Урок №34 Акыда (Исламское вероубеждение). (Обязательный к изучению урок).

Уроки по книге "Приближение к ширку и отдаление от таухида в Булгаре".
Автор книги: Руслан абу Ибрахим.

Глава 18. Тауассуль – приближение к Аллаху посредством чего-либо. Часть 1.

Содержание:

Раздел 1. Вступление.
Раздел 2. Что такое тауассуль.
Раздел 3. Дурные последствия суфийского понимания термина «тауассуль».
Раздел 4. Разъяснение цепочки: неузаконенный тауассуль (нововведение) – спорное многобожие – явное многобожие.

Раздел 1. Вступление.

При изучении этой главы уважаемому читателю необходимо проявить особое внимание и постараться вникнуть в суть рассматриваемого вопроса. Все те явления, которые мы разбирали до этого, не являются многобожием сами по себе, но являются путями и средствами, ведущими и приближающими к

многобожию. Однако, вопрос тауассуля, стратегически, является особо важным, так как он представляет собой своего рода пограничную зону между единобожием и многобожием, заняв и переступив которую, противник уже практически наверняка может праздновать победу. При рассмотрении именно вопросов тауассуля мы подойдем к той черте, перейдя которую мы уже будем разговаривать о большом многобожии, а не просто о путях, которые к нему ведут. Понимая это, представители суфизма пытаются принизить важность этого вопроса в глазах людей, чтобы не навлекая на себя особого внимания, все-таки переступить эту долгожданную черту. Для распространения и утверждения своих ложных убеждений в вопросах и основах тауассуля они пишут и выпускают книги, в которых изо всех сил пытаются подогнать священные контексты под свои интересы, даже если для этого приходится искажать смыслы и слова аятов и хадисов.

Сказал Аллах: **«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!».** (2: 79).

С соизволения Аллаха, мы рассмотрим некоторые выдержки из их книг, указав на имеющиеся искажения и подтасовку, после чего у читателя не

останется сомнений в лживости этих людей, в гнусности их способов и приемов, а также в сущности их целей и стремлений.
«Скажи: **«Явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель».** (17: 81).

Раздел 2. Что такое тауассуль?

Для правильного понимания вопроса с самого начала, необходимо дать правильные определения тем понятиям, которые будут встречаться на протяжении всей главы. Дело в том, что одним из искусных приемов суфиев и им подобных, является то, что они изначально дают шариатским терминам и понятиям свои собственные определения, после чего используют те аяты и хадисы, в которых эти термины встречаются, и трактуют их исходя из своих определений.

Сказал шейх уль-Ислам Ибн Таймия: *«Тот, кто не понимает языка сподвижников, которым они разговаривали между собой, и на котором к ним обращался Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и их обычаи в употреблении языковых оборотов, тот непременно начнет изменять смысл слов с их истинных значений. Многие из людей, которые выросли в определенном обществе, придают некоторым из языковых оборотов те смыслы, которые подразумевают*

представители этого самого общества. [Как, например, слово «мясо» в некоторых обществах включает в себя как мясо животных, так и мясо рыбы. В других же обществах под словом «мясо» рыбу не подразумевают]. После этого они находят эти термины в Словах Аллаха, Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников, и начинают думать, что Аллах, Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижники имеют ввиду под этими терминами те же смыслы, которые имеют ввиду представители их общества, хотя на самом деле, Аллах, Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижники имеют в виду совсем другое.

А некоторые же из людей преднамеренно придают словам пророков и их последователей искаженные смыслы, после чего употребляют эти термины для доказывания выгодной им позиции и говорят: «Наш путь соответствует пути пророков». Это присутствует в словах многих безбожников из философов, исма'илитов, а также тех, кто подобен им из мыслителей и суфиев». [«аль-Ка'идат уль-джалиля» п. 445-447].

Исходя из слов шейх уль-Ислама, мы понимаем, что представители некоторых заблудших течений и сект играют понятиями для доказательства своей позиции. В большинстве случаев это им удается, так как аудитория, на которую направлен их призыв, не

имеет даже элементарных основ в знаниях о религии, что становится главной причиной их заблуждения и гибели.

Что же такое тауассуль?

Слово «тауассуль» - чисто арабское слово, которое означает **«достижение цели посредством чего-либо».** Оно происходит от слова **«уасиля»,** что означает **«то, посредством чего достигают цели».**
[В языковом значении «тауассуля» нет разногласий. Эти смыслы передали: Ибн уль-Асир, Файруз Абади, Ибн Фарис, Рагиб уль-Асфахани, Ибн Джарир ат-Табари и др. Все они ученые арабского языка].

Слово **«уасиля»** употреблено в Коране дважды:
1 Сказал Аллах: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите способы приближения к Нему и трудитесь на Его пути, быть может, вы преуспеете».** (5: 35).

2 А также: **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут способы приближения к Своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от Твоего Господа надлежит остерегаться».** (17: 57).
Вся загвоздка в том, что суфии отделились от приверженцев Сунны и единой общины тем, что

начали по-своему понимать, что же подразумевается под «способами приближения к Аллаху».
Давайте посмотрим, что понимают под этими способами ученые Ислама.

Сказал Ибн Джарир ат-Табари: **«Ищите способы приближения к Нему»,** *т.е ищите приближения к Аллаху, посредством совершения того, чем Он доволен».*
Сказал Катада: *«Т.е. приближайтесь к Аллаху, подчиняясь Ему, и совершая то, чем Он доволен».*
Приведя эти слова Катады, имам Ибн Касир сказал: *«То, что сказали эти ученые, нет в этом разногласий среди толкователей Корана». [«Тафсир уль-Куран иль-'Азыйм» Ибн Касира 2/52-53].*

Представители ханафитского мазхаба также солидарны в этом понимании с остальными учеными. [См. «аль-Кауакиб уд-Дуррия» с. 3].

Как мы понимаем из слов Хафиза ибн Касира, под «способами приближения к Аллаху» имеются в виду благие дела, которыми доволен Аллах. Если человек будет совершать их, то приблизится к Аллаху, то есть добьется его довольства. И в этом нет разногласий среди толкователей Корана (муфассиров).
А вот теперь я попрошу обратить особое внимание!!
Суфии же поняли эти аяты по-своему, не желая мириться с единогласным мнением муфассиров.

Как же они поняли эти аяты?!

Поняв то, что будет разъяснено далее, читатель наконец-то увидит ту развилку, на которой путь суфиев и приверженцев Сунны разошелся. Приверженцы Сунны продолжили идти дорогой единобожия, а суфии уклонились в сторону многобожников.

Приверженцы единобожия поняли, чего хочет от них Аллах. Всевышний Аллах хочет от человека, чтобы он прилагал усилия, работал для достижения довольства Аллаха, творил добрые дела и отказывался от совершения дурного. А суфии поняли эти аяты совершенно наоборот. Здесь они провели самую страшную аналогию, которую когда-либо только проводило человечество, аналогию, являющуюся основой многобожия всех многобожников.

Они сравнили Всевышнего Аллаха с несправедливыми правителями этого мира, к которым невозможно приблизиться, добиться их расположения и найти к ним подход, кроме как «по связям», обратившись к тем, кого любит этот правитель или к тем, кто имеет перед этим правителем положение. Они решили, что если обратятся к правителю напрямую, то правитель отвергнет их, но если обратиться к нему через тех, кого правитель ценит, любит и уважает, то в этом случае есть шанс добиться расположения этого правителя.

Этот суфий сделал для себя следующий вывод: «Всевышний Аллах более велик, чем кто бы то ни был из правителей этого мира. Если я не могу напрямую зайти даже к правителю этого мира, то каким образом я могу напрямую зайти к правителю всех правителей?!»

Посмотрите на эту страшную логику!! Если уважаемый читатель потерпит еще немного, то поймет в чем ее опасность.

Казалось бы, что здесь плохого? - ведь этот суфий провел эту аналогию, только лишь осознавая величие Всевышнего и Его могущество?! Однако! На самом деле, эта аналогия не восхваляет Аллаха, а наоборот оскорбляет Его! Почему же? – спросите вы. Потому что этот суфий посчитал, что Аллах еще более несправедлив, чем все эти правители. Мы не можем попасть к правителям не из-за их величия, а только лишь из-за их несправедливости, высокомерия, грубости и тирании. Ведь справедливый, сострадательный, добрый человек примет того, кто пришел к нему с просьбой и нуждой, несмотря на свое величие и власть.

Исходя из этого, суфий понял Слова Аллаха**: «И ищите способы приближения к Нему»**, то есть найдите того праведника, который имеет почет перед Аллахом, является любимым Аллаху и просите Аллаха посредством него или даже просите самого этого праведника, чтобы он лично заступился за вас перед Аллахом. [Данное понимание термина

«уасиля» и «тауассуль» можно встретить в суфийской книге «Рух уль-Баян» 1/560].
И вы снова вопрошаете – даже если так, то все равно мы не видим в этом ничего плохого!
Вот здесь я прошу понять одну деталь – эта аналогия ведет ко множеству дурных последствий, из которых я поведаю вам только о двух.

Раздел 3. Дурные последствия суфийского понимания термина «тауассуль».

1 Всевышний Аллах учит Своих рабов, чтобы они поняли раз и навсегда, что не стоит им ждать помощи от кого-либо со стороны. Не нужно зариться на чужой труд и чужие благие дела. Всевышний хочет, чтобы каждый человек в отдельности совершал благие деяния и остерегался запретного. Утверждая эту идеологию в сердцах Своих верующих рабов, Всевышний говорит:
«Каждый человек является заложником того, что он приобрел». (74: 38).
А также: **«Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что заслужили вы».** (2: 134).

