] Сура «Ан-Ниса», аят 165.
[54] Сура «Аль-Бакара», аят 143.

стражам Ада): "Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: — Аллах ничего не ниспосылал (людям), а вы лишь пребываете в большом заблуждении"»[55].

Они говорили посланникам: “Вы – заблудшие”, то есть, они обвиняли посланников во лжи и считали их заблудшими.

Это – мудрость послания посланников: установление довода над рабами и наставление на прямой путь того, кого Аллах пожелал наставить. Посредством посланников Аллах Всевышний наставляет на прямой путь, кого пожелает, и устанавливает довод над теми, кто противится, отрицает и не верует.

«…подобно тому, как отправили посланника к Фараону…» — этим посланником был Муса, да благословит его Аллах и приветствует. А Фараон – это несправедливый царь Египта, который заявлял, что является господом. Но вообще фараонами называли всех, кто правил Египтом. Однако в этом аяте имеется в виду конкретный человек из числа этих фараонов, а именно тот из них, который называл себя господом. Аллах Всевышний сказал: ***«(Фараон) сказал: "Я - ваш Всевышний Господь!"»***[56].

«…Фараон ослушался посланника…» — Фараон не уверовал в Мусу. Аллах Всевышний поведал в Своей Книге о том, что произошло между Фараоном и Мусой, и чем это закончилось.

«…и Мы схватили…» — то есть: схватили его наказанием. Поистине, Аллах Всевышний потопил его вместе с его последователями в море, а затем ввел их в огонь. Аллах Всевышний сказал: ***«За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в Огонь»***[57].

Они находятся в огне уже в своей могиле. Аллах Всевышний сказал: ***«Огонь, в который их ввергают утром и после полудня»***[58].

Это происходит в могиле и продлится вплоть до Судного Дня. В этом аяте доказательство на существование могильных мучений. Аллах Всевышний сказал: ***«А в тот день, когда наступит Час***

---

[55] Сура «Аль-Мульк», аяты 8-9.
[56] Сура «Ан-Нази’ат», аят 24.
[57] Сура «Нух», аят 25.
[58] Сура «Гафир», аят 46.

[Судный День] (будет сказано ангелам-стражам Ада): «Введите сборище Фараона в сильнейшее наказание!»[59]**.**

Это три вида наказания:

Во-первых, Аллах Всевышний потопил их и уничтожил их следы в одно мгновение.

Во-вторых, они наказываются в могиле, и это продлится до Судного Дня.

В-третьих, они будут воскрешены в День Воскресения, а затем их подвергнут самым жестоким наказаниям.

А положение того, кто ослушается Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, страшнее положения народа Фараона, ибо Мухаммад является лучшим из посланников. Кто ослушается его, тот получит самое страшное наказание.

«…и Мы схватили его Хваткой суровой…» — как сказал Аллах Всевышний: ***«Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова»***[60]**.**

Значит, это важная основа, на которую каждый человек должен обратить свое внимание, изучить ее и действовать в соответствии с ней, а именно то, чтобы он убедился, что Тот, Кто создал его, - это Аллах, Тот, Кто наделил его пропитанием, - это Аллах, и Он не оставил его без присмотра и без цели. Аллах отправил к нему Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) для того, чтобы он подчинился ему. Тот, кто подчинится ему, войдёт в Рай, тот, кто ослушается его, войдёт в Огонь.

[59] Сура «Гафир», аят 46.
[60] Сура «Худ», аят 102.

Аллах Всевышний недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи



الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَن أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانَ أَقرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَومًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو إِخوَانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا y وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ المُفلِحُونَ﴾

Во-вторых, Аллах недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи в поклонении, будь то приближенный ангел или посланный пророк. А доказательством являются слова Всевышнего: ″Мечети (или места поклонения) принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом″.

«Во-вторых, Аллах недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи в поклонении…» — ты должен знать, что Аллах недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи в поклонении. Поистине, поклонение должно быть посвящено только одному Аллаху.

Аллах Всевышний сказал: ***«Твой Господь предписал вам (о, люди) не поклоняться никому, кроме Него»***[61].

---

[61] Сура «Аль-Исра», аят 23.

Аллах Всевышний также сказал: ***«Поистине, Аллах сделал рай запретным для того, кто придает Ему сотоварищей, убежищем для него послужит огонь, и не будет для несправедливых помощников!»***[62].

Поистине, придание Аллаху сотоварищей – это величайший грех. Во многих аятах Корана приходит веление поклоняться только одному Аллаху и запрет поклонения кому-то, помимо Него, потому как поклонение – это право Аллаха, и у Него нет сотоварищей в этом.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал в хадисе Муаза ибн Джабаля: ***«О Муаз, знаешь ли ты о праве Аллаха на Его рабов и о праве рабов на Аллаха?»***.

Ответил: ***«Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше».***

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Право Аллаха на Его рабов состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего, а право рабов на Аллаха состоит в том, что Он не должен подвергать наказанию того, кто не приобщает к Нему в сотоварищей ничего»***[63].

Следовательно, ты должен объединить в себе веру в две вещи:

1. Только Аллах является Творцом, Подателем удела, Оживляющим и Умерщвляющим.
2. Только Аллах заслуживает поклонения.

«…будь то приближенный ангел…» — например, Джибриль, или те ангелы, которые несут Трон, или находятся вокруг него. То есть, речь идет о самых лучших ангелах, имеющих близость к Аллаху.

Но, несмотря на их близость к Аллаху, на их силу, величину их тел, власть, которую им даровал Аллах, они не заслуживают из поклонения ничего.

«…или посланный пророк…» — ни один пророк не заслуживает поклонения ему. Всевышний Аллах сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, когда он предположил, что многобожники, которые рассекли ему лицо и сломали резец, никогда не добьются успеха и не встанут на прямой путь: ***«Ты не принимаешь никакого решения»***[64].

---

[62] Сура «Трапеза», 72.

[63] Этот хадис приводится в «ас-Сахихах» аль-Бухари 13/300 и Муслима.

[64] Сура «Али ‘Имран», аят 128.

Следовательно, Аллах Всевышний недоволен тем, что Ему придают в сотоварищи ангелов и посланников, занимающих высокое и почетное положение перед Аллахом. А что же тогда сказать обо всех остальных творениях?!

«…А доказательством являются слова Всевышнего: ″Мечети (или места поклонения) принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом″[65]**» —** весь Коран от начала и до конца является доводом на эту великую основу. Каждая сура Корана содержит упоминание единобожия и награды за него, а также упоминание наказания того, кто оставил единобожие.

Слово **«мечети»** несет в себе два смысла:

1) Органы тела человека, на которые он совершает земной поклон. Все они принадлежат Аллаху, так как Он их сотворил, соответственно нельзя использовать их для поклонения кому-либо, кроме Аллаха.
2) Места совершения земного поклона. Мечети принадлежат Аллаху, так как именно Он облегчил все причины для их строительства, поэтому нельзя использовать эти здания для поклонения кому-либо наряду с Аллахом. Но необходимо очищать их от многобожия, нововведений и суеверий, подобно тому, как следует очищать их от скверны и грязи.

Слово **«не взывайте»** означает не делайте ду’а, а ду’а бывает двух видов:

1) **Ду’а масъаля [мольба испрашивание]** – это когда кто-то взывает к Аллаху с мольбой, то есть просит о чем-либо.
2) **Ду’а ‘ибада [мольба поклонение]** – это и есть само поклонение, потому что тот, кто поклоняется Аллаху, совершая намаз, держа пост, раздавая милостыню и т.д., тем самым просит у Аллаха награды.

Пришло в достоверном хадисе от Ну'мана ибн Башúра сказал то, что пророк (Да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир!) сказал: ***«Ду'á – это поклонение»***, а также подобный хадис от Анаса то, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Ду'á – суть поклонения»***.

[65] Сура «Аль-Джинн», аят 18.

Слово «ни к кому» пришло в неопределенной, отрицательной форме, а в арабском языке есть такое правило: *«Если слово приходит в отрицательной форме или в неопределенной, или в вопросительном контексте или в обусловленности, то это указывает на обобщенность»*. **«Ни к кому»** - здесь имеются в виду все творения Аллаха, и никого невозможно исключить из этого запрета: ни приближенного ангела, ни посланного пророка, ни идола, ни могилу, ни шейха, ни святого, ни живого, ни мертвого.

Любовь и непричастность



الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَن أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانَ أَقرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَومًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو إِخوَانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا y وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ المُفلِحُونَ﴾.

В-третьих, тому, кто подчинился посланнику и исповедует единобожие, недозволенно любить тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если они являются его ближайшими родственниками. А доказательством являются слова Всевышнего: "Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или

родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие″.

Этот третий вопрос, который обязательно должен знать, быть убежденным в его истинности и поступать в соответствии с ним каждый мусульманин, повествует об одном из самых важных обязательных предписаний религии Ислам – вопросе любви (уаля) и непричастности (бара). К правам единобожия относится то, что ты должен любить Единобожие и приближенных Аллаха и быть непричастным к многобожию и врагам Аллаха.

«Аль-Уаля» – это помощь, поддержка, любовь, почет, уважение, внутреннее желание находиться рядом с любимым и внешнее проявление этого желания, получение наследства и выплата штрафов за убитого.

«Аль-Уаля» дозволено проявлять только по отношению к Исламу и мусульманам, и запрещено проявлять к многобожию и к их последователям.

«Аль-Бара» – это отдаление, отречение и вражда, отсутствие любви и привязанности вместе с питанием ненависти к тому, что ненавистно Аллаху.

Имеется два понятия «Аль-Бара» (непричастности) к многобожию:

1) Избавление от многобожия, его последователей и их зла;
2) Объявление непричастности к многобожию и его последователям. И это положение включает в себя и первое понятие (избавление) и является более обширным.

Проявление дружбы к многобожникам бывает 2 видов:

1) **Тауалли** – это когда человек не просто любит многобожников и неверующих, но и помогает им против ислама, желая их победы над мусульманами. Это является проявлением неверия и лицемерия, такой человек является вероотступником.

Довод на то, что тауалли является неверием, слова Аллаха: ***«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то <u>он сам является одним из них</u>. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»***[66].

2) **Муваля (частная)** – этот вид проявления дружбы является также запрещенным, однако не достигает степени неверия, это когда человек помогает многобожникам и неверующим из-за мирской жизни, но у него нет намерения причинить вреда мусульманам и Исламу. Такой совершает большой грех.

Довод на то, что частная или малая муваля не выводит из Ислама, слова Аллаха: ***«<u>О те, которые уверовали</u>! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моем пути и снискать Мое довольство, то не питайте втайне к ним любви. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с прямого пути»***[67].
Аллах обратился к ним с именем веры, и сказал: ***«О те, которые уверовали!»***, вместе с Его подтверждением того, что они открылись им с любовью.

В обоих случаях присутствует оказание помощи неверующим против мусульман, но **разница в намерении** – если этой помощью человек желает победы неверия над Исламом, то это «тауалли», которое выводит человека из Ислама. А если он не желает победы неверия, но помогает неверующим, поддавшись соблазну благ этой жизни, но продолжает переживать за Ислам и болеть за него, то это «муваля», которая является большим грехом, но из Ислама не выводит.

---

[66] Сура «Аль-Маида», аят 51.
[67] Сура «Мумтахана», аят 1.

«…даже если они являются его ближайшими родственниками…» — если твой родственник враждует с Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, то тебе необходимо враждовать с ним и прервать отношения. Если же кто-то является приближенным Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то ты должен его любить, даже если он является для тебя чужим человеком, даже если он чужестранец и представитель другой расы. Аллах Всевышний сказал: ***«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»***[68]. То есть, между ними должна быть любовь, помощь, поддержка и связь.

Этот вопрос связан с враждой к неверующим и отсутствием любви к ним. Но это не значит, что мы должны прервать с ними отношения в вопросах, связанных с мирской выгодой.

Поэтому, из этого правила есть следующие исключения:

1 — Хотя мы ненавидим их и враждуем с ними, мы все равно обязаны призывать их к Аллаху. Нельзя оставить их, говоря: ″Они – враги Аллаха и наши враги″. Мы обязаны призывать их к Аллаху, быть может, Он наставит их на прямой путь.

2 — Нет запрета на заключение перемирия с неверующими при наличии необходимости, если мусульмане нуждаются в этом. Например, если мусульмане неспособны сражаться или опасаются зла от неверующих. Нет ничего страшного в том, чтобы заключить перемирие до тех пор, пока мусульмане не окрепнут. Аллах Всевышний сказал: ***«Если они (неверующие) склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру»***[69]. Но этот договор не должен быть вечным. Он заключается на определенное время, пока правитель мусульман видит пользу в этом.

3 — Не запрещается отплачивать им добром, если они хорошо относятся к мусульманам. Аллах Всевышний сказал: ***«Аллах не запрещает вам (о, верующие) быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли***

[68] Сура «Ат-Тауба», аят 71.
[69] Сура «Аль-Анфаль», аят 61.

вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»[70].

4 — Мусульманин должен благочестиво относиться к своим неверующим родителям, однако нельзя повиноваться им в их неверии. Аллах Всевышний сказал: ***«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. (Ведь) его мать носила его (в своём животе), испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они (твои родители) будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне (с покаянием)»***[71].

У родителей есть права на ребенка, даже если они неверующие. Однако мусульманин не должен любить неверующего родителя своим сердцем, но должен отплачивать родителям добром за то, что они воспитали тебя.

5 — Разрешено вести с неверующими торговлю и покупать у них необходимые товары или оружие. У пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тоже были торговые отношения с неверующими. У него были отношения с жителями Хайбара, которые были иудеями. Они обрабатывали землю и в качестве платы забирали часть урожая. Это не является любовью к неверующим. Это всего лишь отношения, приносящие пользу. Мы должны знать эти вещи, знать, что эти отношения не считаются любовью к ним и поэтому разрешены.

Также можно брать у неверующих деньги в долг. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды взял еду в долг у иудея, оставив ему в качестве залога свою кольчугу. Это не запрещено!

Некоторые люди, услышав шариатские тексты о вражде к неверующим, думают, что нельзя иметь с ними никаких отношений. Но это не так, ибо у отношений с неверующими есть определенные правила, границы и условия, известные среди обладателей знания.

---

[70] Сура «Аль-Мумтахана», аят 8.

[71] Сура «Лукман», аяты 14-15.

Эти правила, границы и условия взяты из Книги Аллаха и сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

6 — Аллах Всевышний разрешил жениться на женщинах из числа людей Писания, если они являются целомудренными, оберегающими свою честь. Аллах Всевышний также разрешил нам есть мясо, зарезанное ими.

7 — Разрешено отвечать на их приглашение, если они приглашают в гости, и есть пищу, предложенную ими, если она дозволена. Так поступал пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

8 — Нужно хорошо относиться к соседям, даже если они неверующие, ибо у соседей есть права на тебя.

9 — Нельзя притеснять их. Аллах Всевышний сказал: ***«И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности»***[72].

«А доказательством являются слова Всевышнего: "Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие"[73]**» —** Всевышний Аллах упомянул награду и достоинство тех, кто не любит враждующих с Аллахом и Его посланником, даже если это его самые близкие люди.

Он упомянул семь наград и достоинств:

1. **«Аллах начертал в их сердцах веру» —** то есть: Аллах укрепил в их сердцах веру и сделал её прочной.

[72] Сура «Аль-Маида», аят 8.
[73] Сура «Аль-Муджадиля», аят 22.

2. **«укрепил их духом от Него» —** то есть: Аллах укрепил верующих силой веры от Него как в этой жизни, так и в Последней.
3. **«Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно» —** в Раю будут сады, тень, реки и дворцы, и все то, чего не видел глаз и не слышали уши, а потолком Рая является Трон Милостивого. Верующие пребудут там вечно, не познают страха и не будут опечалены.
4. **«Аллах доволен ими» —** и это величайшее достоинство и милость, которую они получают.
5. **«и они довольны Им» —** то есть: Аллах наполнил их сердца довольством Им, радостью и удовлетворенностью тем, чем наделил их Аллах из Его милостей.
6. **«Они являются партией Аллаха» —** люди являются либо партией Аллаха, либо партией шайтана. И те, что не описаны теми качествами, что перечислил Аллах в этом аяте, являются партией шайтана.
7. **«Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие» —** успех – это обладание благом, потому было сказано: поистине, наилучшее слово, которое бы описывало обладание благом и победу вместе, – это успех.

Обрати же внимание, лишь одно достоинство из перечисленных способно укрепить сердце и сделать его стойким во вражде по отношению к неверующим, даже если они являются самыми близкими людьми, а что же сказать обо всех этих достоинствах и наградах вместе?!

Ханифия (единобожие) – это религия Ибрахима



اعلَم -أَرشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ- أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ: أَن تَعبُدَ اللَّهَ وَحدَهُ مُخلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُم لَهَا،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ﴾، وَمَعنَى يَعبُدُونِ: يُوَحِّدُونِ.

Знай, да наставит тебя Аллах на путь подчинения Ему, что ханифия (единобожие) – это религия Ибрахима. Суть её заключается в том, чтобы ты поклонялся только Аллаху, искренне исповедуя эту религию. Именно это Аллах повелел всем людям, и именно ради этого Он создал их. Аллах Всевышний сказал: ″Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне″. В данном аяте слово «поклонялись Мне» означает ″поклонялись только Мне Одному″.

«Знай, да наставит тебя Аллах на путь подчинения Ему…» — это третье вступление шейха к книге, которое он начал посредством этой мольбы. И мы узнали ранее, что это по причине его искренности. В своих трудах он стремился к разъяснению блага и желанию милости, блага, прощения и прямого пути для мусульман.

Подчинение – это выполнение того, что повелел Аллах, и отстранение от того, что Он запретил.

«…что ханифия (единобожие) – это религия Ибрахима» — Аллах описал Своего пророка, посланника и возлюбленного раба Ибрахима ханифией, сказав: ***«Воистину, Ибрахим был вождем, покорным Аллаху и ханифом. Он не был одним из многобожников»***[74].

А **ханифия** – это религия, отклоняющая человека от многобожия и направляющая его к единобожию (таухиду). Ибрахим, мир ему, был мусульманином и ханифом, то есть отклонившимся и отвернувшимся от многобожия, будучи сторонящимся его, и направившимся к любви к Аллаху, уединении Его и искренности.

Аллах Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, следовать за этой религией: ***«Затем Мы***

[74] Сура «Ан-Нахль», аят 120.

внушили тебе (о, Мухаммад): "Исповедуй религию (пророка) Ибрахима (Авраама), который был ханифом"»[75].

Нам также приказано следовать за религией Ибрахима, мир ему. Аллах Всевышний сказал: ***«Он (Аллах) избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима (Авраама). Он (Аллах) нарек вас мусульманами до этого и здесь (в Коране)»***[76].

Ибрахим, мир ему, был отцом пророков, ибо все пророки, пришедшие после него, были из его потомства. ″Ханифия″ – это религия всех пророков.

«Суть её заключается в том, чтобы ты поклонялся только Аллаху, искренне исповедуя эту религию» — такова религия Ибрахима! Суть её заключается в том, чтобы ты поклонялся только Аллаху, искренне исповедуя эту религию.

То есть, ты должен объединить две вещи:

1) поклонение (‘ибада);
2) искренность (ихляс). Если человек поклоняется Аллаху, но не совершает это искренне, то его поклонение не принимается.

«Именно это Аллах повелел всем людям, и именно ради этого Он создал их» — Аллах приказал всем людям поклоняться Ему искренне и именно ради этого Он сотворил их. Первый приказ Аллаха в Его словах: ***«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь»***[77], а первый Его запрет в словах: ***«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»***[78]. Первый приказ в Коране – это приказ поклонения, единобожия и искренности, а первый запрет в Коране – это запрет многобожия.

---

[75] Сура «Ан-Нахль», аят 123.
[76] Сура «Аль-Хадж», аят 78.
[77] Сура «Аль-Бакара», аят 21.
[78] Сура «Аль-Бакара», аят 22.

«Аллах Всевышний сказал: ″Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне″[79]**» —** то есть: только с этой целью.

«В данном аяте слово ″поклонялись Мне″ означает ″поклонялись только Мне Одному″» — как сказал Ибн 'Аббас: *«Во всех местах Корана, где встречается "поклоняйтесь Аллаху" имеется в виду "уединяйте Аллаха в поклонении"».*



وَأَعظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: التَّوحِيدُ، وَهُوَ: إِفرَادُ اللَّهِ بِالعِبَادَةِ،
وَأَعظَمُ مَا نَهَى عَنهُ: الشِّركُ، وَهُوَ: دَعوَةُ غَيرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ
تَعَالَى: ﴿وَاعبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا﴾

Самым великим из того, что повелел Аллах, является единобожие (таухид), а единобожие – это поклонение Одному Аллаху. Самым великим из того, что запретил Аллах, является многобожие (ширк), а многобожие – это поклонение кому-то наряду с Аллахом. А доказательством являются слова Всевышнего: ″Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей″.

Самый великий приказ Аллаха

«Самым великим из того, что повелел Аллах, является единобожие (таухид), а единобожие – это поклонение Одному Аллаху» — это очень важно! Поистине, единобожие (таухид) является самым великим из того, что повелел Аллах Всевышний – и доказательств на это множество.

[79] Сура «Аз-Зарийат», аят 56.

- ❖ Из них то, что единобожие – цель сотворения людей: «***Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне***»[80].
- ❖ Из них то, что единобожие – цель отправления посланников: ***«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!”»***[81].
- ❖ Из них то, что единобожие – первое что приказал Аллах: ***«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу»***[82].
- ❖ Из них то, что, когда Аллах упоминает повеления, первым Он всегда упоминает единобожие.
- ❖ Из них то, что единобожие – причина счастья и успеха в этом мире и в последней жизни, и кто потерял его, тот потерял счастье и успех.
- ❖ Из них то, что единобожие – причина принятия дел. Дела того, кто потерял единобожие, отвергаются и не принимаются.

И другие доказательства, указывающие на то, что единобожие (таухид) является самым великим повелением Аллаха.

Что такое единобожие (таухид), которое является самым великим повелением Аллаха?

Слово «единобожие» (таухид) в арабском языке является отглагольным существительным, образованным от глагола «ваххада» (объединять; делать что-то единым).

Единобожие (таухид) – это поклонение Одному Аллаху.

Религия ислам названа таухидом, потому что она строится на уединении Аллаха в господстве, именах и атрибутах, и поклонении.

- ❖ **В господстве:** верующий должен быть убежден, что Аллах единственный Творец, Царь, Кормилец, Наделяющий благами, Правитель, и нет у Него сотоварища.
- ❖ **В именах и атрибутах:** верующий должен быть убежден, что у Аллаха самые прекрасные имена и самые возвышенные атрибуты, без отрицания, искажения, придания образности и уподобления.
- ❖ **В поклонении:** верующий должен быть убежден, что только Один Аллах достоин поклонения.

---

[80] Сура «Аз-Зарийат», аят 56.
[81] Сура «Ан-Нахль», аят 36.
[82] Сура «Аль-Бакара», аят 21.

По этой причине ученые говорят, что единобожие делится на три вида: единобожие в господстве, единобожие в именах и атрибутах, и единобожие в поклонении.

Самый великий запрет Аллаха

«Самым великим из того, что запретил Аллах, является многобожие (ширк), а многобожие – это поклонение кому-то наряду с Аллахом» — многобожие – это самый величайший и самый опаснейший грех.

Что такое многобожие (ширк), которое является самым великим запретом Аллаха?

Основа слова «многобожие» (ширк) – это слово «уравнивание» (тасвия), то есть уравнивание кого-то с Аллахом в Его правах.

По этой причине многобожники когда зайдут в Огонь в Судный день скажут: ***«"Клянемся Аллахом, мы однозначно были в явном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров…"»***[83].

Многобожие (ширк) – это поклонение кому-то наряду с Аллахом. Многобожие является самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением, которое если зайдет в дела человека, сделает их всех тщетными.

Поистине, Аллах Всевышний сказал: ***«Но если бы они [пророки] приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали»***[84].

Аллах Всевышний сказал: ***«…поистине, многобожие – великая несправедливость!»***[85].

Всевышний также сказал: ***«А тот, кто придает Аллаху сотоварищей, измыслил великий грех»***[86].

Всемогущий и Великий также сказал: ***«А тот, кто придает Аллаху сотоварищей, впал в глубокое заблуждение»***[87].

Всевышний также сказал: ***«Поистине, Аллах сделал рай запретным для того, кто придает Аллаху сотоварищей.***

---

[83] Сура «Аш-Шуара», аят 98.
[84] Сура «Аль-Ан'ам», аят 88.
[85] Сура «Лукман», аят 13.
[86] Сура «Ан-Ниса», аят 48.
[87] Сура «Ан-Ниса», аят 116.

Убежищем для него послужит огонь, и нет помощников для неправедных!»[88]**.**

Виды многобожия:

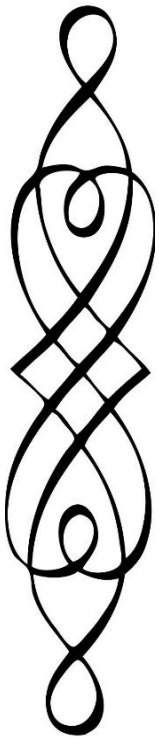
1. **Большое многобожие** – многобожие, которое выводит из ислама (например, взывание не к Аллаху).
2. **Малое многобожие** – многобожие, которое не выводит из ислама (например, клятва не Аллахом, если человек не возвеличивает то, чем клянется больше, чем он возвеличивает Аллаха, и не равняет то, чем клянется, с Аллахом).

1. **Скрытое многобожие** – многобожие, совершаемое сердцем (например, упование не на Аллаха).
2. **Явное многобожие** – многобожие, совершаемое органами тела (например, жертвоприношение не Аллаху).

«А доказательством являются слова Всевышнего: ″Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей″» **—** этот аят пришел в суре «Ан-Ниса», и он известен у некоторых ученых как аят о десяти правах, потому что Аллах упомянул в нем десять прав.

Аллах сказал: ***«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы»***[89] - и Он начал с самого великого и самого важного права, а это Его слова: ***«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»***.

[88] Сура «Аль-Маида», аят 72.
[89] Сура ан-Ниса, аят 36.



ПЕРВАЯ ОСНОВА



فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ التِّي يَجِبُ عَلَى الإِنسَانِ مَعرِفَتُهَا؟

فَقُل: مَعرِفَةُ العَبدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَن رَبُّكَ؟ فَقُل: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ بِنِعمَتِهِ، وَهُوَ مَعبُودِي لَيسَ لِي مَعبُودٌ سِوَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، وَكُلُّ مَن سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفتَ رَبَّكَ؟

فَقُل: بِآيَاتِهِ وَمَخلُوقَاتِهِ، وَمِن آيَاتِهِ: اللَّيلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمسُ، وَالقَمَرُ، وَمِن مَخلُوقَاتِهِ: السَّمَوَاتُ السَّبعُ وَمَن فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبعُ وَمَن فِيهِنَّ، وَمَا بَينَهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَخَلقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ أَكبَرُ مِن خَلقِ النَّاسِ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِن آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ لَا تَسجُدُوا لِلشَّمسِ وَلَا لِلقَمَرِ وَاسجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ يَطلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾.

Если у тебя спросят: ″Что это за три основы, которые обязательно изучить?″, ответь: ″Это - познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует″.

Если у тебя спросят: ″Кто твой Господь?″, ответь: ″Мой Господь – Аллах, Который взрастил меня и все миры Своими милостями. Он – Тот, Кому я поклоняюсь, и нет у меня никакого объекта поклонения кроме Него. Доказательством являются слова Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу миров». Все что, кроме Аллаха, относится к мирам, и я — один из них″.

Если у тебя спросят: ″Как ты узнал о своем Господе?″, ответь: ″По Его знамениям и творениям. К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Из Его творений семь небес и семь земель и те, кто в них и между ними″

Почему мы разбираем именно эти три основы?

Поистине, они являются основой религии Ислам, так как именно о них будет спрошен раб в могиле. Когда человека положат в могилу, закопают землей, и люди, хоронившие его, начнут возвращаться домой, тогда к этому мертвому в могиле придут два ангела. К мертвому вернется его душа, и он оживёт, но жизнь его будет не такой, какой была в этом мире. Аллах Всевышний лучше знает о том, какая эта жизнь. Эти два ангела усадят его в могиле и спросят: *“Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк?”*.

Верующий человек ответит: “Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам, мой пророк – Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует”. Ангелы спросят: “Как ты узнал об этом?”. Он ответит: “Я читал Книгу Аллаха и узнал об этом”. Тогда воззовет голос с небес: “Правдив Мой раб! Расстелите для него райские постели, оденьте его в райские наряды, откройте для него врата в

Рай”. Его могила расширится на расстояние взора, он почувствует ароматы Рая и увидит своё жилище в Раю. После всего этого верующий человек скажет: ***«Господь мой, ускорь наступление Часа, чтобы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести своё богатство»***.

Что же касается человека, который прожил свою жизнь в сомнениях и колебаниях, не имея убежденности, даже если он и называл себя мусульманином, то он начнет запинаться. Когда у него спросят: “Кто твой Господь?” — он ответит: “Я не знаю”. Когда у него спросят: “Какая у тебя религия?” — он ответит: “Я не знаю”. Когда у него спросят: “Кто твой пророк?” — он ответит: “Я не знаю! Я слышал, люди говорили что-то, и я повторял за ними”[90].

Этот человек в мирской жизни говорил то, что говорят люди, быть может, даже не веря в это. Например, был лицемером, показывая свой Ислам, хотя не был убежден в этом в сердце. Он показывал себя мусульманином, чтобы обрести какие-нибудь мирские блага. В мирской жизни он говорил: “Мой Господь – Аллах”, но в сердце не верил в это. В мирской жизни он говорил: “Моя религия – Ислам”, но в сердце не верил в это. В мирской жизни он говорил: “Мой пророк – Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует”, но в сердце не верил в это. Он всего лишь говорил это языком и был лицемером. Такому человеку скажут: “Ты не знал и не изучал”.

Его ударят железным молотом, и он завопит так сильно, что если бы этот крик услышали люди и джинны, то пали бы замертво от ужаса. Слышат этот крик все, кроме человека, а если бы человек услышал, то умер бы от ужаса. Могила этого мертвого становится настолько узкой, что его ребра переплетаются друг с другом, перед ним открываются двери в Ад и оттуда дует знойный ветер. И тогда этот мертвый говорит: **«Господь мой, не позволяй Часу настать!»**. Такой будет жизнь лицемера в могиле! Пусть Аллах убережет нас от этого!

Если эти вопросы имеют такое серьезное значение, значит, мы обязаны их изучать и быть убежденными относительно них. Недостаточно просто изучить их, нужно еще и верить в них, и жить в соответствии с ними до самой смерти. Надеемся, что Аллах

[90] Аль-Бухари, 1338; Муслим, 2870; Абу Дауд, 4753.

Всевышний укрепит нас в тот момент, когда нам зададут эти вопросы в могиле.

Аллах Всевышний сказал: ***«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение - Аллах вершит то, что пожелает»***[91]**.**

Эти три основы имеют огромное значение, поэтому шейх, да помилует его Аллах, сосредоточил на них своё внимание в этом послании и разъяснил их, дабы мы изучили эти основы, внимательно отнеслись к ним, были убеждены в них и жили в соответствии с ними. Быть может, Аллах Всевышний поддержит нас и вас твердым словом в мирской и в Последней жизни.

«Если у тебя спросят: ″Что это за три основы, которые обязательно изучить?″» — то есть те вопросы, которые должен изучить каждый совершеннолетний, разумный, мужчина и женщина.

«Ответь: ″Это - познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует″» — автор, да смилостивится над ним Аллах, упомянул эти три основоположения в общих чертах, а затем упомянул их в более подробном изложении одно за другим, для большей пользы и возбуждая интерес у читателя. Автор сделал так, потому что читатель, поняв и закрепив эти основоположения и их выражения в общих чертах, будет тяготеть познать их смыслы.

«Если у тебя спросят: ″Кто твой Господь?″…» — то есть: кто сотворил тебя? Кто наделяет тебя уделом? Кто дарует тебе бесчисленные милости? Кто тот Господь, который достоин поклонения Ему Одному? Кому ты поклоняешься, повинуешься и приближаешься? Это такой вопрос, который тебе зададут и в мирской жизни, и в Последней. Поэтому ты обязательно должен познавать своего Господа, чтобы ответить ответом правильным, построенным на убежденности и доводах.

---

[91] Сура «Ибрахим», аят 27.

«Ответь: ″Мой Господь – Аллах, Который взрастил меня и все миры Своими милостями″» — Господь Всевышний – Тот, Который взрастил всех рабов Своими милостями, и дарует им средства к существованию.

Всё то, что есть на этой земле – будь то люди и животные, обитатели суши и моря, самые огромные творения и самые малые – все они питаются благодаря милости Аллаха и дарованному Им пропитанию. Аллах Всевышний сказал: ***«Кто может наделить вас уделом, если Он [Аллах] перестанет наделять вас Своим уделом?»***[92].

А также: ***«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания (когда оно живое) и место гибели»***[93].

А также: ***«Сколько есть живых существ, которые не запасаются своим пропитанием! Аллах (каждый день) наделяет пропитанием их и вас. Он - Слышащий, Знающий»***[94].

И таков наш Господь Всевышний: ***«Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему»***[95].

Что касается других объектов поклонения, помимо Аллаха, то они не владеют ничем из вышеперечисленного. Никто из них не может даровать средства к существованию, наоборот, они являются творениями, подобными тебе.

«″…Он – Тот, Кому я поклоняюсь, и нет у меня никакого объекта поклонения, кроме Него…″» — В этих слова шейха, да помилует его Аллах, указание на то, что недостаточно просто подтверждать господство Аллаха, и говорить: *“Мой Господь – Аллах, Который взрастил меня Своими милостями”*, потому что ты обязательно должен и поклоняться только Ему Одному. Это и есть отличительная черта между единобожником и многобожником.

«″…Он – Тот, Кому я поклоняюсь…» — то есть: Он великий Господь, который взрастил меня и все миры по Своей милости, Один достоин поклонения. Моя покорность, надежда, страх, мольба, жертвоприношение, молитва и все остальные виды поклонения обращены только к Аллаху, у которого нет сотоварищей. Потому что

---

[92] Сура «Аль-Мульк», аят 21.
[93] Сура «Худ», аят 6.
[94] Сура «Аль-’Анкабут», аят 60.
[95] Сура «Йунус», аят 3.

Он Один сотворил меня, нет у Него сотоварищей в творении; Он Один взрастил меня и все миры по Своей милости, нет у Него сотоварищей ни в чем.

«…нет у меня никакого объекта поклонения, кроме Него…″» — то есть кем бы ни был этот объект: ангелом, пророком, праведником или чем-то другим, – я не взываю ни к кому, кроме Аллаха, и не приношу жертву никому, кроме Аллаха, и не посвящаю ни один вид поклонения никому, кроме Аллаха.

Какой же довод на эти слова?

«Доказательством являются слова Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу миров»[96]. Все что, кроме Аллаха, относится к мирам, и я — один из них″» —

«Хвала» — это восхваление кого-то, сочетаемое с любовью и возвеличиванием. Аллах Всевышний достоин абсолютной хвалы! Что же касается других, помимо Него, то их хвалят только в соответствии с размером того, что они сделали из благого. Но абсолютной и полноценной хвалы достоин только Аллах, ибо все милости исходят от Него!

Даже если какое-то творение сделало тебе нечто благое, то это все равно от Аллаха Всевышнего. Аллах – Тот, Кто сделал так, что это творение помогло тебе, и именно Он дал этому творению силы для оказания помощи. Хвала все равно возвращается к Аллаху Всевышнему.

«Аллаху» — это имя является благородным именем и одним из собственных имен нашего Господа – Благословенного и Великого, этим именем нельзя называть больше никого, кроме Него. Он Тот, Кто является Господом всех творений, и Тот, Кто достоин их поклонения.

«Господу миров» — Аллах является Творцом, Создателем, а все остальное это миры, Его творения. Он является Господом всех ангелов, всех неорганических веществ, всех птиц, всех хищников, всех животных, всех насекомых и букашек, всех обитателей суши и моря. Количества этих миров не знает никто, кроме Аллаха Всевышнего. Господом миров называют только Аллаха Всевышнего, и больше ни про кого другого нельзя сказать, что он – господь миров.

---

[96] Сура аль-Фатиха, аят 2.

Миры (‘алямун) – это все творения. Например, джинны, люди, животные, горы, деревья. Все они называются мирами. Аллах Всевышний сказал: ***«Воистину, ваш Господь (о, люди) - Аллах, Который сотворил небеса и землю (из небытия) за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды - все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»***[97].

