Главы о Таухиде и ширке.

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Вступление.

Непосредственно после каждой главы книги следует комментарий шейха АбдуРрахмана Насыра ас-Саади **«аль-Кауль ас-Садид» («Здравое слово»).**

В сносках и под знаком «звездочка» приводятся толкования аятов Корана и священных хадисов, в основу которых положен комментарий Абдуррахмана ибн Хасана «Фатх аль-Маджид» («Озарение от Славного»), проверенный шейхом Абд аль-Азизом ибн АбдуЛлах ибн Базом.

Источники хадисов указаны по результатам исследования шейха Абд аль-Кадира аль-Арнаута.
Аяты Священного Корана приводятся с указанием названия суры и номера аята.

Хадисы приводятся с указанием их источников и номера, например; Муслим (220), или тома и страницы, например: аль-Бухари 10/130.

Следующие труды указываются только по именам их авторов:
«аль-Джами' ас-Сахих» имама аль-Бухари;
«аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима;
«Китаб ас-Сунан» имама Абу Дауда;
«аль-Джами' аль-Кабир» имама ат-Тирмизи;
«Китаб ас-Сунан аль-Кубра» имама ан-Насаи;
«Китаб ас-Сунан» имама Ибн Маджи;
«ас-Сунан аль-Кубра» имама аль-Байхаки;
«аль-Мустадрак» имама аль-Хакима;
«аль-Муснад» имама Ахмада;
«аль-Муватта» имама Малика;
«ас-Сахих» имама Ибн Хиббана;
«Маджму' аз-Заваид» Хафиза аль-Хайсами;
«Тейсир аль-Али аль-Кадир» имама ар-Рифаи;
«Тафсир аль-Кур'ан аль-Азим» имама Ибн Касира.
В приложении дан список арабских теологических терминов.

Содержание:

Глава 1. Основное. Стр.: 4.
Глава 2. Добродетель Таухида и какие из грехов он искупает. Стр.: 9.
Глава 3. Подлинно убежденный в таухиде войдет в рай без отчета. Стр.: 18.
Глава 4. О необходимости бояться ширка (многобожия). Стр.: 23.
Глава 5. Призыв к свидетельству «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Стр.: 25.
Глава 6. Смысл Таухида и свидетельства «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Стр.: 29.
Глава 7. Ношение кольца, шнурка или безделушки для избавления от беды или ее предотвращения является ширком. Стр.: 32.
Глава 8. О заклинаниях и амулетах. Стр.: 35.
Глава 9. Об испрашивании благословения у деревьев, камней и тому подобных вещей. Стр.: 37.
Глава 10. О жертвоприношении не Аллаху. Стр.: 40.
Глава 11. Нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносится жертва не Аллаху. Стр.: 44.
Глава 12 Посвящение своего обета не Аллаху является ширком. Стр.: 47.
Глава 13. Искать покровителя не у Аллаха является ширком. ***Стр.:*** *48.*
Глава 14. Просить о помощи в тяжелой ситуаций (истигъоса) или же делать дуа кому-либо кроме Аллаха является ширком. ***Стр.:*** *49.*
Глава 15. О слове всевышнего Аллаха: «неужели они придают в сотоварищи того, кто не творит ничего, но сам сотворен». Стр.: 52.
Глава 16. О слове всевышнего Аллаха: «и когда будет удален страх из их сердец». Стр.: 55.
Глава 17. О заступничестве. Стр.: 57.
Глава 18. О слове Всевышнего Аллаха: «поистине, ты не ведешь прямым путем того, кого ты любишь». Стр.: 60.
Глава 19. Причина неверия людей и их отказа от своей религии заключается в возвеличивании праведников. Стр.: 62.
Глава 20. О недопустимости поклонения Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведнику. Стр.: 65.
Глава 21. Чрезмерное почитание могил праведников делает из них идолов, которым поклоняются помимо Аллаха. Стр.: 67.
Глава 22. Избранный Пророк, да благословит его аллах и приветствует, защищал неприкосновенность таухида и преграждал любой путь, ведущий к ширку. Стр.: 69.
Глава 23. О том, что часть этой уммы (общины) будет поклонятся идолам. Стр.: 72.
Глава 24. О колдовстве. Стр.: 76.
Глава 25. Разъяснение некоторых видов колдовства. Стр.: 78.
Глава 26. О предсказателях и им подобных. Стр.: 80.
Глава 27. О снятии колдовства. Стр.: 82.
Глава 28. О суеверии (татойюр). Стр.: 83.
Глава 29. О гадании по звездам (об астрологии (танджим)). Стр.: 86.
Глава 30. О связывании выпадения дождя с расположением звезд. Стр.: 88.
Глава 31. О слове Всевышнего Аллаха: «и из людей есть такие, которые придают сотоварищей Аллаху - любят их так же, как любят Аллаха». Стр.: 90.
Глава 32. О слове Всевышнего Аллаха: «это лишь дьявол, который запугивает вас своими приспешниками». Стр.: 94.
Глава 33. О слове Всевышнего Аллаха: «И уповайте на Аллаха, если вы верующие». Стр.: 98.
Глава 34. О слове Всевышнего Аллаха: «Неужели они считают себя в безопасности от хитрости Аллаха». Стр.: 101.

Глава 35. Стойкость перед Предопределением Аллаха является частью веры в Него. Стр.: 103
Глава 36. О показухе (рия). Стр.: 106.
Глава 37. Стремление человека совершать праведное дело ради мирских благ является ширком. Стр.: 108.
Глава 38. О том, кто подчиняется ученым и правителям в запрещении того, что разрешено Аллахом. Стр.: 112.
Глава 39. О слове Всевышнего Аллаха: «Неужели ты не видишь тех, кто заявляет, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, однако желают обращаться за судом к тагуту». Стр.: 116.
Глава 40. О тех, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха. Стр.: 119.
Глава 41. О слове Всевышнего Аллаха: «Они познают милость Аллаха, а затем отрицают ее, и большинство из них неблагодарные». Стр.: 121.
Глава 42. О слове Всевышнего Аллаха «Не придавайте же Аллаху сотоварищей (в поклонении), ведь вы знаете». Стр.: 122.
Глава 43. О тех, кого не удовлетворяет клятва Аллахом. Стр.: 124.
Глава 44. О выражении «если пожелает Аллах и ты». Стр.: 125.
Глава 45. Тот, кто ругает время, наносит этим самым обиду Всевышнему Аллаху. Стр.: 127.
Глава 46. О титулах типа «судья всех судей»* и тому подобных титулах. Стр.: 129.
Глава 47. О необходимости уважения имен Всевышнего Аллаха и смены имени ради этого. Стр.: 129.
Глава 48. О том, кто издевался над чем-либо, в чем есть упоминание Аллаха или над Кораном или (над) посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Стр.: 130.
Глава 49. О слове Всевышнего Аллаха: «Если же Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его задело горе, он скажет - я заслужил этого». Стр.: 132.
Глава 50. О слове Всевышнего Аллаха: «А когда Он даровал им здорового ребенка, они придали Ему сотоварищей в этом». Стр.: 134.
Глава 51. Об именах Всевышнего Аллаха. Стр.: 137.
Глава 52. О недопустимости выражения «мир Аллаху (*АсСаляму аля Аллах*)». Стр.: 139.
Глава 53. О выражении «о Аллах, прости меня, если это угодно тебе!». Стр.: 140.
Глава 54. О недопустимости выражений «мой раб» или «моя рабыня». Стр.: 141.
Глава 55. О том, что нельзя отказывать испрашивающему именем Аллаха. Стр.: 142.
Глава 56. Ликом Аллаха можно испрашивать только Рая. Стр.: 143.
Глава 57. О выражении «если бы...». Стр.: 144.
Глава 58. О запрете ругать ветер. Стр.: 146.
Глава 59. О слове Всевышнего Аллаха: «Они несправедливо думали об Аллахе так, как делали это во времена невежества». Стр.: 146.
Глава 60. О тех, кто отрицает Предопределение. Стр.: 148.
Глава 61. О создающих изображения (живых существ). Стр.: 150.
Глава 62. О многочисленности клятв. Стр.: 151.
Глава 63. О защите Аллаха и его Пророка, да благословит его аллах и приветствует. Стр.: 152
Глава 64. О клятве от Имени Аллаха. Стр.: 154.
Глава 65. Нельзя просить ходатайства Аллаха перед его творениями. Стр.: 155.
Глава 66. О защите Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, неприкосновенности таухида и преграждении им путей и ширку. Стр.: 156.
Глава 67. О слове Всевышнего Аллаха: «Не ценили они Аллаха достойным образом». Стр.: 158.
Приложение. Арабские теологические термины. Стр.: 163-164.

Глава 1. Основное.

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Теймийа сказал: «Поклонение - это подчинение Аллаху, основанное на повиновении тому, что приказал Аллах устами пророков». Он же сказал: «Поклонение - это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен».
Ибн аль-Каййим сказал, что поклонение «зиждется на пятнадцати столпах, и кто усовершенствует их, тот усовершенствует степень своего поклонения». Объясняется это тем, что поклонение делится на поклонение сердцем, языком и телом, а предписаний для поклонения пять: обязательное, предпочтительное, свободное, порицаемое и запрещенное, и каждое из них относится к поклонению сердцем, языком и телом.
Ибн Касир сказал: «Поклонение Ему - это подчинение Ему в совершении того, что Он повелел, и отказ от совершения, запрещенного Им, в чем и заключается сущность Ислама как религии, потому что смысл слова «Ислам» - это покорность Всевышнему Аллаху, высшее повиновение, подчинение, смирение». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

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

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Тагут - это Шайтан». Джабир же сказал: «Тагуты - это предсказатели, в которых вселился Шайтан». Это передал Ибн Абу Хатим. Имам Малик сказал: «Тагут - это все, чему поклоняются помимо Аллаха».
В этом аяте содержится указание на то, что Всевышний Аллах послал в каждый народ посланников с призывом поклоняться только Аллаху и избегать тагута. Ибн Касир сказал: «Все они призывали к поклонению Аллаху и запрещали поклонение кому-либо, кроме Него, и Аллах не переставал посылать к людям посланников с этим повелением с момента появления первого ширка в роду Адама - в народе пророка Нуха, который был послан к ним. Он был первым посланником, посланным Всевышним Аллахом к обитателям Земли, а последний из них - Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, призыв которого охватил людей и джиннов на Востоке и на Западе. О них (посланниках - Ред.) Всевышний Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не сообщив ему, что нет божества, кроме Меня - поклоняйтесь же Мне!»** (Пророки, 25). И в этом священном аяте Всевышний сказал: **«Мы отправили к каждому народу посланника с повелением: "Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!"» (Пчелы, 36).**
И как может кто-либо из мушриков после этого сказать: **«Если бы пожелал Аллах, то мы бы не поклонялись ничему, кроме Него...» (Пчелы, 35).** Они не могут оправдываться, опираясь на волю Всевышнего Аллаха, вытекающую из Его Шариата, потому что Он запретил им ширк устами Своих посланников. Его воля Предопределения дала им возможность сослаться на Него, однако нет для них оправдания в Предопределении Аллаха, потому что Всевышний создал Огонь и его обитателей - шайтанов и неверующих, но Он не доволен неверием Своих рабов. И в этом для Него прекрасное и убедительное обоснование. Всевышний сообщил, что Он угрожал им наказанием в этом мире после предостережения посланников, и сказал: **«Среди них были те, кого Аллах поставил на прямой путь, и были те, для кого долею было заблуждение» (Пчелы, 36).**
Этот аят указывает на то, что Аллах посылал пророков для призыва их общин к поклонению Одному Аллаху и запрещения поклонения кому-либо, кроме Него. Всевышний сказал: **«Или вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йакуб и колена Израилевы были иудеями или христианами? Скажи: "Вы лучше знаете или Аллах?"» (Корова, 140).** Он также сказал: **«Это завещал Ибрахим своим сыновьям, а также Йакуб: "Сыны мои! Аллах избрал для вас эту религию, потому умирайте только покорными Аллаху [мусульманами]"» (Корова, 132).**