Что же касается суфиев, то их аналогия привела их к тому же, к чему когда-то эта аналогия привела христиан – к оставлению многих благих деяний и совершению множества дурного, в надежде, что раз в

год или два раза достаточно сходить к живому или мертвому праведнику, попросить его заступиться перед Аллахом и все проблемы на этом решены.
Как читатель уже понял, именно эта их идеология послужила поводом тому, что весь мир, за небольшим исключением, погряз в грехах и забыл, что такое добрые дела. Именно эта идеология стала поводом к тому, что христиане разделились на две группы – люди религии и люди мирские. По-другому говоря, мирские люди творят все, что хотят, а люди религии, за деньги мирских людей, заступаются за них перед Господом Богом. Теперь же абсолютно тоже самое происходит и у мусульман. В мечети сидит имам или хазрат, который совершает намазы, держит уразу в месяц Рамадан, совершает Хадж и т.д. Этим он отдувается за грешников города, которые считают, что достаточно им раз в год, или раз в месяц, принести в мечеть милостыню (садака), и хазрат тут же «отмолит все грехи».
[Эти мои слова не касаются всех имамов, хазратов и религиозных деятелей, также как не касаются всех, кто приносит садака в мечеть. Однако, приходится с горечью признать, что описанная мною картина преобладает в действительности].
Другими словами, эта идеология ведет к отмене и бездействию большей части той религии, которую ниспослал Всевышний Аллах как руководство для людей. Что же касается обладателей власти и правления, а также наших «религиозных деятелей», то эта картина их больше чем устраивает. Что

касается первых, то этим они могут беспрепятственно воровать, убивать, спаивать народ алкоголем и наркотиками, устраивать войны и т.д. Делают они это беспрепятственно, так как понятие «порицание порицаемого» практически отсутствует в действительности. А если уж среди мусульман вдруг появится кто-то, кто начнет порицать порицаемое и призывать к одобряемому, то «религиозные деятели» тут же помогут обладателям власти и докажут обществу, что этот «кто-то» никто иной, как «фундаменталист» и «экстремист», который не дает людям «спокойно жить». Что же касается вторых, то этим они обеспечили себе пожизненную кормушку, которая все время увеличивается на фоне всеобщей безграмотности мусульманского населения.

Однако, со временем, народ уже настолько начинает отходить от религии, что их положение перед Аллахом уже вообще перестает их волновать. Поэтому нашим «деятелям» время от времени приходится устраивать «религиозные процедуры», наподобие собраний в Булгаре, ежегодного проведения маулида, ну и поминок на седьмой (7), сороковой (40) и т.п. день.

Теперь, я думаю, читатель понял, почему же эта книга не издана в официальном издательстве или типографии.

«Кто же хуже?», - спросите вы, - представители власти или «религиозные деятели»?

Я отвечу вам: первые портят быт людей, а вторые портят религию Аллаха, Господа миров.

Сказал Аллах: «**Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы огнем. Аллах не станет говорить с ними в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания. Они купили заблуждение за верное руководство и мучения – за прощение. Насколько же они готовы терпеть Огонь!».** (2: 174-175).

2 Неправильное понимание термина тауассуль приводит также к тому, что более страшно, чем первое. Оно приводит к явному, большому язычеству. Происходит это так:

Раздел 4. Разъяснение цепочки: неузаконенный тауассуль (нововведение) - спорное многобожие – явное многобожие.

Этот суфий:

1 Решив для себя, что он человек грешный, и не пристало подобным ему обращаться к Аллаху с просьбами о прощении, он начинает искать того, кто имеет почет и положение перед Аллахом. Во время своих поисков он находит следующие Слова Аллаха: говоря о пророке Мусе (Моисее), Аллах говорит: **«Он был почитаем перед Аллахом».** (33: 69).

А также, говоря о пророке ‘Исе (Иисусе), Аллах говорит: **«Он будет почитаем в этом мире и**

последней жизни и будет одним из приближенных». (3: 45).
А также: **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Это те, кто уверовал и был богобоязнен».** (10: 62-63).
Также, он, конечно же, знает, что мусульмане единогласны в том, что почет пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) наиболее великий, нет из творений никого, более почетного перед Аллахом, чем Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и нет заступничества более полезного, чем его заступничество. [«аль-Ка'идат уль-джалиля» п. 9].

Поняв, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), а также все остальные пророки, а также праведники из ангелов и людей – любимы Аллаху и имеют перед Ним почет, он совершает свой первый серьезный шаг к многобожию. Он начинает делать неузаконенный вид тауассуля (тауассуль бид'ий) – **начинает просить Аллаха почетом пророков и их правом**, говоря: «О Аллах! Я прошу Тебя именем такого-то», или «Я прошу Тебя почетом Каабы» и т.п.
На первый взгляд, казалось бы, в этом нет ничего страшного. Но, на самом деле, этот этап и этот шаг, является той крепостью, сдать которую мы не имеем права. Почему?
1 Этот неузаконенный тауассуль является первым проявлением мысли человека о том, что его

собственные дела и старания не столь важны. Это первые мысли о том, что ему проще и лучше воспользоваться чужим трудом и почетом, которые принесут ему пользу, даже если сам он грешен и Аллах недоволен им.

2 В этом есть намек на то, что кто-то из творений обладает какими-то правами перед Аллахом **и Аллах им чем-то обязан.** Этот суфий как бы ставит ультиматум самому Всевышнему: «О Аллах! Я прошу Тебя правом Твоего пророка перед Тобой», что означает: «Если Ты не дашь мне то, что я прошу, значит, Ты несправедлив к Своему пророку и не считаешься с его правами».
Именно поэтому ученые Ислама отвергли разрешенность такого тауассуля.

Сказал имам Абу Ханифа: *«Никому не разрешается просить Аллаха посредством кого-либо, кроме Него самого. Мольба (ду'а), которая разрешена и приказана, берет свою узаконенность из Слов Аллаха:* **«И Аллаху принадлежат самые прекрасные Имена, поэтому взывайте к Нему посредством их»**. *(7: 180)»* *[«ад-Дурр уль-Мухтар» 2/630, а также «аль-Фатауа Татархания»].*

Сказал ханафитский имам аль-Кудури: *«Сказал Бишр ибн уль-Уалид, которому поведал Абу Йусуф, что имам Абу Ханифа сказал: «Не разрешается никому просить Аллаха посредством кого-либо, кроме Него*

самого. И я запрещаю говорить: «Я прошу Тебя почетом Твоего Трона» или «Правом такого-то». И это мнение Абу Йусуфа». [«аль-Фатауа аль-Хиндия» 5/280].*

**[Абу Юсуф - один из самых близких учеников имама Абу Ханифы].*

Сказал аль-Кудури: *«Просьба Аллаха Его творениями запрещена, потому что нет у творений никаких прав на Творца. Поэтому это не разрешается единогласно». [«Шарх уль-Курхи» глава «О нежелательном»].*

Что же это происходит? Как же это наши представители суфийского толка пошли наперекор имаму Абу Ханифе, а также всем последователям его мазхаба, а также всем муфассирам Корана?! Что же заставило их отказаться от ханафитского мазхаба и предать его, после того, как, казалось бы, нет ничего и никого на свете, кто мог бы сдвинуть их со слепого следования за мазхабом?! То, что подтолкнуло их на это непременно должно быть чем-то великим!

Сказал шейх уль-Ислам Ибн Таймия: *«Это потому, что невежественные люди предполагают, что если человек будет совершать поклонение Аллаху, то этим самым у него появляются какие-то права на Аллаха, подобно тому, как это бывает среди творений. Как, например, те, которые*

прислуживают своим правителям, приносят им пользу и отводят от них вред, начинают считать, что имеют право на награду или возмещение. Поэтому если правитель проявит к ним грубость или безразличие, то они вопрошают: «Разве я не сделал для тебя то-то и то-то?» Этим они попрекают правителя, говоря это словом, или скрывая это в сердце. Точно также те, которые поклоняются Аллаху, начинают считать из своего невежества и несправедливости, что Аллах им что-то обязан. Поэтому Всевышний разъяснил, что, то добро, которое делает человек, польза его возвращается к тому, кто его сделал, а Всевышний не нуждается в творениях.

Сказал Аллах: **«Мы сказали: «Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то поступаете во вред себе».** *(17: 7).*

А также: **«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами».** *(41: 46).*

А также: **«Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь – Богатый, Великодушный».** *(27: 40).*

А также: **«Они попрекают тебя тем, что обратились в Ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в Ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы правдивы».** *(49: 17).*

Поэтому между Творцом и творениями множество различий, а понимает этот тот, кто обладает хоть частичкой знания.

Из этого то, что Всевышний Господь Сам по себе не нуждается ни в ком и ни в чем и никоим образом, а что же касается правителей, то они, как бы то ни было, нуждаются в других.

Из этого также то, что Всевышний Господь приказал рабам то, что полезно для них и запретил им то, что вредно для них. Как сказал Катада: ***«Поистине, Аллах не приказал то, что приказал, из-за своей нужды к этому, и не запретил то, что запретил из скупости по отношению к ним, но приказал им то, что приносит им пользу и запретил им то, что приносит им вред. И это в отличие от творений, которые приказывают то, в чем нуждаются и запрещают то, что запрещают, из жадности к этому».***

Поэтому, если кто-то скажет, что у творения есть право на Аллаха, то он будет прав, если имеет в виду то право, о котором сообщил Сам Аллах, ведь Аллах правдив и не нарушает Своих обещаний. Он тот, кто обязал Себя этими обязанностями из Своей мудрости, щедрости и милости. Поэтому если тот, кто обладает каким-либо правом, попросит Аллаха тем, что является причиной для ожидания ответа от Аллаха, как, например, собственные благие деяния, то Аллах ответит ему. А если Аллаха попросит этими деяниями тот, кто ими не обладает, то получается, что он просит Аллаха

правами посторонних людей. Это видно на примере того, кто просит Аллаха почетом других. Так вот, такая просьба не принесет пользы просящему, так как он просит Аллаха посторонними, не своими правами».
[«аль-Ка'идат уль-джалиля» п. 322-339 (с небольшими сокращениями)].