Виды знамений Аллаха

«Если у тебя спросят: ″Как ты узнал о своем Господе?″, ответь: ″По Его знамениям и творениям. К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Из Его творений семь небес и семь земель и те, кто в них и между ними″» —

«По Его знамениям и творениям» —

Знамение (аят) – это знак, признак, аргумент, доказательство, довод.

Творения – это то, что было создано после его отсутствия.

Сказал один поэт: *«В каждой вещи содержится знамение, указывающее на то, что Он Единственный»*.

Всё сущее, что ты видишь, раньше не существовало, а затем Аллах сотворил это всё Своим Могуществом. Среди творений есть такие, которые появляются постоянно, например, растения или новорожденные младенцы. Их не было, затем они появились, и вы их видите! Кто же сотворил их?! Их сотворил Аллах Всевышний. Разве они сотворили сами себя? Разве кто-то из людей сотворил их? Ни один человек не сможет сказать такого.

Аллах Всевышний сказал: ***«Неужели они [эти многобожники] были сотворены сами по себе [без Творца]? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности»***[98].

Окружающий нас мир не сотворил сам себя, его также не сотворили какие-то другие творения. Ни один человек не может сотворить даже дерево, комара или муху. Аллах Всевышний сказал:

---

[97] Сура «Аль-А‘раф», аят 54.

[98] Сура «Ат-Тур», аяты 35-36.

«Воистину, те (божества), к которым вы обращаетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого»[99].

Существование всех этих творений указывает на Всевышнего Творца. Именно поэтому, когда одного бедуина неожиданно спросили: *"Как ты узнал о своем Господе?"*, он ответил: *"Верблюжий помет указывает на существование верблюда, наличие следов указывает на то, что по дороге кто-то прошел. А разве это бытие не указывает на Проницательного, Ведающего?"*[100]. Если ты видишь следы ног на земле, разве это не указывает на то, что кто-то прошел по этой земле?! Если ты видишь верблюжий помет, разве это не указывает на то, что в этом месте проходили верблюды?! Верблюжий помет указывает на существование верблюда, а наличие следов указывает на то, что по дороге кто-то прошел!

«К Его знамениям относятся ночь и день…» — ночь и день из великих и удивительных знамений Аллаха, смену которых человек наблюдает каждый день. Ночь сменяет день, а день сменяет ночь в соответствии с порядком и точностью, ни один из них не опережает другого. Как сказал Аллах: ***«…и ночь не опережает день…»***[101]. Человек каждый день видит эти знамения, которые указывают на совершенство Творца и Его могущество.

«…солнце и луна» — солнце и луна двигаются в соответствии с порядком и по повелению Милостивого, как сказал Он: ***«Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите»***[102]. Эти великие знамения Аллах расположил прямо перед Его рабами, они видят и наблюдают за этими знамениями каждый день и каждую ночь. Он сказал: ***«Он — Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить»***[103].

<u>Знамения бывают двух видов:</u>

---

[99] Сура «Аль-Хадж», аят 73
[100] «Ма'ариджу ль-Кабуль», 100/1.
[101] Сура «Йа син», аят 40.
[102] Сура «Йа син», аят 40.
[103] Сура «Аль-Фуркан», аят 62.

1. **Бытийные знамения,** которым мы все видим. Например, небеса, земля, звезды, солнце, луна, горы, деревья, моря, и так далее. Все эти вещи называются знамениями, ибо они указывают на Творца, Который их создал.
   Поэтому сказал Абу аль-'Атахия: *«До чего же удивительно то, как человек ослушивается Господа, Или то, как отрицает Его отрицающий! Ведь, в каждой вещи есть Его знамения, Которые указывают на то, что Он – Един! Ведь, на существование Аллаха в каждом человеческом движении И в каждом его спокойном состоянии есть указание»*.
   Как человек может отрицать существование Аллаха Всевышнего и говорить: *"Нет у этого бытия никакого Господа"*? Как человек может заявлять, что все творения появились без Творца? Если же существует творец, то кто может быть им, кроме Аллаха Всевышнего? Скажи мне! Нет никакого творца, кроме Аллаха! Аллах Всевышний сказал: ***«Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи: "Аллах - Творец всякой вещи. Он - Единственный, Всемогущий"»***[104].

2. **Коранические знамения (аяты),** которые мы читаем в Откровении, ниспосланном посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Все аяты Корана указывают на то, что существует Господь, указывают на Его абсолютное совершенство, на Его имена и атрибуты. В Коране содержится подтверждение того, что только Аллах Всевышний является нашим Господом, а также в нем содержится веление поклоняться только Ему Одному. Весь Коран указывает именно на эти смыслы и был ниспослан именно для того, чтобы донести до людей эти вещи.

«Из Его творений семь небес и семь земель и те, кто в них и между ними» — эти удивительные творения Аллаха, указывают на Его совершенство, Его господство и могущество.

[104] Сура «Ар-Ра'д», аят 16.

Все знамения и творения Аллаха, которые указывают на то, что Он Господь, заслуживающий поклонения, и нет никого достойного поклонения, кроме Него.

Какова разница между понятиями “творения” и “знамения”?

Автор все, что изменяется и двигается, назвал “знамениями” (солнце, луна, день, ночь), а все, что неподвижно и не изменяется в глазах людей, назвал “творениями” (небеса и земля).

Данное разделение вовсе не значит, что земля и небеса не относятся к знамениям, напротив, они также знамения Аллаха, но шейх провел тонкую грань между этими двумя понятиями объяснив это тем, что день и ночь, а также луна и солнце постоянно находятся в движении, а значит каждый человек должен задаваться вопросом, что есть Господь, который заставляет их двигаться. В то время как небо и земля являются неподвижными, к которым человек привык и не задумывается над созданием этого, так как об этом могут размышлять лишь те, чей разум находится на высокой ступени.

Доказательства на то, что Аллах является Господом и Единственным, Кто достоин поклонения рабов



وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِن آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ لَا تَسجُدُوا لِلشَّمسِ وَلَا لِلقَمَرِ وَاسجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ﴾،

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى العَرشِ يُغشِي اللَّيلَ النَّهَارَ يَطلُبُهُ حَثِيثاً

وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمرِهِ أَلَا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾.

وَالرَّبُّ هُوَ: المَعبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُم فَلاَ تَجعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعلَمُونَ﴾

А доказательством являются слова Всевышнего: ″Среди Его знамений - ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь″.

А также: ″Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды - все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!″.

Господь – это Тот, Кому поклоняются. Доказательством являются слова Всевышнего: ″О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо - кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом в то время, как вы знаете″.

А доказательством являются слова Всевышнего: «Среди Его знамений - ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»[105].

Это – доказательство на то, что Аллах является Господом и Единственным, Кто достоин поклонения рабов.

---

[105] Сура «Фуссылят», аят 37.

«Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» — солнце и луна являются величайшими знамениями Аллаха, их движения и точность удивительны. Однако вместе с тем все, что мы видим в этом мире из удивительных или великих, или прекрасных вещей, не заслуживает поклонения, потому что все это – творения Аллаха, которые чего бы они не достигли из величия, блага, красоты, мощи и т.п. не заслуживают из поклонения ничего. Поклонения заслуживает только Тот, Кто сотворил их.

Мы должны поклоняться только Аллаху! Если же люди падают ниц перед Ним и еще перед кем-то другим, то их поклонение Аллаху не будет действительным. Если вы поклоняетесь Ему, придавая при этом других в сотоварищи, то это многобожие приводит поклонение в негодность.

А также: «Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды - все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»[106].

«Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю…» — это ясный довод на то, что Аллах является нашим Единственным Господом. Он сотворил небеса и землю, и нет больше никого, кроме Него, кто сотворил бы какую-то часть небес или земли. И нет никого, кто бы помогал Аллаху в сотворении небес и земли. Он – Единственный Творец!

Разве кто-нибудь из многобожников или атеистов сможет противоречить этому? Разве кто-нибудь из них может сказать: *“Аллах не сотворил небеса и землю. Их сотворил такой-то человек”*? Разве кто-нибудь из них может сказать: *“Аллах не сотворил небеса и землю. Я сам сотворил их”*? Разве кто-нибудь из них может сказать: *“Аллах не сотворил небеса и землю. Их сотворил такой-то идол”*? Разве кто-нибудь в этом мире, будь то сейчас или в старые времена, говорил такое? А, ведь, этот аят читается и днем, и ночью, но никто не смог возразить ему и не сможет никогда.

[106] Сура аль-А’раф, аят 54.

«…за шесть дней…» — Аллах Всевышний сотворил эти огромные и великие творения за шесть дней, хотя Он способен сотворить их в одно мгновенье. Но Он сотворил их за шесть дней из-за определенной мудрости, которую знает только Он. Первым из этих шести дней было воскресенье, а последним – пятница. В пятницу творение было полностью завершено, именно поэтому пятница стала самым великим и лучшим днем недели. Пятница – это господин всех остальных дней.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Лучшим из дней, в которые когда-либо поднималось солнце, является пятница — в этот день был создан Адам, в этот день он был введён в Рай, в этот день он был удалён оттуда, и Судный Час этот наступит не иначе как в пятницу»***[107].

«…а затем вознесся на Трон» — то есть: сначала Он сотворил небеса и землю, а затем вознесся на Трон. Ведь, вознесение (истиуа) – это атрибут действия, который проявляется тогда, когда желает Аллах.

Смысл глагола “истауа” — это “возвысился и вознесся”.

Что касается Трона, то он находится над всеми творениями, и его несут ангелы. **Трон** – это самое великое и самое высочайшее творение Аллаха.

Вознесение (истиуа) – это атрибут действия, и Аллах вознесся так, как подобает Его величию. Его вознесение неподобно вознесению творений над другими творениями. Он не нуждается в Троне, напротив, Он Сам удерживает Трон и все остальное. Аллах Всевышний сказал: ***«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит»***[108].

Трон сам нуждается в Аллахе Всевышнем, ибо Трон – это всего лишь творение. Аллах не нуждается ни в Троне, ни в чем-то другом. Но Аллах Всевышний вознесся над Троном по определенной мудрости, о которой знает только Он.

«Он покрывает ночью день…» — то есть: Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Ты видишь, что на земле светло,

---

[107] Муслим, 854; Абу Дауд, 1064; Ат-Тирмизи, 488; Ан-Насаи, 3/90.
[108] Сура «Фатыр», аят 41.

но затем землю окутывает ночь и наступает мрак. Затем день покрывает ночь и становится светло.

«…который поспешно за ней следует» — то есть, день приходит сразу за ночью, и нет между ними чего-то третьего, и день никогда не запаздывает. Когда уходит ночь, приходит день, когда уходит день, приходит ночь безо всякого опоздания. Таково могущество Аллаха!

«Солнце, луна и звезды…» — солнце – это огромная звезда, которую все знают. Также и луна является небесной планетой. Солнце и луна движутся и вращаются вокруг Земли, а Земля тверда и неподвижна.

Всё не так, как говорят сегодня некоторые предполагающие, которые заявляют о том, что у них есть знание. Они говорят: “Солнце неподвижно, а Земля вращается вокруг солнца”. Эти слова противоречат тому, что есть в Коране. Аллах Всевышний сказал: ***«Солнце плывет к своему местопребыванию»***[109]. А они говорят: *“Солнце неподвижно”*. Пречист Аллах, как удивительно!

«Солнце, луна и звезды - все они покорны Его воле» — в этом опровержение тем, кто поклоняется солнцу, луне и остальным небесным светилам. Солнце, луна и звезды - все они покорны воле Аллаха Всевышнего! Аллах Всевышний – Тот, Кто заставляет их двигаться и заставляет их остановиться тогда, когда Сам пожелает. Они покорны Его воле, и Он управляет ими. Они сами не имеют никакой власти.

Аллах Всевышний приказывает им двигаться, вращаться и освещать всё своим светом. Солнце поднимается, луна скрывается, и вот так они следуют друг за другом.

«Несомненно, Он творит…» — Аллах Всевышний способен творить тогда, когда пожелает, и то, что пожелает.

«…и повелевает…» —

<u>Его повеление (амр) бывает двух видов:</u>

1. **Бытийное повеление (амр аль-кауний)**. Аллах Всевышний повелевает что-то в бытие, а творения подчиняются и отвечают на Его веление. Например, Аллах Всевышний сказал: ***«Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: “Придите (в подчинение Мне) по доброй воле или против воли”. Они сказали: “Мы придем по доброй воле”»***[110].

[109] Сура «Йа Син», аят 38.

[110] Сура «Фуссылят», аят 11.

То есть, Аллах Всевышний повелел небу и земле, и они подчинились. Такое повеление называется бытийным. Аллах Всевышний сказал о Своем бытийном велении: ***«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается»***[111].

2. **Шариатское повеление (амр аш-шар'ий)**. Это – ниспосланное Откровение, в котором Он приказывает Своим рабам. Он повелел им поклоняться Ему, совершать намаз, выплачивать закят, хорошо относиться к родителям, и так далее. Всё это называется шариатским повелением.

   Сюда относятся приказы и запреты, которые приходят в Благородном Коране и в пророческой сунне.

«Благословен Аллах…» — то есть: величественен Тот, Кто делает всё вышеперечисленное.

«…Господь миров!» — в этих словах, как и в приведенных раньше доводах, указание на то, что Аллах является Единственным Господом, и Единственным, Кто достоин поклонения рабов.

«Господь – это Тот, Кому поклоняются» — то есть, только Господь достоин нашего поклонения. Что же касается всех остальных, то они не заслуживают поклонения, так как не являются господами.

Затем следует отметить, что недостаточно просто подтверждать то, что Аллах является Господом. Помимо этого, необходимо еще и поклоняться Аллаху, посвящая свое поклонение только Ему Одному.

Если ты признаешь, что только Аллах является Господом, то ты должен признать и то, что только Аллах заслуживает поклонения. Другие же не заслуживают ничего из поклонения.

Доказательством являются слова Всевышнего: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо - кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом в то время, как вы знаете»[112] **—** эти два великих аята являются первыми аятами Корана из главы приказов и запретов,

[111] Сура «Йа Син», аят 82.

[112] Сура «Аль-Бакара», аяты 21-22.

первый приказ, который ты встречаешь в Коране – это слова «**Поклоняйтесь вашему Господу**», а первый запрет – слова «**никого не равняйте с Аллахом сознательно**».

«О люди!» — это обращение Аллаха ко всем людям: верующим и неверующим. Ведь, Аллах Всевышний в этой суре – суре «аль-Бакара» – сообщил о том, что **люди делятся на три группы:**

1. **Верующие —** которые веруют в сокровенное, веруют в Последний День. Аллах Всевышний сообщил о том, что они являются преуспевшими, сказав: ***«Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими»***[113].
2. **Неверующие —** которые открыто показывают своё неверие и упрямство. Аллах Всевышний сказал: ***«Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют»***[114].
3. **Лицемеры —** которые и не с неверующими, и не с верующими: ***«Они колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат ни к тем, ни к другим»***[115].

Они внешне показывают себя верующими, хотя на самом деле являются неверующими. Такие люди хуже неверующих, которые открыто заявляют о своём неверии. Поэтому о лицемерах в начале суры «Аль-Бакара» ниспослано десять с лишним аятов. Что же касается верующих и неверующих, то аятов о них было ниспослано меньше. О лицемерах говорится, начиная с 8-го аята и до 20-го. Все эти аяты повествуют о лицемерах по причине большой угрозы, исходящей от них, и по причине их мерзких поступков.

«Поклоняйтесь вашему Господу…» — то есть: поклоняйтесь только Ему Одному, ибо Он – ваш Господь! Поклонение будет правильным только тогда, когда посвящено Одному Господу.

«…Который сотворил вас и тех, кто был до вас…» — ведь, Он сотворил все общины. Аллах Всевышний сотворил ангелов, джиннов, людей и все остальные творения.

---

[113] Сура «Аль-Бакара», аят 5.
[114] Сура «Аль-Бакара», аят 6.
[115] Сура «Ан-Ниса», аят 143.

«…чтобы вы остерегались (наказания Аллаха)…» — то есть: если вы задумаетесь о вышесказанном, то, быть может, это станет причиной вашей богобоязненности. Если вы задумаетесь над тем, что Аллах сотворил вас и тех, которые были до вас, то, быть может, станет бояться Его и поклоняться Ему. Ведь, ничего, кроме покорности Ему, не может спасти от Его наказания.

«Он сделал для вас землю ложем…» — это подобно словам Всевышнего в другом аяте: ***«Аллах сделал для вас землю ковром»***[116]. То есть: Он сделал для вас землю ложем (или ковром) так, что вы можете на ней спать, можете строить на ней здания, можете сеять свои посевы на поверхности земли, можете путешествовать по земле туда, куда пожелаете. Аллах Всевышний также сказал: ***«Мы разостлали землю, и как же прекрасно Мы расстилаем!»***[117].

Всё это сделано для вашей пользы!

«…а небо - кровлей…» — то есть: Аллах Всевышний сделал небо кровлей для этой земли.

«...и низвел с неба воду» — то есть: дождь, выпадающий из облаков.

«…и взрастил ею плоды для вашего пропитания» — то есть: взрастил различные виды плодов и растений и сделал их пропитанием.

«Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете» — это обращение к многобожникам, которые придают Аллаху сотоварищей, поклоняются кому-то наряду Аллахом, взывают к кому-то наряду с Аллахом. Аллах запретил придавать Ему сотоварищей.

«…в то время как вы знаете» — что знают многобожники?

Сказал ‘АбдуЛлах ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, разъясняя значение этого аята: *«То есть: не придавайте Аллаху в сотоварищи никого, которые они не могут принести ни пользы ни вреда, в то время как вы знаете, что нет господа у вас, который наделял бы вас пропитанием, кроме Него, и знаете, что Единобожие, к которому призывает вас посланник, да благословит его Аллах и приветствует, является истиной, в которой нет сомнения»*.

---

[116] Сура «Нух», аят 19.

[117] Сура «Аз-Зарийат», аят 48.

Многобожники знают, что нет у них творца, кроме Аллаха. Если ты спросишь их: кто сотворил вас? Кто сотворил небеса? Кто сотворил землю? Кто сотворил горы? Каждый из них ответит: Аллах.

Поэтому Аллах сказал: **«Не придавайте же»** [о, многобожники] **«Аллаху равных»** [не придавайте Ему сотоварищей в поклонении] **«в то время как вы знаете»** [что нет у вас господа, кроме Аллаха].



قَالَ ابنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : (الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشيَاءِ هُوَ المُستَحِقُّ لِلعِبَادَةِ)

«Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах Всевышний: ″Только Творец, Который сотворил все эти вещи, достоин нашего поклонения″.

Это слова имама ‘Имадуддин Абу Аль-Фадда Исма’иль Ибн ‘Умар Ад-Димащкъи, родившегося в Бусре в 701 г. хиджры (1326 г. н.э.) и росшего после смерти отца под присмотром брата. Он, да помилует его Аллах, умер в 774 г. хиджры (1388 г. н.э.). Он был знатоком Корана наизусть, составителем известного толкования Корана и исторических заметок, был одним из учеников шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи.

Он сказал: **«Только Творец, Который сотворил все эти вещи, достоин нашего поклонения»** — то есть: все эти знамения являются явными, указывающими на то, что только Аллах - единственный заслуживает поклонения без кого-либо или чего-либо помимо Него, а также то, что только Он является Господом, и никто помимо Него.

Виды поклонения, которые приказаны Аллахом



وَأَنوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثلُ: الإِسلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحسَانِ، وَمِنهُ: الدُّعَاءُ، وَالخَوفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغبَةُ، وَالرَّهبَةُ، وَالخُشُوعُ، وَالخَشيَةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالِاستِعَانَةُ، وَالِاستِعَاذَةُ، وَالِاستِغَاثَةُ، وَالذَّبحُ، وَالنَّذرُ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا: كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾.

فَمَن صَرَفَ مِنهَا شَيئًا لِغَيرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشرِكٌ كَافِرٌ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفلِحُ الكَافِرُونَ﴾.

وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ»، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

Виды поклонения, которыми обязал нас Аллах, это – Ислам, иман (вера) и ихсан. К видам поклонения также относится мольба (ду’а), страх (хауф), надежда (раджа), упование (тауаккуль), желание (рагъба), трепет (рахба), смирение (хушу’), возвращение к покорности (инаба), просьба о помощи (исти’ана), поиск прибежища (исти’аза), жертвоприношение (забх), обет (назр). Есть

еще другие виды поклонения, которыми обязал нас Аллах. Все они должны быть посвящены только Аллаху Всевышнему.

А доказательством являются слова Всевышнего: ″Места поклонения принадлежат Аллаху. Не поклоняйтесь (и не взывайте) же ни к кому наряду с Аллахом″.

А кто посвятит что-либо из этого кому-то, помимо Аллаха, тот является неверующим многобожником.

А доказательством являются слова Всевышнего: ″У того, кто молится наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют″.

В хадисе сказано: ″Мольба – это стержень поклонения″.

Доказательством также являются слова Всевышнего: — Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными".

Ученые давали разные определения слову “поклонение”, хотя смысл этих определений всегда одинаков, но самое лучшее определение поклонению дал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, который сказал:

Поклонение – это общее название для всего, что любит Аллах, и всего, чем Он доволен, из слов и дел, как скрытых, так и явных[118].

Это и есть поклонение! Виды поклонения невозможно сосчитать, ибо их много. Выполнение того, что повелел Аллах, является поклонением. Оставление всего того, что запретил Аллах, также является поклонением.

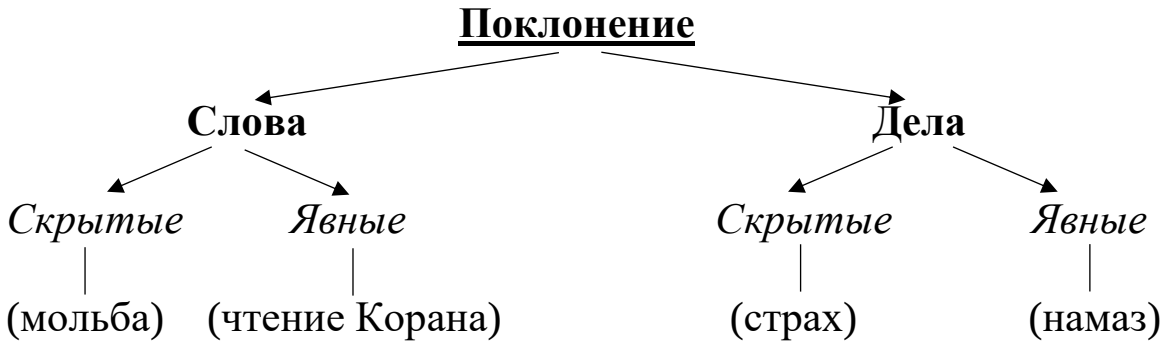
<u>Виды поклонения:</u>

1. Слова;
2. Дела.

<u>Слова и дела делятся еще на два вида:</u>

1. Скрытые;
2. Явные.

[118] «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/149.



«Виды поклонения, которыми обязал нас Аллах, это – Ислам, иман (вера) и ихсан» — автор привел в качестве примера виды поклонения, между которыми есть что-то общее. Эти три вида поклонения являются самыми высшими степенями в религии и самыми важными видами поклонения. Именно по этой причине автор начал перечисление с них, да смилостивится над ним Аллах.

Мольба, её виды и шариатские доказательства, касающиеся мольбы

«К видам поклонения также относится мольба (ду'а), страх (хауф), надежда (раджа), упование (тауаккуль), желание (рагъба), трепет (рахба), смирение (хушу'), возвращение к покорности (инаба), просьба о помощи (исти'ана), поиск прибежища (исти'аза), жертвоприношение (забх), обет (назр). Есть еще другие виды поклонения, которыми обязал нас Аллах» — это означает, что виды поклонения не ограниченны только вышеперечисленными видами, так как автор упомянул лишь некоторые из них.

«Все они должны быть посвящены только Аллаху Всевышнему» — то есть: все из вышеупомянутых и прочих видов поклонения должны быть посвящены только Аллаху Всевышнему, у которого нет сотоварищей, и непозволительно посвящать их кому-либо, кроме Аллаха Всевышнего.

«А доказательством являются слова Всевышнего: "Места поклонения принадлежат Аллаху. Не поклоняйтесь (и не

взывайте) же ни к кому наряду с Аллахом″[119]**» —** то есть: не поклоняйтесь никому наряду с Аллахом, потому что поклонение – право Всевышнего Аллаха. Не взывай ни к кому наряду с Аллахом мольбой испрашивания, и не взывай ни к кому наряду с Аллахом мольбой поклонением (не поклоняйся).

У слов Аллаха "места поклонения" есть два толкования:

1. **Первое толкование:** под "местами поклонения" понимаются места совершения земного поклона, не важно построенное это место (как мечеть) или нет, так как в хадисе сказано: ***«Вся земля была сделана для меня местом совершения молитвы и средством очищения»***[120]. Мечети же являются домами Аллаха и самыми любимыми Его местами. Сказал Аллах: ***«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя»***[121]. Не поклоняйтесь в них кому-либо или чему-либо помимо Него.
2. **Второе толкование:** под "местами поклонения" понимаются части тела, которые созданы Аллахом для использования их в преклонении перед Ним. К этим частям относятся: лицо, ладони, колени, стопы. Нельзя преклонять их перед кем-либо или чем-либо помимо Аллаха.

«А кто посвятит что-либо из этого кому-то, помимо Аллаха, тот является неверующим многобожником» — все виды поклонения должны быть посвящены только Одному Аллаху, а тот, кто придает Аллаху сотоварищей - его поклонение построено не иначе как на несправедливости и лжи, потому что правом на поклонение обладает только Аллах. Каждый многобожник является неверующим, потому что понятие неверия шире понятия многобожия.

Многобожник – это тот, кто берет себе сотоварищей наряду с Аллахом, неверует в Аллаха, потому как вера в Аллаха возможна только с единобожием и искренним исповедованием религии, а тот, кто искренне не исповедует религию Аллаха, является неверующим, а дела неверующего все они являются тщетными. Сказал Аллах: ***«Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней***

---

[119] Сура «Аль-Джинн», аят 18.
[120] Аль-Бухари 335, и Муслим 520.
[121] Сура «Ан-Нур», аят 36.

жизни он окажется среди потерпевших урон»[122], а также сказал: ***«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток”»***[123].

«А доказательством являются слова Всевышнего: ″У того, кто молится наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют″[124]**» —** Всевышний Аллах назвал того, кто взывает к кому-то и поклоняется кому-то, помимо Аллаха, является неверующим в Аллаха. Все дела неверующего являются ложными, его поклонения тщетными, и ничто не будет принято от него Аллахом. И если он умрет на неверии, то в судный день Аллах введет его в Огонь, в котором он пребудет вечно, он не умрет в нем и не будет облегчено его наказание. Как сказал Аллах: ***«А тем, которые не уверовали, уготован огонь Геенны. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так Мы воздаем каждому неверующему»***[125].

В судный день неверующие будут просить Аллаха, но ни на одну из их просьб не будет отвечено, так как Всевышний сказал ***«неверующие не преуспеют»***:

- Они будут просить вернуть их к мирской жизни, чтобы они совершали праведные деяния, но им не будет отвечено;
- Они будут просить, чтобы их наказание было облегчено, но им не будет отвечено;
- Они будут просить и желать быть прахом, который не был бы воскрешен, они будут просить о смерти, но им не будет отвечено.

Однако они услышат самые суровые слова, которые могли бы слышать обитатели Огня: ***«Вкусите же*** *[ощущайте адские мучения]* ***и Мы не прибавим вам ничего, кроме наказания*** *[[Наказание в Аду будет вечным и постоянно*

---

[122] Сура «Аль-Маида», аят 5.
[123] Сура «Аз-Зумар», аят 65.
[124] Сура «Аль-Му’минун», аят 117.
[125] Сура «Фатыр», аят 36.

увеличивающимся]]»[126]. То есть: не будет смерти, не будет облегчения и не будет возвращения к мирской жизнь, но вас ожидает только увеличение вашего наказания.

Таково положение тех, кто не верует в Аллаха и придает Ему сотоварищей.

Шейх упомянул два довода:

- Первый довод как указание на то, что поклонение должно быть посвящено только Аллаху.
- Второй довод как указание на то, что тот, кто посвятит что-то из поклонения кому-то, помимо Аллаха, станет неверующим многобожником.

После этого шейх начал приводить доводы из Корана и Сунны о том, что поклонение – право Аллаха, и то, что не дозволено посвящать его кому-то, кроме Аллаха, на те виды поклонения, которые он упомянул ранее. И начал с молитвы, так как она является самым великим видом поклонения.

«В хадисе сказано: ″Мольба – это стержень поклонения″» — этот хадис приводит ат-Тирмизи, и он является слабым, однако смысл его верен, так как на него указывают аяты и хадисы. Более достоверной версией являются слова: ***«Мольба – это и есть поклонение»***[127]. В обоих этих версиях указание на то, что мольба занимает великое, возвышенное и достойное место в поклонении.

«Доказательством также являются слова Всевышнего: — Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными"» — Всевышний Аллаха повелел Своим рабам взывать к Нему, обещав ответить им.

Слова Аллаха ***«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»*** являются указанием на то, что мольба является поклонением, так как Он назвал тех, кто превозносится над взыванием, превозносящимися над поклонением.

---

[126] Сура «Ан-Наба», аят 30.

[127] Абу Дауд, 1479; Ат-Тирмизи, 2969, 3372; ибн Маджах, 3828. Хадис достоверный.

Мольба является основой поклонения и самым великим поклонением, которое приближает к Аллаху. А потому тот, кто взывает к кому-то, помимо Аллаха, из мертвых, отсутствующих, деревьев, камней, и просит его, является придавшим Аллаху сотоварищей.

Страх, его виды и шариатские доказательства, касающиеся страха



وَدَلِيلُ الخَوفِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

А доказательством тому, что страх является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими″.

Страх (الخَوْف – от глагола خافَ “бояться”) – это движения в сердце, возникающие по причине ожидания скорой неприятности.

Виды страха:

1. **Естественный страх** – это когда человек боится кого-либо или чего-либо, имея на это причины (например, страх человека перед диким зверем, огнем или наводнением), и за такой страх человек порицания не заслуживает.
   Довод на это слова Аллаха о Мусе, мир ему: ***«И наутро он, охваченный страхом, оказался в городе и стал присматриваться»***[128].

[128] Сура «Аль-Касас», 18.

2. **Запретный страх** – это страх, который является причиной отказа от совершения чего-либо обязательного или совершения чего-либо запретного (например, человек не совершает молитву, боясь кого-то).
3. **Тайный страх** – это когда человек боится кого-либо без явных на то причин, подобно тому, как он боится Аллаха (например, страх человека перед мертвым, отсутствующим, не способным причинить вред), и за такой страх человек становится многобожником.

   Довод на запретный и тайный страх слова Аллаха: ***«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их [помощников дьявола], а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»***[129].

«А доказательством тому, что страх является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими″[130]**» —** в этом аяте Аллах запретил один страх – ***«не бойтесь же их»*** и приказал другой ***«а бойтесь Меня»***, а слова ***«если вы являетесь верующими»*** означают то, что Аллах сделал страх - условием веры, то есть если кто-то боится не Аллаха в том, в чем бояться можно только Аллаха, то этот человек не является верующим.

<u>Что же касается страха перед Аллахом Всевышним, то он бывает двух видов:</u>

1. **Похвальный страх** – это страх, который отдаляет тебя от ослушания Аллаха, побуждая тебя совершать обязательное и отказываться от запретного. Если эта цель достигается, то сердце человека успокаивается и его охватывает радость из-за того, что он видит благодеяния Аллаха и надеется на Его награду.
2. **Порицаемый страх** – это страх, который заставляет раба отчаиваться в милости Аллаха, когда он начинает горевать и замыкаться в себе, в результате чего из-за силы своего отчаяния человек может долго продолжать упорствовать в своем ослушании Аллаха.

---

[129] Сура «Али ’Имран», аят 175.
[130] Сура «Али ’Имран», аят 175.

Надежда и шариатские доказательства, касающиеся надежды



وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

А доказательством тому, что надежда является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом″.

Надежда (الرَّجاء – от глагола رَجا “надеяться”) – это ожидание и долгие чаяния, желание человека обрести нечто доступное или желание того, чтобы нечто труднодоступное было сделано для него доступным.

Виды надежды:

1. Надежда на кого-либо в тех вопросах, в которых может помочь только Аллах – это большое многобожие (например, надежда на исцеление).
2. Надежда на кого-либо, кроме Аллаха в тех вопросах, в которых этот кто-либо может принести пользу, этот вид надежды не является грехом (например, надежда на поддержку).

«А доказательством тому, что надежда является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом″[131]**»** — то есть: тот, кто сильно желает награды Аллаха Всевышнего и сильно желает увидеть Его своими глазами в День Воскресения, пусть

[131] Сура «Аль-Кахф», аят 110.

совершает праведные деяния. Это указывает на то, что надежды самой по себе недостаточно. Надежду обязательно должны сопровождать праведные деяния.

А деяние будет праведным только тогда, когда в нем соберутся **два условия**[132]:

1. Искреннее посвящение своего деяния только Аллаху;
2. Следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Если в деянии будут присутствовать эти два условия, то деяние будет праведным. Если же хотя бы одного условия не будет, то деяние будет испорченным и не принесет пользы тому, кто его совершает. Деяние, в котором присутствует многобожие, будет отвергнуто. Точно так же и деяние, которое является нововведением, будет отвергнуто. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!»***[133].

Знай же, что похвальную надежду может хранить лишь тот, кто не отступает от повиновения Аллаху и надеется на Его награду или же раскаивается в своем грехе и надеется на то, что его покаяние будет принято, а если надежде не сопутствуют дела, то она превращается в самообольщение и порицаемое желание.

---

[132] Сообщается, что аль-Фудейль ибн ‘Ийад сказал: *«Лучшие деяния – это наиболее искренние и наиболее правильные (деяния)»*. У него спросили: *«А что это значит?» Он ответил: «Искренние деяния — это деяния, посвященные Аллаху, а правильные —соответствующие сунне»*. Передал Аль-Багъауи в своем тафсире, 8/176 и другие.

[133] Аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718.

Упование и шариатские доказательства, касающиеся упования



وَدَلِيلُ التَوَكُّلِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ﴾

А доказательством тому, что упование является поклонением, служат слова Всевышнего: ″И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими″. А также: ″Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его″.

Упование (التَّوَكُّل – от глагола تَوَكَّلَ “уповать”) – это предоставление своих дел Аллаху, опора на Него при совершении всех своих деяний вместе с тем, что человек прилагает все необходимые усилия для достижения требуемого результата.

<u>Сущность упования заключается в двух вещах:</u>

1. Предоставление дела Одному Аллаху;
2. Не обращение внимания на те причины, которые человек выполнил для достижения результата. То есть человек должен доверить какое-либо дело Аллаху, уповая на хороший результат от него, при этом создавая причины для этого, и не обращая на них внимания, так как сама причина не может привести к желаемому результату без дозволения Аллаха.

В пример можно привести хадис от Анаса ибн Малика: ***«Сказал один человек: “О посланник Аллаха, мне связать её [верблюдицу] и уповать на Аллаха, или оставить несвязанной и уповать на Аллаха?”. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Свяжи и уповай на Аллаха”»***[134].

[134] Ат-Тирмизи 2517, его достоверность подтвердил имам Аль-Альбани.

Этот сподвижник спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о верблюдице: «***мне связать её и уповать на Аллаха, или оставить несвязанной и уповать на Аллаха?***», то есть связать ли ее ноги путами, чтобы она не сбежала и уповать на Аллаха? Или оставить ее свободной без пут и уповать на Аллаха?

И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направил его к совершению причин, сказав: «***Свяжи и уповай на Аллаха***».

Виды упования:

1. **Обязательное упование** – упование на Аллаха Всевышнего, являющееся признаком полноты и искренности веры.
2. **Запретное упование** – упование на живых присутствующих, (например, правителей и им подобных) в том, в чем Аллах дал им способность из богатства, решения житейских проблем и т.п. Такое упование является малым многобожием.
3. **Тайное упование** – это когда человек полагается на покойного, считая, что тот может принести пользу или вред. Такое упование является большим многобожием.

Если разница между упованием и полаганием?

- **Упование (тауаккуль)** – когда человек доверяет какие-либо дела Одному Аллаху, при этом создавая причины. Уповать можно только на Аллаха.
- **Полагание (таукиль)** – когда человек поручает свои бытовые дела определенному человеку. Но при этом он не должен говорить: “Я уповаю не него”, а должен сказать: “Я поручаю (доверяю) ему”, так как даже если он поручил человеку что-либо, то он должен уповать в этом только на Всевышнего Аллаха.