Религия всех пророков и посланников основывалась на таухиде и полной покорности Аллаху, несмотря на то, что их шариаты (религиозные уставы) отличались, как сказал Всевышний: **«Каждому из вас** [пророков] **Мы устроили устав и дорогу» (Трапеза, 48).**
Этот аят также указывает на то, что вера неотделима от деяний сердца и органов. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Всевышний сказал: **«Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме Него, и проявлять благодеяние к родителям. Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не говори им "тьфу", и не кричи на них, а говори с ними словами почтительными.**
И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: "Господь! Будь милостив к ним, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким"»* (Перенес ночью, 23 - 24).**
Всевышний Аллах сказал: **«И поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего, делайте добро родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, соседу близкому по родству и соседу чужому, другу по соседству, путнику и тому, кем овладели десницы ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделив, тщеславен!» (Женщины, 36).**
Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Придите, я возвещу вам, что запретил вам Господь ваш: не приобщайте к Нему ничего и делайте добро родителям; не убивайте ваших детей по причине бедности - Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзостям, ни к явным из них, ни тайным; не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам,- может быть, вы будете рассудительны! И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет зрелого возраста; соблюдайте справедливость в мере и весе. Мы не возлагаем на душу ничего, кроме того, что ей по силам. А когда вы говорите, то будьте справедливы, даже в отношении родственников. И будьте верны завету Аллаха. Это завещал Он вам,- может быть, вы размыслите! Это есть мой путь, прямо ведущий; следуйте же по нему и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, - может быть, вы будете богобоязненны!"» (Скот, 151-153).**

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

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Теймийа сказал: «Подчинившийся раб заслуживает вознаграждения, и это - его право благодаря благодеянию и милости [Аллаха], а не по праву возмещения, подобному праву одного творения перед другим. Есть люди, которые говорят, что слово "обязанность" означает лишь то, что Аллах сообщил об этом, и что Его обещание - истина.

Однако большинство ученых утверждают, что слово "обязанность" несет больший смысл, как указывают на это Книга и Сунна. Всевышний сказал: **«Обязанность Наша - помощь верующим» (Румы, 47).** Приверженцы Сунны по этому поводу говорят: "Он Сам предписал Себе милость и вменил Себе в обязанность истину, а не творения обязали Его". Муътазилиты же заявляют, что Его обязанность аналогична обязанностям творений, и что рабы подчиняются Ему самостоятельно. Они считают, что это не Он сделал их подчинившимися Ему, что Он не причастен к этому и что они заслуживают за это воздаяния. В этом и заключается их ошибка».

Аль-Бухари - имам Абу АбдуЛлах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Бардазба аль-Джуфи (194 (810)-256 (870)), великий мусульманский ученый-мухаддис, автор книг «аль-Джами' ас-Сахих», «ат-Тарих аль-Кабир», «аль-Адаб аль-Муфрад» и др. Он передавал хадисы от Ахмада ибн Ханбала, апь-Хамиди, Ибн аль-Мадини и их современников. Его учениками были Муслим, ан-Насаи, ат-Тирмизи, аль-Фирабри и др.

Достоинства этого ученого трудно описать. Он обладал прекрасной па-мятью и сказал о себе: «Я собрал хадисы от тысячи с лишним шейхов, и от каждого из них - по десять с лишним тысяч хадисов. И нет ни одного хадиса, иснада которого я бы не помнил» («Табакат аль-Ханабиля» 1/275, «Тарих Багдад» 2/10, «Тахзиб аль-Камаль» 1170). Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Память закончилась на четырех людях из Хорасана: Абу Зуре ар-Рази, Мухаммаде ибн Исмаиле аль-Бухари, Абдулле ибн Абдуррахмане ас-Самарканди и аль-Хасане ибн Шуджжа аль-Балхи». («Тахзиб аль-Камаль» 1171).

Свидетельств уникальной памяти этого ученого очень много. Хашид ибн Исмаил рассказывал: «Абу АбдуЛлах аль-Бухари сопровождал нас к шейхам Басры, когда он был ребенком, но ничего не записывал. Мы сказали ему: "Ты сопровождаешь нас, но ничего не записываешь. Что же ты делаешь?" Через шестнадцать дней он сказал нам: "Вы очень назойливы и много спрашиваете. Покажите мне, что вы написали". Мы показали ему то, что у нас было: там было более пятнадцати тысяч хадисов. Тогда он прочел их все наизусть, да так, что мы сверяли свои записи по его памяти. Затем он сказал: "Вы думали, что я сопровождаю вас попусту и зря трачу свое время?!" Тогда мы поняли, что его никто не сможет превзойти» («Табакат аль-Ханабиля» 1/276-277, «Тарих Багдад» 2/14-15, «Табакат ас-Сабаки» 2/217).

Хафиз Абу Ахмад АбдуЛлах ибн Ади рассказывал: «Я слышал, как несколько шейхов говорили о том, что в Багдад приезжает Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. Когда знатоки хадисов услышали о нем, они собрались и выбрали сто хадисов. Затем они перемешали их иснады и тексты: соединили текст одного хадиса с иснадом другого, а иснад одного с текстом другого хадиса. Каждому ученому они дали по десять хадисов, чтобы он прочел их на собрании у аль-Бухари. Когда собрался народ, поднялся первый из них и спросил аль-Бухари об одном из десяти своих хадисов. Он ответил: "Я не знаю его". Он спросил о следующем, и он опять ответил: "Я не знаю его". Так продолжалось, пока он не закончил свои десять хадисов. Ученые переглянулись и сказали: "Он догадался". А те, кто не знал об этом, смотрели на него, как на беспомощного. Затем поднялся второй ученый и сделал то же, что и первый. Аль-Бухари опять отвечал: "Я не знаю его". Затем поднялся третий, четвертый, и так все десять. Однако он ничего не прибавлял к словам "Я не знаю его". Когда он увидел, что они закончили, он повернулся к первому из них и сказал: "Твой первый хадис такой, второй - такой, третий - такой, и так все десять. Он сопоставил все тексты с их иснадами. То же самое он сделал и с хадисами других ученых. Тогда люди отдали должное его памяти» («Тарих Багдад» 2/20-21, «Тахзиб аль-Камаль» 1171, «Табакат ас-Сабаки» 2/218-219).

Требования, которые аль-Бухари представлял к равиям (передатчикам хадисов) были очень строгими, поэтому в его сборнике «ас-Сахих» почти все хадисы достоверны. Абу Аммар аль-Хусайн ибн Хурис сказал: «Я не знаю, видел ли я подобного ему. Он будто был создан для хадисов» («Мукаддима аль-Фатх», стр. 484). Сам имам сказал: «Я встречался с более чем тысячью ученых в Хиджазе, Ираке, Шаме и Египте, и я не видел ни одного из них, кто бы расходился в одном - в том, что религия - это слова и дела, и что Коран - это Слово Аллаха».

Благородная дань, отданная салафами этому ученому, выражается в словах Йахйи ибн Джафара, который сказал: «Если бы я мог прибавить года своей жизни к годам Мухаммада ибн Исмаила, то я бы сделал это, так как моя смерть будет смертью простого человека, а его смерть - уходом знаний» («Тарих Багдад» 2/24, «Тахзиб аль-Камаль» 1172).

Муслим - имам Абу аль-Хусайн ибн Хаджжадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Найсабури (204(817)-261(875)), автор книг «аль-Джами' ас-Сахих», «аль-Илал», «аль-Вахдан» и др. Он

передавал хадисы от Ахмада ибн Ханбала, Йахйи ибн Маина, Абу Хайсамы, Ибн Абу Шайбы, аль-Бухари и их современников. Его учениками были ат-Тирмизи, Ибрахим ибн Мухаммад ибн Суфйан и др. Одних только хадисов, включенных в сборник «ас-Сахих», он собрал от 220 ученых. Да смилостивится Аллах над ними обоими и простит их грехи!
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Данная глава указывает на цель этой книги от первой и до последней ее страницы. Я избавлен от необходимости пространной речи, поскольку в этом труде раскрывается сущность таухида Аллаха в Его Божественной природе и поклонении с пониманием его заповедей, ограничений, условий, благ, аргументов в его пользу, его основ и частностей, его мотивов, плодов и требований, а также того, что укрепляет и усиливает его, и того, что его ослабляет и подрывает, а также других сопутствующих обстоятельств.

Знай же, о мой брат в Исламе, что абсолютный таухид представляет собой знание и убежденность в Единственности Господа в Его атрибутах совершенства, утверждение Его Единственности в обладании атрибутами величия и великолепия, а также обращение поклонения Ему Одному.

Таухид имеет три составляющие:

Первая - Единственность Аллаха в обладании прекрасными именами и качествами (Таухид аль-Асма' ва-с-Сифат). Данное положение подразумевает Единственность Господа - беспредельно величие Его - в Его абсолютном совершенстве во всех аспектах Божественных качеств величия, великолепия и красоты, и что Ему нет равных в обладании ни одним из этих качеств. Эти имена и качества, их значения и сущность сообщил нам Сам Аллах в Своей Книге, и сообщил о Нем Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в Сунне. Все это изложено соответствующим Его величию и великолепию образом, и недопустимо даже малейшее отрицание, непризнание, искажение Его Божественных качеств или уподобление Ему.

Отрицается только то, что отвергнуто Самим Аллахом или Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, в отношении каких бы то ни было недостатков или пороков, противоречащих Его совершенству.

Вторая - Единственность Аллаха в господстве (Таухид ар-Рубубиййа). Суть этого заключается в убежденности раба в том, что Аллах является Единственным Творцом, Кормильцем и Управителем всего сущего, Который одарил благами все Свои творения, а выдающихся людей, то есть пророков и их последователей, наградил истинными вероубеждениями, прекрасной моралью, полезными знаниями, а также стремлением творить праведные дела. Подобное воспитание полезно для сердец и душ и обеспечивает счастье как в этом мире, так и в Будущей жизни.

И третья - Единственность Аллаха в Божественной природе, иначе говоря, в поклонении (Таухид аль-Улухиййа, или Таухид аль –'Ибада). Суть этого заключается в знании и убежденности в Божественности только Одного Аллаха, обращении поклонения Ему Одному и преданности религии Одного Аллаха. Эта последняя составляющая таухида подразумевает и включает в себя первые две, поскольку Божественность, как атрибут, охватывает все качества совершенства и все качества господства и величия. Аллах обожествляется и является объектом поклонения в силу присущих Ему атрибутов величия и величественности, а также дарованных Им Своим творениям достоинств и добродетелей. Единственность Всевышнего в Его атрибутах совершенства и Его единоличность в господстве исключает обожествление и поклонение чему-нибудь еще помимо Него.

Цель призыва всех посланников, от первого и до последнего, заключается в призыве всех людей к таухиду на этой основе*.

Автор книги по этому поводу привел тексты, свидетельствующие о том, что Аллах создал творения для поклонения и преданности Ему. Это представляет собой обязательный долг всех их по отношению к Нему.