Этот вид тауассуля является неузаконенным нововведением у подавляющего большинства ученых Ислама. Но оно не достигает уровня многобожия.
И все было бы не так страшно, но этот человек не останавливается на достигнутом, и переходит на следующий этап:

2 Наш суфий со временем начинает осознавать, что грехов у него прибавляется, и становится все больше и больше. Исходя из этого, он все сильнее укрепляется в своих сомнениях – «почему же я так уверен, что Всевышний отвечает мне, если я попрошу Его правом Его пророков». Находясь в своих сомнениях, он совершенно случайно натыкается на следующие хадисы:
Ибн 'Умар рассказывал: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) встал над трупами вождей многобожников после битвы при Бадре и сказал: «***Нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь истиной?»***. После чего сказал: ***«Сейчас они слышат то, что я говорю»***. **(Хадис достоверный;** Бухари 3980-3981; Муслим 2154; Насаи 2076; Ахмад 4958).

А также Бара ибн ‘Азиб рассказывал, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Поистине, когда умершего человека ложат в его могилу, и уходят от него его друзья, он слышит топот их обуви».*** **(Хадис достоверный;** Абу Дауд 4753; а также Ахмад 13471 – со слов Анаса ибн Малика).

Сделав из этих хадисов ошибочный вывод о том, что мертвые слышат в своих могилах, если обращаться к ним, находясь близко от могил, ему в голову пришла следующая мысль – а почему бы мне не обратиться непосредственно к этому праведнику, чтобы он лично заступился за меня перед Всевышним?! После чего он идет к могиле праведника и говорит: *«О, такой-то! Обратись за меня ко Всевышнему, попроси Его, чтобы Он простил меня».*
Это действие уже является гораздо более тяжким в сравнении с неузаконенным тауассулем. **Но у ученых есть разногласие относительно постановления по данному явлению.** Некоторые из ученых называют это большим многобожием, а некоторые называют его нововведением.

Для начала определимся, с каким конкретно явлением мы имеем дело. Здесь может быть одно из трех:
1) Либо этот человек просит у мертвого то, на что не способен никто, кроме Аллаха – как излечение

болезни, прощение грехов, ниспосылание дождя и т.п. Это действие является большим многобожием, в чем нет сомнения, более того, это как раз тот вид многобожия, который совершают христиане. Наш нынешний разговор идет не об этом виде мольбы, но речь о нем придет далее.

2) Либо же человек обращается к Аллаху, прося Его почетом и правом этого умершего. Наш нынешний разговор также не об этом виде мольбы, но речь о нем шла совсем недавно, и этот вид не является многобожием, но является опасным нововведением, и широкой дверью к большому многобожию.

3) Либо же человек идет к могиле умершего праведника, приближается к ней, и не обращается к нему с мольбой о совершении какого-либо действия, но лишь просит этого захороненного обратиться с мольбой к Аллаху, чтобы Всевышний простил этого человека. Он говорит: «О такой-то (обращаясь к умершему)! Я в тяжелом положении, обратись же к Аллаху, чтобы он облегчил мне мое состояние».
Именно об этом третьем виде мольбы мы ведем речь в данный момент. Именно относительно него есть разногласие среди ученых, – каково его постановление? Является ли это явление большим многобожием, или же является нововведением, не доходящим до этого уровня, вместе с тем, что все единогласны в том, что это неузаконено, запрещено и как минимум нововведение.

Из тех, кто назвал это деяние большим многобожием:
1) шейх уль-Ислам Ибн Таймия в книге «ат-Тауассуль уаль-уасиля» (с. 25).
2) шейх ‘Абдуррахман ибн Хасан в книге «Кашф ма алкаху Иблис» (с. 131, 213).
3) также его сын шейх ‘Абдуллатыф ибн ‘Абдуррахман ибн Хасан в книге «Мисбах уз-Залям».
4) также шейх Ахмад ан-Нажми.

Из тех же, кто назвал это деяние нововведением:
1) шейх уль-Ислам («Мажму’ уль-Фатауа» 27/72-76, 81, 83-86).
2) ‘алляма Мухаммад Башир ас-Сахсауани в книге «Сыянат уль-Инсан» с. 212.
3) шейх Бакр Абу Зейд в «Тасхих уд-Ду’а» с. 250-251.

Почему возникло это разногласие?

Потому что это действие подобно убеждению первых многобожников в том, что мертвые являются посредниками между живыми людьми и Аллахом, являются их заступниками и способствуют их приближению к Аллаху. Но, с другой стороны, первые многобожники имели убеждение о том, что эти умершие заступаются за них в том случае, если они посвятят им различные виды поклонения, как жертвоприношение, обет и т.п. К тому же, этот человек основывает свое действие на неправильном

понимании хадисов, из которых он решил, что если подойти к могиле ближе, то мертвый слышит его обращение, из чего получается, что это не мольба (ду'а), а просто просьба, подобно тому, как человек просит принести ему предмет из соседней комнаты. А если бы он обращался к этому умершему издали, то это было бы явным многобожием без сомнения и без разногласий среди ученых. Более того, это один из видов многобожия в Господстве, потому что этот человек, когда обращается к умершему издалека, имеет убеждение, что этот мертвый способен слышать с любого расстояния, а это уже придавание захороненному божественного слуха.

Но вернемся к тому виду, о котором начали разговор ранее.

Каким бы ни было правильное мнение в этом вопросе, вынесение постановления о неверии (такфир) по этому явлению неочевидно.

Это потому что этот человек имеет убеждение, что мертвый слышит его, если он обращается к нему, находясь недалеко от могилы, а также считает, что раз этот праведник находится близко от Аллаха, то способен заступиться за него перед Всевышним. Опирается это его убеждение на неправильное понимание вышеупомянутых хадисов. Поэтому его обращение с мольбой, не относится к разряду того, что он просит у мертвого то, на что способен только лишь один Аллах.

Это явление очень схоже с тем явлением, когда один человек обращается к живому праведнику и просит

его сделать за него ду’а. Как известно, это не является многобожием и не является даже нововведением, а, наоборот, узаконено, и сподвижники делали такое с пророком в то время, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был жив, а также обращались с такой просьбой друг к другу. В нашем же случае это нововведение, потому что обращение направлено к мертвому, а не к живому, а такого не делал ни пророк, ни сподвижники.

Также это подобно тому, как родитель попросит своего ребенка принести что-либо из комнаты. Это не называется посвящать мольбу ребенку, но называется обращаться к нему по вопросам, которые он способен выполнить. Этот суфий имеет то же убеждение относительно этого мертвого, хоть, в действительности, этот мертвый не слышит его и не способен заступиться за него перед Аллахом. А что касается того, что этим действием он делает этого праведника более милостивым и снисходительным, чем Всевышний, то в основе это действительно так. Однако, если разъяснить этому суфию, что его действия предполагают, что он считает этого умершего более милостивым, чем Всевышний, скорее всего он опровергнет наличие у него таких убеждений, и откажется от своего деяния.

Из-за вышеупомянутых причин, это явление переходит в раздел спорных вопросов.

Как ты видишь, брат мой, для опровержения этого второго этапа, который в общем списке является уже девятым (9), необходимо направить усилия на доказывание и разъяснение трех явлений:

1 Всевышний Аллах является самым Снисходительным и Милосердным так, что нет нужды обращаться за заступничеством к праведникам.

2 Мертвые не слышат в своих могилах.

3 Мольба (ду'а) является поклонением и ее нельзя обращать кому-либо, кроме Аллаха.

Все это, с дозволения Аллаха, мы и сделаем в отдельной главе. Здесь же я всего лишь хочу, чтобы уважаемый читатель понял опасность неузаконенного тауассуля и того, к чему он, в конце концов, ведет. А также, чтобы читатель хорошо усвоил суть этих этапов и что требуется для недопустимости их претворения в жизнь. А также, чтобы стало понятно, откуда и почему, исходя из какой логики, начинается поклонение иконам, неживым предметам, могилам и т.п. Что толкает разумных, здоровых людей возвращаться к отсталому язычеству.

[Примечание не из книги]:

Просьба обращенная к мертвому у могилы чтобы он сделал ду`а Аллаху большой ширк (многобожие), и разъяснение позиции шейхул Ислама ибн Теймии в этом вопросе.

Вопрос:

«У ученых разногласие в вопросе слышат ли мертвые, и очень серьезное, и возможно даже правильное мнение что да, слышат.
Исходя из этого, человек приходит на могилу, и совершает один из видов дозволенного тавасуля, а это мольба праведного человека за другого человека. Значит, в основе этот человек лишь обращается с просьбой, подобно как к живому, так как мертвые тоже слышат, и это обычная просьба. Так на основе чего это действие считают ширком акбар (большим многобожием), тогда как человек не делает ду'а к мертвому?
Разве не получается что это бид'а, и дверь к ширку, но не большой ширк?

Ответ:
Во-первых:
Насчет того, слышат ли те, кто умер или нет? В вы сказали, что более достоверное что слышат (это в принципе не точка нашего положения, даже если они и слышат, то об этом пойдет ниже), не соглашусь с вами в этом вопросе, т.к. более достоверное что не слышат.

И что касается разговора посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует с убитыми во время Бадра, то привел имам аль-Бухари в своем Сахихе этот хадис:… «О такой-то сын такого-то, и такой-то сын такого-то легче было бы для вас если бы вы подчинились Аллаху и его посланнику, вот мы

нашли то что Аллах обещал нам по истине, а разве вы не нашли то что Аллах обещал вам по истине? Тогда Умар спросил: **«Как ты разговариваешь с телами у которых нет души?»** (обратите внимание то что Умар вернулся к основе, а это то что тело без души не слышит, не видит и т.д). Ответил посланник Аллаха: **«Клянусь Тем в чьей Руке душа Мухаммада, они слышат не хуже вашего то, что я говорю».**

Говорит Катада (табиин): «**Оживил их Аллах**, чтоб услышали слова его в порицании их, унижении, упреке, горе и для того, чтоб сожалели они о том, что делали». Сахих аль-Бухари № 3757.