«А доказательством тому, что упование является поклонением, служат слова Всевышнего: ″И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими″[135]**» —** искренность в уповании на Аллаха является условием истинности Веры, то есть с отсутствием искренности в уповании отсутствует и Вера.

[135] Сура «Аль-Маида», аят 23.

Употребление управляемого слова ***«на Аллаха»*** перед управляющим ***«уповайте»*** означает четко ограниченный смысл, то есть только на Него одного.

«Уповайте, если вы являетесь верующими» то есть ни на кого, кроме как Аллаха – Единственного. Это правило грамматики в арабском языке

«А также: "Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его"[136]» — то есть: верующий полагается на Аллаха во всех своих делах, так как упования на Него сполна хватает.

Тот, кому Аллаха хватает сполна, то он не удовлетвориться кем-либо или чем-либо другим, наравне с Ним. Всевышний не упомянул в уповании какой-либо награды, кроме Своего покровительства для раба, сказав: ***«достаточно Его»***.

Этого нет в других видах поклонения, что свидетельствует об огромном значении упования на Аллаха и его достоинстве перед Ним, а также то, что оно относится к наиважнейшим видам поклонения.

Желание, трепет и смирение



وَدَلِيلُ الرَّغبَةِ وَالرَّهبَةِ وَالخُشُوعِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيرَاتِ وَيَدعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين﴾

А доказательством тому, что желание, трепет и смирение являются поклонением, служат слова Всевышнего: "Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с желанием и трепетом, и были смиренны перед Нами".

---

[136] Сура «Ат-Таляк», аят 3.

Желание (الرَّغْبَة – от глагола رَغِبَ “желать”) – это стремление к достижению желаемого. Является плодом надежды (الرجاء).

Трепет (الرَّهْبَة – от глагола رَهِبَ “трепетать”) – это страх, приводящий к удалению от того, что является его источником, иначе говоря, страх в сочетании с действием. Является плодом страха (الخوف).

Смирение (الخُشُوع – от глагола خَشَعَ “быть смиренным”) – это унижение и смирение сердца перед Всевышним Господом.

«А доказательством тому, что желание, трепет и смирение являются поклонением, служат слова Всевышнего: ″Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с желанием и трепетом, и были смиренны перед Нами″[137]**» —**

«Воистину, они…» — то есть: пророки, ибо эта сура повествует о пророках.

«…они (пророки) спешили творить добро…» — то есть: состязались в этом, спешили опередить других. Таково качество пророков, мир им и благословение Аллаха! Они не были ленивыми, не проявляли слабость. Они спешили к совершению благого, и состязались в этом, дабы опередить остальных.

«…(они) взывали к Нам с желанием…» — то есть: взывали, желая получить то, что у Аллаха Всевышнего.

«…и трепетом…» — то есть: со страхом перед Аллахом. Они взывают к Аллаху, чтобы Он помиловал их и не наказывал. Они желают милости Аллаха и боятся Его наказания. Как сказал Аллах Всевышний: ***«Те (пророки, праведники и ангелы), к кому они (многобожники) взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него»***[138].

Пророки взывают к Аллаху, боясь Его и желая получить Его награду. Они взывают к Нему, чтобы Он предопределил им добро и оградил их от зла.

«…и (они) были смиренны перед Нами» — то есть: пророки были покорны Аллаху, унижены перед Ним и смиренны.

Получается, что у пророков было три качества: желание (рагъба), трепет (рахба) и смирение (хушуʻ). Эти три качества являются одними из видов поклонения Аллаху Всевышнему!

---

[137] Сура «Аль-Анбийа», аят 90.

[138] Сура «Аль-Исра», аят 57.

Особый страх и доказательства, касающиеся его



وَدَلِيلُ الخَشيَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي﴾

А доказательством тому, что особый страх является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Не бойтесь их, а бойтесь Меня″.

Особый страх (الخَشْيَة – от глагола خَشِيَ “бояться особым страхом”) – это страх, сочетаемый с возвеличиванием, в основе которого лежит знание о величии и полноте власти того, кого опасается человек, ибо Аллах Всевышний сказал: ***«Ведь бояться Аллаха из рабов Его только знающие…»***[139].

И по этой причине, когда увеличивается знание раба о Всевышнем Аллахе, Его прекрасных именах и атрибутах, увеличивается и его страх перед Ним; и, когда увеличивается особый страх перед Аллахом, человек оставляет запретное и отдаляется от грехов.

«А доказательством тому, что особый страх является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Не бойтесь их, а бойтесь Меня″[140]**»** — Всевышний повелел бояться только Его – единственного и запретил бояться кого-либо, кроме Него. Этот аят указывает своим смыслом на то, что боязнь перед Аллахом является одним из наиважнейших видов поклонения. Следовательно, совершение этого поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением большого многобожия.

Человек не должен бояться творений, потому что чуб творения находится в Руках Аллаха, и Он поступает с ним как пожелает. Творение не способно принести вред или пользу, кроме как с

---

[139] Сура «Фатыр», 28.

[140] Сура «Аль-Бакара», аят 150.

позволения Аллаха. И если человек будет бояться особым страхом только Аллаха, то ему будет Его достаточно.

Возвращение к покорности



وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُم وَأَسلِمُوا لَهُ﴾

А доказательством тому, что возвращение к покорности является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Вернитесь к покорности вашему Господу и покоритесь Ему″.

Возвращение к покорности (الإنابَة – от глагола أنابَ “раскаиваться”) – это особое покаяние вместе устремлением к Аллаху.

Какова разница между покаянием (тауба) и раскаянием (инаба)?

- **Покаяние** – это возвращение от греха, оставление его, сожаление о том, что случилось, а также решительность больше его не повторять.
- **Раскаяние** – указывает на тоже самое, что и покаяние, но, более того, указывает и на стремление поклоняться Аллаху.

<u>Таким образом раскаяние (инаба) включает в себя 2 вещи:</u>

1) покаяние и увеличение поклонения;
2) возвращение с покаянием обязательно сопровождается другими видами поклонения сердца – надежда, любовь.

«А доказательством тому, что возвращение к покорности является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Вернитесь к

покорности вашему Господу и покоритесь Ему″[141]**»** — то есть: направьтесь к Аллаху, вернитесь к Нему, покайтесь перед Ним, вместе с покорностью Ему, оставлением грехов и сражением со своей душой в совершении дел, приближающих к Аллаху.

Виды покорности:

1. Покорность всего сущего, то есть подчинение решению Аллаха, касающемуся всего сущего и распространяющемуся на всех обитателей небес и земли, будь то верующий или неверный, благочестивый или распутный, ибо никто не в силах превознестись над этим, на что указывают слова Всевышнего: ***«…покорились Ему те, кто в небесах и на земле, по своей воле или против воли, и к Нему вы будете возвращены»***[142].
2. Покорность, обусловленная требованиями религиозного закона, иначе говоря, подчинение установленному Им религиозному закону, которое было присуще подчинившимся Ему посланникам и тем, кто последовал за ними с чистыми сердцами. Указаний на это в Коране имеется множество, и к числу их относится тот аят, что был процитирован автором, да помилует его Аллах Всевышний.

Покаяние (тауба) и возвращение к Аллаху (инаба) имеют сроки и границы:

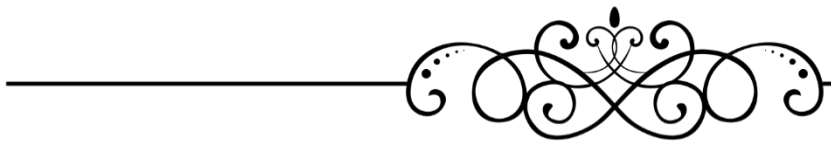
1. Покаяние не будет принято тогда, когда душа уже подступит к горлу, и человек будет находиться при смерти.
2. Также не будет принято покаяние того, на кого было ниспослано сокрушительное и губительное наказание.
3. Также не будет принято покаяние после того, как солнце взойдет с запада перед Днем Суда.

Поэтому Аллах побуждает раба приносить покаяние до того, как уже станет поздно: ***«Вернитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»***[143].

---

[141] Сура «Аз-Зумар», аят 54.
[142] Сура «Али ‘Имран», аят 83.
[143] Сура «Аз-Зумар», аят 54.

Просьба о помощи и доказательства, касающиеся её



وَدَلِيلُ الِاستِعَانَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ﴾،
«وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا استَعَنتَ فَاستَعِن بِاللَّهِ

А доказательством тому, что просьба о помощи является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи″.
А в хадисе сказано: ″Если просишь о помощи, то проси у Аллаха!″.

Просьба о помощи (الإسْتِعانَة – от глагола اِسْتَعَانَ ‘‘просить о помощи’’) – это просьба о помощи, которая строится на двух основах: уверенность в Аллахе и упование на Него.

<u>Виды просьбы о помощи:</u>

1. Просьба о помощи в таком деле, в котором **способен помочь только Аллах**. Просьба о помощи в таком деле, обращенная к кому-то, помимо Аллаха, будет многобожием (ширком). Кто обратился за помощью не к Аллаху в таком деле, в котором способен помочь только Аллах, тот впал в многобожие (ширк). Такой человек впал в многобожие, потому что посвятил своё поклонение кому-либо наряду с Аллахом.
2. Просьба о помощи в таком деле, в котором **способно помочь творение Аллаха**. Например, ты просишь у человека, чтобы он помог тебе построить стены дома, или помог тебе поднять твой багаж, и так далее. Аллах Всевышний сказал: ***«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»***[144].

[144] Сура «Аль-Маида», аят 2.

Условия, которым должно отвечать творение, к которому обращаются с просьбой о помощи:

1) Должно быть живым;
2) Должно быть присутствующим;
3) Должно быть способно выполнить просьбу;
4) Должно слышать просьбу.

«А доказательством тому, что просьба о помощи является поклонением, служат слова Всевышнего: "Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи"[145]. А в хадисе сказано: "Если просишь о помощи, то проси у Аллаха!"[146]» — то есть: просьба о помощи в том деле, в котором способен помочь только Аллах, должна быть обращена к Нему Одному.

По этому поводу Шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: *«Я размышлял над тем какая мольба является самой полезной и нашел, что ею является просьба о помощи у Аллаха в совершении тех дел, которыми Он доволен. А затем нашел это в суре «Аль-Фатиха» в Его словах: "Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи"».*

Наилучшая и самая полезная мольба – это просьба о помощи в тех делах, в которых есть Его довольство, чтобы Он помог тебе в том, ради чего ты был создан, и направил тебя к совершению благих дел.

Прибегание за защитой и доказательства, касающиеся его



وَدَلِيلُ الِاستِعَاذَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

[145] Сура «Аль-Фатиха», аят 5.
[146] Ат-Тирмизи, 2516.

А доказательством тому, что прибегание за защитой является поклонением, служат слова Всевышнего: — Скажи: "Я прибегаю к защите Господа рассвета".

А также слова Всевышнего: — Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей".

Прибегание за защитой (الإسْتِعاذَة – от глагола إسْتَعَاذَ "прибегать за защитой") – это просьба об убежище, обращенная к тому, кто сможет защитить тебя от опасности, которую ты боишься.

<u>Виды прибегания за защитой:</u>

1. **Обращение с просьбой о защите к Аллаху** – это постоянное ощущение потребности в Нем, желание обрести убежище благодаря Ему и вера в то, что этого будет достаточно, поскольку Он способен защитить от всего в настоящем и в будущем, защитить от малого и великого, от человека или от чего бы то ни было иного.

   Доводом на это служат слова Всевышнего: ***«Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил…"»***[147]. А также Его слова: ***«Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от зла искусителя отступающего (или сжимающегося) при поминании Аллаха, который наущает в груди людей и бывает из джиннов и людей"»***[148].
2. **Обращение с просьбой о защите к одному из атрибутов Аллаха** (например, к Его словам, к Его величию, к Его силе).

   Доводом на это могут служить слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что Он создал»***, а также слова его: ***«Прибегаю к защите величия Твоего от того, чтобы быть убитым снизу***», а также слова его, являющиеся частью мольбы об избавлении от боли: ***«Прибегаю к силе Аллаха и Его могуществу от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь»***, а также слова его: ***«Прибегаю к защите довольства Твоего от гнева Твоего»***, а также слова

[147] Сура «Аль-Фаджр», аяты 1-2.

[148] Сура «Ан-Нас», аяты 1-6.

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Прибегаю к защите лика Твоего»***, когда был ниспослан аят: ***«Скажи: “Он может наслать на вас наказание сверху…”»***[149].

3. **Обращение с просьбой о защите к творениям, которые не отвечают тем условиям, что мы перечислили ранее**. Подобные обращения являются проявлением многобожия, на что и указывают слова Всевышнего: ***«И, поистине, мужи из числа людей уже прибегали к защите мужей из числа джиннов, но они лишь прибавили им неразумия»***[150].
4. **Обращение с просьбой о защите к тому, кто может предоставить защиту**, будь то люди или нечто иное, является допустимым.

   Доводом на это являются слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего об искушениях следующее: ***«Если человек подвергнется воздействию искушения и найдет убежище или защиту от него, пусть воспользуется этим убежищем»***[151]. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пояснил, что можно использовать для защиты, сказав: ***«И у кого есть верблюд, пусть использует своего верблюда»***[152]. В другом же хадисе Умм Салама, да довольствуется ей Аллах, сообщила, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Подвергшийся нападению может искать убежища в Каабе»***[153].

   Однако при этом следует помнить о том, что если человек просит защиты от зла притеснителя, то ему нужно оказать помощь по мере возможности, если же он просит защиты для того, чтобы совершить нечто запретное или уклониться от совершения обязательного, то помогать ему в этом запрещено.

«А доказательством тому, что прибегаиие за защитой является поклонением, служат слова Всевышнего: — Скажи: "Я прибегаю к защите Господа рассвета"[154]. А также слова

---

[149] Сура «Аль-Ан’ам», аят 65.
[150] Сура «Аль-Джинн», аят 6.
[151] Аль-Бухари и Муслим.
[152] Муслим.
[153] Муслим.
[154] Сура «Аль-Фалякъ», аят 1.

Всевышнего: — Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей"[155]**»** — это две великие суры, о которых сказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Прибегай к защите Аллаха посредством них, ибо никто не обращался за защитой лучше, чем эти суры»***[156].

Эти суры являются самыми великими сурами, посредством которых человек обращается за защитой от всякого зла. По этой причине мусульманин заботится о полном прочтении двух последних сур Корана после каждой обязательной молитвы.

От ‘Укбы ибн ‘Амира передается, что он сказал: ***«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, приказал мне читать муа’ввизат после каждой молитвы»***[157].

«Под муаввизат подразумеваются эти две суры [Ан-Нас и Аль-Фаляк], вместе с сурой Аль-Ихляс»[158].

Также мусульманин читает эти три последние суры по три раза утром и вечером, и не повредит ему ничего, так как он обратился к Аллаху за убежищем и защитой.

Обращение за помощью в тяжелой ситуации



وَدَلِيلُ الِاستِغَاثَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِذ تَستَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاستَجَابَ لَكُم﴾

А доказательством тому, что обращение за помощью в тяжелой ситуации является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам″.

---

[155] Сура «Ан-Нас», аят 1.

[156] Муслим 2722.

[157] Ан-Насаи 5438, и назвал его достоверным шейх Аль-Альбани в «Сахих уль-Джамиа’» 7948.

[158] «Фатх уль-Бари» 8/131.

Обращение за помощью (الإسْتِغاثَة – от глагола اِسْتَغاثَ “обращаться за помощью”) – это просьба об помощи в тяжелой ситуации, в беде или в момент гибели (например, пре встрече с врагами или просьба у Аллаха, чтобы Он низвел благодатный дождь в период засух).

Виды обращения за помощью в беде:

1. **Обращение за помощью к Аллаху** – обязательное поклонение.
   Довод на это являются слова Аллаха: ***«Вот вы попросили своего Господа о помощи (чтобы победить ваших врагов), и Он ответил вам»***[159].
2. **Обращение за помощью к творению при отсутствии хотя бы одного из упомянутых ранее четырех условий** – многобожие.
   Доводом на это являются слова Аллаха: ***«Тот ли, кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и удаляет зло и делает вас наместниками на земле? Или какой-то бог вместе с Аллахом? Мало вы понимаете!»***[160].
3. **Обращение за помощью к творению при наличии всех упомянутых ранее четырех условий** – дозволено.
   Довод на это слова являются Аллаха: ***«Тот, кто был из числа его (Мусы) сторонников, попросил его (Мусу) помочь ему против того, кто был из числа его врагов»***[161].

«А доказательством тому, что обращение за помощью в тяжелой ситуации является поклонением, служат слова Всевышнего: ″Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам″[162]**»** — то есть: взмолились к Господу вашему, требуя от Него поддержки, и Он вам ответил.

Это произошло во время битвы при Бадре, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидев большое количество многобожников, принялся призывать и просить своего Господа.

---

[159] Сура «Аль-Анфаль», аят 9.
[160] Сура «Ан-Намль», аят 62.
[161] Сура «Аль-Касас», аят 15.
[162] Сура «Аль-Анфаль», аят 9.

Аллах помог мусульманам против их врагов, даровав верующим победу. Многих из многобожников убили и многих пленили. В тот день Ислам победил и возвысился. Поэтому тот день был назван днем разделения (йаум уль-Фуркан).

Жертвоприношение, его виды и доказательства, касающиеся его



وَدَلِيلُ الذَّبحِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾، وَمِنَ السُّنَّةِ قَولُهُ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ»

А доказательством тому, что жертвоприношение является поклонением, служат слова Всевышнего: — Скажи: "Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров".

А доводом из сунны является хадис: "Аллах проклял того, кто приносит жертвоприношение не Аллаху".

Жертвоприношение (الذَّبْح – от глагола ذَبَحَ “закалывать”) – это умерщвление путем выпускания крови, осуществляемое особым образом.

Жертвоприношение бывает двух видов:

1. **Заклание (общий забх)** – это зарезывание животного посредством перерезания его двух шейных артерий (например заклание барана, овечки).

2. **Закалывание (нахр)** – это нанесение удара ножом в шею животного без перерезания шейных артерий (например, закалывание верблюда).

Здесь говорится про заклание, потому что оно используется в большинстве случае во время жертвоприношения.

<u>Заклание животных бывает в нескольких случаях:</u>

1. **Заклание животного для того, чтобы приблизиться к кому-то, и возвеличить его**. Такое жертвоприношение можно посвящать только Аллаху Всевышнему, ибо оно является поклонением. Нельзя приносить животное в жертву ни для джинна, ни для шайтана, ни для короля, ни для вождя племени. Ведь, жертвоприношение – это поклонение, а поклонение может быть посвящено только Аллаху.

   Доводом на это являются слова Аллаха: «Скажи: “Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей”»[163].
2. **Заклание животного для того, чтобы покушать мяса или продать его**. В этом нет никаких проблем, ибо данное закалывание не совершено ради того, чтобы приблизиться к кому-то или возвеличить кого-то. Такое закалывание животного не является поклонением.

   Доводом на это являются слова Аллаха: «Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки (Мы Сами), Мы создали для них скот, и что они им владеют? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другими питаются»[164].
3. **Заклание животного из-за какого-то радостного события**. Например, закалывание животного по причине женитьбы, новоселья, и так далее. То есть, человек собирает близких родственников и закалывает животное по причине радостного события. В этом нет никаких проблем, ибо такое закалывание не делается для того, чтобы возвеличить кого-то, или приблизиться к кому-то.

---

[163] Сура «Аль-Ан’ам», аят 162.
[164] Сура «Йа син», аят 71-72.

4. **Заклание животного для того, чтобы раздать мясо в качестве милостыни для бедняков, нищих, нуждающихся людей**. Это — желательно и является поклонением Аллаху!

«А доказательством тому, что жертвоприношение является поклонением, служат слова Всевышнего: — Скажи: "Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров"[165]**»** — то есть: скажи, о Мухаммад, тем многобожникам, которые поклоняются идолам помимо Аллаха, а также забивают жертвенных животных идолам помимо Аллаха: ***«Поистине обряды и жертвоприношение»***, то есть мое забивание животных, а обряд – это то что посвящено только Аллаху, ***«моя жизнь»*** – то чем я живу совершая благодеяния, ***«моя смерть»*** – то на чем я умру, ***«посвящены Аллаху – Господу миров, у Которого нет сотоварищей»*** в чем-то из этих вещей, а также и других видах поклонения. В продолжении аята говорится ***«Это»*** – слова и путь, ***«мне велено»***.

Всевышний Аллах объединил эти два поклонения, которые являются наилучшими проявлениями поклонения и приближения к Аллаху Всевышнему, в этом аяте, как и объединил их в другом аяте: ***«Посему совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву»***[166].

«А доводом из сунны является хадис: *"*Аллах проклял того, кто приносит жертвоприношение не Аллаху*"*[167]**»** — если кто-то совершит жертвоприношение кому-то или чему-то помимо Аллаха, например: идолам, могилам, которым поклоняются помимо Аллаха в надежде получить от их обитателей заступничество, или для шайтанов или планете "Венера" или по случаю прибытия правителя и т.п., то этот человек является многобожником и неверным, находящимся под проклятием Аллаха.

Проклятие – это отдаление от милости Аллаха.

Два этих довода указывают на то, что жертвоприношение является одним из наилучших видов поклонения и путем приближения к Аллаху. В них повеление совершать молитву

---

[165] Сура «Аль-Ан’ам», аят 162.
[166] Сура «Аль-Каусар», аят 2.
[167] Муслим, 1978.

искренне только единственному Аллаху и выполнять заклание животного искренне ради Всевышнего и только с Его именем.

Обет и доказательства, касающиеся его



وَدَلِيلُ النَّذرِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا﴾

А доказательством тому, что обет является поклонением, служат слова Всевышнего: "Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается".

Обет (النَّذْر – от глагола نَذَرَ "давать обет") – заключается в том, что человек обязывает себя чем-то, что имеет основу в шариате, но шариат не обязал его этим (например, человек дает обет, что будет держать пост или раздаст милостыню, и становится обязанным выполнить то, что обещал). Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему»***[168].

Обет делится на два вида:

1. **Обет, связанный с условием (ан-назр аль-мукъайяд)** – когда человек ставит какое-либо условие, при выполнении которого, он обязуется выполнить какое-либо действие (например, если Аллах излечит моего ребенка, я даю обет Аллаху продержать уразу целый месяц без перерыва);
2. **Обет, не связанный с условием (ан-назр аль-мут'лакъ)** – когда человек обязуется выполнить определенные действия без

[168] Аль-Бухари, 6696, 6700.

предварительных условий (например, я даю обет Аллаху продержать уразу целый месяц без перерыва).

Давание обоих видов обетов является запретным из-за слов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Не давайте обет, ведь он не отменяет из предопределения ничего, но всего лишь вынуждает жадного делать то, чего бы он не сделал»***[169].

Однако выполнение обета, данного в подчинении Аллаху, является обязательным, неважно, является ли обет связанным с условием или нет. А что касается обета в ослушании Аллаху, то его выполнение является запретным, неважно, является ли обет связанным с условием или нет. Человек обязан нарушить такой обет и выполнить действия, искупляющие клятву. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему, а тот, кто дал обет не повиноваться Ему, пусть не выполняет (своего обета)»***[170].

Искупительные действия за невыполненный обет такие же, как и за невыполненную клятву, так как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Искупление за [невыполнение данного] обета [должно быть таким же, как] искупление за [нарушение] клятвы»***[171]. А это:

1. Кормление десяти бедняков;
2. Или одеть десять бедняков;
3. Или отпустить раба;
4. Или держать пост три дня.

Аллах сказал: ***«Аллах не станет взыскивать с вас за пустые клятвы, но взыщет с вас за то, в чём вы [поклялись намеренно]. Во искупление [нарушения клятвы следует] накормить десять неимущих тем, чем вы [обычно] кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба, тот же, кто не найдёт [возможности сделать это, должен соблюдать] пост три дня»***[172].

---

[169] Муслим.
[170] Аль-Бухари, 6696, 6700.
[171] «Мухстасар Сахих Муслима», 1019.
[172] Сура «Аль-Маида», аят 89.

«А доказательством тому, что обет является поклонением, служат слова Всевышнего: "Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается"[173]**»** — Всевышний похвалил Своих рабов за то, что они выполняются те обеты, которыми себя обязали, а Он восхваляет раба только за выполнение поклонения, как Он сказал: ***«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом»***[174].

Это свидетельствует о том, что давание обета кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением большого многобожия.

Как доказать, что определенный вид поклонения является большим многобожием?

Первый способ состоит из двух составляющих:

1) доказательство того, что деяние является поклонением.

2) приведение общих доводов на то, что поклонение в общем нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Например: ***«Дуа – это поклонение»***. Это более редкий способ доказательства.

Второй способ заключается в том, что человек приводит частный довод, в котором однозначно заявляется, что данное деяние нельзя посвящать не Аллаху, и уже не требуется приведения общих контекстов. Этот способ встречается чаще.

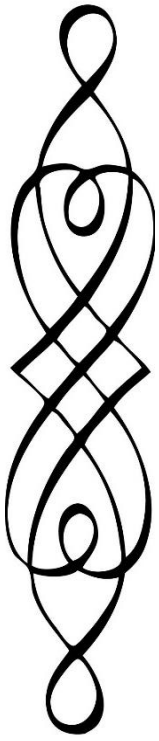
В любом случае человеку при приведении лучше использовать оба способа, так как разновидность доводов усилят призыв.

На этом шейх закончил приведение примеров на поклонения, приближающие к Аллаху, и этим он хотел обратить внимание мусульман в этих и других поклонениях на утверждение двух вещей:

1. Что ты должен посвящать все виды поклонения только Одному Аллаху. ***«Мечети (или места поклонения) принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»***[175].
2. И не посвящать ничего из них кому-то, кроме Аллаха. ***«У того, кто молится наряду с Аллахом другим божествам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют»***[176].

---

[173] Сура «Аль-Инсан», аят 7.
[174] Сура «Аль-Бакара», аят 270.
[175] Сура «Аль-Джинн», аят 18.
[176] Сура «Аль-Му’минун», аят 117.



ВТОРАЯ ОСНОВА



الأَصلُ الثَّانِي: مَعرِفَةُ دِينِ الإِسلاَمِ بِالأَدِلَّةِ
وَهُوَ: الِاستِسلاَمُ لِلَّهِ بِالتَّوحِيدِ، وَالِانقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ
وَالخُلُوصُ مِنَ الشِّركِ وَأَهلِهِ

Вторая основа – это познание религии Ислам с доказательствами. Ислам — это предание себя Аллаху через единобожие, покорность Ему через подчинение и непричастность к многобожию и его приверженцам.

«Вторая основа – это познание религии Ислам с доказательствами» — после того, как автор, да помилует его Аллах, закончил разъяснение первой основы, он последовательно перешел ко второй основе – знание религии Ислам на основе доказательств из Корана и Сунны.

Ранее мы уже давали разъяснение к словам **«с доказательствами»** см. страницу 23.

«Ислам — это предание себя Аллаху через единобожие, покорность Ему через подчинение и непричастность к многобожию и его приверженцам» —

Ислам (الإسْلام – от глагола أَسْلَمَ “покориться чему-то, предать себя чему-то”) – это предание своего лика, своих устремлений и намерений Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал: ***«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, и последовал за верой Ибрахима, исповедуя единобожие?»***[177].

[177] Сура «Ан-Ниса», аят 125.

Ислам включает в себя три аспекта:

1. **Предание себя Аллаху через единобожие (таухид) —** а единобожие (таухид) – это поклонение одному Аллаху Всевышнему. Это и есть смысл единобожия! Кто поклоняется только Аллаху, ничего не придавая Ему в сотоварищи, тот предал себя Ему.
2. **Покорность Ему через подчинение —** то есть: подчинение Ему в том, что Он повелел тебе, и отстранение от того, что Он запретил. То, что тебе велено, ты совершаешь, а от того, что тебе запрещено, ты отстраняешься, подчиняясь Аллаху Всевышнему.
3. **Непричастность к многобожию (ширку) и его приверженца —** непричастность (бара) – это прерывание отношений, отстранение и удаление от многобожия и его приверженцев. Ты должен быть убежденным в несостоятельности многобожия. Ты должен быть убежденным в обязательности вражды к многобожникам, так как они являются врагами Аллаха. Не считай их своими помощниками, считай их врагами, ибо они – враги Аллаха, враги Его посланника и враги Его религии. Не люби их и не оказывай им содействие.
   Аллах Всевышний сказал: ***«Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять»***[178]**.** Неверие в тагута – это непричастность к многобожию и его приверженцам, порицание многобожия, убеждение в том, что многобожие является ложью.

Степени религии

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسلَامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحسَانُ، وَكُلُّ مَرتَبَةٍ لَهَا أَركَانٌ

[178] Сура «Аль-Бакара», аят 256.

Ислам имеет три степени: ислам, вера и ихсан. Каждая из этих степеней имеет свои столпы.

«Ислам имеет три степени: ислам, вера и ихсан» — то есть: религия Аллаха имеет степени. И самой высшей степенью является ихсан, после нее вера (иман), после нее ислам, а после ислама нет ничего, кроме неверия.

Каждому мусульманину будет очень полезно изучить эти степени религии для того, чтобы знать сущность каждой из них, сражаться со своей душой, просить помощи у Аллаха с целью достижения самой великой и возвышенной степени.

«Каждая из этих степеней имеет свои столпы» — далее автор более подробно разъяснит каждую степень и ее столпы.

Первая степень религии – Ислам и его столпы



إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اله فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

Столпов Ислама – пять: свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха; выстаивание намаза, выплата закята, пост в месяц Рамадан и паломничество (хадж) к запретному дому Аллаха.

Столп – это то, на что опирается какая-либо вещь, строится и стоит на нем. Например, столп дома, на котором он стоит, является

его стрежнем, и если упадет этот столп, то не принесет пользы строение, оно не устоит, а упадет.

Так же и Ислам зиждется на этих пяти столпах, если их не будет, то не будет и Ислама. А остальные деяния покорности Аллаху являются дополнениями для этих столпов. Все деяния покорности Аллаху, все благие деяния являются дополнением к этим столпам.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что Ислам – это пять упомянутых столпов. Но в другом хадисе со слов ибн ʿУмара, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что эти пять столпов являются тем, на чем построен Ислам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ислам построен на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане»***[179].

То есть: эти пять упомянутых вещей не представляют собой весь Ислам, но они являются столпами Ислама и тем, на чем он построен.

Затем шейх начал разъяснять каждый столп по отдельности и начал с наиглавнейшего столпа – со свидетельства (шахады).

Свидетельство “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”



وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

[179] Аль-Бухари, 8; Муслим, 16.

وَمَعنَاهَا: لَا مَعبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ، (لاَ إِلَهَ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ، (إِلَّا اللَّهُ) مُثبِتًا العِبَادَةَ للَّهِ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلكِهِ.

وَتَفسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَومِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل يَا أَهلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُونَ﴾.

Доказательством на свидетельство, являются слова Всевышнего: ″Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также засвидетельствовали ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Могущественного, Мудрого″.

Смысл свидетельства: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Выражение "нет божества" отрицает все, чему поклоняются, помимо Аллаха.

Выражение "кроме Аллаха" утверждает необходимость поклонения Одному Аллаху, у Которого нет сотоварища в поклонении так же, как нет у Него сотоварища в царствовании.

Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, являются слова Всевышнего: «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: "Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем". Он сделал это (свидетельство о том,

что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь».

А также слова Всевышнего: «Скажи: "О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом". Если же они отвернутся, то скажите: "Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами".

Первый столп Ислама – это свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Вера – это более чем семьдесят или шестьдесят ответвлений, и наилучшим из них являются слова "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха", а наименьшим – устранение с пути того, что причиняет вред людям, и стыдливость из ответвлений веры»***[180].

Слова "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха" – это первое, к чему призывают в религии. И они являются самыми великими словами.

Потому нам необходимо знать, что самая великая милость и самое великое благо, которое нам даровал Аллах в этой жизни – это то, что Он сделал нас из тех, кто засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И по этой причине говорили некоторые саляфы: *«Не наделял Аллах раба более великой милостью, чем знание о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»*[181].

<u>Таким образом свидетельство состоит из двух частей:</u>

- ❖ Первая часть свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха;
- ❖ Вторая часть свидетельства о том, что Мухаммад – посланник Аллаха.

---

[180] Аль-Бухари 9, Муслим 35.

[181] Упомянул имам ибн Раджаб в «Слово искренности», 53.

Автор, да помилует его Аллах, начал с разъяснения первой части свидетельства “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”.

«Доказательством на свидетельство, являются слова Всевышнего: ″Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также засвидетельствовали ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Могущественного, Мудрого″[182]**»** — обратимся к тафсиру шейха ас-Саади, да помилует его Аллах: *«Могущественный Владыка, ангелы и обладающие знанием рабы принесли это славное свидетельство в подтверждение самой великой истины, которая заключается в единобожии и божественной справедливости.*

Это свидетельство подразумевает справедливость мусульманского шариата и всех законов Божьего возмездия, потому что основой и фундаментом шариата и религии является поклонение одному Аллаху и признание того, что только Он обладает божественным могуществом, славой, властью, щедростью, добротой, милосердием, великолепием и другими величественными качествами, а также признание абсолютного совершенства Аллаха, достичь которого не способно ни одно творение. Более того, творения не способны ни объять, ни восславить это божественное совершенство надлежащим образом.

Что же касается божественной справедливости, то все предписанные обряды поклонения и узаконенные взаимоотношения между людьми, а также религиозные повеления и запреты справедливы и беспристрастны. В них нет места произволу и несправедливости, поскольку все они преисполнены мудрости и совершенства. Воздаяние за праведные и дурные поступки творений тоже будет справедливым и беспристрастным. Всевышний сказал: «Скажи: “Чье свидетельство является самым важным?” Скажи: “Аллах - Свидетель между мною и вами”».

Единобожие, исламская религия и справедливое воздаяние – это самая очевидная истина, подтвержденная доказательствами,

[182] Сура «Али ʻИмран», аят 18.

в которых нельзя усомниться. Аллах обосновал эту истину столькими аргументами и доводами, что их невозможно сосчитать.

Этот аят подчеркивает пользу знаний и превосходство ученых, поскольку Аллах выделил их из числа остальных людей, упомянул об их свидетельстве наряду со Своим свидетельством и свидетельством ангелов, провозгласив их свидетельство одним из величайших доказательств истинности единобожия, ислама и воздаяния. А это значит, что люди обязаны принимать их справедливые и правдивые свидетельства. Это означает и то, что ученые Ислама заслуживают доверия, и люди должны следовать за ними. Именно они являются образцами для подражания, и это свидетельствует об их славе, величии и высоком положении, которое трудно даже вообразить».

«Смысл свидетельства: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» — то есть: правом на поклонение обладает только Аллах. Это и есть правильный смысл свидетельства.

Неправильными смыслами свидетельства единобожия являются слова:

1. *“Нет Господа, кроме Аллаха”* – если свидетельство единобожия несло бы такой смысл, то ведь многобожники подтверждали его, но вместе с тем отказывались произносить слова ″ля иляха илля Ллах″.

   Всевышний сказал: ***«Когда им [этим многобожникам] говорили: "Ля иляха илля Ллах", - они превозносились и говорили: "Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?"»***[183].

   Многобожники назвали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, одержимым поэтом, так как они призывал их произнести ″ля иляха илля Ллах″ и запрещал им поклоняться идолам. Он говорил им: ***«Скажите "ля иляха илля Ллах"», а они отвечали: «Неужели он обратил богов в***

[183] Сура «Ас-Саффат», аяты 35-36.

Единственного Бога? Воистину, это - нечто удивительное!»[184].

2. *“Нет божества, кроме Аллаха”* – при таком понимании получится, что все объекты поклонения (все божества) – это и есть Аллах. Аллах превыше этого! Но нужно конкретизировать и сказать: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”.

«Выражение "нет божества" отрицает все, чему поклоняются, помимо Аллаха. Выражение "кроме Аллаха" утверждает необходимость поклонения Одному Аллаху, у Которого нет сотоварища в поклонении так же, как нет у Него сотоварища в царствовании» — из этих слов автора мы понимаем, что:

<u>Свидетельство содержит в себе два столпа:</u>

1. Отрицание права на поклонение всего, чему поклоняются помимо Аллаха, в словах **«Нет божества, достойного поклонения…»**;
2. Утверждение необходимости поклонения Одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищи никого в словах **«…кроме Аллаха»**.

«Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, являются слова Всевышнего: «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: "Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем". Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»[185]**»** — лучшим из того, что разъясняет Коран, является сам Коран. Слово “ля иляха илля Ллах” разъяснено Аллахом в Коране. Это разъяснение содержится в словах Ибрахима, мир ему и благословение Аллаха.

Ибрахим – это друг Аллаха, имам ханифов и наиболее достойный из посланников после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

---

[184] Сура «Сод», аят 5.

[185] Сура «Аз-Зухруф», аяты 26-28.

Он сказал:

«…я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь…» **—** в этих словах содержится отрицание, иначе говоря: “Нет божества, достойного поклонения…”.

«…кроме Того, Кто сотворил меня…» **—** в этих словах содержится утверждение, иначе говоря: “…кроме Аллаха”. То есть, этот аят служит полноценным разъяснением слов “ля иляха илля Ллах”.

В этом аяте говорится о том, что создание и власть принадлежат одному лишь Аллаху, Господу миров, властвующему надо всем во всех отношениях.

«А также слова Всевышнего: «Скажи: "О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом". Если же они отвернутся, то скажите: "Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами"»[186]**»** — этот аят из суры «Али ʿИмран» был ниспослан относительно делегации христиан из Наджрана, которые прибыли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, начали вести с ним спор и задавать ему вопросы. Между ними и пророком, да благословит его Аллах и приветствует, был долгий разговор. Они были христианами из числа арабов. В конце концов, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал их к взаимному проклятию (мубахаля).

Аллах Всевышний сказал: ***«Скажи: "Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!"»***[187].

Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, потребовал от них взаимное проклятие, они испугались, и отказались делать подобное. Они начали платить пророку, да

[186] Сура «Али ʿИмран», аят 64.
[187] Сура «Али ʿИмран», аят 61.

благословит его Аллах и приветствует, налог (джизью)[188], так как знали, что они находятся на лжи, а он является посланником Аллаха.

Взаимное проклятие (мубахаля) заключается в том, что люди молятся, чтобы Аллах проклял лжеца из их числа. А эти христиане знали, что они являются лжецами, и поэтому, если бы они согласились на взаимное проклятие, то на них непременно сошел огонь и сжег бы их. Поэтому они сказали: “Нет, мы не будем этого делать, однако мы будем платить вам налог (джизью)”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, принял от них этот налог.

В аяте, который привел автор, содержится смысл свидетельства ″ля иляха илля Ллах″.

«…мы не будем поклоняться никому…» — это отрицание.

«…кроме Аллаха…» — это утверждение.

Это и есть справедливое слово, на котором держится небо и земля! Небеса и земля стоят на единобожии и на справедливости. Мы не придаем Аллаху никаких сотоварищей в поклонении!

Если тебя спросят: *“Каково значение слов «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»?”*, и ты ответишь: *“Значение слов «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» слова: **«…мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей…»**”* – то это разъяснение будет наиболее всеобъемлющим.

Автор привел в довод на свидетельство “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” всего два аята, но весь Коран наполнен доводами на это свидетельство.

<u>Условия свидетельства “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”:</u>

1. **Знание (العِلْمُ)** – это то, что противоречит невежеству. Если человек произносит “ля иляха илля Ллах” своим языком, не зная смысла этого свидетельства, то оно не принесет ему пользы.

[188] Джизья – это подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

2. **Убежденность (اليَقِينُ)** – свидетельство не принимается вместе с сомнениями. Ведь, некоторые люди знают смысл свидетельства “ля иляха илля Ллах”, но сомневаются в нём. Непременно должна присутствовать убежденность в свидетельстве “ля иляха илля Ллах”, убежденность в том, что это истина.
3. **Искренность (الإخْلاصُ)** – это то, что противоречит многобожию (ширку). Некоторые люди произносят свидетельство “ля иляха илля Ллах”, но не оставляют многобожие. В пример сегодня можно привести тех людей, которые поклоняются могилам. Таким людям не поможет “ля иляха илля Ллах”, ибо одним из его условий является оставление многобожия (ширка).
4. **Правдивость (الصِّدْقُ)** – это то, что противоречит лживости. Ведь, лицемеры произносят “ля иляха илля Ллах”, но в их сердцах лживость, ибо они не убеждены в смысле этого свидетельства. Аллах Всевышний сказал: ***«Когда лицемеры приходят к тебе (о, посланник), они говорят: "Мы свидетельствуем, что ты (о, Мухаммад) – однозначно, посланник Аллаха". Аллах знает, что ты - Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом (которым защищаются от упрёка и наказания)»***[189].
5. **Любовь (المَحَبَّة)** – заключается в том, что ты должен любить это слово и любить приверженцев этого слова. Если же человек не любит это слово или не любит его приверженцев, то “ля иляха илля Ллах” не поможет ему.
6. **Подчинение (الإنْقِيادُ)** – это то, что противоречит отворачиванию и оставлению. Суть в том, что ты должен подчиняться тому, на что указывает это свидетельство, а оно указывает на необходимость поклонения только одному Аллаху без придания Ему сотоварищей, и на необходимость выполнения Его приказов. Пока ты признаешь и свидетельствуешь о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, ты обязан подчиняться Его постановлениям и Его религии. Если же ты произнесешь “ля иляха илля Ллах”, но не подчинишься

[189] Сура «Аль-Мунафикун», аяты 1-2.

постановлениям Аллаха и Его шариату, то это свидетельство не принесет тебе пользы.

7. **Принятие (القَبُولُ)** – это то, что противоречит отвержению. Ты не должен отвергать ничего из прав “ля иляха илля Ллах” и ничего из того, на что указывает это свидетельство. Ты обязан принимать всё то, на что указывает свидетельство “ля иляха илля Ллах”.
8. И ученые добавили восьмое условие этого свидетельства: «А восьмое условие – это твое **неверие во всё то, что помимо Аллаха из тех вещей, которые обожествляют**».
   То есть: непричастность к многобожию (ширку). Человек не будет единобожником до тех пор, пока не проявит свою непричастность к многобожию (ширку). Аллах Всевышний сказал: ***«Вот (однажды) Ибрахим сказал своему отцу и народу: "Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь"»***[190].

Свидетельство не принесет пользы без соблюдения этих условий. Некоторые ученые собрали их в стихотворной форме:

«Знание, убежденность, искренность и твоя правдивость,
А также любовь, подчинение и принятие».

Из этого всего ты понимаешь, что свидетельство “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” – это не просто слова, не имеющие значения, и не просто выражение, не указывающее ни на что, однако это слово, собирающее в себе великие смыслы и обязательства.

И после того, как ты это узнал, что произносящему свидетельство “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” не достаточно его, кроме как если он является знающим о его значении, о том, к чему оно обязывает, и если он является осуществляющим то, к чему оно призывает из искренности и единобожия. Для того, чтобы быть из приверженцев этого свидетельства обязательно наличие знания, дел в соответствии с ним и искренности.

[190] Сура «Аз-Зухруф», аят 26.

И по этой причине ученые сказали, указывая на важность эти трех дел: *«Вместе со знанием человек сходит дороги с дороги христиан, вместе с делами он сходит с дороги иудеев, а вместе с искренностью он сходит с дороги лицемеров»* – если человек является обладателем знания он сходит с дороги христиан, которые совершают дела не на основании знания; если он совершает дела, то сходит с дороги иудеев, которые обладают знанием, но не поступают в соответствии с ним; а если он обладает и искренностью, то сходит с дороги лицемеров, которые выявляют противоположное тому, что у них в груди.

Свидетельство “Мухаммад – посланиик Аллаха”



وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَد جَاءَكُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وَمَعنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصدِيقُهُ فِيمَا أَخبَرَ، وَاجتِنَابُ مَا عَنهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَن لَا يُعبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

Доказательством на свидетельство "Мухаммад - посланник Аллаха" являются слова Всевышнего: ″К вам явился Посланник из вас самих. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим″.

Смысл свидетельства "Мухаммад - посланник Аллаха" заключается в подчинении его приказам, в подтверждении истинности того, что он сообщил, в отстранении от всего, что он запретил и от чего удерживал, и в поклонении Аллаху только так, как он установил.

Теперь автор, да помилует его Аллах, перешел к разъяснению второй части свидетельства “Мухаммад – посланник Аллаха”, так как не принимается от раба свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, кроме как вместе со свидетельством о том, что Мухаммад – посланник Аллаха.

«Доказательством на свидетельство "Мухаммад - посланник Аллаха" являются слова Всевышнего: ″К вам явился Посланник из вас самих. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим″[191]**»** — автор привел аят из суры «Ат-Тауба», однако доказательств на это свидетельство множество: аяты Корана, хадисы из сунны, также и прекрасные чудесные явления указывают на посланничество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

«К вам явился Посланник…» — то есть: о люди, к вам явился посланник – Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Это – обращение ко всем людям, ибо его посланничество охватывает всех людей и джиннов.

«…**из вас самих»** — то есть: из вашего человеческого рода. Он не является одним из ангелов, и не является джинном, однако он человек подобный вам. Происхождение, род, нрав и воспитанность которого вы знали. Более того он был самым благородным и уважаемым среди вас.

«Тяжко для него то, что вы страдаете» — то есть: ему очень тяжело от того, что его община попадает в затруднительное положение или проходит через бедствия и тягости. Он не желает для своей общины затруднения. Он желает для них только облегчения.

Именно поэтому, его шариат пришел легким и великодушным. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я был послан с легкой религией единобожия»***[192].

«**Он старается для вас»** — то есть: старается наставить вас на прямой путь и вывести вас из мраков к свету, стремится принести вам пользу и отвратить от вас вред.

---

[191] Сура «Ат-Тауба», аят 128.

[192] Ахмад, 5/266; Ат-Табарани в «Аль-Кабир», 7868; ибн ʿАсакир в «Аль-Арбаʿин фи-ль-Джихад», 15.

«**Он добр и милосерден к верующим»** — Он был добрым, мягким, скромным и кротким по отношению к верующим. Аллах сказал: ***«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя»***[193]. Без сомнения, тот, кто имеет такие качества, может прийти только с добром и милосердием.

Следовательно, Аллах Всевышний упомянул пять качеств этого посланника, да благословит его Аллах и приветствует:

1) он был из числа людей;
2) тяжко для него то, что члены его общины страдают;
3) он старается для них;
4) по отношению к верующим он добр;
5) он милосерден.

Эти качества посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указывают на то, что он был истинным посланником, о чем и свидетельствуют слова Всевышнего: ***«Мухаммад – посланник Аллаха»***[194].

«Смысл свидетельства "Мухаммад - посланник Аллаха" заключается в подчинении его приказам, в подтверждении истинности того, что он сообщил, в отстранении от всего, что он запретил и от чего удерживал, и в поклонении Аллаху только так, как он установил» — перед тобой четыре приказа, заключающиеся в смысле свидетельства о том, что Мухаммад – посланник Аллаха. Мусульманин должен следовать всем этим четырем приказам вместе, чтобы быть из числа приверженцев свидетельства “Мухаммад – посланник Аллаха”.

- Приказ первый: **«подчинение его приказам»** — в Коране и Сунне пришло много приказов от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и самый великий его приказ – это единобожие, а самый великий его запрет – многобожие.
  Подчинение посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, непременно должно присутствовать. Если человек засвидетельствовал, что Мухаммад является посланником Аллаха, то он обязан подчиняться ему в том, что

[193] Сура «Али ‘Имран», аят 159.
[194] Сура «Аль-Фатх», аят 29.

тот повелел. Ведь, Аллах Всевышний сказал: ***«Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»***[195].

Аллах Всевышний связал повиновение посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, с повиновением Себе, а также связал неподчинение посланнику с неподчинением Себе, сказав: ***«Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они [неверующие] пребудут вечно»***[196].

- Приказ второй: «**подтверждение истинности того, что он сообщил**» — посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о многих сокровенных вещах. Во-первых, он сообщил об Аллахе, Его прекрасных именах и великих атрибутах, сообщил об ангелах, их именах, их описании и деятельности, сообщил о Судном Дне и его признаках, сообщил об Рае и Аде, сообщил о том, что произойдет в могиле, сообщил о том, что происходило в прошлом с различными народами и о том, что произойдет с последними народами. Непременно нужно верить во всё то, о чем он сообщил, ибо всё, о чем он рассказал, является правдой. Аллах Всевышний сказал: ***«Он [Мухаммад] не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается»***[197].

- Приказ третий: **«отстранение от всего, что он запретил и от чего удерживал»** — отстранение – это сторонение и остережение того, что он, да благословит его Аллах и приветствует, запретил. Аллах Всевышний говорит: ***«…и сторонитесь того, что он запретил вам»***[198]. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда я запрещаю вам что-нибудь, то избегайте этого полностью, а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете»***[199].

---

[195] Сура «Аль-Хашр», аят 7.
[196] Сура «Аль-Джинн», аят 23.
[197] Сура «Ан-Наджм», аяты 3-4.
[198] Сура «Аль-Хашр», аят 7.
[199] Аль-Бухари, 7288; Муслим, 1337.

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда я запрещаю вам что-нибудь, то избегайте этого полностью»*** и не сказал «если можете», однако о приказах сказал: ***«а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете»***, потому что запрет – это оставление чего-либо, а оставление подвластно человеку в любом случае, что же касается приказов, то они нуждаются в совершении деяния, а на совершение деяния человек может быть способен, а может и нет.

По этой причине обязательно тому, кто свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха, знать его запреты для того, чтобы сторонится их, иначе как он будет сторониться того, чего не знает? Точно так же, как мы изучаем приказы для того, чтобы следовать им, мы должны изучать и запреты, чтобы сторониться их. Ведь тот, кто не знает зло, обязательно попадёт в него.

- Приказ четвертый: **«поклонение Аллаху только так, как он установил»** — как мы говорили ранее, у поклонения есть два условия: искренность и следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Значит виды поклонения ограничиваются теми видами, которые Аллах узаконил для Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Ты не должен совершать такое поклонение, которое не установил посланник, да благословит его Аллах и приветствует, даже если при этом ты имеешь хорошее намерение и желаешь награды. Такое поклонение будет недействительным, порицаемым и запретным нововведением.

  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если кто-то совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»***[200].

Это прекрасное определение свидетельства «Мухаммад – посланник Аллаха» – является наиболее полным, и каждому мусульманину необходимо выучить его наизусть, поступать в соответствии с ним и стремиться к тому, чтобы вся его жизнь была воплощением этого определения: *«подчинение его приказам, подтверждение истинности того, что он сообщил, отстранение от всего, что он*

[200] Муслим, 1718. Также похожий хадис есть у имама аль-Бухари, 2697.

запретил и от чего удерживал, и поклонение Аллаху только так, как он установил».

Итак, мы поняли, что обе части свидетельства – это один единый столп. Даже если человек засвидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, но не засвидетельствует, что Мухаммад – Его раб и посланник, он не будет мусульманином, потому что обязательно, чтобы он произнес обе части свидетельства искренне и зная их значения.

Молитва и закят



وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفسِيرِ التَّوحِيدِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ﴾

Доказательством на необходимость выстаивания молитвы и выплаты закята, а также толкованием единобожия, являются слова Всевышнего: "А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, выстаивать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера".

Второй столп Ислама – это молитва. Человек должен выстаивать молитву в том виде, в котором она была приказана, соблюдая ее условия, столпы и обязательные деяния, иначе она не будет действительной. Но самое важное – это присутствие сердца, а это, чтобы человек знал, что он стоит перед Аллахом, совершает молитву, возвеличивает Его, понимал, что он читает, ведь пришло в

хадисе, что человеку записывается из молитвы только та часть, которую он совершил осознанно.

И здесь под молитвой подразумеваются пять обязательных молитв. Каждый день и ночь на мусульманине лежит обязанность совершать эти пять молитв, как пришло в хадисе Му'аза, да будет доволен им Аллах, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправлял его в Йемен в десятом году хиджры, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «**Поистине, ты явишься к людям из числа людей Писания, призови же их принести свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, [и что я — Посланник Аллаха,] и если они подчинятся этому, извести их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение пяти молитв в течение дня и ночи»**[201], и он не упомянул какие-либо другие молитвы как витр, раватиб и т.д. Однако человеку желательно совершать больше желательных намазов, ведь они – средство приближения раба к его Господу.

Третий столп Ислама – это закят – деньги, которые берутся у богатых, чьё имущество достигло уровня нисаба, и отдаются бедным. Посредством выплаты закята имущество выдающего наполняется благословением и не уменьшается. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Милостыня не уменьшает имущество…»***[202].

Кому выдается закят?

Закят следует давать только тем категориям людей, которые имеют на него право. Аллах Всевышний упомянул их, сказав: ***«Пожертвования [закат] предназначены только для нищих [тех, у которых ничего нет] и бедных [тех, которые живут в недостатке], для тех, кто занимается их сбором и распределением [для сборщиков закята], и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников (которые остались без средств***

[201] Аль-Бухари, Муслим.
[202] Муслим, 2588.

продолжать путь). Таково обязательное предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый»[203].

Закят будет считаться выплаченным только тогда, когда он будет выплачен тем людям, на которых указал Аллах в этом аяте.

«Доказательством на необходимость выстаивания молитвы и выплаты закята, а также толкованием единобожия, являются слова Всевышнего: ″А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, выстаивать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера″[204]**»** — этот аят включает в себя указания на все виды поклонения, придерживаясь которых человеку следует проявлять искренность по отношению к Аллаху, не отклоняться от единобожия и следовать Его шариату.

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху…» — Всевышний Аллах не приказал неверующим и многобожникам ничего, кроме искреннего поклонения Ему и уединения Его в поклонении.

«…служа Ему искренне…» — в этих словах указание на толкование слов “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, ведь единобожие – это искреннее поклонение Аллаху и оставление поклонения иным божествам.

«…как единобожники…» — то есть: будучи отклоняющимися от многобожия, заблуждения и всего ложного, к единобожию и искренности.

«…выстаивать молитву и выплачивать закят» — молитва и закят подпадают под слова Аллаха ***«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху»***, потому как молитва является поклонением и закят является поклонением, но вместе с тем Аллах упомянул молитву и закят отдельно, выделив их, указывая на их великое положение, потому как они самые великие столпы Ислама после свидетельства.

«Это - правая вера» — то есть та религия, исповедовать которую было велено, в этом благородном аяте. Ведь религия Аллаха является прямой, как сказал об этом Аллах Всевышний: ***«И***

---

[203] Сура «Ат-Тауба», аят 60.

[204] Сура «Аль-Бейййна», аят 5.

это – Моя прямая дорога, следуйте же по ней и не следуйте путями, которые уведут вас от Его пути»[205].

Пост



وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾

Доказательством на необходимость соблюдения поста, являются слова Всевышнего: ″О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь″.

Четвертый столп Ислама – это пост – это воздержание от еды, питья и половых сношений от рассвета и до заката солнца. Обязательным постом является пост каждый год в месяц рамадан.

«Доказательством на необходимость соблюдения поста, являются слова Всевышнего: ″О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь″[206]**»** — Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам из этой общины поститься, так как посредством поста очищаются и исправляются души от порочности и скверности, а также от дурного поведения.

«О те, которые уверовали!» — этом аяте Аллах Всевышний обращается именно к верующим, потому как именно пост верующих людей будет действительным и принятым у Аллаха.

«Вам предписан пост…» — то есть: пост был вменен вам в обязанность.

---

[205] Сура «Аль-Ан’ам», аят 153.

[206] Сура «Аль-Бакара», аят 183.

«…подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…» — эти слова указывают:

1) на важность поста, вменявшегося Аллахом в обязанность и тем народам, которые жили до нас, что свидетельствует о любви Аллаха к посту;
2) на то, что этой общине было оказано снисхождение, поскольку не ей одной пост вменялся в обязанность, которая может оказаться трудной для души и тела;
3) на то, что Аллах довел религию этой общины до совершенства, поскольку Он дополнил ее достоинствами тех религий, которые существовали до нее

«…быть может, вы устрашитесь» — в этих слова разъяснение мудрости соблюдения поста. Эта мудрость заключается в том, что пост становится причиной обретения богобоязненности. Ведь, во время поста человек оставляет всё, что ему любимо, оставляет все страсти, оставляет то, к чему стремится, желая приблизиться к Аллаху, и тем самым приобретает богобоязненность.

Также посредством поста человек ломает страсти своей души и её горячность. Ведь, шайтан движется внутри сына Адама вместе с потоком крови. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, шайтан движется по потомку Адама с током крови»***[207]. Если человека охватывают страсти, то шайтан овладевает им. Если же человек оставляет страсти, то кровеносные сосуды становятся тесными и шайтан удаляется от мусульманина.

Следовательно, пост способствует обретению богобоязненности, которая содержит в себе всякое благо. Поэтому, ты можешь видеть, что постящийся человек ближе к добру, нежели тот, кто пост не соблюдает. Ты можешь видеть, как он старается больше читать Коран и совершать намаз, встает рано, чтобы пойти в мечеть. Пост смягчает его для поклонения и воспитывает.

[207] Аль-Бухари, 2039; Муслим, 2174.

Хадж



وَدَلِيلُ الحَجِّ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ﴾

Доказательством на необходимость совершения хаджа, являются слова Всевышнего: ″Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах″.

Пятый столп Ислама – это паломничество – это стремление к Мекке для совершения определенных действий (обрядов) в месяц зуль-хиджа. Хадж обязательно совершить тому, кто на это способен, только один раз в жизни, из-за слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Хадж обязателен только один раз, а всё, что сверх этого, будет добровольным»***[208].

«Доказательством на необходимость совершения хаджа, являются слова Всевышнего: ″Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах″[209]**»** — этот аят был ниспослан в девятом году хиджры, вменив собой совершение хаджа в обязанность мусульманам.

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе)…» — следовательно, хадж является обязательным для людей.

«…если они способны проделать этот путь» — в этих словах разъяснение условия, при наличии которого хадж становится обязательным.

---

[208] Ахмад, 4/151; Абу Дауд, 1721; ан-Насаи, 5/111.
[209] Сура «Али ʻИмран», аят 97.

Условия обязательности хаджа:

1. **Физическая возможность** – это возможность человека ходить, передвигаться на транспорте, иначе говоря, возможность добраться до Мекки из того места, в котором он находится. Например, физической возможностью совершить хадж не обладает человек, который болеет тяжелой хронической болезнью или же дряхлый старик. Если такой человек имеет материальную возможность совершить хадж, то он должен найти того, кто совершит хадж на эти деньги вместо него.
2. **Материальная возможность** – это наличие транспорта, который его перевезет. Например, верховое животное, или же автомобиль, или же самолет, или же пароход. В каждое время человек использует соответствующий этому времени транспорт. То есть, у человека должно быть имущество, чтобы подготовить транспорт, который доставит его в места совершения хаджа.

   Также у человека должна быть провизия для совершения путешествия туда и обратно. Также он должен оставить провизию и для тех, кого он обязан обеспечивать, в таком количестве, чтобы им хватило её до его возвращения из хаджа. То есть, человек должен быть обеспечен провизией сам, а также должен обеспечить ею тех, кого он обязан содержать, например, своих детей, своих родителей, свою супругу.

   Следовательно, человек должен оставить провизию всем тем, кого он обязан содержать, в таком количестве, чтобы им хватило её до его возращения. И, конечно же, всё это делается после выплаты долгов, если у человека таковые имеются. То есть, человек выплачивает все свои долги, и у него остается определенное имущество.

   Если этого оставшегося имущества достаточно для приобретения транспорта и провизии, то он считается имеющим материальную возможность совершить хадж. Как пришло в хадисе: ***«(Для вменения хаджа в обязанность у человека должно быть) имущество и транспорт (для поездки в Мекку)»***[210]. А Аллах знает лучше!

[210] Ат-Тирмизи, 813; ибн Маджах, 2896. Шейх аль-Альбани назвал хадис очень слабым.

Если же человек не имеет возможности совершить хадж, например, у него нет провизии или транспорта, то хадж не является для него обязательным.

«Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах» — в этом указание на то, что человек, не совершающий хадж при наличии возможности его совершить, является впавшим в неверие. Ведь, Аллах Всевышний сказал: ***«Если же кто не уверует…»***.

<u>Постановления в отношении того, кто оставил хадж:</u>

- **Большое неверие** – если человек оставляет хадж, отрицая его обязательность;
- **Малое неверие** – если человек оставляет хадж из-за лени, признавая его обязательность. Если такой человек умрет, оставив после себя имущество, то из оставленного им имущества берутся деньги для того, чтобы кто-нибудь совершил хадж вместо него. Ведь, несовершённый им хадж – это его долг пред Аллахом.

Вторая степень религии – Иман



المَرتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإِيمَانُ.

وَهُوَ: بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَةً، أَعلاَهَا: قَولُ (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)، وَأَدنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

Вторая степень религии – это вера. И вера имеет семьдесят с чем-то ответвлений. Самая высшая степень веры — произнесение

слов «ля иляха илля Ллах», а низшая — убрать препятствие с дороги, и стеснительность — одна из ветвей веры.

«Вторая степень религии – это вера» — ранее мы изучили, что у ислама три степени: ислам, затем иман, а затем ихсан[211]. И прошли первую степень – ислам с ее столпами[212], а теперь автор переходит к разъяснению второй степени и ее столпов.

Вера (الإيمان – от глагола آمَنَ "верить") – это слово, произносимое языком, убеждение в сердце и деяние органами.

Вера увеличивается при подчинении Аллаху и уменьшается после совершения грехов.

Сказал Аллах: ***«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?». Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается [увеличивается], и они радуются»[213]. Также Он сказал: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается [увеличивается], когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»***[214].

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал: ***«Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: "Сильный верующий лучше и любимее Аллаху, чем слабый верующий, и в каждом благо…"»***[215].

И от Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал: ***«Я слышал как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: "Кто из вас увидит порицаемое, то пусть исправит его своей рукой, а если не может, то языком, а если не может и этого, то своим сердцем – и это будет самым слабым проявлением веры"»***[216].

---

[211] См.: стр. 106.
[212] См.: стр. 106.
[213] Сура «Ат-Тауба», аят 124.
[214] Сура «Аль-Анфаль», аят 2.
[215] Муслим, 2664.
[216] Муслим, 49.

Таким образом, вера увеличивается и уменьшается, крепчает и слабеет, и ее обладатели не равны между собой. Если ты посмотришь, то увидишь множество ответвлений веры, среди них есть ответвления самой высшей степени и самой низшей, а затем если ты посмотришь на положение людей в отношении этих ответвлений, то найдешь их отличающимися друг от друга. Поистине, это из ясных доказательств того, что вера увеличивается и уменьшается.

«И вера имеет семьдесят с чем-то ответвлений. Самая высшая степень веры — произнесение слов «ля иляха илля Ллах», а низшая — убрать препятствие с дороги, и стеснительность — одна из ветвей веры» — эти слова взяты из хадиса, приводимом Аль-Бухари и Муслимом в своих сахихах.

«И вера имеет семьдесят с чем-то ответвлений» — то есть: от семидесяти трех до семидесяти девяти ответвлений[217].

«Самая высшая степень веры — произнесение слов “ля иляха илля Ллах”…» — в этом указание на достоинство слов “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, и они являются словами искренности веры и свидетельством ислама. Эти слова являются надежной нитью, словами богобоязненности, основой религии и ключом от Рая.

«…а низшая — убрать препятствие с дороги…» — то есть устранение всего того, что может нанести вред идущим, например, камней, колючек, отбросов, мусора, всего того, что обладает неприятным запахом и так далее.

«…и стеснительность — одна из ветвей веры» — стеснительность – это такое нравственное качество, которое Аллах вкладывает в человека. Это нравственное качество побуждает человека совершать то, что его украшает, и препятствует совершению того, что загрязняет и чернит человека. Стеснительность, которая побуждает человека совершать благое и отдаляет его от зла, является похвальным качеством.

Что касается стеснительности, которая препятствует совершению благого, препятствует получению знаний и мешает человеку задавать вопросы о том, что ему непонятно, то это порицаемая стеснительность.

---

[217] Слово “с чем-то” (بِضْعٌ) – означает количество от 3-х до 9-ти.

Эти ответвления веры указывают на то, что они не равны. И по этой причине некоторые ученые разделили их на три вида с точки зрения их влияния на веру: ее увеличения и уменьшения.

Виды ответвлений:

- **Первый вид** – если не будет присутствовать у человека, то уйдет от него вся вера полностью, и он станет неверующим (например, оставление произнесения слов “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” или оставление намаза);
- **Второй вид** – если не будет присутствовать у человека, то уйдет от него часть полноценности обязательной веры, и он станет грешником (например, благочестия к родителям или оставление поддержки родственных связей);
- **Третий вид** – если не будет присутствовать у человека, то уйдет от него часть полноценности желательной веры (например, оставление удаления препятствия с дороги).

Столпы Имана



وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَن تُؤمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَبِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ

Вера имеет шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом.

Иман состоит из множества ответвлений, как мы изучили это ранее, однако все эти ответвления зиждутся на шести столпах веры. Обязательна вера во все эти столпы, а кто проявит неверие хотя бы

в один из этих шести столпов, станет неверующим, вышедшим из религии полностью.

Вера в Аллаха

1. **Вера в Аллаха** – это первый и самый великий столп веры, все остальные столпы следуют за ним.
   Смысл его заключается в вере в то, что Аллах Всевышний – Единый и Самодостаточный, у Него нет сотоварищей ни в Его господстве, ни в Его божественности, ни в Его именах и атрибутах.

   Таким образом, **вера в Аллаха включает в себя четыре составные части:**
   1) вера в существование Аллаха Всевышнего;
      Сказал Аллах: ***«Или они сотворены из ничего, или сами они творцы? Или они сотворили небеса и землю? Нет, не знают они достоверно! Или у них сокровищницы твоего Господа, или они управители?!»***[218].
   2) вера в то, что Аллах является единственным Господом;
      Сказал Аллах: ***«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке!»***[219].
   3) вера в то, что правом на поклонение обладает только Аллах;
      Сказал Аллах: ***«И (истинный) Бог ваш (о, люди) – бог единственный, нет бога [заслуживающего поклонение], кроме Него, Милостивого, Милосердного!»***[220].
   4) вера в Его прекрасные имена и атрибуты.
      Сказал Аллах: ***«У Аллаха — самые прекрасные имена»***[221].

---

[218] Сура «Ат-Тур», аяты 35-37.
[219] Сура «Фатыр», аят 13.
[220] Сура «Аль-Бакара», аят 163.
[221] Сура «Аль-‘Араф», аят 180.

Вера в Его ангелов

2. **Вера в Его ангелов**. Ангелы – это творения Аллаха, которых Он создал из света, и которые не ослушиваются своего Господа никогда. Обязательным является вера в их существование, даже если мы их не видим, вера в их имена, описания и вера в деяния, которые им были поручены. Мы верим в то, что пришло относительно них в текстах Корана и достоверных хадисах пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

   Таким образом, **вера в ангелов включает в себя четыре составные части:**

   1) вера в их существование;
      Сказал Аллах: ***«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающими крыльями двойными, тройными и четверными»***[222].
   2) вера в те имена, которые нам сообщил Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и да приветствует;
      Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Это Джибриль приходил, чтобы научить вас вашей религии»***[223].
   3) вера в те описания, которые нам сообщил Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и да приветствует;
      Сказал Аллах: ***«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающими крыльями двойными, тройными и четверными»***[224].
   4) вера в те дела, которые им были поручены.
      Сказал Аллах: ***«Если бы ты видел, как неправедные пребывают в предсмертной агонии, а ангелы протягивают руки: “Изведите ваши души…”»***[225].

[222] Сура «Фатыр», аят 1.
[223] Муслим.
[224] Сура «Фатыр», аят 1.
[225] Сура «Аль-Ан‘ам», аят 93.

Вера в Его Писания

3. **Вера в Его Книги** – это вера во все Писания, которые ниспослал Аллах Своим посланникам, чтобы посредством этих Писаний повести людей по прямому пути. Мы верим в то, что эти Писания являются настоящими словами Аллаха Всевышнего. Мы верим во все Писания: и в те, о которых Аллах сообщил, и в те, о которых Он не сообщил.

Аллах Всевышний поведал нам о следующих Писаниях:

- ❖ Таурат (Тора),
- ❖ Инджиль (Евангелие),
- ❖ Забур (Псалтырь),
- ❖ Великий Коран,
- ❖ свитки Ибрахима,
- ❖ свитки Мусы.

Вера в Писания включает в себя четыре составные части:

1) вера в то, что они были ниспосланы Аллахом;
   Сказал Аллах: ***«Для каждого из вас Мы установили закон и путь»***[226].
2) вера в те Писания, названия которых нам известны, а также и в те, названий которых нам неизвестны;
   Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет»***[227].
3) подтверждение истинности сообщений, содержащихся в этих Писаниях, например, истинности сообщаемого в Коране и истинности того, что не было подменено или искажено из предыдущих Писаний;
   Сказал Аллах: ***«Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него»***[228].
4) совершение деяний в соответствии с теми их установлениям, которые не были отменены, согласие с этими установлениями и признание их независимо от того, ясен нам их смысл или нет.

[226] Сура «Аль-Маида», аят 5.
[227] Сура «Аль-Маида», аят 44.
[228] Сура «Али ‘Имран», аят 3.

При этом следует помнить о том, что все предыдущие Писания были отменены Кораном, а Аллах Всевышний сказал: ***«И Мы ниспослали тебе Писание с истиной для подтверждения истинности того, что было ниспослано из Писания до него, и для наблюдения за этим»***[229]. Из этого следует, что недопустимо руководствоваться в своих действиях ни одним из установлений, содержащихся в предыдущих Писаниях, за исключением тех, которые являются истинными и подтверждаются Кораном.

Вера в Его посланников

4. **Вера в Его посланников** – обязательна вера во всех посланников: от первого и до последнего, которых Аллах отправил призывающими к благу и предостерегающими от зла. Мы верим в то, что они призывали к истине и прямому пути, что они были предводителями общин, и что тот, кто последует за ними, обретет счастье и в этом мире, и в последней жизни, а тот, кто откажется следовать за ними, потерпит великий убыток.
   И наиболее достойными из посланников были – **обладающие твердым духом:** Нух, Ибрахим, Муса, ‘Иса и Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, а наиболее достойный среди них – Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, и он господин первых и последних.

   <u>Вера в посланников включает в себя четыре составные части:</u>
   1) вера в то, что послания, которые они приносили с собой, действительно исходили от Аллаха Всевышнего;
      Сказал Аллах: ***«Мы ведь открыли тебе также, как открыли Мы Нуху и пророкам после него…»***[230].
   2) вера в те их имена, которые нам сообщил Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и да приветствует;

[229] Сура «Аль-Маида», аят 48.
[230] Сура «Ан-Ниса», аят 163.

Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Вот взяли Мы с пророков завет – и с тебя, и с Нуха, и с Ибрахима, и с Мусы и с Исы, сына Марйам…»*** [231].

3) вера в сообщения о них от Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует;
   Сказал Аллах: ***«И вспомни рабов Наших Ибрахима, и Исхака и Йа'куба, творивших благодеяния и обладающих проницательностью. Поистине, Мы очистили их чистыми – памятью об этом жилище, и они ведь у Нас среди избранных, благих»***[232].
4) совершение деяний в соответствии с законами, которые Аллах установил через Своего посланника – Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.
   Аллах Всевышний сказал: ***«Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в возникающих между ними спорах. Потом не будут твои решения стеснять их, и они подчиняться полностью»***[233].

Вера в Последний день

5. **Вера в последний день** – то есть вера в тот день, в который все творения будут воскрешены и рассчитаны: вера во всё то, что будет происходить после смерти, и в то, что будет происходить после воскрешения из могил – из достоверного.

<u>Вера в последний день включает в себя три составные части:</u>

1) вера воскресение после смерти;
   Сказал Аллах: ***«…как создали Мы первое творение, так и повторим его в соответствии с Нашим обещанием. Поистине, Мы сделаем!»***[234]. А также сказал пророк, да

[231] Сура «Аль-Ахзаб», аят 7.
[232] Сура «Сод», аят 45-47.
[233] Сура «Ан-Ниса», аят 65.
[234] Сура «Аль-Анбия», аят 104.

благословит его Аллах и приветствует: ***«В Судный день люди будут воскрешены босыми и необрезанными»***[235].

2) вера в рассчет;
   Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Поистине, к Нам их возвращение, а потом Нам предстоит рассчитаться с ними»***[236].
3) вера в рай и ад, а также в то, что они станут вечной обителью для людей;
   Сказал Аллах: ***«…воздаяние им у их Господа – сады Адна, где внизу текут реки, останутся они там навечно. Аллах доволен ими и они довольны Аллахом. Это – для тех, кто боялся своего Господа»***[237]. Всевышний также сказал: ***«Поистине, Аллах проклял неверных и уготовил для них пламя, в котором они останутся навечно! Не найдут они покровителя и помощника, а в тот день, когда лица их будут повергнуты в огонь, они скажут: ‘О если бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику!’»***[238].