Все небесные Книги и все посланники призывали к этому таухиду, категорически запрещая противоположные этому принципу ширк и приобщение к Аллаху равных. Особо настоятельно к этому призывали Священный Коран и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, безоговорочно повелевая придерживаться таухида и предписывая его в обязательном порядке, разъясняя очень подробно данное положение и указывая при этом, что обрести спасение,

блаженство и счастье можно только исповедуя эту концепцию таухида. Все имеющиеся разумные, письменные, объективные и духовные аргументы представляют собой свидетельства и доводы, подтверждающие обязательность и необходимость таухида.
Таким образом, таухид представляет собой неотъемлемое право Аллаха в отношении Его рабов, обязательное для всех них.
Это величайшее повеление религии, основа всех основ и платформа всех дел».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

*Ибн Теймийа сказал: «Таухид, с которым пришли посланники, содержит в себе утверждение Божественности только Одного Аллаха, ибо чело-век, свидетельствующий, что нет божества, кроме Аллаха, не поклоняется никому, кроме Него, не уповает ни на кого, кроме Него, дружит только ради Него, враждует только ради Него и совершает все свои дела только ради Него. Он [таухид] включает в себя подтверждение всех имен и качеств, которыми Он охарактеризовал Себя. Всевышний сказал: **«Бог ваш - Бог Единый. Нет божества, кроме Него - Милостивого, Милосердного» (Корова, 163)**. **«Аллах сказал: "Не принимайте двух божеств! Истинно, есть только Один Бог; потому только Меня чтите"» (Пчелы, 51)**. Всевышний также сказал: **«А кто взывает вместе с Аллахом к другому божеству, - нет у него для этого доказательства, и расчет его только у его Господа! Не найдут блаженства неверующие!» (Верующие, 117).**
Ибн Теймийа продолжил: «Под таухидом не подразумевается только Таухид ар-Рубубиййа, то есть убеждение в том, что только Один Аллах сотворил Вселенную, а именно так полагают мутакаллимы (специалисты по догматическому богословию) и суфии. Они предполагают, что если кто подтвердит это доказательством, тот подтвердит совершенный таухид, а кто засвидетельствует это и будет всецело предан ему, тот предастся совершенному таухиду. Однако человек, который признает все Его качества, признавать которые обязал его Всевышний Господь, отдаляет от Него все", от чего Он далек, и признает, что Он Один является Творцом всего, не станет муваххидом, пока не засвидетельствует, что нет божества, кроме Одного Аллаха, пока не признает, что Аллах Один является божеством, достойным поклонения, и пока не станет придерживаться поклонения Одному Аллаху, у которого нет сотоварища. "Божество" - это объект обожествления и поклонения, достойный поклонения ему. Слово "божество" не означает "способный к изобретению (сотворению - Ред.)"». Далее он писал: «Это передавали от Абу аль-Хасана [Али ибн Исмаила аль-Ашари - Ред.] и его последователей, но они не познали сущности таухида, с которым Аллах отправил Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Арабы-мушрики тоже признавали, что Аллах Один является Творцом всего сущего, но вместе с тем они оставались мушриками. Всевышний сказал: «Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему сотоварищей!» (Йусуф, 106).
Некоторые салафы сказали: «Мы их спрашиваем: "Кто создал небеса и землю?" Они отвечают: "Аллах", но вместе с тем поклоняются другим». Всевышний же сказал: **«Скажи: "В чьей власти Земля и кто на ней, если вы знаете?" Они скажут: "Аллаха". Скажи: "Неужели же вы не опомнитесь?" Скажи: "Кто Господь семи небес и Господь Великого Трона?" Они скажут: "Аллах". Скажи: "Так что же вы не боитесь Его?" Скажи: "В чьей руке власть над всякой вещью, и Он покровительствует, а Сам не нуждается в покровительстве, если вы знаете?" Они скажут: "Аллах". Скажи: "От чего же вы в таком обольщении?"» (Верующие, 84-89).**
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл сотворения джиннов и людей.
2. Под поклонением подразумевается единобожие, потому что именно это было причиной вражды [Имеется в виду вражда между пророками и их народами. – Прим. пер.].
3. Кто не исповедует единобожие, тот не поклоняется Аллаху, и в этом состоит смысл слов: «А вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я» Аль-Кафирун 109:3.
4. Смысл направления посланников.
5. Миссия посланников охватила все народы.
6. Религия всех пророков едина.
7. Важный вопрос заключается в том, что поклонение Аллаху немыслимо без неверия в тагута. Именно в этом заключается смысл слов: «Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается» Аль-Бакъара 2:256.

8. Тагутами являются все, кому поклоняются помимо Аллаха.
9. Огромное значение, которое ранние мусульмане придавали трем ясным аятам из суры “Аль-Ан’ам”, в которых освещаются десять вопросов, первым из которых является запрещение многобожия.
10. Ясные аяты из суры “аль-Исра”, освещающие восемнадцать вопросов и начинающиеся следующими словами Аллаха: «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и по кинутым» Аль-Исра 17:22.Заканчиваются же они словами Аллаха: «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным» Аль-Исра 17:39. Пречистый Аллах указал нам на важность этих вопросов, сказав: «Такова часть мудрости, ко торая внушена тебе в откровении от твоего Господа» Аль-Исра 17:39.
11. Аят из суры “ан-Ниса”, называемый “аятом десяти обязанностей”, который Всевышний Аллах начинает следующими словами: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей».
12. Указание на завещание Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед смертью.
13. Знание нашей обязанности перед Аллахом.
14. Знание обязанности Аллаха перед рабами, которые исполняют свою обязанность.
15. Этот вопрос не был известен большинству сподвижников.
16. Допустимость скрывать знание в общих интересах.
17. Похвальность передачи мусульманину благой вести, которая обрадует его.
18. Боязнь самоуспокоенности обширностью милости Аллаха.
19. Долг человека, которого спрашивают о том, чего он не знает, сказать: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». [В настоящее время, когда Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нет в живых, следует говорить: «Аллаху это ведомо лучше». – Прим. пер.].
20. Допустимость передачи знаний только части людей и сокрытия их от других*.
21. Скромность Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ехавшего на осле и позволившего своему спутнику сидеть позади него.
22. Позволение сажать позади себя седока на верховое животное.
23. Превосходство Муаза ибн Джабаля.
24. Огромное значение вопроса о единобожии.

*Имеются в виду знания, не относящиеся к необходимым для выполнения предписаниям религии. Скрывающим же подобные знания Всевышний сделал суровое предупреждение, сказав: **«Поистине, те, которые скрывают то, что ниспослали Мы из ясных знамений и прямого руководства после того, как Мы разъяснили это людям в Книге, - тех проклянет Аллах и проклянут проклинающие» (Корова, 159).**

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

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них — безопасность, и они — на верном пути»*(Скот, 82).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Несправедливость бывает трех видов: ширк, угнетение рабов Аллаха и угнетение собственной души. Ибн Масуд рассказывал: «Когда был ниспослан аят **«Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость...»,** мы сказали: "О посланник Аллаха! Кто же из нас не поступает несправедливо со своей душой?" Он сказал: "Это не то, о чем вы говорите. В словах «...и не облекли своей веры в несправедливость...» имеется в виду ширк. Или вы не слышали слов Лукмана своему сыну: **«О сын мой! Не приобщай к**

Аллаху сотоварищей: ведь ширк — великая несправедливость!»? (Лукман, 13). (Хадис передал аль-Бухари 6/281).
Ибн Теймийа по поводу этого хадиса сказал: «Им было тягостно от того, что они предположили, что несправедливостью, отсутствие которой ставилось условием, была несправедливость раба к своей душе. Они предположили, что безопасность и ясное руководство гарантированы только тем, кто не угнетает свою душу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил им, что ширк в Книге Аллаха также называется несправедливостью. И приобретет безопасность и ясное руководство только тот, кто не облечет своей веры в подобную несправедливость. Поистине, тому, кто не облекает своей веры в такую несправедливость, гарантирована безопасность и ясное руководство, как это было гарантировано тем, кого избрал Аллах: **«Мы дали Писание в наследие тем из рабов Наших, которых избрали Мы: среди них есть угнетающие собственные души, среди них сеть держащиеся середины, и среди них есть опережающие других в добрых делах по изволению Аллаха. Это — великое превосходство!» (Ангелы, 32).** Однако это не отрицает того, что угнетающий свою душу будет наказан за свои грехи, если не покается, ибо сказал Всевышний: **«И тот, кто сделал добра весом с одну пылинку, увидит его. И тот, кто сделал зла весом с одну пылинку, увидит его» (Землетрясение, 6-7). [Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ан-Навави сказал: «Этот хадис занимает величественное и славное место и объединяет в себе хадисы, охватывающие различные акиды (вероубеждения). Пророк, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир, объединил в нем все, что отталкивает от общин неверия по противоречию с их вероубеждениями, и отдаляет от них. Он изложил в этих словах все, что противоречит им». Поэтому необходимо привести его подробное объяснение.
Само слово «свидетельство» подразумевает, что произносящий его говорит на основании знания, уверенности, искренности и верности. Отсутствие этого делает данное свидетельство недействительным. В первую очередь, человек должен узнать смысл слова «аль-илал» (божество). Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Божество — это то, чему поклоняются и повинуются. Божество обожествляемо, а обожествляемо только то, что заслуживает поклонения ему, чье" существо заслуживает, чтобы ему поклонялись, потому что оно отличается качествами, которые неизбежно влекут за собой то, чтобы его любили высшей любовью, чтобы ему покорялись высшей покорностью». Он также сказал: «Божество — это то, что любимо, чему поклоняются и обожествляют из любви сердец к нему. Ему покоряются и перед ним унижаются, его боятся и его желают, к нему прибегают в несчастье и к нему обращают молитвы в важные моменты, на него уповают в ожидании блага и у него ищут убежища, успокаиваются при его упоминании, находят покой в любви к нему, и нет никого такого, кроме Одного Аллаха. Поэтому выражение **"Ла илаha илла Ллаh"** (нет божества, кроме Аллаха) — самое верное, и утверждающие его являются людьми Аллаха и Его партией, а отрицающие его — Его врагами и людьми, на которых обращен Его гнев и недовольство. И если свидетельство человека было здоровым, то здоровыми будут все его деяния и стремления, а если раб не был искренен в нем, то порочными будут все его дела и знания».
Свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» отрицает божественную природу всего, кроме Аллаха, и требует выполнения его сердцем, языком и телом. Тот, кто произносит его, не сознавая его значения, или не совершает дел, которые оно требует, является невежественным человеком, который обязан узнать и выполнять наипервейшую обязанность, возложенную Аллахом на людей.
Далее идут слова «...Одного, у Которого нет сотоварища...», которые подтверждают и объясняют смысл свидетельства. Аллах разъяснил это в Коране — в историях о пророках и посланниках. И кто же невежественнее поклоняющихся могилам, не осознающих своего положения?! И что может быть

опаснее ширка, противоположного слову искренности — «нет божества, кроме Аллаха»?! Арабы-мушрики и им подобные отрицали как произнесение свидетельства, так и его смысл. Однако мушрики, поклоняющиеся могилам, утверждают его на словах, но отрицают его смысл. Они произносят его, а затем обожествляют кого-то помимо Аллаха, обращая к нему поклонение: будь то любовь, возвеличивание, страх, надежда, упование, мольба или другие его виды. Их ширк хуже, чем ширк доисламских арабов, потому что в трудных ситуациях они начинают искренне взывать к своим божествам, оставив Аллаха и будучи убежденными в том, что они принесут им облегчение быстрее, чем Он. Ранние язычники же приобщали к Аллаху равных только в благополучии, однако в несчастье они искренне обращались к Аллаху, как сказал об этом Всевышний: **«И когда они едут на судне, то взывают к Аллаху, очищая пред Ним веру. А когда Он спасает их, выводя на сушу, — они придают Ему сотоварищей» (Паук, 65).** Из этого становится ясно, что современные мушрики менее осведомлены об Аллахе и Его таухиде, чем ранние язычники.

Свидетельство о том, что «Мухаммад — Его раб и Его посланник» утверждает то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является лучшим из творений Всевышнего, который послан ко всем людям, чтобы донести до них Слово Аллаха, обрадовать верующих вестью о блаженстве в Будущей жизни и предупредить неверующих о приближающемся наказании. Долг всех людей — уверовать в его миссию, поверить в то, что он сообщил, подчиниться ему в том, что он приказал, сторониться того, что он запретил, любить его и его дело и не ставить никого из людей выше него, да благословит Аллах его, его семью и всех его сподвижников. Ни один человек, будь то иудей, христианин, либо исповедующий любую другую религию, не обретет счастья в Будущей жизни, если он откажется последовать за последним доверенным посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принесшим людям Его последнее Откровение. Всевышний сказал**: «Мы послали тебя только как милость к мирам» (Пророки, 107)**. От милости Господа отворачиваются только заблудшие!