Говорит Ляджна Даима (Куъуд, Гудъян, Аъфифи, ибн Баз):
«Когда умирает человек погибают (с ним) слух его, и не постигает он голоса кто находится в этой жизни, и не слышат о чем они говорят. Говорит Всевышний Аллах: **«Ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле».** Фатыр 22.
Аллах заверил Своего посланника в том, что он не сможет заставить слышать тех, кого призывал он к Исламу (из кафиров) и сравнил их с мертвыми. И основа того, с кем сравнили сильнее положением в описании сравнения с тем, с кем сравнили (т.е. мертвые сильнее в сравнении, чем те, кто не принимал даъват). И значит, мертвых Аллах ввел в то, что они не слышат, и они тем более подпадают

под положение того, что они не могут ответить на призыв (просьбу) чем упрямцы, которые глухи к призыву посланника Аллаха и слепы от него, и они говорят что сердца наши запечатаны.

И насчет таких Аллах сказал: **«А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий».** Фатыр 13-14.

А что касается слышание убитых при Бадре (начали приводить хадис, об этом)... Когда ответил посланник тем, кто осуждал его (или не понял) в том, то что посланник Аллаха разговаривал с покойными и когда им ответил: **«Клянусь Тем в чьей Руке душа Мухаммада, они слышат не хуже вашего то, что я говорю»** и это из особенностей посланника Аллаха которым Аллах наделил его, и это было исключением из общей основы далилем. И также из этого раздела слышание мертвым поступь обуви после джаназа, когда уходят они, и все это из исключений (из общей основы).

И также слова посланника Аллаха, которые пришли в Сунан Абу Дауд и Муснаде Ахмада: **«Кто бы не дал мне салям, кроме как Аллах вернет мне мою душу и я отвечу на него».** Это также исключение из общего смысла».

Источник: Ляджна Даима 1\478.

Был также спрошен шейх Усаймин:
Какой роджих (перевешивающее мнение) в слышании мертвыми?

Ответил Шейх:
Роджих в этом то, что пришло в Сунне и это утверждено, и нет в этом проблем, как это в хадисе: **«То, что когда человека похоронят, слышит он стук сандалии уходящих людей».**
Потом шейх привел хадис Бадра. И дальше привел хадис: **«Какой бы мусульманин не дал салям другому мусульманину лежащему в могиле знавшего его в этой жизни, кроме как Аллах вернет ему душу и он ответит на салям».** Кроме как основа в том, то что они не слышат, потому что души их покинули тела, но с чем пришла Сунна ваджиб верить в это.
Источник: Ликоат аль-Баб аль-Мафтух 24\220.

Во вторых:
Если скажут он же живые, так же как Аллах сказал о шахидах. Ответом будет да они живые, но жизнью барзахия (потусторонняя жизнь). Так как у нас три жизни, а это жизнь в этой дунья, жизнь барзаха, жизнь после воскрешения из могил. Как об этом сказал имам ибн аль-Кайим в «Рух».

Говорит Всевышний Аллах: **«Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» Напротив,**

они живы, но вы не ощущаете этого». Сура Бакара 154.

Говорит имам Багави в тафсире к этому аяту: «Также как было сказано на шахидов Ухуда: **«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».** Сура Аль-Имран 169.
Говорит Хасан: «Поистине Шухада живые, у Аллаха предоставляют им пропитания для душ их, и достигает их радость и покой. Также как род фараона подвергают их души огню с утра до вечера, и постигает их страдание (боль)!».
Источник: Тафсир Багави к аяту 154 суры Бакара.

Говорит Абу Батын: «Аллах свят Он и велик сообщил о жизни шахидов, и нет сомнения в том, что пророки выше степенью, чем шахиды и более достойны этого. И они живые в своих могилах, и мы видим шахидов истлевшими, или иногда их съели звери и вместе с этим пришло в аяте: «Нет, они живы и получают удел у своего Господа. Радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены».
И жизнь их, жизнь барзаха (потусторонняя) и Аллах знает истинность ее».
Источник: Дурар ас-Сания 2\165.

Также есть слова ибн Хаджара, который говорит: «Души верующих в иълллийин, а души неверных в сиджине, и у каждой души с другой связь смысловая, не такая как в этой жизни, но более похожа на жизнь во сне…». Источник: Миркату аль-Мафатих 5\353.

Говорит имам ибн аль-Кайим когда делает опровержение тем, кто утверждает что душа находится в могиле и невозможно ей отделится от тела: «И это чистейшая ошибка так как душа (верующего) будет выше небес в самой высокой части иълллийина… а душа посланника в самом высочайшем обществе (среди всех пророков)…». Источник: Китаб «ар-Рух» 1\101.

Хотя там много слов около положения души, и где она будет находится после смерти, но ин ша Аллах кратко это то, на что указывает далили, так как она находится там ин ша Аллах, где говорилось выше, но может вернуть ее Аллах если кто-то дает салям и т.д.

Из-за этого, то, что пришло в фатавах ученых, которые были выше, еще больше дают нам представление об этом положении, тот, кого похоронили в могиле, не может слышать, видеть или говорить кроме исключительных случаев, на которые пришли доказательства, а кто утверждает обратное то ему аргумент.

И из-за этого эти слова, которые говорит задающий вопрос:
«Исходя из этого, человек приходит на могилу, и совершает один из видов дозволенного тавасуля, а это мольба праведного человека за другого человека. Значит, в основе этот человек лишь обращается с просьбой».

Будут не правильными с двух сторон:

Первое, то, что мертвые не слышат: **«Ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле».** Сура Фатыр 22.

Второе, то, что такое дуъа, или как оно переводится на русский язык. Дуъа – это мольба, зов, просьба. И дуъа никому нельзя отдавать кроме Аллаха, так как пришло в хадисе:
«Дуъа (мольба, просьба) это и есть поклонение». Сахих Тирмизи шейха Альбани № 2685.

Говорит шейх аль-Ислям ибну Теймия:
«И мушрики из этих говорят: мы просим через вас заступничества, т.е. просим у ангелов, пророков шафаъат (ходатайство).
(Говорят) если придем к кому-нибудь на могилу из них, будем спрашивать ходатайство у них, и если сделаем, как это делают христиане в своих церквях, то цель наша в них, напоминание о тех, у кого мы просим, и то что мы спрашиваем у этих образов, то

цель наша (не сами эти образы) а их хозяева (т.е. тот, кого осуществили в этот образ) чтобы он ходатайствовал за нас перед Аллахом. И говорит кто-то из них о господин (сейди) такой-то, о господин Джарджис… о сейд Муса ибн Иъмран мир ему и т.д. ходатайствуй за меня у Господа.

И говорят они около могилы, спроси за меня Господа или говорят живому и он далеко... о господин мой хватит тебя, и я по соседству с тобой, через тебя прошу Господа я, спроси для нас чтобы Он помог нам против врагов наших, спроси у Аллаха чтобы он отстранил от нас это горе, я жалуюсь тебе на это, спроси у Аллаха чтобы вывел нас из этой печали. Или говорит один из них, спроси у Аллаха, чтобы простил Он меня.

И некоторые истолковывает этот аят: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным».**

Говорят, если мы попросим после смерти у него, **чтобы он попросил прощения за нас**, то мы будем наподобие тех сахаба, которые были при жизни его, и просили через посланника прощение.

На самом деле они противоречат иджма сахаба и табиинов и остальных мусульман, так как ни один из них не спрашивал у посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) после его смерти, чтобы он ходатайствовал за него, и вообще ничего не спрашивал у него, и не

упоминалось это ни от кого от имамов мусульман в их книгах, и все это началось упоминаться у поздних факыхов, которые рассказывали ложную историю Малика (ад-Дар).
И эти виды обращений к ангелам, пророкам и праведникам после смерти около их могил и также в отсутствии их, или обращение к образам их, **все это из самых великих видов ширка**, которые были у мушриков не из ахлюль китаб, и также у нововведенцев из ахлюль китаб и мусульман, которые выявили ширк и поклонения, на которые не было никакого разрешения от Аллаха.
Говорит Всевышний Аллах: **«А разве у Него есть сотоварищи, которые узаконили то, что Аллах не разрешил из этого?»».** Источник: Маджмуъ аль-Фатава 1\158.

Также говорит ибн Теймия в другом месте:
«А если скажет говорящий: Я призываю шейха **чтобы он был мне ходатаем** (шафаат делаю через него). И это на самом деле из видов призвания христианами Маръям, книжников и монахов. А верующий надеется на Господа своего и боится Его, призывает Его искренне очищая перед ним религию. И на самом деле права шейха чтобы за него просили»…

До слов: «И как может отойти верующий в Аллаха и Его посланника к бидъату (новшеству), на которое Аллах ни низвел никакого приказа, уподобляясь в

этом мушрикам и христианам (вот это и есть смысл бидъата-нововведения, а это такой же ширк как у мушриков и христиан)».
Источник: Маджмуъ аль-Фатауа 27\87-90.

И если бы это было разрешенным, разве сравнил бы шейх его с ширком мушриков?

Также в другом месте ибн Теймия говорит:
«И по милости Аллаха дуъа (мольба, просьба) может (также включать в себя) ширк, **а это дуъа (мольба, просьба) кого-то, чтобы сделал тот что-то, или дуъа (мольба, просьба) чтобы тот сделал дуъа Аллаху (за него)**…И соединяя в этом положении, то выявляется ширк двух видов:
Первый: Ширк в Рабубие, а это то, что сделают с Аллахом другого управляющего (во вселенной).
Второй: А это ширк в Улюхие, то, что будут делать дуъа (мольба, просьба) другому дуъа ибады (поклонения – намаз, пост и т.д.) или дуъа масъаля (вопроса, мольба, просьба). Как Аллах в Куране сказал: «Тебе мы поклоняемся и просим помочь».
Источник: Иктида Сират аль-Мустаким 2\224-226.