Вера в предопределение всего хорошего и плохого

6. **Вера в предопределение с его добром и злом** – всё, что происходит в этом бытие из хорошего и плохого, из веры и неверия, из благоденствий и бедствий, из благополучия и несчастий, из болезней и здравия, а также жизнь и смерть, — всё это предопределено.

<u>Этапы предопределения:</u>

- **Знание.** Ты должен верить в то, что Аллах Всевышний извечно знал обо всякой вещи. Он извечно знал о том, что происходит, о том, что происходило, и о том, что произойдет. Поистине, Аллах извечно знал обо всех

[235] Аль-Бухари и Муслим.
[236] Сура «Аль-Гащия», аят 25-26.
[237] Сура «Аль-Баййина», аят 8.
[238] Сура «Аль-Ахзаб», аят 64-66.

вещах еще до того, как они появились. Кто отрицает знание Аллаха обо всякой вещи, тот неверующий.

- **Запись в Хранимой Скрижали.** Поистине, Аллах Всевышний записал всё в Хранимой Скрижали. Всё, что происходит, непременно было записано в Хранимой Скрижали. Не бывает такого события, которое не было бы записано в ней. Поэтому Аллах Всевышний сказал: ***«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании [в Хранимой Скрижали]»***[239]. Аллах записал в Хранимой Скрижали предопределение всякой вещи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Первым из того, что сотворил Аллах Всевышний, было Перо. После этого Он сказал Перу: "Пиши!". Перо ответило: "Что мне писать?". Аллах сказал: "Пиши всё то, что будет до Судного Дня"»***[240]. Если человек отрицает этот этап предопределения и говорит: ″Аллах знает о всякой вещи, но Он не записал ничего в Хранимой Скрижали″, то он является неверующим, вышедшим из Ислама.
- **Исполняющееся желание Аллаха.** Всё, что происходит, происходит только потому, что этого пожелал Аллах Всевышний. Он желает, чтобы каждое событие произошло в определенное время. Ничего не случается без желания Аллаха. Кто скажет: *“Поистине, события происходят без желания Аллаха”*, тот является неверующим.
- **Сотворение.** Аллах – Творец всякой вещи! Когда Он пожелает, чтобы что-то случилось, Он создаёт это. Всякая вещь – это творение Аллаха Всевышнего. Необходимо верить во все четыре этапа предопределения, а иначе человек не будет считаться верующим в предопределение.

<u>Вера в предопределение включает в себя две составные части:</u>

1) вера в то, что Аллах является единственным Творцом и любая вещь происходит лишь с Его соизволения;

---

[239] Сура «Аль-Хадид», аят 22.

[240] Абу Дауд, 4700; ат-Тирмизи, 2155.

Сказал Аллах: ***«Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды - все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»***[241].

2) Вера в то, что Аллах знает обо всем, что происходило, происходит и будет происходить в подробностях;
Сказал Аллах: ***«Воистину, Аллах знает о всякой вещи»***[242].



وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَيسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالمَلَائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾، وَدَلِيلُ القَدَرِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

Доказательством на эти шесть столпов являются слова Всевышнего: ″Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков″. А доказательством на веру в предопределение являются слова Всевышнего: ″Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению″.

«Доказательством на эти шесть столпов являются слова Всевышнего: ″Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто

---

[241] Сура «Аль-‘Араф», аят 54.
[242] Сура «Аль-Муджадиля», аят 7.

уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков″[243]**»** — этот аят содержит слова огромного значения, а также описание истинного вероубеждения. Передается о том, что, когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили об имане, он прочитал этот аят ***«Благочестие состоит не в том…»***.

«″Благочестие[244] **состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад…» —** в этих словах содержится опровержение иудеям, которые стали осуждать изменение направления в молитве со стороны Иерусалима в сторону Каабы. Они стали осуждать это событие, хотя истина была им известна. Они отрицали это из-за своего упрямства, высокомерия и зависти к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и к исламской общине.

Но Аллах говорит им, что благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица в какую-либо из сторон света без приказа Аллаха на это. Однако, благочестие – это покорность Аллаху Всевышнему. Если Аллах Всевышний повелел вам что-либо, вы обязаны выполнить Его повеление.

Это и есть благочестие! Когда Аллах Всевышний повелел вам совершать намаз в сторону Иерусалима, то благочестие состояло в том, чтобы совершать намаз в сторону Иерусалима, ибо это было подчинением Аллаху. А затем, когда Он повелел вам совершать намаз в сторону Каабы, благочестие уже состояло в том, чтобы совершать намаз в сторону Каабы.

То есть благочестие связано с повелением Аллаха Всевышнего. Вы – рабы Аллаха и вы обязаны подчиняться Его приказам! Если Аллах повелел вам совершать намаз в определенном направлении, вы обязаны подчиниться Ему. Правдивый раб тесно связан с повелениями Аллаха. Он никогда не возражает приказам Аллаха. Совершение намаза в ту сторону, в которую уже не нужно совершать намаз, не является подчинением Аллаху.

«Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков″» — Всевышний Аллах упомянул столпы веры все вместе подобно тому, как Он упомянул их в аяте: ***«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему***

---

[243] Сура «Аль-Бакара», аят 177.

[244] Благочестие — это совершение благих поступков, которые приближают человека к Аллаху и приводят его к Раю.

Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение»[245]. Аллах упомянул в этом аяте лишь пять столпов и не упомянул веру в предопределение, потому что она входит в веру в Аллаха, потому что предопределение, как сказал имам Ахмад, да помилует его Аллах: *«Предопределение – это предопределение Аллаха»*[246].

Затем автор, да помилует его Аллах, привел еще один довод отдельно на предопределение и сказал:

«А доказательством на веру в предопределение являются слова Всевышнего: "Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению"[247]**»** — то есть: каждая вещь предопределена. Аллах предопределил и записал каждую вещь в Хранимой Скрижали до сотворения небес и земли за пятьдесят тысяч лет.

Таким образом шейх закончил разъяснение второй степени религии – иман, упомянув хадис об ответвлениях веры, столпы веры и доводы на них из Книги Аллаха.

Третья степень религии – Ихсан



المَرتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِحسَانُ.

رُكنٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: (أَن تَعبُدَ اللهَ وَحدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)

[245] Сура «Ан-Ниса», аят 136.
[246] Ибн Батта в «Аль-Ибана», 1879.
[247] Сура «Аль-Камар», аят 49.

Третья степень религии – это аль-ихсан. Ихсан имеет (только) один столп. Он заключается в том, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя.

Ихсан (الإحْسان – от глагола أَحْسَنَ "делать что-то превосходно") – это высшая степень искренности, а искренность – это совершение дел в самом совершенном виде, как явно, так и скрытно.

Ихсан бывает нескольких видов:

1. **Ихсан между рабом и его Господом —** и именно это наша главная цель. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил этот вид ихсана в присутствии своих сподвижников, отвечая на вопрос Джибриля, мир ему. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то (поклоняйся, помня о том, что) Он, поистине, видит тебя»***.

   Деяние будет соответствовать ихсану, если в деянии соберется два условия:
   - ❖ деяние должно быть искренним, совершённым только ради Аллаха;
   - ❖ деяние должно соответствовать сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Степени ихсана:

1) Степень видения Аллаха своим сердцем. Эта степень заключается в том, что ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его своими глазами, по причине сильной убежденности и веры.
2) Поклонение Аллаху, чувствуя и зная, что Он видит тебя. Ты не ослушаешься Его и не противоречишь Его приказу. Эта степень ниже, чем первая.

Это и есть ихсан, который является самой высочайшей степенью религии.

2. **Ихсан (прекрасные отношения) между рабом и другими людьми.**

Этот вид ихсана заключается в том, что ты отдаешь полностью все хорошее, что только имеешь, людям, и помогаешь им переносить трудности. Например, ты кормишь голодного, одеваешь неимущего, помогаешь нуждающимся, ходатайствуешь за кого-то перед людьми, делаешь им добро. Также ты щедро встречаешь гостей и соседей, твои соседи не видят от тебя ничего, кроме добра.

Бывают такие люди, от которых не встретишь ничего, кроме зла. Бывают и такие люди, от которых иногда исходит нечто плохое, а иногда нечто хорошее. Бывают и такие люди, от которых исходит только хорошее. Последние являются самыми лучшими из людей. Если ты делаешь людям добро и не причиняешь им обид – это и есть ихсан по отношению к людям. Аллах Всевышний сказал: ***«И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»***[248].

Ты обязан соблюдать ихсан даже по отношению к животным, давать им то, что им необходимо, не причинять им вреда, относиться к ним мягко. Это - ихсан по отношению к животным. Даже, если ты собираешься убить животное, то не мучай его. Убей его наилучшим образом, чтобы оно ничего не почувствовало.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, Аллах предписал все делать хорошо, и если придется убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас, как следует наточит свой нож, и пусть избавит животное от мучения»***[249].

Если вы режете животных, чтобы затем съесть, то делайте это наилучшим образом. То есть, ихсан необходимо соблюдать даже по отношению к животным. Поистине, Аллах простил блудницу из народа Исраиля по причине того, что она напоила собаку, которая мучилась от жажды. Она напоила собаку, и Аллах воздал ей за это и простил ее грехи, хотя эти грехи были великими. Она была прелюбодейкой, но Аллах простил её по причине собаки, когда она сделала ей добро, напоив ее.

---

[248] Сура «Аль-Бакара», аят 195.

[249] Муслим, 1955.

Что же сказать о том, если ты сделаешь добро не собаке, а голодному мусульманину, или даже неверующему?! Если ты сделаешь ему добро, то, поистине, Аллах Всевышний отблагодарит тебя по причине этого ихсана. Аллах Всевышний сказал: ***«И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»***[250].

3. **Ихсан в своей работе**, иначе говоря, полноценное ее совершение — если человек делает что-то или выполняет какую-нибудь работу, то он обязательно должен довести свою работу до конца и выполнить ее совершенным образом. В хадисе пришло: ***«Поистине, Аллах любит, когда делающий какое-то дело, делает его наилучшим образом»***[251].



وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُحسِنُونَ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّل عَلَى العَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأنٍ وَمَا تَتلُو مِنهُ مِن قُرآنٍ وَلَا تَعمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيكُم شُهُودًا إِذ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾

А доказательством, касающимся ихсана, являются слова Всевышнего: ″Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен, и кто обладает ихсаном″.

А также: ″Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он - Слышащий, Знающий″.

[250] Сура «Аль-Бакара», аят 195.

[251] Аль-Бейхакъи в «Шу’аб аль-Иман», 4/334.

А также: ″Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала″.

«А доказательством, касающимся ихсана, являются слова Всевышнего: ″Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен, и кто обладает ихсаном″[252]**»** — то есть: Всевышний Аллах с теми из Его рабов, которые сторонятся и отдаляются от всего, что гневит Аллаха, а также с теми из Его рабов, которые искренни в своих делах тайных и явных. В этом аяте довод на первую степень ихсана.

<u>Совместность Аллаха с Его творениями бывает:</u>

- ❖ Общей совместностью – это не обозначает, что Он присутствует повсюду Своей сущностью, но обозначает, что Он с Его творениями Своим знанием, слухом, видением и т.д.
- ❖ Частной совместностью – она касается только пророков и Его богобоязненных рабов. Всевышний Аллах с ними не только Своим знанием, слухом и видением, но и Своей помощью и поддержкой. Конкретная совместность включает в себя и общую.

«А также: ″Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он - Слышащий, Знающий″[253]**»** — в этом аяте довод на вторую степень ихсана.

«Уповай…» — то есть: предоставь все свои дела Ему, положись на Него и не обращайся ни к кому, кроме Него.

«…на Могущественного, Милосердного…» — Аллах упомянул здесь два Своих имени, потому что уповающий, желает он оттолкнуть от себя зло или приобрести благо, не может полагаться ни на кого, кроме Могущественного и Милосердного. Если ты желаешь отвести от себя зло, нужду или беду, то ведь Он Могущественный, Предопределяющий, а если же ты желаешь достичь блага, то ведь Он Милосердный к Своим рабам, наделяет уделом и дарует.

---

[252] Сура «Ан-Нахль», аят 128.
[253] Сура «Аш-Шу’ара», аяты 217-220.

«…Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам…» — то есть: Аллах видит тебя, когда ты встаешь для поклонения и совершения намаза.

«…и двигаешься среди падающих ниц…» — то есть: Аллах видит тебя, когда ты находишься в поясных и земных поклонах, видит тебя тогда, когда ты выстаиваешь намазы.

Всевышний Аллах видит тебя с высоты семи небес, и Он видит всех Своих творений, ничто не скроется от Него. Он видит черного муравья, ползущего по черной скале в дождливую ночь, Он видит поток твоей крови, Он видит каждую вещь. И в этом наставление рабу, чтобы он поклонялся Аллаху, чувствуя взгляд Аллаха на себе.

«…Воистину, Он - Слышащий, Знающий…» — то есть: Аллах слышит и знает о твоих словах. Он слышит абсолютно все. Даже если бы собрались все творения от первых [от Адама, мир ему] до последних из людей и джиннов в одном месте, и стали бы просить Аллаха в один голос, и каждый бы упоминал свою нужду, каждый говорил бы на своем языке и диалекте, Аллах непременно бы услышал каждого из них так, что не смешался бы ни один голос, ни одна просьба и не один язык с другим!

«А также: ″Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала″[254]**»** — в этом аяте еще один довод на вторую степень ихсана.

«Какой бы поступок ты ни совершал…» — это – обращение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. То есть: что бы ты не совершил, в каком бы положении ты ни был.

«…что бы ты ни читал из Корана…» — и что бы ты не читал из Корана в любое время и в любом положении.

«…и что бы вы ни совершали (из благих и дурных деяний)…» — а это уже обращение ко всей исламской общине: то есть обращение и к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и к остальным мусульманам.

«…Мы наблюдаем за вами…» — то есть: какое бы дело, какой бы поступок ни совершал раб, в каком бы положении он ни был, Аллах непременно будет свидетелем этого.

[254] Сура «Йунус», аят 61.

На этом автор, да помилует его Аллах, закончил разъяснение трех степеней религии, их столпов и доводов на них из Корана, и завершил разбор второй основы приведением известного хадиса Джибриля, мир ему, в котором пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, объединил все эти три степени.

Хадис Джибриля, мир ему



وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جَبرَائِيلَ -عَلَيهِ السَّلَامُ- المَشهُورُ قَالَ: بَينَمَا نَحنُ جُلُوسٌ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذ طَلَعَ عَلَينَا عَن عُمَر رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعرِ لَا يُرَى عَلَيهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسنَدَ رُكبَتَيهِ إِلَى رُكبَتَيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ أَخبِرنِي عَنِ الإِسلَامِ؟» فَقَالَ: «أَن تَشهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيهِ سَبِيلًا»، فَقَالَ: «صَدَقتَ»، فَعَجِبنَا لَهُ يَسأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: «أَخبِرنِي عَنِ الإِيمَانِ؟» قَالَ: «أَن تُؤمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَبِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: «صَدَقتَ»، قَالَ: «أَخبِرنِي عَنِ الإِحسَانِ»، قَالَ: «أَن تَعبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: «صَدَقتَ»،

قَالَ: «فَأَخبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: «مَا المَسؤُولُ عَنهَا بِأَعلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: «أَخبِرنِي عَن أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: «أَن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَن تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنيَانِ»، قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثنَا مَلِيًّا، فَقَالَ ﷺ: «يَا عُمَرُ، أَتَدرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قَلنَا: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ»، قَالَ: «هَذَا جِبرِيلُ أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم أَمرَ دِينِكُم»

Доказательством из Сунны является известный хадис Джибриля от ’Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который сказал: — Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел человек в ослепительно белой одежде и с ослепительно чёрными волосами: на нём не было никаких следов дальнего путешествия, в то же время никто из нас его не знал. Он подошёл и сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на бёдра. И сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Он сказал: «Ты сказал правду». Мы были удивлены, что он спросил, а затем сам подтвердил правдивость его слов. Затем он сказал: «Расскажи мне о вере». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного». Он сказал: «Ты сказал правду», а затем сказал: «Расскажи мне об ихсане». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,

ответил: «Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя». Он сказал: «Теперь расскажи мне о Часе». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий». Он сказал: «Тогда расскажи мне о его признаках». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, нагих, бедных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий». После этого он ушёл, а я ещё остался ненадолго. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, Умар, знаешь ли ты того, кто задавал вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его посланник знают лучше». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это был Джибриль, который пришёл к вам, чтобы научить вас вашей религии».

Шейх, да помилует его Аллах, привел известный и великий хадис – хадис Джибриля, мир ему, в котором рассказывается о том случае, когда Джибриль пришел к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, который сидел вместе со своими сподвижниками. Джибриль пришел к ним в облике человека, сел с ними и начал спрашивать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, об исламе, о вере и об ихсане, а затем и о Судном Часе, а также об его признаках. И по этой причине этот хадис называют хадисом Джибриля, потому что он, мир ему, пришел в качестве учителя.

Исходя из этого некоторые ученые извлекли пользу относительно вопросов, а это то, что спрашивающий иногда может быть обучающим людей. Например, на собрании присутствует ученый, который спрашивает одного из пришедших на собрание о вопросе или вопросах, в разъяснении которых все нуждаются. И этот ученый спрашивает в то время, как сам знает ответ, однако этим он хочет принести пользу слушающим. Внешне он выглядит спрашивающим, но в действительности является учителем, желающим обучить людей.

Также и задавание вопросов – нуждается в благом намерении спрашивающего и правдивости с Аллахом относительного своего желания. Как, например, слова ‘Абду-Кайса, обращенные к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«Прикажи на дело,***

которое бы мы совершали и сообщили бы о нем тем, кто остался, и посредством которого мы бы вошли в Рай»[255]. Этот хадис разъясняет нам то, что вопрос является благим и правильным, если посредством его задавания желают приобрести благо и знание, сообщить о них другим и распространить их среди людей, чтобы войти в Рай.

«Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,…» — обычаем сподвижников было то, что они собирались вместе с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, в мечети, перенимали от него знание, слушали его ответы на различные вопросы.

«…пришел человек в ослепительно белой одежде и с ослепительно чёрными волосами…» — и вдруг, в один из дней, в дверь неожиданно вошел человек в ослепительно белой одежде и с ослепительно чёрными волосами. То есть Джибриль, мир ему, предстал пред ними в таком облике. Джибриль не пришел к ним в ангельском образе, так как люди неспособны видеть ангелов.

«…на нём не было никаких следов дальнего путешествия, в то же время никто из нас его не знал…» — и это очень удивительно! На нем нет следов пути, но в то же время никто из жителей города не знает его. Если бы он был путником, то в те времена следы пути были бы видны на его одежде, на его коже, и так далее. Также никто из присутствующих его не знает, значит, он не из этого города. Откуда появился этот человек?! Это их очень удивило!

«Он подошёл и сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на бёдра…» — как садится ученик перед своим учителем, проявляя адаб, уважение и почет. То есть Джибриль, мир ему, пришел к ним, проявляя благие нравы в одежде, чистоте и сидении, обучая этим сподвижников тому, как следует обращаться с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует.

И таким же образом требующий знания должен быть обладающим благим нравом, а если же не будет благонравным по отношению к знанию, станет запретным для него благо знания.

«И сказал: *"О Мухаммад…"*» — то есть, обратился к нему по имени. Он не сказал: *"О, посланник Аллаха…"*. Возможно, Джибриль

---

[255] Аль-Бухари 53, Муслим 17.

сделал так, чтобы сподвижники подумали, что он – один из жителей пустыни, так как обычаем жителей пустыни было то, что они обращались к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, по имени. Это еще больше удивило сподвижников

«И сказал: ″О Мухаммад, расскажи мне об Исламе″» — то есть: разъясни мне смысл Ислама. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это».**

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говоря об Исламе, упомянул только его столпы, так как, чем короче ответ, тем легче его усвоить ученику и простому слушателю. Чем короче ответ, тем проще выучить его наизусть и хранить в своей памяти. Если же ответ будет слишком длинным, то присутствующим будет тяжело его усвоить.

«Он (Джибриль) сказал: ″Ты сказал правду″. Мы были удивлены, что он спросил, а затем сам подтвердил правдивость его слов» — это также удивило присутствующих, потому что это указывает на то, что спрашивающий знал ответ на свой вопрос.

«Затем он сказал: ″Расскажи мне о вере″. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ″Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного″. Он сказал: ″Ты сказал правду″» — пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил ему о шести столпах веры, значение которых мы разъяснили ранее.

В данном хадисе слова “ислам” и “иман” упоминаются вместе.

<u>Виды упоминаний “ислама” и “имана”:</u>

- ❖ Если эти слова упоминаются вместе, то под словом “ислам” имеются в виду внешние деяния, а под словом “иман” имеются в виду внутренние деяния (деяния сердца);
- ❖ Если же какое-то из этих двух слов упоминается отдельно, то в него входит и другое. Если слово “иман” упоминается

отдельно, то под ним имеется в виду и “ислам”, и “иман”. Если слово “ислам” упоминается отдельно, то под ним имеется в виду и “иман”, и “ислам”.

«…а затем сказал: ″Расскажи мне об ихсане″. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ″Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя″» — пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил ему об ихсане и что у него всего один столп, значение которого мы разъяснили ранее.

«Он сказал: ″Теперь расскажи мне о Часе″» — то есть: сообщи, когда наступит этот Час. Однако, ответа на этот вопрос не знает никто, кроме Аллаха Всевышнего.

Мы знаем, что Судный Час наступит, и нисколько не сомневаемся в этом. Тот же, кто сомневается в этом, является неверующим. Но Аллах Всевышний ничего не сообщил нам о том, в какое время наступит этот Час. Аллах Всевышний сказал: ***«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе»***[256].

А также: ***«Они спрашивают тебя (о, Пророк) о Часе: "Когда он наступит?". Скажи (им): "Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления»***[257].

А также: ***«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он»***[258].

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ″Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий″» — то есть: я и ты – мы оба не знаем, когда наступит Судный Час. Аллах Всевышний не сообщил об этом ни ангелам, ни посланникам, ни кому-то другому. Об этом знает только Он!

«Он сказал: ″Тогда расскажи мне о его признаках″» — то есть о признаках Судного дня, которые указывают на его приближение.

<u>Виды признаков Часа:</u>

1 — Малые признаки Часа;

---

[256] Сура «Лукман», аят 34.
[257] Сура «Аль-А’раф», аят 187.
[258] Сура «Аль-Ан’ам», аят 59.

2 — Срединные признаки Часа;

3 — Большие признаки Часа.

Малые и срединные признаки Часа уже свершились, или же можно сказать, что свершилось большинство из них. Что же касается больших признаков Часа (например, выход Даджаля, нисхождение ʿИсы, выход животного, выход племен Йаджудж и Маджудж), то они свершатся прямо перед наступлением Часа и последуют друг за другом.

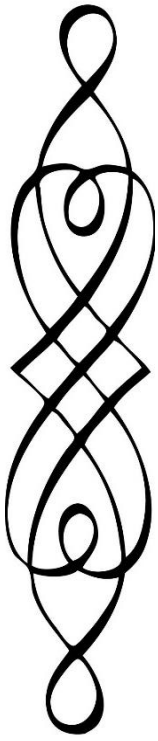
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ″Рабыня родит свою госпожу…″» — толкователи этого хадиса сказали (а Аллах знает лучше), что перед Судным Часом увеличится количество наложниц. Хозяева будут вступать в близость с этими наложницами, и наложницы будут рожать дочерей. В результате дочь, рожденная наложницей, будет свободной и станет госпожой для своей матери.

Другие же ученые сказали, что смысл в том, что дети перестанут слушаться своих родителей, и дочь станет вести себя так, будто она – госпожа своей матери.

«″…и ты увидишь босых, нагих, бедных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий″» — это – второй признак Судного Часа! Вообще-то, бедуины должны были жить в пустыне, перемещаясь из одного места в другое. Но ближе к Судному Часу эти люди поселятся в городах, начнут строить дворцы и высокие дома, начнут украшать их и гордиться этим. Это не было их обычаем, но они превратятся в богатых людей.

«После этого он ушёл, а я ещё остался ненадолго» — то есть: ушел Джибриль, мир ему.

«Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ″О, Умар, знаешь ли ты того, кто задавал вопросы? ″. Я сказал: ″Аллах и Его посланник знают лучше″. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ″Это был Джибриль, который пришёл к вам, чтобы научить вас вашей религии″» — то есть: тот человек, который вошел сюда и задавал эти вопросы, это – Джибриль, мир ему.



ТРЕТЬЯ ОСНОВА



الأَصلُ الثَّالِثُ: مَعرِفَةُ نَبِيِّكُم مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Третья основа — познание вашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

«Третья основа — познание вашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует» — после того, как автор, да помилует его Аллах, закончил разъяснение второй основы, он последовательно перешел ко третьей основе – познание вашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Ведь эта основа обладает великой важностью и высоким положением, так как невозможно познать Аллаха и Его религию, кроме как через посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. И по этой причине тот, кто не знает посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, не знает ни Аллаха, ни Его религию, потому что он, да благословит его Аллах и да приветствует, посредник между Аллахом и между Его рабами в донесении религии. И таким же образом каждый посланник был посредником между Аллахом и Его рабами в донесении религии. Сказал Аллах: ***«На Посланника возложена только ясная передача откровения»***[259].

У нас нет другого способа, в постижении знания, разъяснении, пути и нашего познания в том, что спасет нас от гнева Аллаха, Его наказания; в том, что приближает нас к Его довольству и награде, разве что только посредством того, с чем пришел к нам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Однако как же ты можешь последовать за человеком, ничего не зная о нём?! Ты непременно должен узнать его имя, узнать город, в котором он родился и рос, узнать город, в который он переселился, узнать срок

[259] Сура «Ан-Нур», аят 54.

его жизни. Ты непременно должен узнать, как он жил до пророчества, и как он жил после пророчества. Ты непременно должен узнать, как он жил до переселения в Медину, и как он жил после переселения. Ты непременно должен узнать, как и когда началось ниспослание откровения.

Ты непременно должен узнать, какой аят указал на его пророчество и посланническую миссию. Непременно нужно знать всё это! Ты непременно должен узнать его родословную. Ты непременно должен узнать, из какого он племени, так как у арабов много племён. Непременно нужно узнать всё это о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изучая аяты и хадисы, связанные с этими вопросами, изучая его жизнеописание.



وَهُوَ: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِن قُرَيشٍ، وَقُرَيشٌ مِنَ العَرَبِ، وَالعَرَبُ مِن ذُرِّيَّةِ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ الخَلِيلِ -عَلَيهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

Его имя — Мухаммад ибн ‘АбдуЛлах ибн ‘Абд уль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим был родом из курайшитов, а курайшиты из числа арабов, а арабы являются потомками Исма‘иля ибн Ибрахима аль-Халиля, мир ему и нашему пророку и наилучшее благословение.

Это – имя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его родословная. Его имя – Мухаммад.

Аллах Всевышний упомянул это имя в Коране, сказав: ***«Мухаммад - Посланник Аллаха»***[260].

А также: ***«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники»***[261].

---

[260] Сура «Аль-Фатх», аят 29.

[261] Сура «Али ‘Имран», аят 144.

А также: ***«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей»***[262].

А также: ***«Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину [в Коран], ниспосланную Мухаммаду от их Господа»***[263].

Также его зовут – Ахмад. Поэтому, Аллах Всевышний сказал: ***«И вот (однажды) ‘Иса, сын Марьям, сказал: "О сыны Исраила [потомки пророка Йакуба]! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад"»***[264].

Он – Мухаммад и Ахмад, и смысл этих имен примерно одинаков. “Мухаммад” – это тот, кто много восхваляется, и имеет много восхваляемых качеств.

Также его называют пророком милости и пророком сражений. Также из его имен “аль-Хашир” (собирающий) и “аль-‘Акыб” (идущий следом).

В достоверном хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Я — Мухаммад (Восхваляемый) и Ахмад (Хвалящий), и я — аль-Махи (Стирающий), посредством которого Аллах сотрет неверие, и я — аль-Хашир (Собирающий), вслед за которым будут собраны люди (в Судный день), и я — аль-‘Акиб (Идущий вслед)»***[265].

“Идущий вслед” — то есть последний пророк, после которого уже не будет пророков. В другом хадисе приводятся такие слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Я — Мухаммад и Ахмад, и я — аль-Мукаффи (Ступающий по следам), и я аль-Хашир (Собирающий), и я — Набий ат-тауба (пророк Раскаяния), и я — Набий ар-рахма (Пророк Милости)»***[266].

“Ступающий по следам” - тот есть тот, кто идет по следам пророков, прошедших до него[267].

---

[262] Сура «Аль-Ахзаб», аят 40.
[263] Сура «Мухаммад», аят 2.
[264] Сура «Ас-Сафф», аят 6.
[265] Аль-Бухари, 3532, Муслим, 2354.
[266] Муслим, 2355, ат-Тирмизи «Мухтасар аш-шамаиль», 316.
[267] «Зад аль-ма'ад», 1/94.

Это – имена пророка, самым известным, самым почетным и самым великим из которых считается имя Мухаммад, которым его нарекли при рождении.

Что касается его рода, то он – Мухаммад сын ‘АбдуЛлаха, а ‘АбдуЛлах сын ‘Абд уль-Мутталиба, хотя следует заметить, что на самом деле ‘Абд уль-Мутталиб – это известное прозвище его деда, настоящим именем которого было имя Шейба. А ‘Абд уль-Мутталиб сын Хашима ибн ‘Абди Манафа ибн Кусайа ибн Киляба, который был был потомком Исма‘иля, сына Ибрахима, мир им.

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, из племени курейш, которое является самым почетным среди племен.



وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنهَا أَربَعُونَ قَبلَ النُبُوَّةِ،
وَثَلَاثٌ وَعِشرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا. نُبِّئَ بِاقرَأ

Он прожил шестьдесят три года. Из них сорок лет он прожил до пророчества, а двадцать три года был пророком и посланником. Он стал пророком после ниспослания суры: ″Читай!″.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, родился в понедельник в месяце раби уль-авваль в год Слона. В этот же день (понедельник) он стал пророком и в этот же день был вознесен на небеса, и в этот же день совершил переселение (хиджру) в Аль-Медину, и в этот же день скончался, да благословит его Аллах и да приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«В этот день я был рожден, и в этот день мне было ниспослано первое откровение»***.

Что касается года Слона, то это тот год, в котором царь Йемена Абраха пришёл, чтобы разрушить Каабу, по приказу эфиопского царя. Вместе с Абрахой был огромный слон. Когда войско Абрахи достигло местечка “Магмас” и им оставалось только войти в Мекку и разрушить Каабу, то все жители Мекки разбежались и поднялись

в горы, так как не имели сил, чтобы противостоять Абрахе. Абраха решил направиться вместе с войском к Каабе, но вдруг его слона что-то остановило, и он отказался подниматься с земли. Аллах Всевышний остановил этого слона!

Когда слона направляли в противоположную от Мекки сторону, он спешно шёл в этом направлении. Когда же его направляли в сторону Мекки, его что-то удерживало, и он не мог идти. Когда войско пыталось разобраться с этим слоном, они вдруг увидели стаю птиц, летящих со стороны моря. У каждой птицы было два камешка: камешек в клюве и камешек в лапках. Птицы начали бросать эти камни в воинов, и камни попадали в головы солдат и выходили у них из заднего прохода, после чего воин распадался на две части. Аллах, Великий и Всемогущий, погубил их!

Аллах Всевышний ниспослал суру по этому поводу в качестве напоминания для курайшитов: ***«Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве Он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они [птицы] бросали в них [в воинов] каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых листьев»***[268].

Они превратились в подобие соломы, изжеванной животными.

Это – история о слоне, когда Аллах защитил Запретный Дом (Каабу) и уничтожил этого тирана. Именно в этот год родился Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.

Во время его рождения случились некоторые знамения. Например, появился свет, который озарил дворцы Шама[269]. В ночь его рождения сотряслись все идолы и сотрясся дворец Хосроя, в результате чего в этом дворце упали балконы. В ночь рождения Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, случились такие события, послужившие предзнаменованием послания пророка. А джинны и шайтаны начали издавать крики в эту великую ночь.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, родился в Мекке, но неизвестно точно, в каком именно доме из мекканских домов это случилось. Молоком его кормила Халима ас-Са’дия из племени бану Са’д [Он прожил в ее племени — бану са’д — около четырех лет]. Его отец ‘АбдуЛлах умер еще до

[268] Сура «Аль-Филь», аят 1-5.

[269] Старое название территорий, занимаемых ныне Иорданией, Ливаном, Сирией и Палестиной.

его рождения. Через некоторое время после его рождения умерла и его мать. Его воспитывала Умм Айман аль-Хабашия[270], которая была рабыней его отца. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, жил под попечительством своего деда ‘Абд уль-Мутталиба. Затем ‘Абд уль-Мутталиб умер и попечительство перешло к дяде пророка Абу Талибу.

Он, да благословит его Аллах и да приветствует, в двадцать пять лет женился на Хадидже. От неё у него были все его дети, кроме Ибрахима, который был от Марии, коптки из Египта.

Он прожил сорок лет до своего пророчества и был известен надежностью, правдивостью, щедростью. Он сторонился поклонения идолам и никогда не распивал опьяняющих напитков. Он никогда не делал того, что обычно делали люди джахилийи. Наоборот, обычно он уходил в пещеру Хира и поклонялся там Аллаху на протяжении нескольких дней, исповедуя религию Ибрахима. И отдалялся от того, на чем была его община, потому что они совершали дела в противоречие фитре (естеству), на которой их создал Аллах.

Когда ему исполнилось сорок лет, ему было ниспослано первое откровение, в понедельник месяца рамадан. Он находился в пещере Хира и вдруг к нему явился Джибриль. Джибриль сказал: *«Читай!»*. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: *«Я не умею читать!»*. Тогда Джибриль взял его и сжал так, что он напрягся до предела, а затем отпустил и снова велел: *«Читай!»*. Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, вновь ответил: *«Я не умею читать!»*. Джибриль во второй раз сжал его так, что он опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел: *«Читай!»* — и Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, снова сказал: *«Я не умею читать!»*. Тогда Джибриль сжал его в третий раз, а затем отпустил и сказал: ***«Читай (о, пророк) с именем твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови»***[271].

Таким образом, Аллах даровал ему пророчество, ниспослав эту суру. Затем Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,

---

[270] Умм Айман, да будет доволен ею Аллах, являлась воспитательницей и служанкой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был ребенком. Став взрослым, он освободил эту женщину. Он, да благословит его Аллах и приветствует, всегда относился к ней с большим почтением.

[271] Сура «Аль-‘Аляк», аяты 1-2.

отправился к себе домой, а сердце его трепетало от страха, так как он столкнулся с тем, чего не знал прежде. Это было для него страшным событием. Он пришёл к своей супруге Хадидже, да будет доволен ею Аллах, и она укрыла его и успокоила. Она сказала ему: *«Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя (слабому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы».*

Затем они пошли к её двоюродному брату Вараке ибн Науфалю. Он был благочестивым человеком, изучал предшествующие Писания и поклонялся Аллаху. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил ему об увиденном, он сказал: ***«Это - тот ангел, который обычно нисходил к Мусе»***[272], имея в виду Джибриля, мир ему.

Начало призыва



وَأُرْسِلَ بـ (الْمُدَّثِّرْ)، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ.

بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَبالَدْعُوة إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُم فَأَنذِر ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ۝ وَالرُّجزَ فَاهجُر ۝ وَلَا تَمنُن تَستَكثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصبِر﴾، وَمَعنَى ﴿قُم فَأَنذِر﴾: يُنذِرُ عَنِ الشِّركِ، وَيَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّر﴾ أَي: عَظِّمهُ بِالتَّوحِيدِ، ﴿وَثِيَابَكَ

[272] Аль-Бухари.

فَطَهِّرْ﴾ أَي: طَهِّرْ أَعمَالَكَ مِنَ الشِّركِ، ﴿وَالرُّجزَ فَاهجُر﴾ الرُّجزُ: الأَصنَامُ، وَهَجرُهَا: تَركُهَا وَأَهلِهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنهَا وَأَهلِهَا، وَعَدَاوَتُهَا وَأَهلِهَا، وَفِرَاقُهَا وَأَهلِهَا.