Выражение «Иса — раб Аллаха и Его посланник» показывает заблуждение убеждений христиан в том, что он является Богом, сыном Бога или одним из Святой Троицы. Всевышний сказал: **«У Аллаха нет никаких детей, и вместе с ним нет другого божества» (Верующие, 91).** Раб Аллаха обязательно должен засвидетельствовать, что Иса — раб Аллаха и Его посланник, которого Он создал от женщины без вмешательства мужчины, как сказал об этом Всевышний: **«Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму: Он создал его из праха, потом сказал ему: "Будь!" — и он стал» (Семейство Имрана, 59).** Он также сказал: **«Никогда не сочтет Мессия для себя унизительным быть рабом Аллаху, как и ангелы приближенные!» (Женщины, 172).**

Иса ибн Марйам — могущественный посланник Аллаха к народу Израилеву, однако они не признали его миссию и разошлись во мнении о нем. Одни из них начали проявлять излишнюю любовь к нему, и возвеличили его до такой степени, что стали поклоняться ему и его матери. Это — христиане. Другие же отвергли его послание и оклеветали его. Но Всевышний Аллах сказал**: «...Аллах наложил печать на них за их неверие, и лишь немногие из них уверовали. Это — за то, что они не уверовали и изрекли на Марйам жестокую клевету, и за то, что они сказали: "Мы убили Мессию, Ису ибн Марйам, посланника Аллаха". Но они не убили его и не распяли, это только показалось им; и те, которые спорят о нем, находятся в сомнении. У них нет об этом никакого знания, и они руководствуются лишь предположениями. Они точно не убивали его: Аллах вознес его к Себе. Аллах — Могущественный, Мудрый!» (Женщины, 155—158).**

Ибн Касир сказал: «Когда Аллах послал Ису ибн Марйам к иудеям с ясными знамениями и наставлением, они позавидовали его пророчеству и изумительным чудесам, которыми одарил его Аллах, тому, как он с изволения Аллаха исцелял слепых и прокаженных, оживлял мертвых и т.п. Однажды он слепил птицу из глины и вдохнул в неб жизнь: она превратилась в живую птицу, и люди видели, как она взлетела в воздух по воле Аллаха, Всемогущ Он и Велик. Несмотря на это, они сочли его лжецом, противились ему и всеми силами стремились причинить ему вред, пока пророк Аллаха Иса, благословения и мир ему, не оставил городскую жизнь и не отправился странствовать со своей матерью. Но они не удовольствовались этим и оклеветали его перед тогдашним правителем Дамаска — греком- мушриком, который поклонялся планетам. Иудеи представили это дело правителю так, будто в Иерусалиме есть человек, сеющий смуту среди людей, вводящий их в заблуждение и настраивающий свой народ против его власти. Правитель разгневался и послал своему наместнику в Иерусалиме письмо с повелением схватить этого человека, распять и надеть ему на голову венок из колючек. Когда иерусалимский наместник

получил письмо, он подчинился и отправился с группой иудеев к дому, в котором находился Иса. В тот момент он был вместе с двенадцатью—тринадцатью своими сподвижниками. Говорят, что это происходило в пятницу, ближе к заходу солнца, то есть в вечер на субботу. Иудеи окружили дом, и Иса понял, что-либо они ворвутся, либо он должен выйти к ним, и он сказал своим сподвижникам: "Кто хочет стать похожим на меня и быть моим спутником в Раю?" Один юноша добровольно вызвался, однако Иса счел его еще молодым для этого. Он повторил свои слова во второй раз, и в третий, но никто, кроме этого юноши, не отозвался. Тогда Иса сказал: "Ты будешь им!" — Аллах изменил облик юноши на облик Исы, так что они стали совершенно похожи. Затем в крыше дома открылось отверстие, и Иса впал в дремоту. В таком состоянии он вознесся на небеса, как сказал об этом Всевышний: **«Аллах сказал: "О Иса! Я возвращу тебя и вознесу к Себе..."» (Семейство Имрана, 55).** Когда он вознесся, его ученики вышли. Евреи, увидев этого юношу, приняли его за Ису, схватили его ночью, распяли и надели ему на голову венок из колючек. Иудеи объявили всем, что они добились его распятия, и хвастались этим. Группы христиан поверили этому из-за своего невежества и недостатка ума. В Вознесение поверили лишь те, кто был в доме вместе с Мессией и был свидетелем его Вознесения».

Выражение «...слово Его, посланное Марйам...» означает, что Аллах создал Ису словом, с которым послал Джибриля к Марйам, чтобы тот вдохнул в нее, по воле Всевышнего, дух Исы. Он сказал: «Будь», — и он стал, однако сам Иса не является речью Господа. Имам Ахмад в книге «Опровержение джахмизма» писал о сотворении Исы: «Он был создан словом, посланным к Марйам, когда Он сказал: "Будь!"— и Иса стал. Он создан по повелению "Будь"', а "Будь!" — это речь Всевышнего Аллаха, и она не сотворена. Христиане и джахмиты измыслили ложь об Аллахе в вопросе о рождении Исы».

Выражение «дух от Него» означает, что душа Исы — это одна из тех многих душ, сотворенных Всевышним. В этих словах посланника раскрывается неверие иудеев, которые считают, что рождение Исы было результатом прелюбодеяния. Аллах сказал: **«Она сказала: "Как будет у меня мальчик, когда меня не касался человек, и не была я распутницей?" Он** [Ангел] **сказал: "Так сказал твой Господь: Это для Меня — легко. Мы сделаем его знамением для людей и Нашим милосердием. Дело это решено"». (Марйам, 20—21).**

Ибн Теймийа опроверг воззрения христиан о единстве Святой Троицы: «Если присоединяемое к Всевышнему Аллаху не существует самостоятельно и не является одним из Его творений, оно обязательно будет качеством Всевышнего Аллаха. Невозможно, чтобы присоединяемое к Нему было творением, над которым господствуют. Присоединяемое, которое материально и существует самостоятельно, как Иса, Джибриль и души сынов Адама, не может быть качеством Всевышнего Аллаха, потому что то, что существует самостоятельно, не может быть качеством другого»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также указал на то, что каждый верующий обязан верить в истинность Рая, уготованного для богобоязненных, и Ада, огонь которого поглотит неверующих. Рай и Ад уже созданы Аллахом, однако люди войдут в них только после Суда в день Воскресения, и будут находиться в них на разных уровнях в зависимости от их дел в этой жизни. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Этот хадис раскрывает смысл свидетельства «нет божества, кроме Аллаха» и показывает неизбежность отказа от ширка того, кто засвидетельствовал его с искренностью, убежденностью и верностью.

Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Это хадис о том, кто произнес его [свидетельство*]* и умер с ним, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: *искренне, от чистого сердца, без сомнения с верностью и уверенностью.* Подлинный таухид полностью притягивает души к Всевышнему Аллаху. И тот, кто искренне, от чистого сердца засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, тот войдет в Рай, потому что искренность — это притягивание души к Всевышнему Аллаху, когда человек искренне кается за свои грехи. Человек достигает этого, если умирает в таком состоянии. Дошло много хадисов и том, что "кто сказал "нет божества, кроме

Аллаха", и в его сердце было благо [вера] весом хотя бы в ячменное зернышко, или в горчичное семя, или весом в пылинку, тот выйдет из Огня". Дошло также мною хадисов и о том, что многие из тех, кто сказали "нет божества, кроме Аллаха", попадут в Огонь, а затем выйдут из него; о том, что Аллах запретил Огню пожирать след саджда (земного поклона) у сынов Адама, ибо они совершали Аллаху Намаз и земные поклоны; а также о том, что запрещен Огонь тому, кто сказал "нет божества, кроме Аллаха" и кто засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Однако все это привязано к одному важному условию. Большинство тех, кто произносит его, не знают искренности, или делают это по традиции или обычаю. Сладость веры не смешивается с отображением их душ. Большинство тех, кто проходит искушение при смерти или в могиле, относится к тем людям, о которых говорится в хадисе: «...Я слышал, что люди говорят что-то, и говорил это..» (Это — часть длинного хорошего хадиса, приведенного ат-Тирмизи (1070) и ат-Табарани в «аль-Аусате»). Большинство их деяний — это подражание и следование примеру, и это о них сказал Всевышний Аллах: **«Мы нашли наших отцов держащимися такого исповедания, и мы следуем по их стопам» (Украшения, 23).**

Следовательно, между хадисами нет противоречия. Если человек произносит эти слова с полной искренностью и убежденностью, то в таком состоянии он не будет полностью предаваться грехам. Совершенство искренности и убежденности обязует его к тому, чтобы он любил Аллаха больше всего, и тогда в его сердце не остается стремления к тому, что запретил Аллах, и отвращения к тому, что Аллах приказал. Вот для кого Аллах запретил Огонь, даже если до этого у него были грехи. Истинно, это — вера и искренность! Это — покаяние, это — любовь, это убежденность. Все его грехи смываются, как ночь смывает день. Если он сказал это самым совершенным образом, препятствующим великому и малому ширку, то он не будет полностью привержен грехам, ему будет даровано прощение, и Огонь будет запрещен для него. Если он сказал это, искренне отказавшись от великого ширка, хотя и совершая малый ширк, и после этого не впал в противоречащее этому, то это — благо, которому не противодействует никакое плохое деяние, и [в день Воскресения] у него перевешивает чаша весов с благими делами, и, как сказано в хадисе, "Огонь запрещен для него". Однако его степень в Раю уменьшается в зависимости от его грехов. От него отличается тот, плохие дела которого перевешивают благие, и он умирает приверженным к этому. Он заслуживает Огня. Если он сказал "нет божества, кроме Аллаха" и искренне отказался от великого ширка, однако не умер, настаивая на этом свидетельстве, а продолжал грешить и совершать плохие деяния, которые в результате перевесили благо его таухида, то он был искренним, когда произносил эти слова, но впал в грехи, что ослабило и уменьшило его таухид и искренность. Усиливается огонь его грехов, пока не выжжет их полностью. Однако он не коснется тех, кто был искренним и убежденным, поскольку их благие дела обязательно перевешивают плохие. Умирая на основании этого, они попадают в Рай.

Мы боимся за искреннего верующего, что он может совершить весомое плохое деяние, и его вера уменьшится, и он перестанет произносить эти слова с той искренностью и убежденностью, которая препятствует всем плохим делам. Для него опасны великий и малый ширк. Если он уберегся только от великого ширка, то остается малый. К нему прибавляются плохие дела, которые соединяются с малым ширком, и тогда перевешивает чаша плохих деяний. Плохие деяния ослабляют веру и убежденность, ослабляют значимость произнесения слов "нет божества, кроме Аллаха", делают невозможной искренность в душе, и произносящий их уподобляется пьяному или спящему человеку, или тому, кто украшает чтение аятов Корана, не чувствуя вкуса и сладости. Они не произносят этого с совершенными верностью и убежденностью, напротив, совершают после этого грехи, которые аннулируют их, и уже произносят их без убежденности и верности, и умирают с этим. Множество их плохих дел препятствует их попаданию в Рай. Когда совершается много грехов, произнесение этих слов становится тяжелым для языка, сердце становится жестким к ним, и человек чувствует отвращение к праведным делам, с трудом слушает Коран, ожидает хорошего при упоминании не Аллаха, успокаивается от лжи, позволяет сквернословие, приобщается к беспечным людям и чувствует отвращение к сторонникам истины. Это — пример того, кто произносит эти слова языком, не имея этого в сердце, и его слова опровергаются тем, что они не подтверждаются в делах».