И мы поняли со слов шейх аль-Исляма что это большой ширк.

А то, что сказали некоторые, что есть у него слова, что это просто бидъа, то вернитесь к тем словам шейха, которые выше и что он имел в виду под

бидъатом. И дальше ин ша Аллах придет пояснение за понимание бидъата со слов шейх аль-Исляма.

И также был спрошен шейх ибн Баз на уроке шарха «Кашф аш-Шубухат»:
Спрашивающий: **Тот, который пришел к могиле и попросил, чтобы тот сделал дуъа за него Аллаху?**

Ответил шейх ибн Баз:
«Тот не владеет этим, кто пришел на могилу и сказал: «ходатайствуй за меня или попроси за меня дуъа Аллаху», **совершил ширк** и это самое достоверное из слов (т.к. есть те из ученых, которые говорят что это приближение к ширку, но не сам ширк), и нет в этом сомнения, т.к. он не владеет этим».
(Кто-то скажет ведь посланник может делать шафаат, то ему будет отвечено, да, но только после того как ему будет повелено в Судный день, как это пришло в достоверных хадисах, он этим не владеет также, а если бы владел то сахаба опередили бы в этом).

Спрашивающий: **«(Вот так) Сделай дуъа за меня, сделай Аллаху дуъа за меня».**

Ответил шейх ибн Баз:
«Это нельзя, это из большого ширка, потому что спрашивает у того то, чем тот не владеет, и закончено дело».

Спрашивающий: «Некоторые утверждают что это слово принадлежит шейх аль-Ислям ибну Теймия?»

Ответил шейх ибн Баз:
«Да это от него пришло разъяснение…
Явно сказал об этом шейх аль-Ислям ибну Теймия, **что это большой ширк**».
(Конец цитаты из шарха шейха на книгу «Кашф аш-Шубухат»).

Также в другом месте говорит шейх ибн Баз после вопроса ему о этом же положении:
«Спрашивать шафаат через посланника Аллаха или от кого-то другого после их смерти нельзя, **потому что это большой ширк у ученых**. Так как он не владеет после смерти ничем да благословит его Аллах и приветствует, а Аллах в Куране говорит: **«Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество полностью»»**. Источник: «Нуру аъля Дарб».

Говорит шейх Фаузан:
«И из шубхи (сомнения) за которую вешаются (некоторые) это положение словами: «Мы не желаем от аулия, праведников чтобы они вывели нас из наших нужд кроме Аллаха, но мы желаем от них чтобы они ходатайствовали за нас перед Аллахом потому что они праведники и у них место у Аллаха и мы желаем их ходатайства и личности (то что они перед Аллахом в почете)».

И ответом будет: Это и есть то что говорили многобожники из того на чем они были. И Аллах посчитал их неверными и назвал их многобожниками, как это в словах Аллаха: **«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им вред».** Фуркан 55».
Источник: Иршад иля Сахих аль-Иътикод 70-71.

Говорит шейх Солих в шархе на книгу «Кашфу Шубухат» после слов шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба:
«И если скажет тот, то, что посланнику Аллаху даровалась шафаа и я спрашиваю у него то, что ему Аллах дал».
Ответ на это: «Аллах дал ему шафаат, а тебе запретил это (спрашивания его после смерти) когда сказал: «И не делай дуъа никому кроме Аллаха»».

Говорит шейх Солих аля Шейх:
«И этот далиль и довод на самом деле правильный в точку.

Как я тебе уже говорил то, что шафаа **это толяб (просьба), а это дуъа**. И если кто-то попросит от посланника, и он в барзахе вместе с совершенной жизнью да благословит его Аллах и приветствует, совершеннее, чем у шахидов, походатайствовать за него и это толяб, спросил вопросом, а это дуъа.

И на самом деле попросить ходатайства у мертвого и есть дуъа мертвому, обратиться к мертвому.

И попросить посланника, когда он в могиле, и он в Рафик аль-Аъля (в самом высоком обществе) и это будет толяб, дуъа которое ты спросил у него.

И если скажет говорящий: «О Мухаммад походатайствуй (сделай шафаа) за меня, О Мухаммад попроси у Аллаха за меня, то такой сделал дуъа и толяб у него, у того, кого нет в этой жизни, так как он у Аллаха сейчас, а Аллах запретил нам призывать (делать дуъа) кого то кроме него…
Источник: «Шарх Кашфу Шубухат».

Также пришли вопросы ниже Шейху к шарху на «Кашф Шубухат».
Спрашивающий: «Если скажется шахиду и посланнику около его могилы: Проси за меня ходатайство (шафаа) в день воскрешения, какой хукм этому?»

Ответ шейха Салиха Али Шейха: «Это то, о чем мы говорим с утра, и это то, о чем мы говорим после иъша (т.е. постоянно). **Это будет ширком (многобожием)**, потому что он спросил дуъа, толяб (просьба) суаль (вопрос) и это ширк».

Также идет вопрос в шархе:

«Каково ваше мнение по поводу того, что относят к шейх аль-Исляму ибну Теймия то, что вопрос мертвого чтобы тот попросил у Аллаха за того, не будет большим ширком, но будет бидъатом?»

Ответ шейха Салиха Али Шейха:
«То, что это пришло от шейх аль-Исляма достоверно, **но он имеет ввиду там**, что это бидъа которая появилась после того, как его не было, т.е. то что произошло когда не было в этой умме.
И не имеется ввиду из его слов то, что это бидъа, но не ширк, так как бидъа которая произошла в этой умме бидъа куфрия-ширкия и бидъа кроме этого.

Значит спрашивать мертвого чтобы тот сделал за него дуъа нововведение, которое даже в джахилии не было, потому что они не говорили так, сделай дуа за меня Аллаху, а они говорили сделай шафаат за меня.
И из-за этого спросить мертвого, чтобы тот попросил дуъа у Аллаха бидъа которое произошло.
И у мушриков такого не было произношения, а они спрашивали шафаа, говоря: попроси за меня шафаа, приходили приближались к ним по причине шафаа.
А что касается того, что говорят, сделай дуъа за меня Аллаху, то это бидъа которое появилось новое.
И слова Шейх аль-Исляма правильные в том, то что это бидъа придуманное.
И бидъа это, не имеется в виду которое не считается большим ширком...».
Источник: Шарх аъля Кашфу Шубухат.

Приводится от Шейхуль Ислама Ибн Теймии в “Маджму’уль-фатауа”, 27 том, стр.: 72:

«А что касается того, который приходит к могиле пророка или праведника, или того, кто убеждён, что в этой могиле находится пророк или праведник, и тот кто нет, и пытается приблизиться к нему, то это бывает в трёх степенях:

Первое из них: Когда он просит, о своей нужде, например чтобы он устранил от него болезнь, или устранил болезнь от его животных, или сделал так, чтобы ему вернули долг, или защитил его от врагов, или исцелил его самого, или его семью, или его животных, и тому подобное из того, на что способен только Аллах 'азза ва Джаль, **то это явный откровенный ширк**, обязательно покаяться тому, кто это сделал, а если не покается, убивается.

А если же он говорит, «я прошу у него, из-за того что он более близок к Аллаху, чем я, чтобы он делал шафа'ат перед Аллахом за меня в этих делах, потому что я прошу у Аллаха посредством него, как просят через посредников у обладателей власти, через знать и приближенных, и помощников». То это из действий мушриков и христиан, и поистине, они утверждают, что берут своих книжников и монахов заступниками, и испрашивают у них шафа`ат в своих нуждах, и также Аллах рассказал о мушриках что они говорят **«мы не поклоняемся им кроме как для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением»** сура Аззумар, 3.

И сказал Всевышний: **«Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: «А если они не владеют ничем и не разумеют?» Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены».** (Сура Аззумар, 43-44).

И Сказал Всевышний: **«Нет у вас помимо Него ни покровителя, ни заступника, неужели вы не помянете назидание?»** Сура Саджда, 4. И сказал Всевышний: **«Кто тот, который заступается перед ним без Его дозволения?»** Сура Бакъара, 255. И разъяснил разницу между Ним и между Его творением. И если у людей есть обычай просить заступничества у знатного человека из их знати, по причине того, что он является почитаемым, и просит у него тот за кого заступаются чтобы он удовлетворил его просьбу. То в таком случае либо его заставит помочь ему симпатия, либо страх, либо стеснение, либо любовь, либо что то другое. А Аллах пречист Он Всевышний– не заступается перед ним никто, пока он не разрешит это заступающемуся, и Он не совершает ничего, кроме того, что пожелает, и заступник заступается с его позволения, и вся власть принадлежит Ему. И поэтому сказал Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи ва салам) в хадисе согласованном от Абу Хурайры радъыйаЛлаху 'анху: **«Пусть не говорит ни один из вас «О Аллах прости мне если пожелаешь», «О Аллах смилуйся надо мной, если пожелаешь», наоборот, будьте**

решительны в своих мольбах, поистине, Аллаха никто не может заставить». И разъяснил, что Господь, Субханаху, делает что пожелает, никто не может принудить Его в том, что он пожелал, как это бывает у заступника в отношении того, за кого заступаются, и как заставляет просящий того, кого просит, когда настаивает на своей просьбе. И стремление должно быть по отношению к Нему, как он сказал: **«Посему, как только освободишься, будь деятелен, и устремись к своему Господу».** (Сура Раскрытие, 7). И Страх должен быть в отношении Аллаха, как Он сказал об этом: **«И Меня одного бойтесь» (**Сура Бакъара, 40). И также сказал: **«Так не бойтесь же людей а бойтесь Меня»** (Сура аль Маида, 44). **И было нам приказано просить за пророка** (солляЛлаху 'алейхи ва салам) в мольбе и Аллах сделал это одной из причин для принятия ду'а. И слова многих заблудших: «этот человек ближе к Аллаху чем я, а я далёкий от Аллаха человек, я не могу делать ду`а кроме как через это посредничество», и тому подобное из слов мушриков, и поистине, Аллах Всевышний говорит: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне»** (Сура Бакъара 2:186). И было передано, что сахабы сказали: «О посланник Аллаха, Господь наш близок и нам советоваться с ним (тихим разговором), или же далёк и нам взывать к нему (громко)?» И Аллах ниспослал этот аят. И в сахихе передается, то что они были в сафаре (в пути), и повышали свои

голоса в такбире, и сказал посланник Аллаха солляЛлаху алейхи ва саллям: **«О люди, остановитесь, поистине, вы не взываете к глухому, и не взываете к отсутствующему, а взываете к Слышащему, Близкому, поистине Тот, к кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верблюда».** И приказал Аллах всем своим рабам совершение намаза для Него, и прибегать к Нему за защитой, и приказал всем им говорить: **«Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о Помощи»** (Сура Аль Фатиха 3). И рассказал о мушриках, что они говорили: **«Мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху»** (Сура Аз-зумар, 3).