Он стал посланником после ниспослания суры ″О завернувшийся в плащ!″. Его родным городом была Мекка, и Аллах послал его предостерегать людей от многобожия и призывать их к единобожию. А доказательством служат слова Всевышнего: ″О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего возвеличивай! Одежды свои очищай! Нечисти сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь терпелив!″. ″Встань и увещевай!″ — то есть: предостерегай от многобожия и призывай к единобожию. ″Господа своего возвеличивай!″ — то есть: возвеличивай Его посредством единобожия. ″Одежды свои очищай!″ — то есть: очищай свои деяния от многобожия. ″Нечисти сторонись!″ — то есть: сторонись как самих идолов, так и тех, кто им поклоняется. Будь непричастен как тем, так и к другим.

Через некоторое время пророку, да благословит его Аллах и приветствует, была ниспослана сура «аль-Муддассир», и он стал посланником.

Аль-Муддассир – это завернувшийся в плащ. Ведь, после ниспослания первого откровения, пророка, да благословит его Аллах и приветствует, охватил страх, и он начал говорить: *«Заверните меня! Заверните меня! Закутайте меня! Закутайте меня!»*.

«Его родным городом была Мекка…» — ранее мы говорили о том, что он, да благословит его Аллах и да приветствует, родился в Мекке, а затем через пятьдесят три года после рождения совершил переселение в Медину, и прожил в ней десять лет.

«…и Аллах послал его предостерегать людей от многобожия и призывать их к единобожию» — то есть: для того, чтобы он предостерег их от многобожия, которое является самым величайшим грехом и мерзостью, и призвал к вере в одного лишь

Всемогущего и Великого Аллаха, то есть к вере в то, что Он является единственным Творцом и единственным Божеством, достойным поклонения, а также к вере в Его имена и атрибуты.

И это то, по чему узнается любой пророк. Все они были посланы с предостережением людей от совершения идолопоклонничества и с призывом к Единобожию.

«А доказательством служат слова Всевышнего: ″О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего возвеличивай! Одежды свои очищай! Нечисти сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь терпелив!″[273]**»** — это первый аят, посредством которого он, да благословит его Аллах и да приветствует, стал посланником, и первое повеление, которое было услышано им, да благословит его Аллах и да приветствует, в качестве посланника Аллаха. Эти аяты несут в себе правила религии, ее основы и сущность призыва всех пророков и посланников.

«″Встань и увещевай!″ — то есть: предостерегай от многобожия и призывай к единобожию» — предостерегай людей от многобожия, невежества и поклонения идолам. Ведь Мекка в те времена была наполнена идолами так, что даже внутри запретной мечети и вокруг нее были идолы до тех пор, пока пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не уничтожил их своими руками в день открытия Мекки, читая аят: ***«Скажи: “Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель”»***[274].

И призывай к единобожию. Сказал Всевышний Аллах: ***«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали»***[275] – несли благую весть о Рае тем, кто исповедовал единобожие, и предостерегали от Огня тех, кто придавал Ему сотоварищей.

Таким образом, этот аят указывает на обязанность предостережения от многобожия и призыва к единобожию.

---

[273] Сура «Аль-Муддассир», аяты 1-7.
[274] Сура «Аль-Исра», аят 81.
[275] Сура «Ан-Ниса», аят 165.

«″Господа своего возвеличивай!″ — то есть: возвеличивай Его посредством единобожия» — возвеличь Господа твоего над тем, что говорят про Него идолопоклонники, ведь только Он достоин возвеличивания.

<u>У понятия “возвеличивание” в Коране пять смыслов:</u>

1. Возвеличивание Аллаха в Его господстве – утверждение того, что Аллах является единственным Господом, Творцом и Он выше всего.
2. Возвеличивание в праве на поклонение и обожествление;
3. Возвеличивание в именах и атрибутах – утверждение того, что нет никого равного Аллаху в именах и атрибутах, как это пришло в аяте: ***«И нет никого равного Ему»***[276], а также: ***«Знаешь ли ты другого с таким именем (или подобного Ему)?!»***[277];
4. Возвеличивание в предопределении и творении бытия – удивление Его творению, могуществу и мудрости;
5. Возвеличивание Его в шариате – утверждение того, что приказы Его справедливы, а шариат - совершенный.

   И если человек соберет все эти пять смыслов возвеличивания, то он почувствует сладость единобожия.

Это великое слово, которое повторяется на языка мусульман в их молитвах и поминаниях, “Аллах Велик” – это слово возвеличивания Аллаха, возвеличивание Его посредством единобожия, ценя Его должным образом. Именно по этой причине многобожники не возвеличивают Аллаха, сказал Всевышний: ***«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»***[278]. Многобожник, который

[276] Сура «Аль-Ихляс», аят 4.
[277] Сура «Марьям», аят 65.
[278] Сура «Аз-Зумар», аят 67.

взывает к идолу (уасан[279]) и поклоняется идолу (санам[280]), не возвеличивает Аллаха, потому что возвеличивание Его не возможно, кроме как вместе с единобожием и искренним исповедованием религии.

«″Одежды свои очищай!″ — то есть: очищай свои деяния от многобожия» — деяния иногда называют одеянием человека. Аллах Всевышний сказал в другом аяте: ***«Однако богобоязненность - лучшее одеяние»***[281].

«″Нечисти сторонись!″ — то есть: сторонись как самих идолов, так и тех, кто им поклоняется. Будь непричастен как тем, так и к другим» — под словом “нечисти” имеются в виду идолы – это слово Ибн ‘Аббаса и других толкователей Корана. Под этим также понимают “идолопоклонничество”. Об этом свидетельствует слова Аллаха: ***«Избегайте же скверны идолов»***[282]**.** Ибн 'Аббас сказал также, что это означает "оставь грехопадение", то есть оставь все, что приведет тебя к наказанию, из слов и дел.

Призыв в Мекке

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ سِنِينَ يَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ

В течение десяти лет пророк, да благословит его Аллах и приветствует, следовал этому и призывал только к единобожию.

---

[279] “Уасан” – это объект поклонения, который может иметь физическое воплощение и форму, а может и не иметь.
[280] “Санам” – это тот объект поклонения, который обычно имеет физическую форму и воплощение.
[281] Сура «Аль-А’раф», аят 26.
[282] Сура «Аль-Хадж», аят 30.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, призывал людей к единобожию и предостерегал их от многобожия в течение десяти лет, находясь в Мекке. В течение десяти лет ему не было приказано ничего, кроме этого: не была приказана ни молитва, ни закят, ни пост, ни хадж. Его призыв был сконцентрирован только на предостережении от многобожия и велении людям придерживаться единобожия.

Аллах Всевышний послал его именно в Мекку по той причине, что Мекка – это мать городов, поэтому мусульмане со всех уголков земли отправляются именно к ней. Аллах Всевышний сказал: ***«И не таков Господь твой, чтобы уничтожать селения, пока не пошлёт в главное из них посланника»***[283].

То, что делается в Мекке, затем распространяется по всему миру. Если в Мекке будут творить добро, то оно разойдется по всему миру, а иначе – по миру распространится зло. От Мекки нужно удалять всё, что противоречит единобожию, нужно удалять все виды многобожия, нововведений и суеверий, ибо люди всегда ориентируются именно на Мекку, которая является источником религии и призыва, распространяющегося во все уголки земли.

Исра (ночное путешествие) и ми‘радж (вознесение)

وَبَعدَ العَشرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَت عَلَيهِ الصَّلَوَاتُ الخَمسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاَثَ سِنِينَ

[283] Сура «Аль-Касас», аят 59.

После десяти лет он был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке.

В течение первых десяти лет пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, удерживал людей от многобожия и велел им придерживаться единобожия, закладывая в них основы религии. Затем, в 11-ом году от начала пророчества, он был перенесён ночью телом и душой вместе, то есть наяву, не во сне, из Запретной мечети Мекки в отдаленную мечеть Иерусалима (масджид аль-акса).

Аллах Всевышний сказал: ***«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба [пророка Мухаммада] из Заповедной мечети (находящейся в Мекке) в мечеть аль-Акса (находящуюся в Иерусалиме)»***[284].

Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спал в доме Умму Хани, к нему явился Джибриль, мир ему, вместе с верховым животным, которого звали Бурак. Это животное было меньше мула, но крупнее осла. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сел на Бурака верхом и тот перевёз его в течение ночи в мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

Это – особое чудо, которое было даровано только пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. В мечети аль-Акса он повстречался со всеми остальными пророками и совершил с ними молитву, во время которой он был имамом для них, они же молились позади него, что является указанием на достоинство и высокое положение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а также на то, что он является имамом, которым необходимо следовать всем. А затем он был вознесен на небеса.

Следовательно, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, был перенесен ночью из Мекки в Иерусалим, а затем был вознесён вместе с Джибрилем из Иерусалима на небеса, поднявшись так выше седьмого неба и достигнув Лотоса крайнего предела[285], а там с ним говорил Всевышний Аллах без посредников.

---

[284] Сура «Аль-Исра», аят 1.

[285] Речь идет об огромном дереве Сидрат аль-Мунтаха, которое растет на седьмом небе. Оно называется самым дальним, потому что до него доходит все, что восходит с земли или нисходит от Аллаха. Существует предположение, что оно получило такое название, потому что оно находится

Пришло в одном из хадисов: ***«Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам: “Знаете ли вы, каково расстояние между небом и землей?”. Мы ответили: “Аллах и Его посланник знают лучше”. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Между ними расстояние в пятьсот лет, а от каждого неба до следующего – также пятьсот лет. Каждое же небо также простирается на расстояние в пятьсот лет. Между седьмым небом и Троном море, расстояние от дна до поверхности которого такое же, как между небом и землей. Всевышний Аллах же находится над этим, и ничто не скрыто от Него из деяний сынов Адама!”»***[286].

Аллах Всевышний сначала вменил ему в обязанность пятьдесят молитв в течение дня и ночи. Но затем Муса, мир ему, указал нашему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, на то, что нужно попросить у Аллаха облегчения, ибо члены исламской общины не смогут совершать столько молитв в течение суток. И после того, как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, возвращался, чтобы просить облегчения у Господа, количество молитв было сокращено до пяти: обеденная молитв (зухр), послеобеденная молитва (‘аср), вечерняя молитва (магриб), ночная молитва (‘иша) и утренняя молитва (фаджр). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал эти молитвы в Мекке в течение трех лет, пока не переселился в Медину.

В хадисе сообщается, что Аллах Всевышний сказал: ***«Я передал то, чего Я требую, и облегчил (ношу) Своих рабов, и за каждое благое деяние будет воздано десятикратно»***[287].

выше земли и семи небес, и на нем заканчиваются познания творений. Существуют и другие мнения, но лучше всего об этом известно одному Аллаху.

[286] Этот хадис приводят Ахмад 1/206, Абу Дауд 4723, ат-Тирмизи 3320, Ибн Маджах 193, аль-Баззар 1310 и др.

Достоверность этого хадиса подтвердили имам Абу Бакр ибн аль-‘Араби, имам ад-Дыя аль-Макъдиси, имам аль-Джауракъани, шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа, шейх Ибн аль-Къаййим, хафиз аз-Захаби, шейх ‘Абду-р-Рахман ибн Хасан. См. “аль-Мухтара” 460, “Аридатуль-ахвази” 12/217, “Маджму’уль-фатава” 3/192, “ас-Сава’икъ аль-мурсаля” 2/207, “Къуррату ‘уюн аль-муваххидин” 213.

[287] Аль-Бухари, 3207, 3887.

А в версии Анаса от Абу Зарра сказано, что Аллах Всевышний сказал: ***«(В мирской жизни будет) пять (молитв), а (здесь) — пятьдесят***[288]***»***[289].

То есть: на деле их как будто бы пять, но на Весах Судного Дня их будет пятьдесят. Пять обязательных молитв, совершаемых человеком должным образом в течение дня и ночи, соответствуют пятидесяти молитвам на Весах Судного Дня, ибо за одно благое деяние даруется награда в десятикратном размере. Следовательно, одна молитва соответствует десяти молитвам.

О ночном путешествии сказано в начале суры «Аль-Исра», а о вознесении на небеса сказано в следующих аятах: ***«Он [пророк Мухаммад] уже видел его [ангела Джибриля] другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого находится Сад (вечного) пристанища. Лотос покрыло то, что его покрыло [нечто великолепное, которое никто, кроме Аллаха, не может описать]. Его [пророка Мухаммада] взор не уклонился в сторону и не излишествовал. Он (в Ночь Вознесения) увидел величайшие из знамений своего Господа***[290]***»***[291].

Затем, в течение этой же ночи, он вернулся в Иерусалим, а после Иерусалима – в Мекку. Настало утро и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об этом людям. Вера верующих людей усилилась после того, как они услышали об этих событиях. Что же касается неверующих, то это только прибавило в них зла. Неверующие начали ликовать и принялись распространять везде это известие.

Они начали говорить, обращаясь к верующим: *«Как это ваш товарищ полагает, что в течение всего лишь одной ночи он отправился в Иерусалим и вернулся обратно? Мы скачем туда на верблюдах ровно месяц, а еще месяц скачем обратно!»*. Так они

---

[288] Речь идёт о том, что за совершение пяти ежедневных молитв при жизни мусульманина ожидает награда в десятикратном размере после смерти.

[289] Аль-Бухари, 349.

[290] Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Джибрила в этом пречистом месте, где обитают только прекрасные и возвышенные творения и куда не в состоянии добраться дьяволы и злые духи. Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.

[291] Сура «Ан-Наджм», аяты 13-18.

пытались сравнить свои способности с могуществом Творца. Ночное путешествие и вознесение на небеса стало испытанием от Аллаха для людей.

Многобожники стали еще больше издеваться, вредить и оскорблять пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, а у верующих усилилась их вера.

Переселение (хиджра) в Медину



وَبَعدَهَا أُمِرَ بِالهِجرَةِ إِلَى المَدِينَةِ

После этого пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, было приказано совершить переселение в Медину.

Курайшиты всё больше и больше мучили мусульман, всё сильнее и сильнее начали сбивать людей с пути Аллаха, всё сильнее и сильнее начали притеснять мусульман. Тогда Аллах Всевышний позволил мусульманам переселиться в Эфиопию. Это – было первым переселением (хиджрой). В Эфиопии правил правитель, который не позволял никого притеснять в своём государстве.

Этот правитель был христианином и придерживался справедливости. В Эфиопию переселилось большое количество мусульман, и когда курайшиты узнали об этом, они отправили в Эфиопию своих двух хитроумных представителей, дабы те вернули соплеменников обратно. Одним из этих двух был ‘Амр ибн аль-‘Ас, который привёз подарки царю Эфиопии.

Они сказали эфиопскому царю: *«Поистине, эти люди убежали от нас. Они являются нашими родственниками, потому мы хотим вернуть их. Они – разбойники, и мы не хотим, чтоб они сеяли нечестие в твоем государстве»*. Затем они подарили царю подарки, чтобы обольстить его. Но этот царь, да помилует его Аллах, вызвал к себе переселенцев, желая выслушать и их точку зрения, и в итоге

позволил им остаться в Эфиопии, а посланцы курайшитов вернулись ни с чем.

Затем Аллах Всевышний оказал милость этому царю и тот принял Ислам, и Ислам его был хорошим. Когда он скончался, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, вместе со своими сподвижниками совершил за него заупокойную молитву. Следовательно, переселение сподвижников в Эфиопию обернулось для этого царя благом, ибо по причине них Аллах Всевышний повёл его по прямому пути, и он принял Ислам.

Что же касается пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, то он в сезон хаджа, находясь в долине Мина[292], встретился с жителями Медины[293]. Когда начался сезон хаджа, он, да благословит его Аллах и да приветствует, направлялся к стоянкам арабских племен и призывал их к Исламу.

Случилось так, что он встретил жителей Медины и призвал их к Аллаху, а они приняли этот призыв и приняли Ислам. Затем они вернулись домой, чтобы призвать жителей своего города к Исламу. В следующем году на хадж приехало уже большее количество людей, принявших Ислам. Эти мусульмане, именуемые ансарами[294], присягнули пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и пообещали помогать ему и защищать его, как самих себя, если он переселится к ним.

После этой благодатной присяги пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел мусульманам, жившим в Мекке, переселяться в Медину, а сам с некоторыми из сподвижников остался в Мекке. Затем Аллах Всевышний позволил переселиться в Медину и Своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Когда курайшиты узнали об этом, они испугались, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, добравшись со своими сподвижниками до Медины, обретёт силу.

В ночь, когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, хотел переселиться в Медину, вооруженные

---

[292] Долина, расположенная в восьми километрах от Мекки по дороге в долину Арафат.

[293] Ранее называемая Ясрибом.

[294] Ансары — жители Медины из племён аус и хазрадж, которые признали пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказали им материальную помощь.

курайшиты окружили его дом, желая убить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сообщил Своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, об этом, и тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, велел ‘Али заночевать в его постели[295].

Это было сделано для того, чтобы многобожники, увидев постель, подумали, что на ней спит пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. ‘Али, да будет доволен им Аллах, заснул, укрывшись покрывалом пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Что касается курайшитов, то они ждали на улице, пока пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, выйдет, а когда он вышел, они даже не почувствовали этого.

Аллах Всевышний ослепил их взоры и пустил им в глаза пыль, а пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прошёл между ними, направившись к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах.

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: ***«Однажды в середине дня, когда мы сидели в доме Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, кто-то сказал ему: “Вот идёт Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прикрывая себе лицо! В такое время он обычно к нам не приходит!”. Абу Бакр сказал: “Да станут отец мой и мать выкупом за него! Клянусь Аллахом, в такой час его могло привести сюда только (важное) дело!”. А (через некоторое время) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, подошёл (к дому) и попросил разрешения войти. Его впустили, а после того, как Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, вошёл, он сказал Абу Бакру: “Вели всем, кто здесь находится, выйти”. Абу Бакр сказал: “Здесь нет никого, кроме членов твоей семьи, да станет отец мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!” (Тогда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: “Я получил разрешение уехать”. Абу Бакр воскликнул: “(И я буду тебя) сопровождать? Да станет отец мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха!” — и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Да”. Абу Бакр сказал: “Да станет отец мой выкупом за тебя, о Посланник Аллаха! Возьми себе одну из двух этих верблюдиц!” Посланник Аллаха, да***

[295] То есть: на постели пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: "(Я возьму её, но) за деньги".

И мы быстро собрали их (в дорогу), сложив их припасы в кожаный мешок, а дочь Абу Бакра Асма оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот кожаный мешок, в связи с чем её (потом) и стали называть "обладательницей двух поясов". После этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, с Абу Бакром укрылись в пещере на горе Саур и оставались там в течение трёх дней, а вместе с ними (в этой пещере) ночевал сын Абу Бакра 'АбдуЛлах, который был понятливым и сообразительным юношей. Он покидал их ещё до рассвета и утром был уже среди курайшитов, (чтобы они думали,) будто он провел ночь (в городе), и если ему удавалось услышать что-нибудь о замыслах (курайшитов) против них, он запоминал это, чтобы обо всём сообщить им, когда стемнеет.

Что же касается вольноотпущенника Абу Бакра 'Амира ибн Фухейры, то он пас неподалеку от них дойных овец, пригоняя их на отдых (к этой пещере) через некоторое время после наступления темноты, благодаря чему у них всегда было и свежее, и горячее молоко от своих овец. Угонял же их он (тоже) ещё затемно, и 'Амир ибн Фухейра поступал так в каждый из этих трёх дней. А до этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и Абу Бакр наняли опытного проводника из (рода) бану 'абд бин 'ади (племени) бану ад-диль, который являлся союзником семейства аль-'Аса ибн Ваиля ас-Сахми и исповедовал религию неверных курайшитов. (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и Абу Бакр) доверились (этому человеку) и отдали ему своих верблюдиц, взяв с него обещание привести их к пещере на горе Саур через три дня. И он действительно привел к ним этих верблюдиц утром третьего дня, после чего они двинулись в путь вместе с 'Амиром ибн Фухейрой и этим проводником, который повел их вдоль берега моря»[296].

Сурака ибн Малик ибн Джу'шум аль-Мудлиджи, да будет доволен им Аллах, сказал: ***«К нам явились посланцы от неверных курайшитов, которые заявили, что они выплатят за поимку или***

[296] Аль-Бухари.

убийство Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и Абу Бакра награду, равную вире за кровь любого из них. А когда я находился в одном из собраний моего племени бану мудлидж, один из них пришёл туда, встал среди нас, в то время как мы продолжали сидеть, и сказал: "О Сурака, я только что видел на берегу каких-то людей, и я думаю, что это Мухаммад со своими товарищами!". Я понял, что это они и есть, но сказал ему: "Поистине, это не они, а видел ты такого-то и такого-то, которые уехали на наших глазах". После этого я ещё некоторое время оставался в собрании, а потом встал и пошёл (домой), где велел своей рабыне привести мою лошадь, находившуюся за холмом, и держать её для меня (наготове). Затем я взял своё копьё и вышел через заднюю дверь, волоча металлический наконечник копья по земле и держа само копьё как можно ниже, подошёл к своей лошади, сел на неё и пустил её галопом. Однако, когда я приблизился к ним, моя лошадь споткнулась, и я упал с неё на землю. Тогда я встал, протянул руку к своему колчану, достал оттуда стрелы и принялся гадать по ним, (желая узнать, смогу) я причинить им какой-нибудь вред или нет, и результат гадания оказался для меня неблагоприятным.

Решив не обращать внимания на (результаты) гадания, я снова сел на свою лошадь и пустил её галопом, (а через некоторое время, когда) я уже услышал, как читает (Коран) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, который не смотрел по сторонам, тогда как Абу Бакр оглядывался часто. Тут передние ноги моей лошади до колен провалились в землю, и я (снова) упал с неё. Я прикрикнул на неё, и она встала, еле вытащив свои ноги (из земли), из-за чего к небу поднялся столб пыли, подобный дыму. Затем я (снова) стал гадать по стрелам, и (опять) мне выпало то, чего я не желал. Тогда я обратился к ним и сказал, что ничего дурного им не сделаю, после чего они остановились, а я сел на свою лошадь и подъехал к ним. Когда я понял, что (какая-то сила) не дает мне (причинить им никакого вреда), мне пришло в голову, что дело Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обязательно победит, и я сказал ему: "Твои соплеменники назначили за тебя награду (равную) выкупу за убийство", а потом рассказал им о том, что (замышляют) против них (курайшиты), и предложил отдать им

(свои) припасы на дорогу и некоторые вещи, но они ничего не взяли и ни о чём не стали просить меня, если не считать того, что (Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует) сказал (мне): "Никому о нас не говори". Я же попросил его написать мне охранную грамоту, и по велению (Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует) 'Амир ибн Фухейра написал мне её на куске пергамента, после чего Посланник Аллаха ﷺ продолжил свой путь»[297].

Передают со слов Ибн Шихаба, что 'Урва ибн аз-Зубайр передал ему следующее: ***«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, встретил аз- Зубайра, да будет доволен им Аллах, который находился в караване купцов-мусульман, возвращавшихся из Шама, и аз-Зубайр подарил Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и Абу Бакру белые одежды.***

Между тем мусульмане Медины, узнавшие о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, покинул Мекку, стали каждое утро выходить на харру, где они поджидали его до тех пор, пока полуденная жара не вынуждала их возвращаться обратно. Однажды, прождав долгое время, (люди) снова вернулись (ни с чем), но, когда они уже разошлись по своим домам, какой-то иудей, который забрался на одну из их сторожевых башен, чтобы посмотреть на что-то, увидел одетых в белые одежды Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и его спутников, то появлявшихся, то исчезавших в мареве. Этот иудей не удержался и закричал во весь голос: "О арабы! Вот едет ваш дед, которого вы дожидались!". (Услышав это,) мусульмане схватили свое оружие и встретили Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, на верхней точке харры, после чего (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) свернул с ними направо и доехал до домов (рода) бану 'амр бин 'ауф, и это было в понедельник в месяце раби'аль-авваль.

Абу Бакр стоял, встречая людей, а Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сидел, храня молчание, и поэтому некоторые явившиеся туда ансары из числа

[297] Аль-Бухари.

тех, кто прежде не видел Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, стали приветствовать Абу Бакра, и только после того, как солнечные лучи стали падать на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а Абу Бакр подошёл к нему и стал прикрывать его от солнца, люди поняли, кто является Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прожил (в квартале) бану ‘амр ибн ‘ауф более десяти дней, и в течение этого времени им была построена мечеть, основанная на благочестии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершил молитву (в этой мечети), а потом сел на свою верблюдицу (и поехал), люди же шли за ним, пока она не опустилась на колени в Медине (на том месте, где позднее была построена) мечеть Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. В то время там обычно молились некоторые мусульмане, а это место, которое использовалось для сушки фиников, принадлежало Сухайлю и Сахлю, двум мальчикам-сиротам, находившимся на попечении Ас‘ада ибн Зурары.

Когда верблюдица Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, опустилась на колени, он сказал: “Если будет угодно Аллаху, мы остановимся здесь”, а потом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, позвал к себе этих двух мальчиков и предложил им назначить цену за это место, желая купить его для (строительства) мечети. Они сказали: “Нет, мы дарим его тебе, о Посланник Аллаха!” — однако Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отказался принять в дар (этот участок) и купил его у них, а потом построил там мечеть.

И во время её строительства Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сам носил кирпичи вместе со (своими сподвижниками), произнося (такие слова): “Этот груз не то, что груз Хайбара: он более благочестив и чист пред Господом нашим!”. И (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) говорил также: “О Аллах, (истинная) есть награда мира вечного, помилуй же ансаров и мухаджиров!”»[298].

[298] Аль-Бухари.

Таким образом, в месяце раби аль-авваль через тринадцать лет после начала своей пророческой миссии пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прибыл в Медину, переселившись туда из Мекки.

А оставшиеся сподвижники после этого переселились из Мекки в Медину, также и сподвижники, жившие в Эфиопии, вернулись в Медину. И хвала Аллаху все сподвижники стали жить в Медине! У мусульман появилось своё государство и тот, кто принимал Ислам, приезжал именно в Медину. Уже в Медине были узаконены все остальные религиозные обряды. Во втором году после хиджры Аллах Всевышний вменил в обязанность Своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, соблюдение поста и выплату закята. А в девятом году после хиджры, по более правильному мнению, Аллах Всевышний вменил в обязанность совершение хаджа.

Определение переселения (хиджры)



وَالْهِجْرَةُ الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ

Хиджра – это переселение из страны многобожия в страну Ислама.

Хиджра (الهِجْرَةُ – от глагола هَجَرَ “оставлять и расставаться”) – это оставление всего, что не любит Аллах и переход к тому, что Всевышний Аллах любит.

Хиджрой в шари‘ате называется переселение из страны неверия в страну Ислама с целью достижения довольства Аллаха и следования за пророком, да благословит его Аллах и да приветствует. Страной неверия является такая страна, в которой

совершаются обряды неверных и не совершаются повсеместно[299] такие религиозные обряды ислама как призыв к молитве, общие молитвы, праздники и пятничные молитвы.

Хиджра бывает двух видов:

1. Переселение, совершаемое телом из одного места в другое;
2. Переселение, совершаемое сердцем – это когда ты направляешься к Своему Господу посредством покорности Ему, искреннего исповедования религии, страха перед Ним и надежды на Него.



وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بلد الإِسْلامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

Хиджра из страны многобожия в страну Ислама является обязательным предписанием для этой общины. Хиджра будет продолжаться вплоть до наступления Часа.

Хиджра (переселение) – это обязательное религиозное предписание для каждого мусульманина, который не имеет возможности открыто исповедовать свою религию в стране неверных, которое останется до самого Судного дня[300].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не прекратится переселение (хиджра), пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада»***[301].

[299] То есть: страны неверных, где имеются мусульманские меньшинства, не могут считаться странами ислама на основании того, что эти меньшинства совершают там свои обряды, так как они не совершаются там повсеместно.

[300] Под Судным днем подразумевается наступление его последнего большого признака.

[301] Абу Дауд, 2479; Ахмад, 4/99.

Если мусульманин не в силах открыто исповедовать свою религию, ислам его может стать полноценным только благодаря переселению, ибо то, без чего нельзя совершить обязательное, также является обязательным. Как сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Никто не останется в безопасности от многобожия, если только не покинет его приверженцев (многобожников)»* – то есть пока он не отдалится от них и не перестанет пребывать среди неверующих и многобожников.

В чем заключается открытое исповедование религии?

Открытое исповедование религии в основе строится на пяти общих правилах:

1. Оскорбление религии многобожников, сообщая им о том, что их религия ложная, ведет к Огню, религия глупых и слабоумных, а также выявление вражды к ним;
2. Открытое совершение дел шариата;
3. Такфир многобожникам, иудеям и христианам;
4. Ущемление их достоинства и чести (например, гыйба);
5. Заявление о том, что ты не являешься причастным к их религии.

Таким образом, ученые говорили, что “открытое выявление религии” – это выполнение обязанностей, возложенных шариатом, явным, открытым образом, без стеснения и скрывания, следование Сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в выполнении религиозных обрядов, таких как намаз, азан, праздничные намазы, жертвоприношения на открытой местности, ношения религиозной одежды и т.д., способность безбоязненного произношения и донесения до людей смысла свидетельства “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, способность открытого порочения религии многобожников и неверующих, проявлении вражды по отношению к ним, проявления непричастности к ним и к их религии.

<u>Постановление хиджры:</u>

- **Обязательна**: из страны многобожия в страну ислама, если мусульманин не может открыто исповедовать свою религию;
- **Желательна**: если верующий в стране ширка способен открыто исповедовать свою религию, потому что причиной

вменения в обязанность хиджры является способность человека открыто поклоняться Аллаху. Однако верующий должен предпочитать религию земле и если придет выбор: религия или земля, то мусульманин должен выбрать религию.

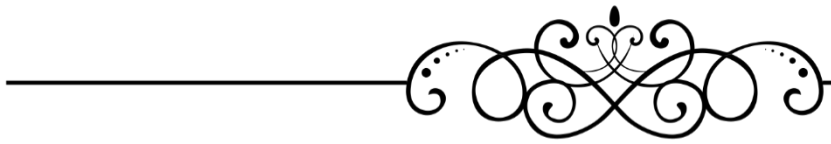
Таким образом, если мусульманин не способен выявлять на этой территории свою религию полноценным образом и не может с честью ее исповедовать, тогда переселение с этой земли для него является обязательным, а иначе желательным.

Что касается земли, где распространены нововведения и большие грехи, и они порицаются верующими людьми и это порицание имеет влияние, то переселение с такой земли является желательным, однако если же они не порицаются, совершаются открыто и беспрепятственно, тогда переселение с этой земли обязательно.

Ибн Вахб передал от имама Малика: *«Обязательным является переселение из той страны, в которой совершается порицаемое и при этом оно не порицается».*

Салих Али Аш-Шейх сказал: *«Что касается имамов ханбалитского мазхаба, то они считают переселение из страны, в которой распространены грехи, желательным, и желательно переселиться в другую страну, где мало таких грехов, потому что это нахождение среди людей, в отношение которых Аллах угрожает (наказанием), и находясь среди них, ты тоже находишься под угрозой Аллаха»*.

Примером такого переселения является переселение целой группы ученых из Багдада во времена муа’тазилитов, в котором распространились прелюбодеяние и алкоголь, а некоторые остались, чтобы выполнять приказы Аллаха, разъяснять знание и призывать. Также в своем время ученые оставили Египет, когда власть взяли 'убайдиты.



وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِينَ فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأوَاهُم جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ۝ إِلَّا المُستَضعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلدَانِ لَا يَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعفُوَ عَنهُم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

А доказательством являются слова Всевышнего: ″Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: "В каком положении вы находились?" Они скажут: "Мы были слабы и притеснены на земле". Они скажут: "Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней". Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах - Снисходительный, Прощающий″.

Эти аяты были ниспосланы в отношении людей – жителей Мекки, которые объявили о своем исламе, но не переселились. Аллах угрожает тем людям, которые оставляют хиджру, имея возможность её совершить.

«″Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе…» — они причиняют несправедливость самим себе тем, что остаются среди неверующих в стране многобожия и неверия.

«…скажут: "В каком положении вы находились?"…» — то есть: почему вы остались на этой земле неверия и не переселились? Это вопрос, задаваемый с упреком и порицанием.

«…Они скажут: "Мы были слабы и притеснены на земле"…» — неспособными совершить переселение из селения язычников, выйти из него и передвигаться по земле.

«…Они скажут: "Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней"...» — то есть: переселились в Медину для того, чтобы поклоняться Аллаху и пребывать среди приверженцев веры и единобожия, оставив пребывание среди многобожников, поклоняющихся идолам!!

«…Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!...» — обителью таких людей станет Геенна (Ад), хотя они и остаются мусульманами. Как же скверно это место прибытия! Человек, оставляющий переселение (хиджру), оставляет обязательное предписание религии, посему является грешником, хотя и не перестаёт быть мусульманином.

«…Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути…» — затем Аллах Всевышний разъяснил уважительные причины, при наличии которых переселение (хиджра) не является обязательным. Здесь речь идёт о людях, которые не имеют возможности уехать, или не знают дороги в исламскую страну. Ведь, если человек не знает дороги, он может погибнуть во время пути.

Следовательно, оправдание бывает двух видов:

- ❖ Они не могут ухитриться, чтобы уехать.
- ❖ Они не знают дороги.

Если же человек имеет возможность уехать и знает дорогу, то у него нет никакого оправдания.

«…Таких Аллах может простить, ведь Аллах - Снисходительный, Прощающий"[302]» — Всевышний Аллах закончил аят этими двумя именами, в которых содержится довод на то, что Аллах прощает тех, кто находится в таком положении, потому что Аллах не обязал человека быть богобоязненным больше, чем он способен. А эти люди, о которых сказал Аллах, не имеют

[302] Сура «Ан-Ниса», аяты 97-99.

способности и не имеют сил совершить переселение, потому они те, у кого есть оправдание перед Аллахом и те, кого Он простил.

<u>Положения мусульманина, остающегося жить на землях неверующих:</u>

1. **Когда мусульманин живет в стране неверных для осуществления призыва и внушения людям склонности к исламу.** В этом случае проживание там является одним из видов джихада, обязательным для тех, кто способен его осуществлять, при том условии, что осуществлению этого призыва и ответу на этот призыв никто не будет мешать.
2. **Когда мусульманин живет в стране неверных с целью изучения их положения и ознакомления с их порочными воззрениями, недействительными формами поклонения, нравственным разложением и царящей среди них вседозволенностью, чтобы потом предостеречь людей об опасности обольщенности ими и объяснить восторгающимся ими истинную суть их положения.** В этом случае проживание так же является одним из видов джихада, поскольку оно связано с предостережением мусульман от неверия и неверных и подразумевает собой побуждение к исламу и его руководству, так как порочность неверия сама по себе указывает на благо ислама, что подтверждает правильность утверждений о том, что все познается через свою противоположность.

   Однако при этом осуществлять свою задачу он должен так, чтобы это не приводило к чему-то еще более пагубному. Так, например, если человек не сможет добиться осуществления своей цели по той причине, что ему помешают распространять сведения о положении неверных и предостерегать от этого других, то в пребывании его там не будет никакой пользы.

   Точно также можно сказать, что если он выполняет свою задачу, но это приводит к усугублению положения, например, если его действия приведут к тому, что люди станут поносить ислам, посланника ислама и имамов ислама, то подобную деятельность надо будет прекратить, ибо Аллах Всевышний сказал: ***«Не поносите тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а то они станут поносить Аллаха из враждебности, не обладая знанием. Так украсили Мы всем***

людям дела их! Потом к Господу их будет возвращение, и известит Он их о том, что они творили»[303].

Подобным этому является тот случай, когда мусульманин живет в стране неверных для того, чтобы быть соглядатаем мусульман, узнавать о кознях, замышляемых против них, и предостерегать их об этом.

Так, например, известно, что в свое время, а именно – перед битвой у рва, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, послал Хузайфу бин аль-Йамана к многобожникам для того, чтобы тот разузнал о них все, что можно.

3. **Когда мусульманин живет в стране неверных в интересах мусульманского государства для налаживания его отношений со страной неверных**, что относится, например, к сотрудникам посольств.

   Так, атташе по делам культуры находится там для того, чтобы наблюдать за положением студентов и побуждать их к твердой приверженности религии ислама и соблюдения исламских нравственных принципов, благодаря чему достигается большая польза и устраняется великое зло.

4. **Когда мусульманин живет в стране неверных в силу необходимости для осуществления чего-либо дозволенного**, например, для торговли или лечения.

   В этом случае пребывание в стране неверных допустимо по мере необходимости, ибо на дозволенность посещения стран неверных для торговли указывали обладающие знанием, да помилует их Аллах, ссылавшиеся на слова некоторых сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, да будет доволен ими Аллах.