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Вера заключается не в самовосхвалении и мечтании. Вера — в том, что запечатлелось в сердцах, и чему были верны дела. И тот, кто говорил благое и совершал

благое, от него это принимается, а тот, кто говорил благое, а совершал плохое, от него это не принимается».
Бакр ибн АбдуЛлах аль-Музни сказал: «Абу Бакр опередил вас не количеством постов и Намазов, а тем, что запечатлелось в его сердце. Тот, кто говорит "нет божества, кроме Аллаха", будучи верным этим словам и убежденным в них, но не выполняет того, что это свидетельство требует, тем самым зарабатывает грехи, которые ослабляют его веру и убежденность. К этому прибавляется малый ширк в делах, и тогда плохие деяния перевешивают хорошие. Поэтому человек умирает приверженным грехам, в отличие от того, кто произносит их с уверенностью и искренностью. Если бы он не был полностью привержен грехам, то его таухид содержал бы искренность и верность, и хорошие дела оказались бы тяжелее. Те, которые произносили эти слова и попали в Огонь, не говорили их с полной верой и убежденностью, отвергающими и перевешивающими их плохие дела, и поэтому они перевесили их благие деяния. Их грехи ослабили веру и убежденность в их сердцах, их сердца подобны словам, которые не способны стереть плохие деяния, и поэтому их плохие дела перевешивают благие». Об этом говорили многие ученые, среди них — Ибн аль-Каййим и Ибн Раджаб.
Этот хадис указывает на то, что недостаточно только произносить эти слова — без полной убежденности в них и без подтверждения их в делах. Он также показывает, что Аллах не принимает «этнического» мусульманства, когда человек не только повторяет свидетельство, но и совершает Намаз, соблюдает пост только потому, что он родился в мусульманской семье. Так же говорили и те, кто отказался последовать за пророком Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует**: «Мы нашли наших отцов держащимися такого исповедания, и мы следуем по их стопам». (Украшения, 23).** Аллах порицает подобное подражание и не принимает дела этих людей. Человек должен своим разумом познать милость его Господа и всем сердцем уверовать в Него, а после этого — последовать по дороге посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Только тогда Всевышний будет доволен им и введет его в Рай. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу Саид аль-Худри приводит рассказ посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***Муса сказал: "О Господь мой, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой!" Господь сказал: "Говори же, о*** *Муса:* ***"Нет божества, кроме Аллаха!"Муса воскликнул: "Но ведь все рабы Твои говорят это!" Господь сказал: "О Муса, если все семь небес с их обитателями, кроме Меня*, а также все семь земель будут на одном чаше весов, а слова "нет божества, кроме Аллаха" — на другой, то перевесит чаша с этими словами"**.** [Хадис приводится Ибн Хиббаном (2324) и аль-Хакимом (1/528).
Слабый хадис в его передатчиках есть Даррадж Абу ас-Самх, он человек которые делал непристойные поступки. (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)

Несмотря на слабость ад-Дарраджа, достоверность этого хадиса подтвердил хафиз Ибн Хаджар в "Фатхуль-Бари" 11/208, сказав, что иснад этого хадиса достоверный.
И точно такие же слова с достоверным иснадом передаются от Ка'ба, что приводит Ибн Аби Шейба 10/304.
А также есть другой достоверный хадис почти с таким же содержанием:
От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал: «Поистине, когда к пророку Аллаха Нуху (мир ему) приблизилась смерть, он сказал своему сыну: “Я повелеваю тебе повторять слова: «ля иляха илля-Ллах», ибо если семь небес и семь земель положить на одну чашу весов, а слова «ля иляха илля-Ллах» - на другую, то перевесит чаша с этими словами. А если бы семь небес и семь земель составили кольцо, то слова эти разорвали бы его». Ахмад 2/169, аль-Хаким 1/148. Хафиз Ибн Касир, шейх Ахмад Шакир, шейх аль-Альбани и шейх Мукъбиль подтвердили достоверность хадиса. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” № 134, “ас-Сахих аль-Муснад” № 809].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Этот хадис указывает на то, что Всевышний Аллах поднялся на Трон, как Он сказал об этом в Коране: **«Милосердный вознесся на Трон» (Та Ха, 5).** Аллах также сказал: **«...И Он — Всевышний, Великий!» (Корова, 255).** Аллах Превыше всего в могуществе и в сущности. Он сказал: **«К Нему восходит слово доброе и дело благое, которое Он возвышает». (Ангелы, 10).** Отрицают наивысшее положение Аллаха над Его творениями только еретики, противоречащие Корану и Сунне и раскольничающие об именах и качествах Господа.

****Аль-Багви в книге «Шарх ас-Сунна» 5/54 и 55 привел его со слабым иснадом, однако аль-Хаким назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби.
Этот хадис указывает на то, что «**Ля илаha илла Ллаh**» («нет божества, кроме Аллаха») является лучшим *зикром* (упоминанием имени Аллаха).
АбдуЛлах ибн Амр ибн аль-Ас передал следующий хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Лучший Намаз — это Намаз в день Арафата, а лучшее, что говорил я и пророки до меня: «Нет божества, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит Царство и хвала, и Он — Всемогущ!*** (ат-Тирмизи (3579), Малик 1/214-215, 422—423; хороший хадис).
Он же передал другой хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***В день Воскресения перед всеми творениями призовут одного человека из моей общины, и будут развернуты перед ним девяносто девять книг с грехами, каждую из которых не объемлет взор. Затем его спросят: «Отрицаешь ли ты что-либо из этого?» Он ответит: «Нет, о Господь!» Его спросят: «А есть ли у тебя оправдание или благое дело?» Этот человек растеряется от испуга и скажет: «Нет». Тогда ему скажут: «Есть! У нас есть одно твое благое дело, и с тобой сегодня не будут несправедливы». Тогда вынесут перед ним листок** со **словами «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад _ Его раб и посланник». Тогда он скажет: «О Господь! Что весит этот листок в сравнении с этими книгами?» Ему скажут: «Сегодня с тобой не будут несправедливы». Тогда поместят книги на одну чашу, а листок — на другую, и легкими окажутся книги, а листок — тяжелым.*** (ат-Тирмизи (2641), Ибн Маджа (4300), Ахмад 4/213, Аль-Хаким 1/5 и 6; достоверный хадис).
Ибн аль-Каййим в своем комментарии к данному хадису сказал: «Деяния не имеют превосходства благодаря своему виду и количеству, а имеют превосходство благодаря тому, что в сердцах. Два деяния могут одинаково выглядеть, однако одно может превосходить другое настолько, насколько далеки друг от друга небо и земля. Поразмышляй над хадисом о листке, который положат на одну чашу весов, а на другой будут девяносто девять книг с грехами, каждую из которых не объемлет взор. Но тяжелым окажется листок, и легкими окажутся книги, и человек не будет наказан. Ясно, что у каждого муваххида будет такой же листок, но многие из них войдут в Огонь из-за своих грехов». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ат-Тирмизи передал и назвал хорошим хадис, рассказанный Анасом: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Всевышний Аллах изрек: "О сын Адама, если ты придешь ко Мне с грехами величиной с Землю и предстанешь предо Мной не приобщающим ко Мне ничего, то я дарую тебе столько же прощения"*.*** (Ат-Тирмизи (3534) от Анаса; ад-Дарими 2/322 и Ахмад 5/172 от Абу Зарра; ат-Табарани от Ибн Аббаса; сильный хадис).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «Обладателям чистого таухида, которые не запятнали его ширком, будет прощено то, чего не будет прощено другим. И если муваххид, не приобщающий к Аллаху равных, встретил Господа с грехами величиной с Землю, то Он дарует ему столько же прощения. Однако этого не получит тот, таухид которого несовершенен. У обладателя подлинного таухида, не запятнанного ширком, не останется грехов, потому что он [таухид] содержит в себе любовь к Аллаху, возвеличивание Его, благоговение и страх пред Ним, надежду на Него Одного, а это обязательно влечет за собой смывание грехов, даже если они величиной с Землю». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 2 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Если в предыдущей главе было сказано о необходимости таухида, являющегося величайшим религиозным предписанием для всех рабов Аллаха, то в этой главе говорится о добродетели таухида, его благих последствиях и замечательных результатах. Ничто иное не влечет за собой таких благих последствий и многочисленных достоинств, как таухид. Одними из благих плодов таухида и его достоинств являются добро в этом мире и блаженство в Будущей жизни. Высказывание автора, да смилостивится над ним Аллах, «...и какие из грехов он искупает» продиктовано его искренним стремлением увязать частное с общим. Прощение грехов и их искупление являются лишь некоторыми из многочисленных достоинств и благих плодов таухида, о чем говорят свидетельства, приводимые в ходе объяснения.

К добродетелям таухида относится также и то, что он снимает тяготы и отдаляет беды в этом мире и в Будущей жизни, являясь главнейшим условием избавления от всех наказаний.

'Из самых великих преимуществ таухида следует назвать то, что он исключает вечное пребывание в Огне, если в сердце человека есть такое убеждение хотя бы размером в горчичное семечко. Если же сердце человека преисполнено таухидом, то он вообще не попадает в Огонь.

К достоинствам таухида относится также и то, что он обеспечивает истинное наставление его приверженца на прямой путь и полную безопасность как в этом, так и в ином мирах.

Он является также единственным средством снискания благосклонности Аллаха и Его награды. Заступничеством Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будут осчастливлены те, которые скажут «нет божества, кроме Аллаха», будучи искренними в своем убеждении.

Одним из величайших его достоинств является также то, что совершенство всех деяний и слов, их принятие Аллахом, явны они или скрыты, а также величина награды за них зависят от степени таухида человека. Если он силен в своем таухиде и искренне предан Аллаху, то все обернется для него наилучших образом.

Достоинством таухида является и то, что он облегчает рабу Аллаха совершение добрых дел, отказ от прегрешений, а также утешает его в бедственном положении. Для человека, преданного Аллаху в своей вере и своем убеждении, не трудны никакие религиозные обязанности, что предопределяет награду Аллаха и Его благосклонность. Такой человек легко расстается с чисто человеческими прихотями, если они ведут к неповиновению, которое влечет за собой гнев и наказание Аллаха.

Человеку, преисполнившему свое сердце таухидом, Аллах дарует крепкую веру, прививая ему любовь к ней и делая для него отвратительным неверие, греховность и непослушание, что превращает его в одного из праведников.

Таухид облегчает также рабу Аллаха все ненавистное и любые страдания. По мере того, как совершенствуется убежденность раба Аллаха в таухиде и крепнет его вера, он встречает все горести и страдания с распахнутым сердцем и спокойной душой, с безропотностью и удовлетворением принимая то нелегкое и тяжкое, что предначертано предопределением Аллаха.

К величайшим достоинствам таухида относится также и то, что человек, служащий Аллаху, освобождается от рабской зависимости от других людей, перестает бояться их, заискивать и работать ради них, в чем есть проявление истинного величия и высокого достоинства. Вместе с тем раб Аллаха обожествляет только Его и поклоняется только Ему, не признавая никакого божества, кроме Него, и раскаиваясь только пред Ним. Тем самым человек обретает благополучие и успех.

Несравненным достоинством таухида является то, что целиком укрепившись в сердце человека, который стал полностью преданным ему, он любые малые дела превращает в большие, безгранично увеличивая его добрые слова и деяния. Слово истинной преданности перевешивает на весах раба все Небеса и Землю со всеми населяющими их творениями Всевышнего, как об этом было сказано по ходу разъяснения в упомянутом хадисе Абу Саида, а также в другом известном хадисе, согласно которому формула **«нет божества, кроме Аллаха»** перевесила девяносто девять книг с записанными в них грехами, каждую из которых не объемлет взор. Это произошло в силу глубочайшей искренности и преданности Аллаху того, кто сказал эти слова. Но как же много тех, чей таухид никоим образом не достигает подобной весомости, поскольку их убеждения в Единственности Аллаха и их преданность совершенно не сравнимы по своей полноте с тем, что было в сердце того раба Аллаха.