А потом надо сказать этому мушрику: «Ты, когда делаешь ду'а этому человеку, если ты думаешь, что он лучше знает о твоём положении, и более способен подарить тебе то, что ты просишь, или более милостив к тебе, то это невежество, заблуждение, и куфр. А если же ты знаешь, что Аллах более знающий, и более способен и более милостив, почему же ты не удовлетворяешься тем, чтобы просить Его, так что просишь другого вместо Него? Но нет, ты послушай то, что привёл Бухарий и другие, от Джабира, да будет доволен им Аллах, сказал он: «посланник Аллаха салляЛлаху алейхи ва саллям учил нас испрашивать благословения (истихара) в делах, как учил нас суре из Корана, говоря: «Когда кто-либо из вас собирается совершить какое то дело, пусть совершит два ракаата, помимо обязательной

молитвы, а потом скажет: **«О Аллах, поистине, я прошу у тебя твоим знанием, и прошу у тебя мощи от Твоей мощи, и прошу у тебя из Твоей великой милости, ведь поистине, ты Мощен, а у меня нет мощи, и Ты знаешь а я не знаю, и ты – Знающий скрытое. О Аллах, если Ты знаешь, что это дело благо для меня в моей религии, и в жизни, и в моей кончине, то предопредели мне его, и облегчи мне его, затем благослови меня в этом, а если же Ты знаешь, что в этом деле зло для меня в моей религии, и в жизни, и в моей кончине, то отврати меня от него, и отврати его от меня, и предопредели мне благо, где бы оно ни было, и затем сделай меня довольным этим».** Затем сказал: «**И называешь свою просьбу»** Приказано рабу говорить: **«я прошу у тебя твоим знанием, и прошу у тебя мощи от Твоей мощи, и прошу у тебя из Твоей великой милости».**

И если же ты знаешь, что он ближе чем ты к Аллаху, и выше тебя степенью перед Ним, то это истина, но однако это слово истины, под которым подразумевается ложь. И поистине он, если и является ближе чем ты к Аллаху и выше тебя степенью, то это значит только лишь то, что: Что Аллах вознаграждает его и дает ему больше чем тебе. Но это не значит, что если ты будешь взывать к нему, то Аллах удовлетворит твою просьбу лучше, чем если ты сам будешь взывать к Аллаху Всевышнему, поистине, если ты достоин наказания, или достоин того, чтобы твоё ду'а было отвергнуто, например,

если в нём будет содержаться что либо запретное, то ни пророк, ни праведник, не помогут в том, что ненавистно Аллаху, и не будут усердствовать в том, что ненавидит Аллах, а если же это не так (то есть ты не достоин наказания и не достоин чтобы твоё ду'а отверглось), то Аллах больше способен на то, чтобы принять ду'а.

А если же ты говоришь: «Когда этот человек взывает к Аллаху, то Он скорее ответит на ду'а, чем если я буду взывать к Нему, то это второй момент, а именно: «то, что ты не просишь от него какого-то действия, **а просишь от него чтобы он сделал ду'а за тебя**. Как ты говоришь живому: «сделай ду'а за меня», и как делали сахабы да будет Аллах доволен ими, просили это у пророка солляЛлаху алейхи ва саллям (когда он был жив), чтобы он делал ду'а, и это узаконено в отношении живого как мы говорили выше. А что касается мертвого, из пророков и праведников и других, то это не узаконено для нас говорить: «сделай ду'а за нас» и то же самое «попроси за нас у твоего Господа», **и не делал этого ни один из сахабов и табиинов**, и не приказывал этого ни один из имамов, и нет об этом хадиса, наоборот, то что пришло достоверно в сахихе то, что они во время засухи во времена Умара, да будет доволен им Аллах, просили дождь посредством 'Аббаса, и сказали: О Аллах, поистине, когда была засуха, мы обращались к тебе через нашего пророка и ты проливал на нас дождь, и поистине мы просим у

тебя посредством дяди нашего пророка, так пролей же дождь на нас, и шёл дождь. И они не шли к могиле пророка салляЛлаху алейхи ва саллям, говоря: О посланник Аллаха, сделай за нас ду'а Аллаху и попроси для нас дождя, и мы жалуемся тебе на то, что постигло нас, и тому подобное. Этого не делал ни один из сахабов вообще ни разу, **наоборот это бид'а**, не ниспосылал Аллах на это никакого доказательства. Но они, когда проходили возле могилы пророка, солляЛлаху аляйхи ва саллям, давали ему салям. А если они хотели делать ду'а Аллаху, то не поворачивались во время взывания к Аллаху к могиле пророка, а поворачивались в сторону къиблы, и взывали к Аллаху Единственному без придавания сотоварищей как взывают к Нему во всех местах. И это то, что пришло в «Муватта» и у других от посланника Аллаха, солляЛлаху аляйхи ва саллям, (что он) сказал: **«О Аллах, не сделай мою могилу идолом, которому поклоняются, усиливается ненависть Аллаха на народ, который берет могилы своих пророков местами поклонения».** И в «Сунане» от него (салла Ллаху `алейхи уа салам) передается, что он сказал: **«Не берите мою могилу особой, и призывайте благословения на меня, где бы вы ни были, поистине ваши салаваты доходят до меня».**

И в «Сахихе» от него (салла Ллаху `алейхи уа салам, передается), то, что он сказал при болезни, после которой он так и не поправился: **«проклятие Аллаха на иудеях и христианах, они взяли могилы своих**

пророков местами поклонения» - предостерегая от того, что они сделали. Сказала 'Аиша да будет доволен ею Аллах и её отцом: **«и если бы не это, могилу его бы сделали видной для всех, но однако он запретил брать её местом поклонения».**

И в «Сахихе» Муслима, что он, солляЛлаху аляйхи ва саллям сказал за пять дней до смерти: **«Поистине, те, кто был до вас, брали могилы местами поклонения, но нет, не берите могилы местами поклонения, и поистине, я запрещаю вам это».**

И в «Сунане» Аби Дауда, что он сказал: **«Проклятие Аллаха на тех, кто совершает паломничество к могилам, и делают их местами поклонения, и кто «заплетает»».**

И поэтому сказали наши ученые: «Не дозволено возведение мечетей над могилами, и сказали: «Поистине не дозволено давать обет могиле, и мертвым возле могилы ничем абсолютно, ни многим, ни малым, ни воском, ни животным, ни другим помимо этого, все эти обеты являются греховными. И пришло достоверно в сахихе от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) что он сказал: **«кто дал обет в послушании Аллаху то пусть выполнит его, а кто дал обет ослушание Аллаха то пусть не ослушается»,** и ученые разошлись во мнениях в том, искупается ли такой обет, на два мнения.

И поэтому, не сказал ни один из имамов саляф: «Поистине намаз возле могил праведников желателен, или что в этом милость, или что молитва там и ду'а более хорошее дело чем молитва в другом

месте или ду'а, наоборот, все они объединились на том, что молитва в мечетях и домах лучше чем молитва возле могил, могил пророков и праведников, независимо от того, назовешь ты это «машахидом» или нет. И узаконили Аллах и его посланник, разные вещи в мечетях, а не на могилах, и сказал Всевышний: **«Кто же более несправедлив, чем тот, кто препятствует тому, чтобы в мечетях Аллаха поминалось его имя и стремится их разрушить?»** (Сура Бакъара 114). И не сказал «могилы». И сказал Всевышний: **«Когда вы уединяетесь в мечетях»** (сура Аль Бакъара 187). И не сказал «на могилах», и сказал Всевышний: **«Скажи: «Мой Господь велел поступать справедливо». Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним веру»** (Сура Преграды, 29).

И сказал Всевышний: **«Поистине оживляют мечети Аллаха только те, кто уверовал в Аллаха и Судный День и выстаивает молитву и выплачивает закят и не боится никого кроме Аллаха, может быть они будут из ведомых верным путем»** (Сура тауба, 18).

И сказал Всевышний: **«Мечети принадлежат Аллаху так не взывай же с ни к кому наряду с Аллахом»** (Сура Аль джинн 18).

И сказал посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«молитва человека в мечети, лучше чем молитва в его доме или на работе в двадцать пять раз».** И сказал (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Кто возведет для Аллаха мечеть, возведет Он ему дом в раю».**

А что касается могил, то достоверно пришёл запрет на это от посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) брать их местами поклонения, и проклинал он тех, кто это делает, и упомянул один из сподижников и табиинов как это упомянул Бухарий в «Сахихе» и Ат-Табараний и другие. В своём тафсире, упомянули его в «рассказах о пророках» в словах Всевышнего: **«И слова Его: «не оставляйте ваших богов и не оставляйте Вадда, Сува'а, Ягъуса, Я'укъа и Насра»»** (сура Нух аят 23). Сказали: Это имена праведных людей из народа Нуха, а когда они умерли, люди стали заниматься поклонением на их могилах, а потом прошло много времени и они сделали их изображения в виде идолов. И стало поклонение на могилах и их обтирание, и целование их, и мольба к ним возле этих могил и внутри них и тому подобное основой ширка и поклонения идолам. И поэтому сказал пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«о Аллах не сделай мою могилу, идолом которому поклоняются».**

И единогласны ученые в том, что кто посетил могилу пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), или могилу другого из пророков, и праведников, сахабов или ахлиль байт, и других, что он не должен обтирать их, и не должен целовать их. Наоборот нет в религии ничего, что позволило бы целовать что либо, кроме Черного камня. И пришло достоверно в двух сахихах: от Умара, радыйаЛлаху 'анху, что он сказал: **«Клянусь Аллахом, я знаю, что ты всего лишь камень, не приносишь вреда и пользы, и если бы я**

не видел, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) целовал тебя, я бы тоже не целовал тебя».