5. **Когда мусульманин живет в стране неверных с целью получения образования.** Этот случай подобен предыдущему, однако при этом мусульманин сталкивается с большими опасностями для своей религии и своей нравственности, чем тогда, когда он занимается торговыми делами, ибо он ощущает превосходство своих учителей над собой, а это приводит к тому, что он начинает почитать их, соглашаться с их взглядами, идеями и образом действий и подражать им, что происходит со

[303] Сура «Аль-Ан’ам», аят 108.

всеми за исключением тех, кому посчастливиться уберечься от этого по воле Аллаха, но таких бывает немного.

Кроме того, ученик ощущает потребность в своем учителе, а это приводит к тому, что он начинает добиваться его расположения и заискивать перед ним, несмотря на все его отклонения и заблуждения. Кроме того, у любого студента есть соученики, из числа которых он выбирает себе друзей, начиная любить их, искать близости с ними и перенимать что-то от них. С учетом опасности всего этого мусульманину необходимо проявлять больше осторожности, чем в предыдущих случаях, а поэтому наряду с двумя вышеупомянутыми основными требованиями он должен соблюдать и целый ряд требований дополнительных:

1) студент должен отличаться большой умственной зрелостью, с помощью которой он мог бы отличать полезное от вредного и предугадывать события. Что же касается отправления на учебу малолетних подростков и тех, кто еще не достиг необходимой умственной зрелости, то это представляет собой огромную опасность не только для их религии и нравственности, но и для их народа, ибо когда они вернутся назад, то станут распространять вокруг себя тот яд, которого неизбежно наберутся от неверных, что неоднократно подтверждалось и будет подтверждаться и впредь реальными фактами.
2) Человек, приобретающий знания у неверных, должен быть осведомленным в области шариата настолько, чтобы это позволяло ему отличать истинное от ложного и бороться с ложью с помощью истины.

   Это необходимо для того, чтобы не поддаваться на обман того ложного, которого придерживаются неверные, и не принимать это за истину, или же не путаться в этом или не оказаться слабым настолько, чтобы не суметь противостоять этому, в результате чего человек впадает в растерянность или сам начинает следовать ложному.
3) Обучающийся у неверных должен придерживаться своей религии столь твердо, чтобы она могла защитить и уберечь его от неверия и отклонений, так как человек, который недостаточно твердо придерживается установлений своей религии, не может спастись от всего

этого, проживая среди неверных, только если это будет угодно Аллаху, ибо нападающий в этом случае окажется сильным, а оказывающий сопротивление – слабым.

Хорошо известно, что в странах неверных существует много такого, что настойчиво побуждает людей к неверию, и поэтому если сопротивление окажется слабым, все эти факторы немедленно начинают оказывать свое воздействие.

4) Наличие необходимости в том знании, ради приобретения которого мусульманин живет в стране неверных, полезность того, что он изучает, для мусульман и отсутствие возможности приобретения такого знания в странах ислама. Если же подобное знание является излишним и не принесет мусульманам никакой пользы или если тому же можно научиться и в какой-либо из мусульманских стран, то пребывание в стране неверных с целью обучения становится для мусульманина непозволительным ввиду той опасности, которую оно представляет собой для его религии и нравственности, и связанной с этим пребыванием бесполезной тратой больших материальных средств.

6. **Когда мусульманин перебирается в страну неверных на постоянное место жительства.** Подобное является наиболее опасным из всего вышеупомянутого и влечет за собой постоянное общение с неверными и заставляет человека ощущать себя гражданином той или иной страны, обязанным любить то, что любят остальные, и добиваться близости к этому.

Кроме того, среди неверных оказываются и члены его семьи, которые начинают перенимать нравы и обычаи неверных и могут даже воспринять их воззрения и виды поклонения.

Так может ли прийти к благу душа того мусульманина, который живет в стране неверных, где открыто совершаются их обряды и где решение принадлежит не Аллаху и не Его посланнику, если он видит это, слышит это и соглашается с этим, и, более того, принадлежит к этой стране и живет в ней вместе со своей семьей и детьми, несмотря на ту великую опасность, которую все это представляет собой для его религии?!

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعبُدُونِ﴾. قَالَ البَغَوِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: (سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: فِي المُسلِمِينَ الَّذِينَ فِي مَكَّةَ لَم يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسمِ الإِيمَانِ)

وَالدَّلِيلُ عَلَى الهِجرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَولُهُ ﷺ: «لَا تَنقَطِعُ الهِجرَةُ حَتَّى تَنقَطِعَ التَّوبَةُ، وَلَا تَنقَطِعُ التَّوبَةُ حَتَى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا»

А также слова Всевышнего: ″О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!″[304].

Аль-Багауи, да помилует его Аллах, сказал: ″Этот аят был ниспослан о мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Но Аллах обратился к ним, назвав их верующими″.

А доказательством, указывающим на необходимость хиджры, из сунны являются слова посланника, да благословит его Аллах и да приветствует: ″Не прекратится переселение (хиджра), пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада″.

В этом аяте также содержится веление совершить хиджру, а также указание на то, что земля является обширной. Если ты не можешь открыто исповедовать религию в своём городе, то земля

[304] Сура «Аль-‘Анкабут», аят 56.

Аллаха является обширной, посему переселись. Не оставайся на этой скверной земле, ибо Аллах Всевышний сделал землю обширной.

«Аль-Багауи, да помилует его Аллах, сказал: ″Этот аят был ниспослан о мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Но Аллах обратился к ним, назвав их верующими″» — то есть: те, которые не совершают хиджру, не впадают в неверие, однако являются верующими, обладающими неполноценной верой и совершающими один из самых великих грехов, и потому Аллах обещал им Огонь, в котором они пребудут какое-то время.

«А доказательством, указывающим на необходимость хиджры, из сунны являются слова посланника, да благословит его Аллах и да приветствует: ″Не прекратится переселение (хиджра), пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада″[305]**»** — то есть не прекратится переселение из места язычества в место исповедования ислама, пока не прекратится приниматься покаяние от кающегося. Хадис указывает, что до тех пор, пока будет приниматься покаяние, переселение будет обязательным.

Однако как согласовать эти слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, со другими его словами: ***«Нет переселения после завоевания Мекки…»***?

В этом последнем хадисе подразумевается, что нет переселения после завоевания Мекки в Медину, так как Мекка после её завоевания стала местом соблюдения ислама. А что касается переселение из мест язычества в места, где придерживаются Ислама, то оно останется до Судного дня, и не дозволено мусульманину оставаться среди неверующих.

[305] Абу Дауд, 2479; Ахмад, 4/99.

Жизнь в Медине и ниспослание остальных обрядов Ислама



فَلَمَّا استَقَرَّ فِي المَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقيَّةِ شَرَائِعِ الإِسلَامِ، مِثلُ: الزَّكَاةِ، وَالصَّومِ، وَالحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالجِهَادِ، وَالأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِن شَرَائِعِ الإِسلَامِ.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ سِنِينَ، وَبَعدَهَا تُوفِّيَ -صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيهِ- وَدِينُهُ بَاقٍ.

وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيهِ، وَلَا شَرَّ إِلاَّ حَذَّرَهَا عَنهُ، وَالخَيرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ: التَّوحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنهُ: الشِّركُ وَجَمِيعُ مَا يَكرَهُهُ اللَّهُ وَيَأبَاهُ.

بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَينِ: الجِنِّ وَالإِنسِ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيكُم جَمِيعًا﴾.

وَأَكمَلَ اللهُ لَهُ الدِّينَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا﴾

А когда он обосновался в Медине, ему было приказано выполнять остальные предписания Ислама, такие как закят, пост, хадж, джихад, азан, веление одобряемого и запрещение

порицаемого, а также и другие предписания Ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, занимался этим в течение десяти лет, после чего скончался, но религия его осталась, и это — его религия.

Нет такого блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет такого зла, от которого он бы не предостерег её.

Благо, на которое он указал, это единобожие (таухид) и всё, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он предостерёг, это многобожие (ширк) и всё, что ненавидит и порицает Аллах.

Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. Доказательством на это являются слова Всевышнего: — Скажи: "О люди! Я - Посланник Аллаха ко всем вам".

Аллах усовершенствовал им Свою религию. А доказательством являются слова Всевышнего: "Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам".

Как мы уже говорили, шариат ниспосылался постепенно, и в итоге, по милости Аллаха, стал совершенным и полным, а затем пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, скончался.

Состояние здоровья пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, начало ухудшаться в конце месяца сафар и начале месяца раби аль-авваль, и в один из дней он вышел к людям с перевязанной головой и поднялся на минбар.

После этого он прежде всего обратился к Аллаху с просьбой о прощении для тех, кто пал мученической смертью в битве при Ухуде, а потом сказал: ***«Поистине, Аллах предложил одному из рабов Своих выбор между этим миром и тем, что у Него, и раб этот выбрал то, что у Него»***. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, понял смысл этих слов, заплакал и сказал: ***«Да будут выкупом за тебя наши отцы, матери, сыновья, мы сами и наше имущество!»***. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Не спеши, о Абу Бакр!»***, а потом добавил к этому: ***«Поистине, больше всех из людей для меня сделал Абу Бакр, друживший со мной и не жалевший для меня своих денег, и если бы мне пришлось снова выбирать себе близкого друга помимо***

Господа моего, то я выбрал бы Абу Бакра, но дружба и любовь в исламе еще лучше!». И он повелел Абу Бакру проводить молитвы с людьми, а в понедельник двенадцатого или тринадцатого дня месяца раби аль-авваль одиннадцатого года хиджры Аллах забрал его к Себе. И незадолго до смерти он стал опускать руку в сосуд с водой, стоявший около него, протирать свое лицо и говорить: ***«Нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха, поистине, смерть уже близка!»***, а затем он устремил взор к небу и сказал: ***«О Аллах, среди тех, кто близок к Тебе!»***.

И в тот же день он умер, а люди, как и следовало ожидать, пришли в волнение, и это продолжалось до тех пор, пока к ним не вышел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, который поднялся на минбар, восславил Аллаха и возблагодарил Его, а потом сказал: ***«А затем: поистине, пусть тот, кто поклонялся Мухаммаду, знает, что Мухаммад умер, а кто поклонялся Аллаху, пусть помнит о том, что Аллах жив и никогда не умрет!»***[306]. А после этого он прочитал аят: ***«И Мухаммад – только посланник, до которого были посланники, так разве же если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?!»***[307].

И он прочитал также и другой аят: ***«Ты ведь смертен, и они смертны»***[308].

И поняв, что он умер, люди стали рыдать, а потом его обмыли, не снимая с него одежд из почтения к нему, завернули его в три белых одежды, среди которых не было ни рубахи, ни чалмы, после чего совершили над ним молитву без имама, молясь кто как мог, а в ночь на среду он был похоронен в комнате Айши, да будет доволен ею Аллах, потому что Абу Бакр сказал: ***«Я слышал, как посланник Аллаха сказал: “Пророки хоронятся там, где умерли”»***.

Да благословит его Аллах лучшим благословением и да приветствует Он его наилучшими приветствиями!

«…после чего скончался, но религия его осталась…» — поэтому тот, кто желает себе успеха и счастья в обоих мирах, должен исповедовать его религию, которая осталась, а что касается него, да благословит его Аллах и да приветствует, то он умер и был

---

[306] Аль-Бухари, 3668.
[307] Сура «Али ‘Имран», аят 144.
[308] Сурв «Аз-Зумар», аят 30.

похоронен в могиле, и дела его, да благословит его Аллах и да приветствует, прекратились. По этой причине после его смерти он не может просить о прощении ни за кого и не может взывать к Аллаху ни за кого. Сподвижники приходили к нему, да благословит его Аллах и да приветствует, когда он был жив и просили его сделать за них мольбу, однако после его смерти не известно ни от одного сподвижника, чтобы он приходил на могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и просил его.

В отличие от некоторых заблудших людей, которые приходят на могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и взывают к нему с мольбами – это дело не узаконено в шариате, и не совершал его ни один сподвижник, более того это большое многобожие, выводящее из ислама! Если в отношении пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, – господина людей, это не узаконено, то что можно сказать о тех, кто взывает к праведникам, заблудшим, деревьям или камням?!

«…но религия его осталась…» — его религия осталась, и она хранима Аллахом до Судного дня. Сообщается от Джабира ибн ‘АбдиЛляха, что он сказал: ***«Я слышал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину до Судного Дня”»***[309].

Какова его религия? **«…и это — его религия, нет такого блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет такого зла, от которого он бы не предостерег её. Благо, на которое он указал, это единобожие (таухид) и всё, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он предостерёг, это многобожие (ширк) и всё, что ненавидит и порицает Аллах»** — в этих словах сущность того, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, В достоверном хадисе приходит, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Не посылался ни одни пророк, чтобы его обязанностью не было указать своей общине на лучшее из того, что он знает и предостеречь от***

[309] Аль-Бухари 3641, Муслим 5063.

худшего для них из того, что он знает»[310]. И пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, выполнил свою обязанность наилучшим образом, донес религию в полном совершенстве, разъяснил ее полностью, как повелел ему Аллах.

«…Благо, на которое он указал, это единобожие (таухид)…» — единобожие – уединение Аллаха в поклонении и искреннее исповедование Его религии – это основа всякого блага, а также самое наиглавнейшее и наиважнейшее повеление.

«…и всё, что любит Аллах и чем Он доволен…» — как например молитва, пост, закят, хадж, милостыня и все остальные благодеяния, которые любимы Аллаху, из слов и дел, как явных, так и скрытых.

«А зло, от которого он предостерёг, это многобожие (ширк)…» — многобожие – придавание Аллаху равных и посвящение им поклонения – это основа всякого зла и, более того, самое большое злодеяния из всех злодеяний и самая великая несправедливость.

«…и всё, что ненавидит и порицает Аллах» — то есть: ослушания, грехи, проступки и преступления, как убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, сплетни и остальное из того, что Он запретил из деяний и слов.

«Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему» — имеется в виду, что Аллах послал нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, ко всем джиннам и ко всем людям без исключения, к арабам и не арабам, мужчинам и женщинам, свободным и рабам, краснокожим, белокожим и темнокожим – это в чем нет разногласия среди мусульман, – вместе с тем, что остальные пророки до него, да благословит его Аллах и да приветствует, были посланы только к своим общинам.

[310] Муслим, 1844.

«Доказательством на это являются слова Всевышнего: — Скажи: "О люди! Я - Посланник Аллаха ко всем вам"[311]**»** — в этом аяте содержится указание на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, является посланником Аллаха ко всем людям и джиннам. В этом проявляются почёт и честь, оказанные ему, да благословит его Аллах и да приветствует, Аллахом в том, что он является печатью пророков и посланников, посланником ко всем людям и джиннам в общем.

«Аллах усовершенствовал им Свою религию. А доказательством являются слова Всевышнего: "Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам"[312]**»** — через некоторое время после ниспослания этого аята пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, скончался, но его религия осталась до самого Судного Дня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, скончался только тогда, когда религия уже была ниспослана полностью. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил людям все, что имеет отношение к этой религии, посредством своих слов, или дел, или подтверждений или ответов на вопросы людей, но величайшим из того, что он, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил людям, были его разъяснения, касающиеся единобожия.

Этот аят был ниспослан тогда, когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, стоял на горе ‘Арафа во время прощального хаджа в пятничный день. После ниспослания этого аята пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прожил лишь восемьдесят один день. А затем перешёл к Высочайшему обществу. Он оставил свою общину на ясной дороге, ночь которой подобна дню, и не собьется с неё никто, кроме погибшего.

В этом аяте свидетельство от Аллаха о том, что религия полноценна. Эта религия содержит в себе всё, что полезно для рабов Аллаха. Она решает все их проблемы и сложности до самого Судного Часа. Эта религия подходит для всех эпох и государств.

---

[311] Сура «Аль-А‘раф», аят 158.

[312] Сура «Аль-Маида», аят 3.

Люди не нуждаются в новых законах, в новых Писаниях и в новых посланниках. Какая бы проблема ни возникла до самого Судного Дня, в шари‘ате Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, обязательно есть решение этой проблемы, поэтому всё зависит лишь от того, как человек знает свою религию.

Поистине, шари‘ат совершенен, и он содержит в себе решение всех проблем, но вся проблема только лишь в нас. Либо у нас мало знаний, либо мы следуем за страстями. Ведь, иногда страсть уводит человека от истины. А сама по себе религия является пригодной для всех времён, всеохватывающей и полноценной. Аллах Всевышний одарил исламскую общину этой религией до самого Судного Дня.

Аллах Всевышний сказал: ***«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»***[313] — то есть: обратитесь к Книге Аллаха и к сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Аллах Всевышний сказал: ***«Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом»***[314].

В этом аяте опровержение безбожникам и еретикам, которые обвиняют исламский шари‘ат в наличии недостатков. Также в аяте опровержение недоучкам, которые по причине недостатка в понимании неспособны понять тайны шари‘ата. Они приписывают шари‘ату недостатки, не понимая, что недостаток в них самих. Следовательно, этот аят опровергает всех тех, кто обвиняет шари‘ат в наличии недостатков.

Некоторые из этих людей говорят, что Ислам пригоден только для средневековья. Когда ты говоришь людям: *«Таково постановление Ислама относительно данного поступка»*, многие невежды из них отвечают: *«Это было во времена посланника и его сподвижников, но сейчас ситуация изменилась и шари‘ат уже непригоден»*.

Они говорят эти слова, проявляя неверие в Аллаха Всевышнего, и обвиняя Его во лжи, ибо Он сказал: ***«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию»***[315].

---

[313] Сура «Ан-Ниса», аят 59.

[314] Сура «Аш-Шура», аят 10.

[315] Сура «Аль-Маида», аят 3.

Аллах Всевышний сделал эту религию полноценной вплоть до Судного Часа. Эта религия пригодна для всех эпох и государств, для всех человеческих поколений.

Также в этом аяте опровержение приверженцам нововведений, которые самостоятельно выдумывают всякие поклонения, приписывая их к религии. У этих людей нет довода ни из Книги Аллаха, ни из сунны Его посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Они просто выдумывают поклонения на основе своих умозаключений или, слепо следуя за теми, кому они доверяют. Так они вносят в религию поклонения, относительно которых Аллах Всевышний не ниспослал никакого довода.

Поистине, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Если кто-то внесет в это наше дело то, чего в нём нет, то оно будет отвергнуто!»***[316].

А также: ***«И полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»***[317].

Если человек выдумывает поклонения, указаний на которые нет ни в Книге Аллаха, ни в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он как будто бы обвиняет религию в неполноценности. Он как будто бы считает религию неполноценной и хочет сам довести её до совершенства. Но то, что не было религией во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то не будет религией никогда.

Следовательно, в данном аяте опровержение тем, кто заявляет, что Ислам непригоден для всех времен, а также тем, кто выдумывает в религии новшества, указаний на которые нет ни в Книге Аллаха, ни в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь, Аллах Всевышний довёл эту религию до совершенства, посему недозволенно что-то добавлять в неё или что-то убавлять из неё. Никто не может заявить, что религия не подходит для наших времён.

---

[316] Аль-Бухари, 2697.

[317] Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; ат-Табарани в «аль-Кабир», 623; ибн Хиббан, 1/178; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/114.

Вот вам слова Самого Правдивого из говорящих: ***«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»***[318].

Это – последнее из того, что было ниспослано пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Это – свидетельство от Господа миров о том, что религия является полноценной и всеохватывающей и подходит для всех эпох и территорий. Это – обращение Аллаха ко всей общине вплоть до Судного Часа: от первого её представителя до последнего.



وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوتِهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُم يَومَ القِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُم تَختَصِمُونَ﴾

А доказательством на то, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, умер, являются слова Всевышнего: ″Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа″.

Все обладатели знания единогласны в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, а противоречат в этом лишь заблудшие.

«А доказательством на то, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, умер, являются слова Всевышнего: ″Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа″[319]**»** — в этом аяте содержится указание на то, что и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и те, к кому он был послан, являлись смертными и что они продолжат свой спор перед Аллахом в день

[318] Сура «Аль-Маида», аят 3.

[319] Сура «Аз-Зумар», аяты 30-31.

воскресения, а Он рассудит их по истине и никогда не позволит неверным одолеть верующих.

Таким образом, познание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, состоит из пяти составных частей:

1. **Познание его родословной** — по своему происхождению он относится к числу самых благородных людей, являясь хашимитом, курайшитом и арабом. Это – Мухаммад бин ‘АбдуЛлах бин ‘Абд аль-Мутталиб бин Хашим и так далее, как было это отмечено шейхом, да помилует его Аллах Всевышний.
2. **Знание о продолжительности его жизни, месте его рождения и его переселении** — он родился в Мекке и прожил в ней пятьдесят три года, после чего переселился в Медину и жил в этом городе в течение одиннадцати лет, где и умер в месяце раби уль-авваль десятого года хиджры (632 г. н.э.).
3. **Познание его жизни в период выполнения им его пророческой миссии** — он прожил шестьдесят три года, получив первое откровение в возрасте сорока лет, о чем один из поэтов сказал так: *«Исполнилось ему сорок, и засияло солнце пророчества его в рамадане»*.
4. **Обретение знания о том, почему он был пророком и посланником** — он стал пророком после того, как были ниспосланы ему слова Аллаха Всевышнего: ***«Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой – Щедрейший, который научил посредством калама, научил человека тому, чего он не знал»***[320].

   Посланником же он стал после того, как ему были ниспосланы слова Всевышнего: ***«О завернувшийся! Встань и увещевай! И Господа твоего возвеличивай! И одежды твои очисть! И скверны избегай! И не оказывай милость, стремясь к большему! И ради Господа твоего терпи!»***[321]. И он действительно встал и начал исполнять веление Аллаха Всемогущего и Великого.

[320] Сура «Аль-‘Аляк», аят 1-5..
[321] Сура «Аль-Муддассир», аяты 1-7.

Какова разница между посланником и пророком?

- **Пророк** – это тот, кому посредством откровения ниспосылается тот или иной религиозный закон, который он должен применять на практике и доводить до сведения правоверных людей;
- **Посланник** – это тот, кому посредством откровения ниспосылается тот или иной религиозный закон, который он должен применять на практике и доводить до сведения правоверных и неверующих людей, которые ослушались Его. Однако посланники не всегда приносили новый шариат.

  Таким образом, каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником.

5. **Знание о том, с чем и почему он был послан** — он был послан к людям с религией единобожия, подразумевающей собой веру в одного лишь Аллаха Всевышнего, и Его законом, требующим совершения того, что было повелено Аллахом, и отказа от запрещенного Им. Он был послан к людям как проявление милости Аллаха по отношению к мирам для того, чтобы вывести их из мрака многобожия, неверия и невежества к свету знания, веры и единобожия и чтобы благодаря этому они могли заслужить прощение Аллаха и Его благосклонность и спастись от Его наказания и Его гнева.

Автор книги, да помилует его Аллах, поместил краткое жизнеописание посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в данную книгу, как одну из трёх важных основ религии. Благодаря изучению его жизненного пути, ты можешь узнать, как именно он призывал людей, какие методы призыва использовал. Изучив всё это, ты сможешь следовать за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Вера в Воскрешение



وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبعَثُونَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿مِنهَا خَلَقنَاكُم وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنهَا نُخرِجُكُم تَارَةً أُخرَى﴾، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخرِجُكُم إِخرَاجًا﴾

Когда люди умрут, они будут воскрешены, а доказательством являются слова Всевышнего: ″Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз″. Также Всевышний сказал: ″Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда″.

Воскрешение (البَعْثُ – в языке “отправление”, “побуждение”) – это выведение людей из их могил живыми. В Судный день Аллах воскресит все творения после смерти для расчёта и воздаяния.

Отрицают воскрешение лишь неверующие, которые считают, что тела, превратившиеся в прах, не могут быть возвращены к жизни.

Но ведь, Тот, кто сотворил их в первый раз, способен вернуть их к жизни. Аллах Всевышний сказал: ***«Он [Аллах] - Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их [создаёт ещё раз для воскрешения], и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он - Могущественный, Мудрый»***[322].

Никто не сможет избежать этого. В воскрешении нет никакого сомнения. Кто отрицает наличие Воскрешения, тот является неверующим. Если человек не верует в Воскрешение после смерти и

[322] Сура «Ар-Рум», аят 27.

в Последнюю жизнь или сомневается в них, то он является неверующим в Аллаха.

В Коране и Сунне много доказательств, касающихся воскрешения. В частности, Аллах Всевышний сказал: ***«Мы сотворили вас из нее [из земли], в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз»***[323].

«Мы сотворили вас из нее (из земли)…» — из земли был сотворен праотец человечества Адам, мир ему.

«…в нее Мы вас вернем…» — то есть: каждый из вас, о люди, непременно умрет, а затем будет возвращен в землю, то есть похоронен в ней.

«…и из нее выведем еще раз…» — это и есть Воскрешение. Каждый будет воскрешен в Судный день и представлен пред Аллахом, а затем он будет рассчитан и ему будет воздано за его дела по справедливости.

А также слова Всевышнего: ***«Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда»***[324].

Аятов, заключающих в себе тот же смысл, существует очень много, и Аллах снова и снова говорит о воскресении для того, чтобы люди уверовали в него, увеличили свою веру и действовали, готовясь к этому великому дню. Мы же просим Аллаха, чтобы Он причислил нас к таким людям и сделал нас счастливыми в этот день.

[323] Сура «Та Ха», аят 55.
[324] Сура «Нух», аяты 17-18.

Расчёт и Весы



وَبَعدَ البَعثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجزِيُّونَ بِأَعمَالِهِم، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ لِيَجزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجزِيَ الَّذِينَ أَحسَنُوا بِالحُسنَى﴾

После воскрешения люди будут рассчитаны и получат воздаяние за свои деяния. Доказательством являются слова Всевышнего: "Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим".

«После воскрешения люди будут рассчитаны и получат воздаяние за свои деяния» — то есть: каждый получит сполна за свои дела благими они были или дурными, мало их или много.

«Доказательством являются слова Всевышнего: "Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим"»[325] — каждому будет воздано в соответствии с его делами: мусульманин, совершавший благое, получит награду за него, сказал Аллах: ***«Воздают ли за добро иначе, чем добром?»***[326]. А совершавший дурное получит наказание за него, сказал Аллах: ***«Концом тех, кто творил зло, стало зло»***[327], а также: ***«Это будет подобающим возмездием»***[328], и Его слова: ***«Тот, кто сделал добро***

---

[325] Сура «Ан-Наджм», аят 31.
[326] Сура «Ар-Рахман», аят 60.
[327] Сура «Ар-Рум», аят 10.
[328] Сура «Ан-Наба», аят 26.

весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»[329].

Причем за каждое доброе дело человек получит воздаяние, начиная с десятикратного и до семисоткратного и более того по милости Аллаха, сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: ***«…если (человек) решит (совершить доброе дело) и совершит его, Аллах запишет (за ним) у Себя (совершение) от десяти до семисот и многим более добрых дел…»***[330]. Что же касается дурных дел, то здесь воздаяние будет точно соответствовать делам, ибо Аллах Всевышний сказал: ***«…а кто придет с дурным, тому воздастся лишь подобным же, и не будут они обижены!»***[331] –, что свидетельствует о совершенстве милости и благодеяний Аллаха.

<u>В День Воскресения мусульмане будут относиться к разным категориям:</u>

1-ая категория — мусульмане, с которых не потребуют отчёта. Они сразу войдут в Рай без расчета и наказания.

Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Семьдесят тысяч человек из (моей общины) войдут в Рай без расчёта. Это — те, которые не просят других прочитать им заклинание (рукъя), не верят в дурные предзнаменования, судя по полёту птиц, не делают себе прижиганий и уповают только на своего Господа»***[332].

2-ая категория — мусульмане, с которыми будет проведён легкий расчет. Иначе говоря, этим мусульманам просто представят их деяния[333], не требуя с них отчёта. Эти люди также относятся к числу счастливых. Аллах Всевышний сказал: ***«Тот, кому его книга***

---

[329] Сура «Аз-Зальзаля», аят 7-8.

[330] Ибн Маджах.

[331] Сура «Аль-Ан’ам», аят 160.

[332] Аль-Бухари, 5705; Муслим, 218.

[333] Иначе говоря, каждому из них будет показано всё, что он совершил, чтобы он понял, сколь великую милость оказывает ему Аллах, прощая его прегрешения.

(с записями его дел) будет вручена в правую руку, получит легкий расчет[334] ***и вернется к своей семье радостным»***[335].

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: ***«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Обязательно погибнет тот, у кого потребуют отчёта!”. Я сказала: «О посланник Аллаха, да сделает Аллах меня выкупом за тебя, разве Всемогущий и Великий Аллах не говорит: “Тот, кому его книга (с записями его дел) будет вручена в правую руку, получит легкий расчет…”?». В ответ на это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это касается только представления (деяний), но тот (человек, дела) которого будут обсуждаться, погибнет!»***[336].

3-ая категория — мусульмане, чьи деяния будут обсуждаться. Они находятся в опасности, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тот, у кого потребуют полного отчёта, будет подвергнут наказанию»***[337].

Будут ли рассчитаны неверующие в День Суда?

Учёные разногласят в этом вопросе.

- Среди учёных были такие, кто сказал, что относительно неверующих вообще не будет расчета, ибо у них всё равно нет никаких благодеяний. Их сразу поволокут в Огонь, ибо у них нет никаких благодеяний.
- Среди учёных также были и такие, кто сказал, что им представят их деяния только для того, чтобы они подтвердили их, а затем их поволокут в Огонь.

Также в День Воскресения деяния рабов будут взвешены на Весах. В одну чашу Весов будут положены благодеяния, а в другую – скверные поступки. Аллах Всевышний сказал: ***«Те, чья чаша Весов (с благодеяниями) окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов (с благодеяниями) окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне [в Аду]»***[338].

---

[334] Верующему будут показаны его плохие дела, которые затем Аллах простит ему без расчета. Это и есть легкий расчет.

[335] Сура «Аль-Иншикак», аяты 7-9.

[336] Аль-Бухари, 4939; Муслим, 2876.

[337] Аль-Бухари, 4939; Муслим, 2876.

[338] Сура «Аль-Мумминун», аяты 102-103.

Если чаша, в которую будут положены скверные поступки, перевесит, то человек потерпит убыток, а если перевесит чаша с благодеяниями, то человек обретёт успех.

Каждый человек должен остерегаться скверных поступков. Каждый человек должен стараться каяться пред Аллахом и стараться придерживаться прямого пути. Ведь, ни один человек не знает, когда к нему придёт смерть. Мусульманин должен иметь твердую решимость, чтобы бороться со своей душой до тех пор, пока она не станет придерживаться прямого пути. Мусульманин должен искренне каяться от всех своих грехов, чтобы умереть на благе и на прямом пути. В таком случае человек обретет успех, счастье и спасение в День Воскресения.



وَمَن كذَّبَ بِالبَعثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلتُم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

Кто считает Воскрешение ложью, тот является неверующим. Доказательством являются слова Всевышнего: "Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко"".

«Кто считает Воскрешение ложью, тот является неверующим» — то есть: вера в воскрешение обязательна, а тот, кто считает его ложью или сомневается в нем, становится неверующим, обитателем Огня, просим у Аллаха благополучия. И это, потому что он, отрицая воскрешение, обвиняет во лжи Аллаха, Его посланников и Его писания. Ведь, Аллах Всевышний сообщил об этом воскрешении. О воскрешении также сообщали посланники и Писания Аллаха.

«Доказательством являются слова Всевышнего: "Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко""[339]**»** — этот аят указывает на то, что отрицание воскрешения является неверием.

«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены…» — Аллах назвал их неверующими из-за того, что они отрицали воскрешение, основываясь на своих измышлениях.

«…Скажи: "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены…» — Аллах Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, поклясться Господом относительно Воскрешения.

Это – один из трёх аятов, в которых Аллах повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, поклясться относительно воскрешения.

1-ый аят — Аллах Всевышний сказал: ***«Они спрашивают тебя (о, пророк): "Неужели это (воскрешение) правда?" Скажи (им): "Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это - подлинная правда, и вам не избежать этого"»***[340].

2-ой аят — Аллах Всевышний сказал: ***«Неверующие сказали: "Час не наступит для нас". Скажи (им о, посланник): "Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу, или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном Писании, дабы Он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Именно им уготованы прощение и щедрый удел"»***[341].

3-ий аят — Аллах Всевышний сказал: ***«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи (им): "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили (в земной жизни). Это для Аллаха легко"»***[342].

---

[339] Сура «Ат-Тагабун», аят 7.
[340] Сура «Йунус», аят 53.
[341] Сура «Саба», аяты 3-4.
[342] Сура «Ат-Тагабун», аят 7.

«…а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили…» — то есть, вам будут сообщены все ваши дела, великие и ничтожные, малые и большие.

«…Это для Аллаха легко″» — то есть, не трудно для Него.

Убедить же тех, кто отвергает слова о воскресении, можно следующим образом:

- **Во-первых**, с помощью указания на то, что в ниспосланных через пророков и посланников Писаниях и законах постоянно говорится о воскресении, и те народы, к которым эти пророки и посланники были направлены, соглашались с этим, так почему же вы отвергаете эту мысль и в то же время соглашаетесь с тем, что дошло до вас от какого-нибудь философа или мыслителя, несмотря на то, что подобные вещи являются менее надежными, чем сообщения о воскресении, как с точки зрения пути передачи, так и с точки зрения подтверждения этого фактами реальной действительности?!
- **Во-вторых**, о возможности воскресения свидетельствует разум, и в пользу этого можно привести следующие доводы:
  1) Никто не станет отрицать, что сам он стал сотворенным после того, как был ничем, и что он возник после того, как прежде был несуществующим, но это значит, что тот, кто сотворил его и создал его после небытия, может снова сделать это, как и сказал об этом Аллах Всевышний: ***«Он – тот, кто начинает творение, а потом Он повторит его, и это для Него легче»***[343].

     Всевышний также сказал: ***«…как начали Мы первое творение, так и повторим его в соответствии с Нашим обещанием. Поистине, Мы действуем!»***[344].
  2) Никто не станет отрицать, что сотворение небес и земли было великим делом, ибо это творение огромно по своим размерам и отличается изумительным устроением, но тот, кто создал небеса и землю, способен не только создать, но и воскресить людей. Аллах Всевышний сказал: ***«Конечно же, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей…»***[345].

[343] Сура «Ар-Рум», аят 27.
[344] Сура «Аль-Анбия», аят 104.
[345] Сура «Аль-Му’минун», аят 57.

Аллах Всевышний также сказал: ***«И разве они не видели, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не ослабел, создавая их, может оживить и мертвых? Да, поистине, Он все может!»***[346].

Аллах Всевышний также сказал: ***«Разве тот, кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобных им? Да, ибо Он – Творец, Знающий! Когда Он пожелает чего-нибудь, Он только повелевает: ‘Будь’ -, и оно возникает»***[347].

3) Каждый из обладающих зрением видит, что земля бывает мертвой и лишенной растений, но после того, как на землю падает дождь, она становится плодородной, и растения ее оживают после смерти, но тот, кто способен оживить землю после ее смерти, может оживить и мертвых, воскресив их.

Аллах Всевышний сказал: ***«К числу знамений его относится то, что ты видишь землю смиренной, а когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и разбухает. Поистине, тот, кто оживил ее, оживит и мертвых, поистине, Он все может!»***[348].

❖ **В-третьих**, о возможности воскресения свидетельствуют чувства и реальные факты, ибо Аллах Всевышний поведал нам о случае воскрешения мертвых, упомянув о пяти из них в суре «Аль-Бакара».

Так, например, Аллах Всевышний сказал: ***«Или как тот, кто проходил мимо разрушенного до основания селения и сказал: “Как оживит это Аллах после его смерти?”. И умертвил его Аллах на сто лет, а потом воскресил его. Он сказал: “Сколько ты пробыл?”. Он сказал: “Пробыл я день или часть дня”. Сказал Он: “Нет, ты пробыл сто лет! И посмотри на свою еду и питье, оно не испортилось. И посмотри на своего осла, чтобы сделать Нам тебя знамением для людей, - посмотри на то, как Мы поднимем эти кости, а потом облечем их мясом”. И когда все стало ему ясно, он сказал: “Я знаю, что Аллах может все!”»***[349].

---

[346] Сура «Аль-Ахкаф», аят 33.
[347] Сура «Йа син», аяты 81-82.
[348] Сура «Аль-Фуссылят», аят 33.
[349] Сура «Аль-Бакара», аят 259.