Достоинством таухида является и то, что Аллах гарантирует тем, кто преисполнился таухидом, достижения и победу в мирской жизни, а также могущество, почет, истинное наставление на верный путь, облегчение всех дел, личный достаток, здравость в суждениях и поступках.
Кроме всего этого, Аллах защищает истинно верующих муваххидов от любого зла как в этом мире, так и в Будущей жизни, ниспосылая им приятную жизнь, доверие к Нему и успокоение при поминании Его. В Книге Аллаха и Сунне содержится много свидетельств этому, хотя Аллаху это ведомо лучше». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Обширность милости Аллаха.
2. Неизмеримость награды Аллаха для убежденных в таухиде.
3. Прощение Аллахом грехов муваххидов.
4. Смысл аята 82 из суры «Скот».
5. Рассмотрение пяти понятий, приведенных в хадисе Убады.
6. Соединив этот хадис с хадисом Итбана и последующими, ты уяснишь значение высказывания «нет божества, кроме Аллаха» При этом тебе станет ясной ошибка обольщенных*.

*(Многие люди ошибочно понимают хадисы о том, что сказавший «нет божества, кроме Аллаха», войдет в Рай, предполагая, что всего лишь произнесение свидетельства достаточно для спасения от Огня и попадания в Рай. Истинный смысл этих хадисов заключается в том, что произносящий их обязан отказаться от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и обратить все поклонение — сердцем, языком и органами — только к Нему).

7. Напоминание об условии, содержащемся в хадисе Итбана**.

**(Этим условием является произнесение свидетельства «стремясь тем самым к лику Аллаха». Тот, кто выполняет его, непременно станет поклоняться Аллаху в делах и искренне обратится к Нему).

8. Даже пророки нуждаются в напоминании о добродетели высказывания «нет божества, кроме Аллаха».
9. Указание на то, что чаша с формулой таухида перевешивает все создания Аллаха, хотя чаши многих из тех, кто произносит эту формулу, остаются легкими.
10. Утверждение наличия семи земель наряду с семью небесами.
11. Все небеса заселены.
12. Утверждение качеств Аллаха в отличие от ашаритов.
13. Если ты ознакомишься с хадисом Анаса, то поймешь, что сказанное в хадисе Итбана - «...Ибо, поистине, Аллах избавляет от Огня того, кто сказал "нет божества, кроме Аллаха", стремясь тем самым к лику Аллаха» - указывает на отказ от ширка не только в словесной форме.
14. Иса, мир над ним, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в равной степени являются рабами Аллаха и Его посланниками.
15. Знание особенности Исы как слова Аллаха.
16. Иса является также и духом от Аллаха.
17. Знание блага веры в Рай и адский Огонь.
18. Значение выражения «...в соответствии с делами его»***.

***(Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Выражение "в соответствии с делами его" означает "в соответствии с его благими и плохими поступками", потому что обладатели таухида непременно попадут в Рай. Возможно, что выражение "в соответствии с делами его" означает, что обитатели Рая попадут каждый на отдельную ступень в зависимости от своих дел»).

19. Знание того, что весы имеют две чаши.
20. Значение выражения «лик Аллаха».

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

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сказал: **«Был вам хороший пример в Ибрахиме и тех, кто был с ним, когда они сказали своему народу: "Мы не причастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отказываемся от вас. Началась между нами и вами ненависть и вражда навсегда, пока вы не уверуете в Аллаха Единого", за исключением слов Ибрахима отцу своему: "Я** буду **просить прощения для тебя, но я ничем не владею для тебя у Аллаха..."»** (Испытуемая, 4). Всевышний упомянул, что Его возлюбленный Ибрахим сказал своему отцу Азару: **«Я отделяюсь от вас и от того, к чему вы взываете помимо Аллаха. Я взываю к своему Господу, может быть, я не буду безуспешен в мольбе к Господу своему". И когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Йакуба, и всех их сделали Мы пророками».** (Марйам, 48-49.). Вот подлинная убежденность в таухиде! Это — непричастность и отдаление от ширка и его приверженцев, отказ от них, ненависть и вражда к ним. И Аллах — Прекрасный Помощник! (из тафсира [толкования] Ибн Джарира ат-Табари).

Всевышний также сказал: **«Кто же лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, совершая благие дела, и последовал религии Ибрахима, ханифа? Поистине, Аллах избрал Ибрахима возлюбленным!».** (Женщины, 125).

Подлинная убежденность в таухиде — искреннее обращение его к Аллаху и очищение от пороков ширка, ереси (бид'а) и грехов. Именно этими качествами Всевышний охарактеризовал Ибрахима, мир ему.

Во-первых, он был имамом, образцом, учил добру. Этого он добился благодаря своему постоянному терпению и убежденности, за счет которых достигается образцовость и имамат в религии.

Во-вторых, он был усердным (канит) пред Аллахом. Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Усердие пред Аллахом — это продолжительное подчинение. Если совершающий Намаз удлиняет кийам (стояние), или руку' (поклон), или саджда (земной поклон), то он является канитом. Всевышний Аллах сказал: **«Разве не тот, кто усерден в часы ночи, падая ниц и стоя, остерегается жизни Будущей и надеется на милость своего Господа..?» (Толпы, 9).**

В-третьих, он был ханифом. Ибн аль-Каййим сказал: «Ханиф — это стремящийся к Аллаху, отворачивающийся от всего, кроме Него».

В-четвертых, он не был из числа мушриков из-за полноты его искренности пред Аллахом, совершенства его верности и отдаленности от ширка. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«...Которые не придают сотоварищей Господу своему, и которые подают в милостыню то, что подают, в то время как сердца их трепещут оттого, что они к Господу своему возвратятся, — это они стремятся к благам и опередят других на пути к ним».** (Верующие, 59—61).

«Хадис от Хусейна ибн Абу Абдурахмана, [Таби'ин, ученик ученых-сподвижников] который рассказывал: *"Я был как-то у Саида ибн Абу Джубейра* (ученик Ибн 'Аббаса, которого в свое время казнил Хаджадж ибн Юсуф) *и он спросил: «Кто из вас видел звезду, которая упала вчера?». [То есть ночью упала звезда, и он спросил об этом]. Я ответил: «Я видел». Затем я сказал:*

«Но я не был в намазе, а был ужален". [То есть причина того, что он не спал и видел упавшую звезду была не в том, что он молился ночью, а в том, что его ужалил паук или что-то другое]. И он спросил: «И что же ты сделал?». Я ответил: «Прочитал заклинание». И он спросил: «А что побудило тебя к этому?». Он ответил: «То, что рассказал нам аш-Ша'би [Тоже таби'ин]». Он спросил: «А что он вам рассказал?». Я ответил: «Он рассказал нам, что Бурайда ибн Хусейб [Сподвижник] сказал: «Лучшим лечением от сглаза или укуса змеи, или скорпиона является заклинание (рукъия)». И тогда Саид ибн Джубейр сказал: «Хорош тот, кто усвоил услышанное». [То есть тот, кто усвоил знание, которое дошло до него, в отличие от того, кто что-то делает без знания или от того, до кого доходят знания, но он не практикует их]. Далее он сказал: «Однако Ибн 'Аббас рассказал нам, что однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мне были показаны все общины*** *[То есть Аллах показал ему Судный день и то, что будет происходить в нем],* ***и я увидел пророка, с которым было всего лишь несколько человек и другого пророка, с которым был один или двое, и видел такого пророка, с которым не было никого. Вдруг передо мной показалось великое множество людей, и я подумал, что это - моя община, однако мне было сказано: «Это Муса и его община! А теперь посмотри в другую сторону». И я посмотрел туда и увидел еще множество людей, и мне было сказано: «Это - твоя община. 70 000 из них войдут в Рай без расчета и мучений».*** *После этого Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся и вошел в свой дом. И люди стали рассуждать о тех, кто войдет в Рай без расчета и мучений. Некоторые из них сказали: «Может быть ими будут сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Другие же сказали: «А может быть ими будут те, которые родились в Исламе и не поклонялись никому, кроме Аллаха?». Высказывались и другие подобные предположения. А затем вышел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил их: «О чем вы говорите?». И они сообщили ему, о чем шла речь. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Это те люди, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, и не делают прижиганий и не просят об этом, не верят в суеверия и уповают только на своего Господа».*** *После этого со своего места поднялся Уккаша ибн Михсан [Один из сподвижников] и сказал: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха сделать меня одним из них». На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Ты из их числа».*** *Затем со своего места поднялся другой человек и сказал: «Попроси Аллаха причислить и меня к ним». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Уккаша опередил тебя в этом»*** (аль-Бухари 3410, Муслим 220, ат-Тирмизи 2448, ад-Дарими 2810, Ахмад 271/1).

*Заклинание (араб. «рукйа») — здесь: чтение Корана с целью излечения. См. гл. 8.

[Пишет автор книги]: Однако Ибн Аббас рассказал нам, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мне были показаны общины**. Я увидел пророка с группой*** людей, пророка, с которым был один человек и два человека, и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это — моя община. Но мне было сказано: "Это — Муса и его народ". И тут я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: Это есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и наказания».*** Затем он поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали: "Наверное, они были спутниками посланника Аллаха". Другие же сказали: "Скорее это те, кто родились в Исламе и не приобщали никого к Аллаху". Высказывались и другие мнения. Когда же к ним вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, они сообщили ему об этом, он сказал: ***Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают на своего Господа.*** Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: "Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Ты будешь среди них.*** После этого поднялся кто-то еще и тоже сказал: "Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***В этом Уккаша уже опередил тебя».******* (Аль-Бухари 10/130, 131, Муслим (220), ат-Тирмизи (2448).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В ривайе, приведенной ат-Тирмизи и ан-Насаи от Абсара ибн аль-Касима от Хусайна ибн Абдуррахмана, говорится: «Это было в ночь аль-Исра' [то есть в ночь, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен Всевышним Аллахом из Мекки в Иерусалим*]*».

*****Араб. «рахт»: имам ан-Навави сказал, что это — группа людей не более десяти человек.

******«...Те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания...» — так звучит этот хадис в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима, а также в «аль-Муснаде» Ахмада, который передал этот хадис от Ибн Масуда. Однако в одной ривайе у Муслима говорится: «...Те, которые не читают заклинаний...» Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа по этому поводу сказал: «Это — добавка вследствие рассеянности передающего хадис. Пророк говорил "не читают заклинаний". Наоборот, когда его спросили о заклинаниях, он сказал: ***Кто из вас может быть полезным своему брату, пусть сделает это.*** (Муслим (2199) от Джабира ибн АбдуЛлахха). Он также сказал: ***Нет ничего страшного в заклинании, которое не является ширком.*** (Муслим (2301), Абу Дауд (3886) от Ауфа ибн Малика аль- Ашджаи). Кроме того, Джибриль читал заклинание Пророку. (Муслим (2186), ат-Тирмизи (72) от Абу Саида аль-Худри и Муслим (2185) от Аиши), а также сам Пророк читал заклинания своим сподвижникам (аль-Бухари 10/177, Муслим (2194), Абу Дауд 3895) от Аиши)».

Аль-Хаттаби сказал: «Смысл хадиса заключается в том, что нет заклинания целебнее и насущнее, чем заклинание от сглаза и укуса скорпиона или змеи. Пророк сам читал заклинания, и ему читали заклинания».

Вторым качеством, которое выделил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является отказ от прижигания железом. Само по себе прижигание железом, так же как и заклинания, разрешено. Джабир рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, послал к Убайю ибн Каабу, у которого был перерезан сосуд, врача, и он прижег его (Муслим [2207], Абу Дауд [3864]. Ибн Аббас передал слова Пророка: **Исцеление — в трех вещах: глотке меда, кровопускании и прижигании огнем. Но я запрещаю моей общине прижигание. В другой ривайе говорится: ...Но мне не нравится прижигание.** (аль-Бухари, 10/116). Ибн аль-Каййим сказал: «Хадисы о прижигании делятся на четыре группы. Первая — о применении его Пророком, вторая — о неодобрении им этого, третья

— о похвале тому, кто оставит это, четвертая — о запрещении им этого. И, хвала Аллаху, между ними нет противоречия. Применение этого Пророком указывает на его разрешение; неодобрение еще не указывает на его запрещение, а похвала тому, кто оставит это, указывает на то, что оставить это достойнее и лучше. Запрещение же этого означает, что у человека есть выбор между двумя путями, хотя один из них является порицаемым».