И поэтому не является сунной по единогласию имамов чтобы человек целовал или прижимался к столбам запретной мечети, или столбы, которые окружают Камень, или стены Мечети, и также место Ибрахима, а также строение в мечети аль Кудс, или могилу любого из пророков или праведников, так что даже разошлись факъихи относительно того чтобы положить руку на минбар нашего Господина (пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам), как это происходит, и считал это плохим Малик и другие, потому что это бид'а. И упомянули что Малик когда увидел что 'Атаъ сделал таким образом, не брал от него знание, и разрешили это Ахмад и другие. Потому что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, делал это.

А что касается обтирания могилы посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), и целования её, то все они запрещали это и считали это плохим. И это потому, что они знали, что цель пророка салляЛлаху алейхи ва саллям, была отрезать пути к ширку, и оберегание Таухида и чистоты поклонения в религии Аллаха Господа миров.

И из-за этого выявляется разница между тем, чтобы просить пророка солляЛлаху алейхи ва саллям и живого праведного человека при его жизни, и между тем, чтобы просить его после его смерти и в его отсутствие. И это то, что при жизни никто не

поклонялся в его присутствии, и поистине были пророки, благословения Аллаха им, и праведники живыми не позволяли никому придавать их в сотоварищи в их присутствии, наоборот, запрещали это, и наказывали за это. И поэтому сказал Аль Масих (Иса), мир ему: **«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты повелел мне, «поклоняйтесь Аллаху моему Господу и вашему Господу», и был я относительно них свидетелем когда находился среди них, а когда же я покинул их то Ты стал наблюдать за ними, и Ты над всякой вещью Свидетель»** (Сура аль Маида 117).

И сказал человек пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«как пожелал Аллах и ты»,** и он сказал **«Ты что, сделал меня подобным Аллаху? Как пожелал Аллах Единственный!»,** и сказал: **«не говорите «Как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад, а говорите: «Как пожелал Аллах, а потом пожелал Мухаммад».**

И когда сказала Джувайрия: **«И среди нас посланник Аллаха и он знает что будет завтра»,** он ей сказал: **«пой то, что было до этого».** И сказал: **«Не возвеличивайте меня, как возвеличили христиане сына Марьям, я только раб, так говорите же: «Раб Аллаха и Его посланник»,** и когда стали за ним рядами, сказал: **«не возвеличивайте меня, как возвеличивают одни неарабы других».**

И сказал Анас, не было для человека личности любимее Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа

салам), и когда его видели, они не поднимались к нему, потому что знали о запретности этого. И когда сделал ему саджда Му'аз, запретил он это и сказал: **«Поистине, не делается суджуд никому кроме Аллаха. А если бы это было приказано кому-либо делать суджуд перед другим, то это, было бы приказано женщине саджда перед мужем, из-за его великого права над ней».**

А когда пришли к 'Али еретики которые были убеждены в его божественности, он приказал их казнить огнём.

И это то, что делали пророки Аллаха и Его авлия. А делает так чтобы люди чрезмерствовали относительно него и возвеличивали его без всякого права только тот, кто желает высокого положения не земле и нечестия, кафиры и им подобные, и это древнее заблуждение тех, которые пожелали возвыситься на земле и сеять нечестие, и фитна вокруг пророков и праведников, и взятие их Господами, и придавание их в сотоварищи, из того, что случилось в их отсутствие и после их смерти, как придали в сотоварищи Масиха и 'Узейра.

И это из того, что разъясняет разницу между тем, чтобы просить пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) при его жизни, и в его присутствие, и между просьбой к нему когда он мёртв и отсутствует, и ни один из саляф этой уммы ни в эпоху сахабов, ни табиинов, ни тех, которые были после табиинов, не совершали намаз или ду'а возле могил пророков и не просили их, и не просили у них о помощи, ни в их

отсутствие, ни возле их могил, и то же касается и других видов поклонения. И из величайших видов ширка – просить человека о помощи после его смерти или в его отсутствие, как это упомянул спрашивающий, и просить у него помощи в бедах, говоря: «О мой господин такой то, как будто он просит у него устранения вреда или принесения пользы, и это положение христиан относительно Масиха, а также их книжников и монахов. И известно, что лучшее из созданий и наиболее почитаемый перед Аллахом это наш пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), и самые знающие из людей о его деле и его истине это сахабы, и они не делали ничего подобного из этого, ни в его отсутствие, ни после того как он умер.

А эти мушрики, обратились к ширку лжи, и поистине, ложь является соседом ширка, и сказал Всевышний: **«Отстраняйтесь же от мерзости идолов** [идолы – мерзость], **и отстраняйтесь наилживых речей** [измышлений против Аллаха, многобожия и лжесвидетельства] **будучи ханифами** [единобожниками] **пред Аллахом** [делая обряды и праведные деяния только ради Аллаха], **не придающими Ему сотоварищей** [не поклоняясь кому-либо, кроме Аллаха]**».** (Сура «аль Хадж, 30, 31).

И сказал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Приравнивается слово неправды придаванию Аллаху сотоварища»**, сказав это два или три раза.

И сказал Всевышний: **«На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так Мы воздаем тем, кто измышляет ложь».** Сура аль Араф, 152. И сказал аль Халиль (Пррок Ибрахим), мир ему: **«Неужели вы жаждете других богов, помимо Аллаха, измышляя ложь? А что же вы думаете о Господе миров?».** (Сура Выстроившиеся в ряды, 86, 87).

И из их лжи то, что один из них говорит о своем шейхе: «Поистине когда мюрид бывает на западе, а шейх на востоке, у него есть способность ответить ему, и поистине шейх, если не бывает таким, то не бывает он шейхом. И ввели их в заблуждение шайтаны, как ввели поклоняющихся идолам, как раньше это происходило в аравии, и поклонение планетам, и талисманам из видов большого ширка и колдовства, как это произошло с татарами, и индейцами, и суданцами, и другими из рода мушриков. Из того, чем вводят в заблуждение шайтаны и обращающиеся к ним и тому подобное. И многие из них уже попали в некоторые разновидности этого, нет у них никакого знака на то, что слышат и откликнутся на их зов. Но поистине это шайтаны спустились на них, и постигло одного из них подобное тому, что постигает лихорадочного (эпилептика): пена, и нехорошие вопли, и говорит то, что не понимает ни сам, ни окружающие, и подобное этому из того что может случиться с этими заблудшими.

А что касается третьего положения: «А это когда он говорит «О мой Аллах, посредством высокого положения перед Тобой такого то, или посредством бараката такого то, или посредством святости такого то перед Тобой, сделай мне то-то и то-то… и это делают многие из людей, однако не передается это ни от одного из сахабов и табиинов и саляфов имамов что они взывали таким образом, и не дошло до нас ни от одного ученого, чтобы он рассказывал об этом, кроме того что я видел в фетве Факъиха Аби Мухаммада ибн Абди Ссаляма. И он дал такую фетву: «что не дозволено ни одному делать подобное, кроме как посредством пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), если достоверен хадис в отношении пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

И значение его ответа такое: Передал Ан-Насаи и Ат-Тирмизий и другие что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), научил некоторых из сподвижников делать ду'а и говорить: «О Аллах, поистине я прошу у тебя и приближаюсь к тебе посредством твоего пророка, пророка милости, о Мухаммад, о посланник Аллаха, поистине я беру тебя средством чтобы попросить посредством тебя моего Господа о своей нужде, чтобы Он удовлетворил её. О Аллах, сделай же его моим заступником».

И поистине этот хадис, его приводила группа на дозволенность просить ради пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), при его жизни и после его смерти. Они сказали: «И нет в тавассуле ду'а к сотворенным,

или просьбы о помощи у сотворенного, но поистине это только лишь ду'а истигъаса к Аллаху, но в ней только есть просьба посредством высокого положения, как это пришло в «Сунане» Ибн Маджа от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) что он упомянул в ду'а вышедших на молитву, говоря: «О Аллах, поистине я прошу у тебя посредством просящих Тебя, и посредством этой идущих к ней, и поистине я не выходил высокомерно, и надменно, и не ради показухи и не ради славы. Я вышел, боясь твоего гнева и стремясь получить твоё довольство, прошу Тебя избавь меня от Огня, и прости мне мой грех, поистине, не прощает грехов никто, кроме Тебя». Сказали они: и в этом хадисе есть то, что он просил правом просящих Его, и правом идущих на молитву, и Аллах Всевышний сделал сам для себя это обязанностью перед верующими, как в словах Всевышнего: **«И было нашей обязанностью помочь верующим»** (Сура Аррум, 27). И наподобие Его слов: **«Там они получат все, что пожелают, и останутся навечно. Твой Господь взял на себя это испрошенное обещание»** (Аль фуркъан 16).

И в двух Сахихах от Му'аза ибн Джабаля: «Что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал ему, **«О Муаз, знаешь ли ты каково право Аллаха над его рабами?» он сказал, Аллах и его посланник знают лучше. Он сказал: «Право Аллаха над его рабами это чтобы они поклонялись Ему и ничего не приобщали ему в сотоварищи. А знаешь ли ты, что является правами рабов на Аллаха, если они**

выполнят это? Поистине, их право на Него это чтобы Он не наказывал их».