❖ **В-четвертых**, поистине, воскресение после смерти сообразуется с замыслом Аллаха, поскольку каждой душе предстоит получить воздаяние за то, что она приобрела, в противном же случае оказалось бы, что сотворение людей является забавой, и в этом не было бы никакой ценности и никакого смысла, а между людьми и животными в этой жизни не было бы никакой разницы.

Аллах Всевышний сказал: ***«Неужели же посчитали вы, что Мы создали вас ради забавы и что вы к Нам не будете возвращены?! Высок Аллах, Царь Истинный, нет бога, кроме Него, Господь драгоценного трона!»***[350].

Аллах Всевышний также сказал: ***«Поистине, придет час. Я готов его открыть чтобы каждая душа получила воздаяние за то, чего она добивается!»***[351].

Аллах Всевышний также сказал: ***«И поклялись они Аллахом, величайшей их клятвой: “Не воскресит Аллах того, кто умрет!”. Да, по обещанию Его истинному, - но большая часть людей не знает – чтобы разъяснить им то, относительно чего они разошлись, и чтобы узнали те, которые не веровали, что они были лжецами. Поистине, когда Мы пожелаем чего-нибудь, то говорим этому: “Будь” – и оно возникает»***[352].

Аллах Всевышний также сказал: ***«Утверждали те, которые не уверовали, что никогда они не будут воскрешены. Скажи: “Да, клянусь Господом моим, будете вы воскрешены, потом будет вам сообщено о том, что вы совершили, и это для Аллаха легко”»***[353].

И если все эти доказательства будут представлены людям, отрицающим возможность воскресения, которые и после этого будут продолжать настаивать на своем, это будет означать, что они – упорные гордецы, но ***«узнают несправедливые, как все это для них обернется!»***[354].

---

[350] Сура «Аль-Му’минун», аяты 115-116.
[351] Сура «Та ха», аят 15.
[352] Сура «Ан-Нахль», аяты 38-40.
[353] Сура «Ат-Тагабун», 7.
[354] Сура «Аш-Шу’ара», аят 227.

Вера в посланников



وَأَرسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ﴾

Аллах послал всех посланников, дабы они несли благую весть и предостерегали. Доказательством являются слова Всевышнего: ″Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах - Могущественный, Мудрый″.

«Аллах послал всех посланников, дабы они несли благую весть и предостерегали» — автор, да помилует его Аллах, разъяснил этими словами то, что все посланники: от первого и до последнего были объединены одной целью – принесение доброй вести и предостережение. Они призывали к единобожию и предостерегали от многобожия, радовали благой вестью о Рае и награде Аллаха для тех, кто исповедует единобожие и является одним из его приверженцев, и предостерегали приверженцев многобожия, нарушивших единобожие.

«Доказательством являются слова Всевышнего: ″Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах - Могущественный, Мудрый″[355]» — то есть для того, чтобы у людей не было оправдания перед Аллахом в День Суда, и чтобы они не

[355] Сура «Ан-Ниса», аят 165.

сказали: *“Не приходил к нам Твой приказ и не отправлял Ты посланника, а если бы отправил, то мы бы непременно последовали за ним и покорились бы ему”*. Тем самым не будет оправдания у творений перед Аллахом, после того как Аллах послал посланников и низвел книги. Все это будет свидетельствовать против них, разъясняя истину и обнажая перед ними их врожденное чувство веры. Их извинения и оправдания не будут приниматься перед Аллахом в тот День.



وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾

Первым посланником был Нух, мир ему, а последним – Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Он является печатью пророков. Доказательством, указывающим на то, что Нух был первым посланником, являются слова Всевышнего: ″Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него″.

«Первым посланником был Нух, мир ему…» — первым посланником был Нух, мир ему. Аллах Всевышний послал его тогда, когда его соплеменники впали в многобожие. Он был первым посланником к жителям земли после появления многобожия, по единогласному мнению мусульман. А до него был пророк Адам, мир ему, которого Аллах Всевышний послал к его потомству, дабы те поклонялись только одному Аллаху. Потомство Адама, мир ему, придерживалось ислама и прямого пути до тех пор, пока соплеменники Нуха, мир ему, не впали в многобожие.

Среди соплеменников Нуха, мир ему, жили праведные люди. После смерти этих праведных людей их соплеменники сильно

опечалились, чем им воспользовался шайтан. Шайтан сказал им: *«Сделайте изображения этих праведных людей и установите их в местах ваших собраний. Видя эти изображения, вы будете вспоминать об этих праведных людях, и это будет подталкивать вас к поклонению Аллаху»*.

После этого они создали изображения этих умерших праведников и установили их в местах своих собраний. Сначала этим изображениям никто не поклонялся, ибо среди них жили учёные, которые разъясняли людям единобожие и предостерегали их от многобожия.

Но когда ученые умерли и пришло новое поколение людей и знание о том, почему были созданы эти изображения исчезло, к ним снова явился шайтан и сказал: *«Поистине, ваши отцы установили эти изображения именно для того, чтобы им поклоняться. Посредством этих изображений они просили дождя»*. Шайтан приукрасил им это, и они начали поклоняться этим изображениям.

Именно так на земле появилось многобожие, и тогда Аллах Всевышний отправил Своего пророка Нуха, мир ему. Нух, мир ему, призывал их к Аллаху и пытался вернуть их к единобожию, ведь, именно единобожие было религией их прародителя Адама, мир ему.

Однако они заупрямились и возгордились. Аллах Всевышний сказал: ***«Они сказали (своим соплеменникам): “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сува‘а, Йагуса, Йа‘ука и Насра”»***[356].

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: ***«Это – имена праведных людей. (Соплеменники Нуха) создали их изображения и установили эти изображения в местах своих собраний, а затем все дошло до того, что они начали поклоняться этим праведникам»***[357].

Когда явился Нух, мир ему, он начал запрещать им поклоняться этим идолам, и велел им поклоняться только Аллаху, они сказали: ***«Не отрекайтесь от ваших богов»***. То есть: не подчиняйтесь Нуху. Иначе говоря, они продолжили пребывать в неверии, беззаконии и упорстве.

Это – первое многобожие, появившееся на земле. Причиной возникновения этого многобожия были изображения. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

---

[356] Сура «Нух», аят 23.

[357] Аль-Бухари, 4920.

«Поистине, самому сильнейшему наказанию в День Воскресения будут подвергнуты те, кто создавал изображения»[358].

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: “Оживите то, что вы создали!”»***[359].

Создание изображений постепенно приводит к многобожию, что и случилось с народом Нуха, мир ему.

«…а последним – Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Он является печатью пророков» — он является последним из пророков и после него пророков уже не будет согласно Корану, достоверной Сунне и единогласному мнению мусульман. Всевышний Аллах сказал: ***«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков)»***[360].

Если кто-то объявил себя пророком после Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, то он является неверующим. И кто поверил этому лжецу, тот также является неверующим. Ведь, известно, что не будет пророка после пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Многие люди выдавали себя за пророков после смерти Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, но Аллах опозорил их и выявил их ложь. Насколько нам известно, последним из этих людей был Гулям Ахмад аль-Кадьяни из Индии. В первое время он показывал себя обладателем знания и поклоняющимся человеком, а затем назвал себя ‘Исой, сыном Марьям, а затем начал называть себя пророком. Сейчас у него есть последователи, которые именуют себя кадьянитами.

Поистине, мусульмане считают этих людей неверующими. Мусульмане отвергли их и сочли их неверующей сектой, вышедшей из Ислама. Хвала Аллаху, эти кадьяниты отвергнуты и изгнаны из исламских стран.

Суть в том, что нет пророка после пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Кто выдает себя за пророка, тот является отъявленным лжецом. Пророк, да благословит

---

[358] Аль-Бухари, 5950; Муслим, 2109.
[359] Аль-Бухари, 5951; Муслим, 2108.
[360] Сура «Аль-Ахзаб», аят 40.

его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Не наступит Час этот, пока не появится около тридцати лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он — посланник Аллаха»***[361].

Лжепророков было много, но Аллах опозорил их и раскрыл их положение людям. А тот из людей, кто поверил им, является неверующим, так как он по сути обвинил во лжи Аллаха и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а также отверг то, что последним пророком был именно Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, хотя в этом единогласны все мусульмане.

Никто не имеет права выходить за границы его шари‘ата, ибо законоположения всех предыдущих пророков были отменены с приходом Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах Всевышний сказал: ***«Скажи (о, Мухаммад): "О люди! Я - Посланник Аллаха ко всем вам"»***[362].

А до этого Аллах Всевышний сказал: ***«Те, которые уверуют в него [в Мухаммада], станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют (в этом мире и в Вечной жизни)»***[363].

А также Аллах Всевышний сказал: ***«А сектам, которые не уверовали в него, обещан Огонь»***[364].

А в достоверном хадисе сказано: ***«Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если какой-нибудь иудей или христианин из этой общины [здесь имеется в виду всё человечество] услышит обо мне, а потом умрёт, не уверовав в то, с чем я был послан, он обязательно окажется одним из обитателей Огня!»***[365].

Поэтому, когда ‘Иса, мир ему, спустится в преддверии конца света, то он будет руководствоваться и править в соответствии с шариатом пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Он будет одним из его общины, по единогласному мнению, всех мусульман.

---

[361] Аль-Бухари, 7121; Муслим, 2923.
[362] Сура «Аль-А‘раф», аят 158.
[363] Сура «Аль-А‘раф», аят 157.
[364] Сура «Худ», аят 17.
[365] Муслим, 153.

«Доказательством, указывающим на то, что Нух был первым посланником, являются слова Всевышнего: ″Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него″[366]» — Аллах сказал ***«подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него»*** **–** то есть Нух был первым посланником, а остальные посланники пришли после него.

Также пришло в длинном хадисе о заступничестве, что люди будут стоять в Судный день ***«И придет Нух, и ему скажут: “О Нух, ты первый из посланников, отправленных на Землю, и назвал тебя Аллах благодарным рабом…”»***[367].



وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

К каждой общине Аллах послал посланника, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, приказав им поклоняться Одному Аллаху и запретив им поклоняться тагуту. Доказательством являются слова Всевышнего: "Мы отправили к каждой общине посланника (повелев ему, чтобы он сказал им): "Поклоняйтесь (только одному) Аллаху и избегайте тагута!"".

«К каждой общине Аллах послал посланника, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, приказав им поклоняться Одному Аллаху и запретив им поклоняться тагуту» — каждый посланник призывал свою общину к единобожию Аллаха, к

---

[366] Сура «Ан-Ниса», аят 163.

[367] Аль-Бухари, 3340; Муслим, 194.

подчинению Аллаху, к оставлению многобожия и к оставлению ослушания Аллаха.

Община (الأُمَّةُ) – это группа людей. Слово “умма” пришло в Коране с разными значениями и это одно из них.

Второе значение: часть времени, как например Его слова: ***«…вдруг вспомнил его спустя много времени…»***[368], а также: ***«Если Мы отложим наказание их до определенного срока…»***[369].

Третье значение: образец для подражания, как например Его слова: ***«Воистину, Ибрахим был вождем, покорным Аллаху и ханифом. Он не был одним из многобожников»***[370].

Четвертое значение: религия, как например Его слова: ***«…Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути…»***[371].

«Доказательством являются слова Всевышнего: "Мы отправили к каждой общине посланника (повелев ему, чтобы он сказал им): "Поклоняйтесь (только одному) Аллаху и избегайте тагута!"”[372]» — каждый посланник призывал свой народ к смыслу свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Неверие в тагута и вера в Аллаха

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ

Аллах обязал всех Своих рабов проявлять неверие в тагута и уверовать в Аллаха.

---

[368] Сура «Юсуф», аят 45.
[369] Сура «Худ», аят 8.
[370] Сура «Ан-Нахль», аят 120.
[371] Сура «Аз-Зухруф», аят 22.
[372] Сура «Ан-Нахль», аят 36.

«…обязал всех Своих рабов…» — то есть неверие в тагута и вера в Аллаха – это обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки, и нет счастья, нет спасения от Огня, нет достижения довольства Аллаха, кроме как посредством осуществления этой основы. И потому сказал Аллах после аята аль-Курсий: «***Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять»***[373], –

«Кто не верует в тагута…» — то есть: отрекается от тагута, считает его ложным, отрекается от многобожия и его приверженцев.

«…и верует в Аллаха…» — считает Аллаха Единственным, Кто достоин поклонения, верует в Его шари‘ат, верует в Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, покоряется Аллаху, любит приверженцев искренности и оказывает им помощь, и ненавидит приверженцев многобожия и сторонится их. Именно такой человек является верующим.

«…тот ухватился за самую надежную рукоять…» —то есть ухватился за единобожие и истинную религию.



قَالَ ابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (مَعنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبدُ حَدَّهُ مِن مَعبُودٍ، أَو مَتبُوعٍ، أَو مُطَاعٍ)

Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: "Тагут – это все то, в отношении чего раб переходит установленные границы в поклонении, следовании или подчинении".

Это слова имама Мухаммад Ибн Абу Бакр Ибн Аюб Аз-Зар’и Ад-Димащкъи, известного под прозвищем Ибн Аль-Каййим Аль-Джаузия, родившегося в Дамаске в 691 г. хиджры (1292 г. н.э.). Он, да помилует его Аллах, требовал знания с малых лет, а умер в 751 г.

[373] Сура «Аль-Бакара», аят 256.

хиджры (1350 г. н.э.). Он был факыхом, мухаддисом и поэтом, был одним из учеников шейх-уль-Ислама Ибн Таймийи, а его учениками были известные имамы: Ибн Раджаб, Ибн Касир и другие.

«Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: ″Тагут – это все то, в отношении чего раб переходит установленные границы в поклонении, следовании или подчинении″» — слово “тагут” образовано от слова “тугйан”, что означает – “выход за пределы или границы”. А “тагут” – это то, в отношении чего раб переходит установленные границы в:

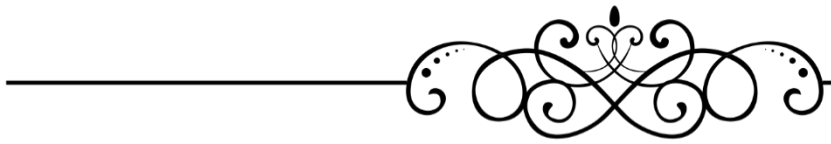
- **Поклонении** – когда раб переходит границы в отношении творения Аллаха, делает его объектом поклонения наряду с Аллахом и посвящает ему поклонения. Такой раб и объект его поклонения является тагутом.
- **Следовании** – когда раб следует за творением Аллаха, ослушиваясь Всевышнего. Такой раб и объект его поклонения является тагутом.
- **Подчинении** – когда раб подчиняется кому-то, помимо Аллаха, в дозволении или запрещении, когда тот, кому подчиняются, дозволяет то, что запретил Аллах, или запрещает то, что дозволил Аллах. Такой раб и объект его поклонения является тагутом.

Однако здесь необходимо сделать примечание, что творение, которое является объектом поклонения, считается тагутом только тогда, когда оно довольно, что ему поклоняются, или тогда, когда оно само призывает к поклонению себе.

Значит человек, произнесший свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, обязан:

1. Придерживаться единобожия, поклоняясь одному лишь Аллаху;
2. Следовать за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует;
3. Подчиняться Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует.

Виды тагутов



وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُم خَمسَةٌ: إِبلِيسُ -لَعَنَهُ اللَّهُ-، وَمَن عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنِ ادَّعَى شَيئًا مِن عِلمِ الغَيبِ، وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفسِهِ، وَمَن حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِن الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Тагутов много, но главными из них являются пятеро:

1. Иблис, проклятый Аллахом;
2. Тот, кто доволен тем, что ему поклоняются;
3. Тот, кто призывает людей к поклонению ему;
4. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного знания;
5. Тот, кто выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

А доказательством являются слова Всевышнего: ″Нет принуждения в религии. Прямой путь [Ислам] уже отличился от заблуждения [неверия]. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах - Слышащий, Знающий″.

«Тагутов много…» — тагутов огромное количество, ими наполнена земля.

«…но главными из них являются пятеро…» — эти пятеро – главы тагутов, но это не говорит о том, что их всего пять, однако у каждого вида великое множество тагутов.

«1. Иблис, проклятый Аллахом» — иблис, которого Аллах прогнал и отдалил от Своей милости по причине того, что он отказался пасть ниц пред Адамом. Аллах Всевышний сказал: ***«И вот сказали Мы ангелам: “Падите ниц перед Адамом!”. И поклонились они, кроме Иблиса, который отказался, превознесся и стал одним из неверных»***[374].

Он ослушался приказа Аллаха и возгордился. Иблис сказал: ***«Я лучше него [Адама]. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины»***[375]. Поэтому Аллах проклял его: прогнал и отдалил от Своей милости. После этого он был назван «иблисом» – отчаявшимся в милости Аллаха – от глагола «абляса» – отчаиваться в чём-то.

Иблис, проклятый Аллахом – это главный тагут. Ведь, именно он велит людям поклоняться кому-то, помимо Аллаха, следовать за кем-то, кроме посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, и подчиняться кому-то из людей, а не Аллаху, в дозволении или запрещении чего-то. Иблис – это источник всякого зла и главный тагут.

«2. Тот, кто доволен тем, что ему поклоняются» — кому посвящают любой вид поклонения и он доволен этим, и нет разницы совершается ли поклонение ему при его жизни или после смерти, если он умрет, не отвергнув этого.

Однако если тот, кому поклоняются, недоволен этим, то такой не является тагутом. Например, люди поклоняются ‘Исе, мир ему, однако он недоволен этим. Также его мать недовольна тем, что ей поклоняются люди, также этим недоволен ‘Узейр, также этим недовольны ангелы. Каждый, кому поклоняются, из ангелов, или пророков, или праведных рабов Аллаха не называется тагутом.

Как сказал Всевышний Аллах: ***«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда. Но все они останутся там навечно. Там они будут стенать при выдохе, но ничего не услышат. А те, кому Мы***

[374] Сура «Аль-Бакара», аят 34.
[375] Сура «Сод», аят 76.

изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души»[376].

Сказал выдающийся ученый Мухаммад аль-Амин аш-Шанкыти, да помилует его Аллах: «Аллах сказал, что они [те, кто поклоняется кому-то, помимо Аллаха] и те, кому они поклоняются, помимо Него, все они в Огне в словах: ***«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны…»***, и исключил из этого ангелов, ‘Ису и ‘Узейра в словах: ***«А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее»***. Потому что они не были довольны поклонением себе, однако если бы [те, кто поклоняется им] подчинились бы им, они бы искренне посвящали поклонение лишь Одному Аллаху»[377].

Значит тагутом является тот, кто доволен поклонением ему, а ангелы, пророки, праведники – все они порицают это явление и воюют с теми, кто поклоняется им, а в Судный день они выявят свою вражду по отношению к тем, кто поклонялся им. Поэтому тагутом не называют того, кто недоволен тем, что люди поклоняются ему.

«3. Тот, кто призывает людей к поклонению ему» — то есть тот, кто призывает людей поклоняться себе, и неважно отвечают они на его призыв или нет.

Например, главы многобожников, которые призывают людей поклоняться им. В частности, Фараон, который сказал: ***«Я – Господь ваш высочайший»***[378].

Также в пример можно привести Намруда[379] и крайних суфиев, которые призывают людей поклоняться им. Дошло даже до того, что

---

[376] Сура «Аль-Анбийа», аят 99-102.

[377] Адва уль-Байан, 2/425.

[378] Сура «Ан-Нази‘ат», аят 24.

[379] Намруд — основатель Вавилонского царства. Намруд долгие годы правил своей страной, притеснял людей, проявлял заносчивость и любил земную жизнь. Когда Ибрахим, мир ему, призвал Намруда к поклонению одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварища, невежество и заблуждения побудили царя к отрицанию существования Творца. Он вступил в спор с Ибрахимом, мир ему, и сам стал притязать на господство.

Ибрахим, мир ему, сказал ему: «Господь мой — Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет», на что царь ответил: «Я (тоже) дарую жизнь и умерщвляю!» (Сура «Аль-Бакара», аят 258).

они оставляют предсмертное завещание, требуя от людей поклоняться им. Один из них говорит: *“Если ваше дело станет тяжелым, то приходите к моей могиле”*. Они завещают людям приходить к их могилам и обещают помочь этим людям в исполнении их нужд.

Если человек призывает людей поклоняться ему при его жизни или после смерти, то он является одним из самых главных тагутов. То же самое касается тех, кто призывает людей поклоняться каким-либо тагутам. Эти призывающие к многобожию также являются тагутами.

Они приукрашивают многобожие для людей и называют многобожие другими именами, говоря: *“Это – не многобожие! Это – тауассуль (поиск близости к Аллаху) или шафа‘а (поиск заступничества у мертвых)”*. Таких людей много.

Поистине, они являются тагутами, ибо они призывают людей к многобожию, к поклонению кому-то, помимо Аллаха, называя это многобожие красивыми именами. Они приукрашивают многобожие в глазах людей посредством сомнительных аргументов и красивых слов. Эти люди являются тагутами. Призывающие к многобожию являются тагутами.

«4. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного знания» — сокровенным является все то, что неведомо человеку, и сокровенное бывает двух видов:

- **сокровенное, касающееся настоящего,** – оно является таковым относительно, поскольку одним людям известно, а другим – нет.
- **сокровенное, касающееся будущего,** – оно является истинно сокровенным, так как известным оно бывает Одному лишь Аллаху или тем из посланников, которым Аллах открывал его.

Как указывали Катада, ас-Судди и другие ученые, Намруд имел в виду, что если приведут двоих приговорённых к смерти и по его велению один будет казнён, а другой получит прощение, то он будто дарует жизнь одному и умертвит другого.

Но затем Ибрахим, мир ему, привёл и другое доказательство, разъяснив необходимость наличия Творца и несостоятельность притязаний Намруда. В Коране сказано: «Ибрахим сказал: “Поистине, Аллах заставляет солнце подниматься с востока, заставь же его взойти с запада!” — и тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство, (ведь) Аллах не ведёт прямым путём несправедливых». (Сура «Аль-Бакара», аят 258).

Что же касается того, кто заявляется о знании сокровенного, известного только Аллаху, то речь здесь идёт о колдунах, астрологах, прорицателях и тех, кто занимается гаданием. Речь идёт вообще о каждом, кто заявляет о том, что знает сокровенное. Такой человек говорит людям: *“С вами произойдет то-то и то-то! Ты приобретешь счастье, тебя постигнут трудности, а тебя ждет женитьба”*. Эти люди заявляют о знании сокровенного второго вида, которое неизвестно никому, кроме Аллаха Всевышнего.

Аллах Всевышний сказал: ***«Скажи (им) (о, пророк): “Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха”»***[380].

А также: ***«Он [Аллах] - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен»***[381].

А также: ***«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно (всё) то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни (одного) зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании [в Хранимой Скрижали]»***[382].

Никто не знает истинно сокровенного, кроме Аллаха Всевышнего. Иногда Аллах Всевышний извещает Своих посланников о чём-то из сокровенного знания, для того чтобы принести пользу человечеству и указать на правдивость посланников. Но даже посланники не узнают о сокровенном самостоятельно. Это только Аллах Всевышний дарует им такое знание, ибо никто, кроме Аллаха, не знает сокровенного.

Кто заявляет о знании чего-то из истинно сокровенного знания, тот как будто бы равняет себя Аллаху, поэтому он является многобожником и неверующим тагутом. Это является одним из самых великих проявлений вероотступничества.

«5. Тот, кто выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах» — то есть: тот, кто оставил решения Аллаха, Его шариат и ниспосланное Им, отбросил закон Аллаха и заменил его законами, придуманными людьми. Такой является тагутом, потому

---

[380] Сура «Ан-Намль», аят 65.
[381] Сура «Аль-Джинн», аяты 26-27.
[382] Сура «Аль-Ан‘ам», аят 59.

что он призывает людей к судейству не по законам Аллаха или приказывает им это и обязывает их этим.

Хукм суда не по законам Аллаха – это сложный вопрос, который вызывает множество разногласий, а потому начинающим требующим знания следует для начала приобрести крепкие и основательные знания, а затем уже заниматься отдельными вопросами, если в этом будет польза, а что касается остальных мусульман из простолюдин, то им лучше заняться поклонением и оставить вопросы, в которых у них нет знания.

Что касается самого вопроса, то ниже будет приведено краткое его разъяснение, если позволит Всевышний Аллах.

1. Постановление правления и принятия решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах – **обязательность**.

Всевышний Аллах сказал: ***«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами»***[383].

А также сказал: ***«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», — ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя»***[384].

Так как, сущность раба заключается в том, чтобы, будучи правителем, выносить решения соответственно Законам Всевышнего Аллаха, или будучи судимым по нему (по закону Аллаха), или также выбор, которого должен быть направлен к нему (закону Аллаха). А если раб, в данном случае правитель, переступил границы дозволенного Аллахом, тем самым приобщив или приписав себе божественные качества (таухида ар-рубубийя) и права направить поклонение ему (в таухиде аль-улюхийя) в том, что он

[383] Сура «Аль-Маида», аят 49.
[384] Сура «Ан-Ниса», аят 60-61.

видит, исходя из своих воззрений вне закона Аллаха, то он стал — Тагутом[385].

2. Вопрос о правлении и вынесении решений не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, **рассматривается в отношении всех людей, а не отдельных личностей**.

То есть, когда мы рассматриваем этот вопрос, мы говорим не только о судье, наместнике или правителе государства. В действительности это касается каждого, кто соглашается рассудить между двумя сторонами.

Об этом замечательно сказал Шейх уль-Ислам Ибн Теймийя, да помилует его Аллах: *«Каждый, кто рассудил между двоими, является судьёй, будь то военный, глава канцелярии или человек, побуждающий к одобряемому и удерживающий от порицаемого. Даже того, кто судит между мальчиками, играющими в черточки, сподвижники считали судьёй»*[386].

3. **Не каждый**, кто называется тагутом, является неверующим.

Иногда бывает такое, что на кого-то обобщается имя тагута из числа тех, кто не является кафиром, **и имеется в виду, в таком случае, языковое значение этого слова**, которое указывает на переход границ и тиранию. Как обобщение некоторых саляфов на преступных правителей как Хаджадж и других. Поистине, они называли их тагутами и описывали их тиранией.

Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, сказал: *«Тагутами являются все, кто проповедует зло, призывая к заблуждению и неверию, или к нововведениям, или к разрешению того, что Аллах запретил, или к запрещению того, что Аллах сделал разрешённым»*[387].

Если бы применение этого описания подразумевало неверие, его нельзя было бы применить к этим грешникам, а иначе это означало бы, что эти учёные считают упомянутых грешников неверующими.

Таким образом, если кого-то назвали тагутом, то это еще не значит, что он стал неверующим или совершил большой куфр.

---

[385] См.: Статья «Тагут – кто такой и как к нему относиться», стр. 13-14.
[386] См.: «Маджму‘ аль-фатава», том 18, стр. 170.
[387] См.: «Шарх аль-усуль ас-саляса», стр. 151.

Также судящий не по законам Аллах называется тагутом, однако не каждый судящий не по законам Аллаха является кафиром как, это разъяснил сподвижник ‘АбдуЛлах ибн Аббас.

Сказал Шейх уль-Ислам Абу Бакр аль-Марузи: «Рассказал нам Абу ‘АбдуЛлах (имам Ахмад), рассказал нам Уаки’, от Суфьяна, от Мамара, от Ибн Тауса, от Тауса, от Ибн Аббаса, что он сказал касательно аята: **«Кто не правит по тому что ниспослал Аллах – те неверные»**: «*Это куфр, однако не такой, как куфр того, кто не верует в Аллаха, Его Ангелов, Его Книги, и Посланников»*[388][389].

«А доказательством являются слова Всевышнего: ″Нет принуждения в религии. Прямой путь [Ислам] уже отличился от заблуждения [неверия]. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах - Слышащий, Знающий″[390]**»** — то есть: доказательством на обязательность суждений на основании того, что было ниспослано Аллахом, и неверия в тагута.

«Нет принуждения в религии…» — никого не принуждают войти в ислам. Принятие ислама обязательно должно сопровождаться довольством человека и наличием веры в сердце. Поэтому никого не принуждают войти в ислам. Невозможно заставить человека принять ислам, ибо сердцем этого человека владеет и распоряжается только Аллах Всевышний. Мы всего лишь призываем людей принять ислам и побуждаем их к этому. Мы усердствуем на пути Аллаха против тех, кто не уверовал, дабы распространить ислам, предоставить шанс тем, кто желает принять ислам, и подавить врагов Аллаха. Что касается наставления на прямой путь, то это только в Руках Аллаха Всевышнего. Никого не принуждают принять ислам.

«Прямой путь [ислам] уже отличился от заблуждения [неверия]…» — к исламу никого не принуждают, наоборот, ислам – это религия, которую люди любят, и которой стремятся. Хвала Аллаху за это! Что же касается неверия и многобожия, то это

---

[388] См.: «Ас-Сунна» аль-Халляль, 1414, по этому же пути передал Мухаммад Ибн Наср, см. «Тазым кадр ас-соля», 571, и многие другие.

[389] См.: Статья «Тагут – кто такой и как к нему относиться», стр. 30-31.

[390] Сура «Аль-Бакара», аят 256.

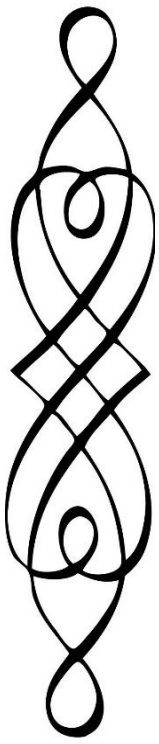
является чистым злом, которое неприятно людям. Истина уже отличилась ото лжи, вера от неверия и прямой путь от заблуждения, посредством явных знамений и ясных доказательств, с которыми пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. У человека есть разум и способность сравнивать между истиной и ложью. Поэтому если его разум здоров и человек спасся от страстей и препятствующих обстоятельств, то он примет истину добровольно.

«Кто не верует в тагута и верует в Аллаха…» — имеются в виду все виды тагутов: тагуты в поклонении, тагуты в следовании, тагуты в подчинении.

В аяте сначало упомянуто неверие в тагута, а только потом вера в Аллаха, ибо вера в Аллаха не принесёт пользы, если человек не проявил неверие в тагута.

Поклонение Аллаху не будет действительным, если человек не сторонится тагута. Две противоположные вещи не могут объединиться – вера и неверие не могут сойтись в одном сердце. По этой же причине говорят, что прежде, чем украшаться, следует сначала очиститься.

«…тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается» — то есть строго придерживается единобожия, которое является надежной рукоятью, за которую он крепко ухватился. Надежная рукоять никогда не сломается. Тот, кто ухватится за единобожие, религию Аллаха, с которой были посланы все посланники, книги, кроме которой Аллах не воспринимает никакую другую религию, тот войдет в Рай в любом случае.



Заключение



وَهَذَا هُوَ مَعنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأسُ الأَمرِ الإِسلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِروَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
وَاللَّهُ أَعلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ

В этом и заключается смысл свидетельства ″Ля иляха илля Ллах″.

А в хадисе сказано: ″Главным в этом деле является ислам, столпом его служит молитва, а вершина его горба - джихад на пути Аллаха″, и многие другие.

А Аллах знает лучше, и да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада, его семейство и его сподвижников.

«В этом и заключается смысл свидетельства ″Ля иляха илля Ллах″» — автор книги, да помилует его Аллах, еще раз подчеркнул, что смысл свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, – это неверие в тагута и вера в Аллаха.

«А в хадисе сказано: ″Главным в этом деле является ислам, столпом его служит молитва, а вершина его горба - джихад на пути Аллаха″[391], и многие другие» — приводя в качестве довода этот хадис, автор, да помилует его Аллах Всевышний, хотел указать на то, что в каждом деле есть нечто главное.

«Главным в этом деле является ислам…» — то есть: единобожие и осуществление смысла свидетельства о том, что нет

[391] Ат-Тирмизи, 2616.

божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха, – это самая главная основа религии.

И если она не будет установлена, то не принесут пользы никакие дела. Религия обязательно должна строиться на этой великой и крепкой основе.

«...столпом его служит молитва…» — в этих словах разъяснение места молитвы в религии и что она самый великий столп ислама после двух свидетельств. Молитва занимает возвышенное место в религии, она подобно опоре шатра, – известно, что если опора шатра упадет, то и весь шатер упадет вместе с ней, и не помогут ему ни колышки, ни веревки. Поэтому если молитва исчезнет, то ислам человека не выстоит.

И в этом указание на то, что оставивший молитву, становится неверующим по более правильному мнению, даже если он признает её обязательность. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: ***«Договором между нами и вами является молитва, а тот, кто оставит ее, впадет в неверие»***[392].

Если же человек вообще отрицает обязательность молитвы, то он является неверующим по единогласному мнению мусульман.

«...а вершина его горба - джихад на пути Аллаха…» — речь идёт о вершине религии. Оставление джихада – это унижение и причина слабости мусульман, а его присутствие – указание на силу ведь джихад не может вестись, если у мусульман нет сильной веры и сильного вооружения. Это и есть вершина Ислама.

Пришло множество контекстов о положении джихада, его достоинстве и великой награде, полагающейся его приверженцам. Под джихадом подразумевается шариатское сражение, строящиеся на правильных основах и полезных правилах, взятых из Корана и Сунны. Посредством него осуществляется защита религии, посредством него идёт призыв людей к Исламу и истине. А что касается нападений, несправедливости, притеснения и выхода против правителя и подобного этому из того, что люди называют джихадом, то это все не является сражением на пути Аллаха и не вознаграждается его приверженец, а наоборот наказывается.

---

[392] Ат-Тирмизи, 2621, Ибн Маджах, 1079. Достоверность хадиса подтвердил шейх Аль-Альбани.

Потому что джихад – это поклонение, разъяснение которого пришло в Коране и Сунне, и является обязательным совершать его так, как это установлено в Коране и Сунне. Сказал Шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Необходимо отличать шариатский джихад, который приказал Аллах и Его посланник, от нововведенческого джихада заблудших, которые сражаются в покорности шайтану, вместе с тем, что они думают, что сражаются в покорности Аллаху, как например хариджиты и те, кто подобен им»*[393].

На этом автор, да помилует его Аллах, завершил это великое и благословенное послание словами:

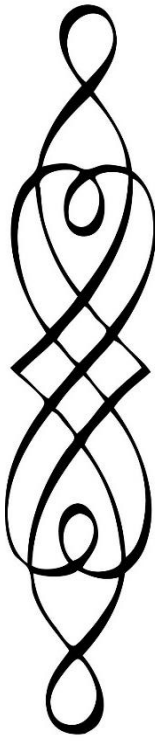
«А Аллах знает лучше…» — он, да помилует его Аллах, вернул знание ко Всевышнему, который охватил каждую вещь знанием.

А затем закончил словами: **«и да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада, его семейство и его сподвижников»**.

Мы просим Аллаха, Пречист Он и Возвышен, Его прекрасными именами и возвышенными атрибутами, чтобы Он вознаградил автора этой книги – имама Мухаммада ибн ‘Абду-Ваххаба и остальных ученых и предводителей в религии наилучшим вознаграждением, чтобы Он возвысил их степени в Раю и простил нас всех. И хвала Аллаху, Господу миров.

Да благословит Аллах и да приветствует Своего раба и посланника, нашего пророка – Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников.

[393] См.: «Опровержение Аль-Ахнаи», стр. 205.



Список литературы

1. Шарх книги «Три основы» шейха ‘Абд ур-Рахмана ибн Мухаммада ибн Касима Ан-Наджди, да помилует его Аллах.

2. Шарх книги «Три основы» шейха ‘Абд уль-Азиза ибн ‘АбдуЛлаха ибн База, да помилует его Аллах.

3. Шарх книги «Три основы» шейха Мухаммада ибн Солиха аль-‘Усеймина, да помилует его Аллах.

4. Шарх книги «Три основы» шейха ‘АбдуЛлах ибн Мухаммад Аль-Гунейман, да хранит его Аллах.

5. Шарх книги «Три основы» шейха Солиха ибн Фаузана ибн ‘АбдуЛлаха Аль-Фаузана, да хранит его Аллах.

6. Шарх книги «Три основы» шейха Солиха ибн ‘Абд уль-‘Азиза Али Шейха, да хранит его Аллах.

7. Шарх книги «Три основы» шейха ‘Абд ур-Раззака ибн Абд уль-Мухсина Аль-Бадра, да хранит его Аллах.

8. «Жизнь шейха Ат-Тамими» Проф., д-р Сулейман ибн ‘Абд ур-Рахман Аль-Хукайль.

9. Статья «Тагут – кто такой и как к нему относиться».