Арабы до Ислама были очень суеверными. Перед торговыми поездками и т.п. они по направлению полета птиц судили, удачной ли будет поездка. Икрима рассказывал: «Однажды мы сидели около Ибн Аббаса, когда пролетела какая-то птица и издала звук. Один мужчина сказал: "К добру, к добру!" На это Ибн Аббас сказал: "Не к добру и не ко злу". Он тут же доказал этому мужчине, что он не прав, дабы он не был убежден в том, что птицы оказывают влияние на добро или зло». Подобным убеждениям нет места в таухиде, и салафы боролись с подобным невежеством. Однажды Тавус поехал в путешествие, и с ним был спутник. Как-то в пути каркнула ворона, и спутник сказал: «К добру!» На это Тавус сказал: «Какое же от этого добро? Не сопровождай меня больше»

Как отметил Ибн аль-Каййим, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на качества этих семидесяти тысяч верующих, подчеркнув именно те, которые характеризуют совершенство упования на Аллаха. Они не просят, чтобы им прочли заклинания, они не просят также, чтобы им сделали прижигание, подчиняясь предопределению Аллаха и наслаждаясь испытанием.

Всевышний сказал: **«А кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен». (Развод, 3).** Упование означает использование средств (совершение действий) для достижения определенной цели с ожиданием вознаграждения от Аллаха. Поэтому тот, кто уповает на Аллаха, прибегает к самому великому средству — к Аллаху, в руках Которого власть над всякой вещью. Однако совершенство упования не подразумевает отказ от действий. Смысл хадиса заключается в том, что верующий отказывается именно от нежелательных действий *(макрух),* к которым относятся заклинание и прижигание раскаленным железом, несмотря на то, что он нуждается в них. Они являются порицаемыми средствами и подобны соломинке, за которую хватается утопающий. Истинный верующий всегда уповает на Всевышнего, и Он для него достаточен.

Вместе с тем, использование средств узаконено в Шариате, а отказ от них противоречит ему. Это относится и к лекарствам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Аллах не послал ни одной болезни, не послав ее лечения* (аль-Бухари 10/113 и 114 от Абу Хурайры). В другой ривайе говорится: У *каждой болезни есть лечение, и если совпадают лекарство и болезнь, то по воле Аллаха наступает выздоровление* (Муслим (2204) от Джабира; похожие хадисы приводятся Ахмадом 1/377, 413, 443, 446 и 453 от Ибн Масуда, Ибн Хиббаном (1394), Аль-Хакимом 4/196, Ахмадом 4/278 от других сподвижников). Усама ибн Шарик рассказывал: «Я был около Пророка, когда к нему пришли несколько бедуинов и сказали: "О посланник Аллаха, принимать ли нам лекарства?" Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: *Да, о рабы Аллаха, принимайте лекарства, потому что Аллах, Всемогущ Он и Велик, не оставил ни одной болезни, не дав ей лечение, кроме одной.* Они спросили: "И что же это?" Он сказал: *Это — старость»* (Ахмад 4/278, Абу Дауд (3855), Ибн Маджа (3436); достоверный хадис).

Ибн аль-Каййим сказал: «Эти хадисы содержат утверждение использования средств и обусловленных явлений, ложность утверждений тех, кто отрицает их, и повеление принимать лекарства. Последнее не противоречит упованию, так же как и удаление мучений голода и жажды, жары и холода их антагонистами. Подлинная убежденность в таухиде не усовершенствуется без использования средств, которые установил Всевышний Аллах для обусловленных явлений по Своему Предопределению и Шариату. Отказ от них умаляет упование и ведет к недооцениванию повелений Аллаха и Его мудрости. Это ослабляет упование, поскольку отказавшийся от использования средств полагает, что оставление их усиливает упование, тогда как это является недостатком, противоречащим упованию, сущность которого заключается в том, что душа полагается на Всевышнего Аллаха в достижении того, что принесет пользу рабу в его религии и мирской жизни, и в удалении от того, что принесет ему вред в его религии и мирской жизни. При этом непременно надо полагаться на то, что использование средств принесет результат, иначе раб отказывается от мудрости и Шариата Аллаха. Поэтому раб не должен делать своим недостатком упование, и упование — своим недостатком».

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 3 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Данная глава является логическим продолжением и завершением предыдущей главы.

Обретение подлинного таухида человеком подразумевает его очищение и освобождение от великого и малого ширка, идейных и словесных нововведений и реальной практической ереси, а также непослушания и грехов. Это достигается совершенством преданности Аллаху в словах, делах и желаниях, полным освобождением от великого ширка, несовместимого с основами таухида, ширка малого, препятствующего его совершенству, а также недопущением любой ереси.

Необходимо исключить любые прегрешения, замутняющие чистоту таухида, препятствующие его совершенству и обретению желаемых результатов.

Человек, достигший таухида путем переисполнения своего сердца верой, убежденностью в Единственности Аллаха и преданностью Ему, чьи реальные дела подтверждают его полную покорность повелениям Аллаха, который искренне кается пред Аллахом, не омрачив этого ни малейшим прегрешением или непослушанием, попадет в Рай без отчета в числе первых и займет там подобающее место.

Об обретении истинного таухида особенно свидетельствует совершенство набожности, сила упования на Аллаха, когда сердце человека ни при каких обстоятельствах не обращается к творениям, и он не обращается к ним сердцем, не взывает к ним речами, когда все явное и все скрытое в человеке, его слова и дела, любовь и ненависть, а также все его существо устремлены к лику Аллаха, следуя в этом примеру посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

В этом великом деле люди имеют различные степени таухида: **«Для каждого будут степени по тому, что он делал...»** (Скот, 132). Обретение таухида не достигается благими пожеланиями, намерениями, пустыми, не соответствующими реальности призывами или фальшивой позолотой. Таухид закладывается в глубинах сердец догматами веры, искренностью при исполнении религиозных предписаний, подкрепленными прекрасной этикой и великими праведными деяниями. Достигший таухида в таком совершенном виде приобретет все добродетели, о которых шла речь в предыдущей главе, во всей их полноте. Хотя Аллаху это ведомо лучше».

[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Знание о рангах людей в зависимости от степени их убежденности в таухиде.
2. Что означает достижение полного таухида.
3. Похвала Всевышнего Ибрахиму, мир над ним, за то, что он не был из числа многобожников.
4. Его похвала избранным людям за то, что они убереглись от ширка.
5. Одним из условий достижения подлинного таухида является отказ от заклинаний и прижигания.
6. Обобщением этих качеств является упование на Аллаха.
7. Глубокое осознание сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, того факта, что они достигнут этого только трудом.
8. Их стремление к добру.
9. Превосходство этой общины, как в количестве, так и в качестве.
10. Превосходство сподвижников Мусы, мир над ним.
11. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, были показаны различные общины.
12. В день Воскресения каждая община соберется вокруг своего пророка.
13. Малочисленность людей, откликнувшихся на призыв пророков.
14. Тот из них, кому никто не внял, придет в одиночестве.
15. Польза этого знания в том, что не следует обольщаться многочисленностью и не следует становиться отшельниками при малочисленности.
16. Разрешение пользоваться заклинанием от сглаза и укуса змеи и скорпиона.
17. Глубокие знания салафов, так как было сказано: «Хорош тот, кто уловил услышанное. Однако...» Знание того, что первый хадис не входит в противоречие со вторым.
18. Салафы были далеки от того, чтобы незаслуженно восхвалять человека.
19. Слова «Ты будешь среди них» являются одним из пророческих возвещений.
20. Превосходство Уккаши.
21. Использование увиливаний в речи*.

22. Прекрасная этика посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

*Аль-Куртуби по этому поводу сказал: «Положение, в котором находился второй [просящий — *Ред.*] не было таким же, как положение Уккаши, поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не исполнил его просьбу. Если бы он исполнил ее, то ему пришлось бы позволить каждому присутствующему попросить то же самое, и это продолжалось бы беспрерывно. Этим ответом он закрыл эту дверь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, исключил возможность для подобной просьбы со стороны недостойного этого, что и является примером увиливания в речи.

Глава 4. О необходимости бояться ширка (многобожия).

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

И сказал пророк Ибрахим, мир над ним: **«...И отдали меня и моих детей от поклонения идолам!»** (Ибрахим, 35).**

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Из этого аята становится ясно, что ширк является величайшим грехом, потому что Всевышний Аллах сообщил, что Он не прощает его тем, кто не покаялся в не"м. Прощение меньших грехов зависит от воли Аллаха, и если Он пожелает, то простит их тому, кто предстанет пред Ним с ними, а если пожелает, то накажет за них. Поэтому раб обязан сильно бояться ширка, значимость которого у Аллаха несравненно велика, ибо это является самой отвратительной и злостной несправедливостью, умалением права Господа миров, подлинным обращением обязанностей пред Ним кому-то другому, приравниванием его к Нему, как сказал об этом Всевышний: **«...Но неверные придумывают равных Господу своему» (Скот, 1).** Это противоречит цели сотворения, является величайшим противодействием Господу миров, высокомерием пред подчинением и покорностью Ему и пред повиновением Его повелениям, кроме которых для миров нет другого блага. Когда же люди лишатся этого, наступит Воскресение. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Не наступит Час до тех пор, пока не перестанут говорить на Земле: "Аллах! Аллах!" (Муслим [148], Ахмад 3/107, аль-Хаким 4/494, Ибн Хиббан [1911]).

Ширк — это уподобление творений Всевышнего Творца Ему Самому и приобщение их к Нему в обладании Божественными качествами — способностью приносить вред и пользу, даровать и лишать, которые требуют обращения мольбы, страха, надежды, упования и иных видов поклонения их обладателю. Кто же обращает поклонение к творениям, тот уподобляет их Творцу, уподобляет того, кто не владеет для себя ни вредом, ни пользой, ни жизнью, ни воскрешением Тому, Кому принадлежит хвала, творения и Царство целиком. К Нему возвращаются все дела, Он владеет добром и происходит только то, что Он пожелает. Никто не воспрепятствует тому, что Он дарует, и никто не одарит того, кому Он воспрепятствует. Никто не удержит Его милость к людям, и никто не возместит ее' после Него, и Он — Могущественный, Мудрый.
Самым отвратительным же уподоблением является уподобление немощного и бедного Всемогущему и Богатому. Особенностью Божественной природы является абсолютное совершенство Аллаха во всех отношениях, без малейшего недостатка. Это требует обращения всего поклонения только Ему Одному — возвеличивания и благоговения, страха и мольбы, надежды и покаяния, упования и просьбы о помощи, наивысшей любви и наивысшей покорности. Разум, Шариат и врожденная природа человека требуют обращения этого Одному

Аллаху и противятся поклонению кому-либо другому. Тот же, кто обратил хоть что-то из этого кому-либо другому, уподобил его Тому, Которому нет подобных, равных и достойных. Это является самым отвратительным и ложным уподоблением. Из-за этих и прочих обстоятельств Всевышний Аллах сообщил, что Он не прощает ширк несмотря на то, что Он предписал для Себя милосердие. Об этом сказал Ибн аль-Каййим.
Если Ибрахим, имам правоверных и возлюбленный Аллаха, мир над ним, боялся ширка, то тогда страх перед ним обязаны испытывать все верующие. Причина этого раскрывается в словах Ибрахима: **«Господь мой! Они ведь ввели в заблуждение многих людей...» (Ибрахим, 36).**
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