И пришло в другом хадисе: **«Было обязанностью на Аллахе то-то и то-то».** Как его слова: **«Кто выпил спиртное, не принимается его молитва 40 дней, а если он покается, то принимает Аллах его таубу, а если он вернется и выпьет в течение трех или четырех дней, то Аллах обязался напоить его напитком несчастья».** Спросили: а что такое это? Сказал: **«это то, что выжимают из обладателей Огня».**

И сказала группа, нет в этом дозволенности обращения с просьбой ради него после его смерти и в его отсутствие, но только в нём есть тавассуль при его жизни и присутствии, как это в сахихе Бухари что Умар ибн аль Хаттаб да будет доволен им Аллах, сказал, мы просим у Тебя дождя посредством Аббаса, и сказал: **«о Аллах когда у нас была засуха мы просили у тебя посредством нашего пророка и ты проливал дождь на нас, и поистине мы просим у тебя через дядю нашего пророка так пролей же на нас дождь»,** и пошёл дождь. И разъяснил Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, что они делали ду'а посредством него в жизни и шёл дождь. И этот тавассуль посредством него был в том, что они просили, чтобы он сделал Аллаху ду'а за них, и он делал ду'а за них, и они делали ду'а вместе с ним, и они делали тавассуль посредством его заступничества и его мольбы.

Как это (приходит) в «Сахихе» от Анаса бин Малика да будет доволен им Аллах, что человек вошёл в мечеть в пятницу, через дверь мыча, а посланник Аллагьа (салла Ллаху `алейхи уа салам) стоял делал хутбу, и повернулся он к посланнику Аллаха встал и сказал: «О посланник Аллаха, погибло имущество, и прекратились дожди. Так сделай же Аллаху ду'а нас, чтобы Он напоил нас, и поднял посланник Аллаха солляЛлаху алейхи ва саллям свою руку и сказал: «О Аллах, вокруг нас, а не на нас, о Аллах, на холмы, вглубь долин, и туда где растут деревья».
Источник: “Маджму’уль-фатауа” 27/72-86.

Примечание: Далее шейх продолжает разбирать подробно вопрос тавассуля, который нас в данный момент особо не интересует, так как в этом вопросе его позиция ясна.

В другом месте шейхуль Ислам ибн Теймия упоминает слова:
««Попроси для меня Господа, обращённые к мёртвому», что это из величайших видов ширка и что это из религии мушриков. И многобожники из числа этих людей иногда говорят: «Поистине, мы просим у них заступничества, то есть, просим у ангелов и пророков, чтобы они заступались, и когда мы приходим к могиле одного из них, мы просим у него, чтобы он заступался за нас, а когда мы изображаем их подобия, (а они бывают либо в виде изваяний, либо в виде изображений как их изображали

христиане в своих церквях) и говорили: «мы эти изображения делаем с целью вспомнить тех, кого изображаем, их жизнь, и когда мы обращаемся к этим изображениям, наша цель обратиться к тем, кто изображен на них, а цель нашего обращения, это чтобы они заступались за нас перед Аллахом один из них говорит: о такой-то и такой-то, заступайся за меня перед Господом. И уже обращаются к мёртвому возле его могилы: «Проси за меня своего Господа».

Или же обращались к живому, в его отсутствие так, как обращаются к тому кто присутствует будучи живым. И исполняют песни, говорит в них один из них: «О такой-то мой господин! Я в твоей крепости!» или «Я в твоем подчинении!», «заступись за меня перед Аллахом», «попроси Аллаха для нас чтобы Он помог нам против наших врагов, попроси Аллаха чтобы устранил от нас эту беду, я жалуюсь тебе на то, попроси же Аллаха чтобы Он рассеял эту печаль».

Или говорит один из них: «Попроси Аллаха чтобы Он простил мне».

И из них есть те, кто истолковывает слова Всевышнего: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным».** Сура Женщины, 64.

И говорят: «Когда мы просим у него чтобы он попросил прощения за грехи после его смерти, это по причине высокой степени тех, кто просил чтобы Он

сделал прощения из сахабов», и противоречат этим единогласию сахабов и тех, кто последовал за ними во благе и всех мусульман. И поистине ни один из них не просил у пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) после его смерти чтобы он заступался за него и не просил его ни о чём, и не упоминал об этом ни один из имамов мусульман в своих книгах, и только лишь упомянули это те, кто упомянул из поздних факъихов, и приписали ложный рассказ Малику, да будет доволен Аллах им, об этом мы упомянём позже и подробно обсудим её иншаа Аллагьу та'аля. И эти разновидности обращений к ангелам и пророкам и праведникам после их смерти возле их могил и в их отсутствие, **и обращение к их образам, это из величайшего ширка,** который имелся у мушриков помимо людей Писания, и среди нововведенцев людей Писания и мусульман, которые внесли ширк и поклонение которое не дозволил Аллах Всевышний.
Сказал Всевышний: **«Разве у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не узаконил Аллах?»** (Сура Ашшура, 21). И поистине, ду'а к агнелам и пророкам после их смерти, и в их отсутствие и просить у них и истигъаса к ним, и прошение у них чтобы они заступились в таком виде, и создание их изваяний и изображений, то есть требование шафаата от них, это религия, которую не устанавливал Аллах, и не посылал с ней посланника, и не посылал с ней Книги, и не является это ни ваджибом, ни желательным, по единогласию мусульман, и не делал этого ни один из сахабов и

теми кто последовал за ними во благе, и не повелевал этого ни один имам из имамов мусульман, но поистине это стало тем, что делают очень многие, из людей которым свойственны усердие в поклонении и аскетизм, и упоминали в отношении этого истории и сны, и всё это от шайтана».
Источник: “Маджму’уль-фатауа” (7/158 – 160).

Посмотри же, как шейхуль Ислам сказал: **«Мушрики из числа этих говорят»,** затем сказал: **«и из них есть те, кто истолковывает слова Всевышнего»,** То есть из мушриков, потому что местоимение **«Они»** возвращается на последнее упомянутое слово, а это мушрики.
Здесь шейхуль Ислам также во многих местах даёт ясно понять, что есть два положения касательно "просьбы" человека чтобы он сделал ду'а:
1 Когда он живой и когда это дозволено.
2 Когда он мёртвый и это будет ду'а к нему, бид'а куфр и ширк.

Вот эти слова: "И это из того, что разъясняет разницу между тем, чтобы просить пророка салляЛлаху алейхи васаллям, при его жизни, и в его присутствие, и между просьбой к нему когда он мёртв и отсутствует, и ни один из саляф этой уммы ни в эпоху сахабов, ни табиинов, ни тех, которые были после табиинов, не совершали намаз или ду'а возле могил пророков и не просили их, и не просили у них о помощи, ни в их отсутствие, ни возле их могил, и то

же касается и других видов поклонения". Конец Цитаты.

И все эти вещи, и просьбу о ду'а, и **ДАЖЕ ПРОСЬБУ УМЕРШЕГО ВОЗЛЕ МОГИЛЫ И ПРОСЬБУ ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЮЩЕГО** поставил в один ряд. И не провел разницы и не сказал, это вот ширк, а это вот не ширк. Конечно можно сказать, что шейхуль Ислам "просьбу" отсутствующему (не возле могилы, а вообще) тоже не считал за ду'а и за ширк, но этого не скажет разумный.

И то, что было приведено достаточно для того, чтобы понять, что на самом деле это из положений большого ширка, а не просто просьба одного праведника к другому, так как просьба к мертвому и отсутствующему это и есть дуъа ширкия которые запрещено отдавать кому-то кроме Аллаха.
[Конец примечания].

3 После этого, этот суфий углубляется еще дальше. Поняв, что некрасиво грешному человеку постоянно напрашиваться к праведному умершему с пустыми руками, он начинает «задобривать» его. Он начинает приносить ему жертвы, давать ему обеты, начинает искренне бояться того, что этот праведник откажет ему, или он не сумеет добиться его довольства. При этом он понимает, что польза и вред только лишь в

Руках одного Аллаха, и что этот праведник ничем не обладает, но желание того, чтобы этот праведник заступился за него перед Аллахом, заставляет его посвящать тому свое поклонение и пытаться снискать довольство этого умершего.
Это является большим многобожием, а человек этот – многобожником без разногласий. Это потому что он делает то же самое, что делали многобожники времен пророка (да благословит его Аллах и приветствует), с которыми он сражался, называл их многобожниками и обещал им вечный Ад.
Передавая их слова, Всевышний сказал:
«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». (10: 18).

А также: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе».** (39: 3).

Однако, у суфиев есть свои сомнения, которые они приводят в свою защиту, всячески пытаясь показать и доказать, что между ними и многобожниками времен пророка (да благословит его Аллах и приветствует) есть разница. Все эти сомнения, или

большинство их, с соизволения Аллаха, мы разберем в отдельной главе, посвященной этому этапу.

После написания этого раздела, я наткнулся на слова одного из лидеров и имамов суфиев-могилопоклонников – аль-Куза'и, который в подтверждение моих слов, разъясняет читателям своей книги «аль-Барахин» (с. 391) суть этой цепочки:
«Знай, что посредничество праведников бывает трех направлений:
***1** Обращаться с мольбой к Аллаху посредством них, говоря: «О, Аллах! Я прошу Тебя Твоими пророками или праведниками, или же их почетом, величием или правом».*
***2** Обращаться с просьбой непосредственно к этому умершему, прося его, чтобы он заступился за просящего перед Господом в решении его проблем. Выразить это можно следующим образом: «О, такой-то! Обратись за меня с мольбой к Аллаху, чтобы Он вернул мне зрение».*
***3** Обращаться с мольбой к умершему, чтобы он сам решил проблемы обращающегося. Выразить это можно следующей фразой: «О, такой-то! Верни мне зрение». [«аль-Барахин» с. 391].*

Поняв, в чем заключается суть идеологии могилопоклонников, можно перейти к следующему разделу.