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

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

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

Здравое слово о 4 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Ширк представляет собой диаметральную противоположность таухиду и противоречит поклонению Аллаху. Ширк имеет две разновидности: явный — великий ширк, и скрытый — малый ширк.
Великий ширк состоит в приобщении к Аллаху сотоварища и обращение мольбы к нему, как к Самому Аллаху. Тем же самым является страх перед ним, любовь или обращение к нему с просьбами такими, как к Аллаху, а также посвящение ему других обрядов поклонения. Совершающий такие действия никоим образом не может быть муваххидом (приверженцем таухида). Это — самый настоящий мушрик, которого Аллах никогда не введет в Рай, ибо Огонь есть место его обитания.
При этом не имеет значения то название, которое мушрик дает обряду поклонения, посвящаемому не Аллаху — называет ли он его собственно поклонением, тавассулем (мольбой, просьбой) или чем-либо еще. В любом случае все это будет великим ширком, так как в любом деле важна суть происходящего, а не та словесная форма, в которую это облекается.
Малый ширк представляет собой все слова и действия, которые приводят к приобщению к Аллаху кого-нибудь, например возвеличивание творения Аллаха, не достойного уровня поклонения ему, клятва не именем Аллаха, мелкая показуха и т.п.
Если ширк идет вразрез с таухидом, то он обязательно влечет за собой попадание в Огонь, а великий ширк к тому же приводит к вечному пребыванию в нем и запрещению Рая, и если возможность счастья зависит от того, уберегся человек от ширка или нет, то, следовательно, любой раб Аллаха должен бояться ширка больше всего на свете, всячески стремясь избежать его, причин, способствующих ему, а также всего того, что может привести к этому. Каждый раб Аллаха обязан испрашивать у Него избавления от ширка, подобно тому, как это делали пророки, а также другие чистые и наилучшие люди.
Раб Аллаха должен упорно и неустанно воспитывать искреннюю преданность в своем сердце и укреплять ее, совершенствуя свою духовную связь с Аллахом, будучи преисполненным, раскаяния, страха, душевного трепета, надежды и стремления к благосклонности Аллаха и Его

награде во всех своих делах, как явных, так и скрытых. Ведь сущность искренности такова, что она отталкивает великий и малый ширк. Если же кто-то допускает какое-либо проявление ширка, то это происходит из-за слабости его искренности».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Необходимость бояться ширка.
2. Показуха является разновидностью ширка.
3. Она относится к малому ширку.
4. В этом заключается самая страшная опасность для праведников.
5. Близость как Рая, так и Огня.
6. Объединение указания на их близость в одном хадисе.
7. Представший пред Аллахом не приобщающим к Нему ничего и никого попадает в Рай, а представший приобщающим к Нему что-либо или кого-либо попадет в Огонь, даже если он поклонялся Аллаху больше других.
8. Огромное значение имеет просьба Ибрахима, мир над ним, обращенная к Аллаху, уберечь его и его детей от поклонения идолам.
9. Урок, который извлек Ибрахим из положения большинства людей, что видно из его слов: «Господь мой! Они ведь ввели в заблуждение многих людей...» (Ибрахим, 36).
10. Толкование в этой главе слов «нет божества, кроме Аллаха» так, как об этом упомянул аль-Бухари.
11. Превосходство того, кто уберегся от ширка.

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

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В Коране: «басыра», что значит «разум», «дальновидность», «видение».
****Всевышний сказал: **«Призывай к пути Господа своего с мудростью и благим увещеванием и веди с ними споры наилучшим образом»** (Пчелы, 125). Ибн аль-Каййим по поводу этого аята сказал: «Аллах, хвала Ему, упомянул степени призыва к Исламу и разделил их на три группы в зависимости от состояния призываемого. Если он стремится к истине, любит ее, и выбирает истину, когда постигает ее, то его следует призывать с мудростью, и нет нужды в увещевании и споре. Если он придерживается того, что противоположно истине, но выбирает и следует ей, когда постигает ее, то необходимо увещевание путем прельщения и устрашения. Если же он упрямствует и противится, то с ним надо вести спор наилучшим образом. Если он и тогда отвратится, то надо переходить в борьбу с ним, если есть возможность»
Это — дорога посланников и их последователей, о которых сказал Всевышний: «Кто же лучше словом, чем тот, кто призывает к Аллаху, делает благое и говорит: "Поистине, я — один из мусульман"?» (Разъяснены, 33).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Ибн Аббас рассказывал: **«Посылая Муаза в Йемен, посланник Аллаха сказал ему: *Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха.* (в другой ривайе**

говорится: ***«Призови их к таухиду Аллаха»). Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять Намазов. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды»*.*** (Аль-Бухари 3/225, 3/282-285, Муслим (19), ат-Тирмизи (625), Абу Дауд (1584), ан-Насаи и 5/55).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Из этого хадиса еще раз видно, что свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» является наипервейшей обязанностью людей. А для того, чтобы человек не отступился от него ни в чем и заслужил милосердие Аллаха, он должен выполнять семь условий этого свидетельства, без которых оно не принимается:
1) знание (исключает невежество);
2) убежденность (исключает сомнение);
3) принятие (исключает отказ);
4) повиновение (исключает непокорность);
5) искренность (исключает ширк);
6) верность (исключает ложь);
7) любовь (исключает ненависть).

Вместе с этим верующий должен отказаться от всех видов неверия и подчинения тагуту. Аллах сказал: «Кто отказывается от тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную рукоять, для которой нет сокрушения...» (Корова, 256).

Ибн Теймийа сказал: «Из религии Посланника неизбежно понимается, и с этим согласна вся община, что основой Ислама и первым, что предписано творениям, является свидетельство *аш-шахада,* ***"нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха".***

Засвидетельствовав это, неверный становится мусульманином, а враг — любимым, и его кровь и имущество становятся свободными и неприкосновенными. И если это исходит от сердца, то человек приобретает веру. Если же он только произносит это языком, но не подтверждает сердцем, то он входит в Ислам лишь внешне, не становясь верующим в душе. Но если он даже не произносит свидетельства, имея на то возможность, то он является неверным как внешне, так и в душе, и в этом единодушны все мусульмане».
Второй важнейшей обязанностью мусульманина является совершение пяти обязательных ежесуточных молитв (ас-Салат — Намазов): утренней, полуденной, послеполуденной, вечерней и ночной.
Третьим столпом Ислама, после Намаза, является закят. Закят является обязательной ежегодной выплатой части имущества в соответствии с установленными правилами. Всевышний Аллах сказал: **«Но если они раскаются и будут соблюдать Намазы и платить закят, тогда они — ваши братья по вере»** (Покаяние, 11). Закят выплачивается с продуктов земледелия — в виде зерновых и плодов, с золота, серебра и бумажных денег, с товаров, являющихся предметами торговли и извлечения доходов, со скота. Имущество человека, превышающее 85 граммов золота или 595 граммов серебра, или их эквивалент в виде бумажных денег, облагается налогом в размере 2,5% в год. Закят расходуется согласно повелению Всевышнего: **«Милостыни — только для бедных и нуждающихся, для трудящихся в связи с ней, для тех, чьи сердца нуждаются в утешении, для освобождения рабов, для обремененных долгами, для тех, кто на пути Аллаха, и для странствующих — таково предписание Аллаха. Аллах — Знающий, Мудрый!» (Покаяние, 60).**
Из хадиса также видно, что доля бедных в закяте важнее, чем доля оставшихся семи групп, перечисленных в аяте. Имам или его заместитель являются ответственными за сбор и расходование закята. Закят может также расходоваться целиком для одной из восьми групп, о чем говорили имам Малик и имам Ахмад. Сборщикам закята запрещено брать отборное имущество (красивый, богатый молоком и мясом скот), а владельцу имущества запрещено отдавать самое худшее, ибо закят собирается с имущества среднего качества.

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Сахль ибн Саад рассказывал: ***«В* день Хайбара посланник Аллаха сказал: *"Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник. Аллах ниспошлет посредством его победу"*.*** Люди шумно спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. Утром, встретившись с посланником Аллаха, каждый был преисполнен желания получить знамя. Пророк спросил: "Где Али ибн Абу Талиб?" Ему ответили: "Он жалуется на воспаление глаз"**. За ним послали, и когда Али прибыл, Пророк поплевал ему в глаза, а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел. Посланник Аллаха вручил ему знамя и сказал: ***Действуй на их территории с осторожностью. Сначала призови их к Исламу и сообщи им то, что они обязаны делать, соблюдая право Всевышнего Аллаха в отношении их. Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя лучше, чем красные верблюды»***.** (Аль-Бухари 7/58, Муслим (2406), Ахмад 5/333).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Абу Хурайра рассказывал, что второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Я чувствовал влечение к власти только в тот день» (Муслим [2405]).

****В хадисе, приведенном Муслимом (2404), (32) и Ахмадом 1/185, 331 и 4/52, говорится, что Али заболел трахомой.

*****Красные верблюды являлись самым ценным имуществом у древних арабов.
В этом хадисе содержится указание на великое превосходство одного из десятерых сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обрадованных вестью о Рае — четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба, которого «любят Аллах и Его посланник» Ибн Теймийа по этому поводу сказал: «Это качество, однако, присуще не только Али или имамам. Аллах к Его посланник любят всех богобоязненных верующих, любящих Аллаха и Его посланника». Этот хадис — лучший аргумент против насибитов и хариджитов, которые не любят его [Али*]* и считают его неверным и грешником. Но этот аргумент не дополняет и утверждение рафидитов, которые считают, что хадисы, указывающие на превосходство остальных сподвижников, были сказаны до их якобы возвращения в неверие.
Таким же образом хариджиты говорят и об Али, однако это — ложь. Всевышний Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не обобщают подобной похвалы какому-либо человеку в то время, как Аллах знает, что он умрет неверным». Он [Ибн Теймийа*]* также сказал: «Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предвещал Рай какому-либо человеку, хорошо отзывался о нем или читал за него молитву, многие люди желали получить такое же предвещание или молитву. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предвещал подобное многим людям и за многих читал молитвы. К этому относятся возвещение Рае для Сабита ибн Кайса (Муслим (119), Ахмад 3/137), АбдуЛлахха ибн Салама (аль-Бухари 7/98, Муслим [2484], возвещение о Рае для других людей, свидетельство о любви Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, к сподвижнику, ко
торый выпил вино (аль-Бухари 12/66-68), и др.».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 5 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Подобное расположение автором излагаемого материала является чрезвычайно удачным. В предыдущих главах автор указывал на обязательность и преимущество таухида, необходимость стремления к нему и к его совершенствованию, его внешнему и внутреннему обретению, боязни всего того, что противоречит таухиду, в результате чего раб Аллаха сделает свою душу совершенной.

В данной главе автор указал на необходимость способствовать обретению полного таухида другими путем призыва к свидетельству «нет божества, кроме Аллаха». Таухид не может стать полным, пока раб Аллаха не пройдет все его этапы и затем не станет стремиться сделать муваххидом другого. Именно таким был путь всех пророков. Первым, к чему они призывали свои народы, было поклонение только Одному Аллаху и отказ от придавания Ему сотоварищей. Тем же путем шел господин и имам всех пророков — посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он идеальным образом исполнял этот долг, мудростью, добрым увещеванием и наилучшим рассуждением призывая людей встать на путь его Господа. Он упорно и неустанно делал это, не ослабляя своих усилий, пока Аллах не утвердил посредством его Свою религию и не обратил в нее большое число людей. Благодаря благословенному призыву Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, религия Аллаха воцарилась на огромных территориях во всех концах Земли. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лично осуществлял призыв, а также повсюду направлял своих посланников и последователей, чтобы они прежде всего призывали людей к Аллаху и Его таухиду, поскольку правильность и приемлемость всех действий зависят от таухида.

Наряду с тем, что раб Аллаха сам стремится к таухиду Аллаха, он должен также призывать к Аллаху других всеми способами. Человек, наставивший на путь истинный других, обретает такую же награду, как и они, без всякого уменьшения этой награды для обращенных.

Учитывая то, что призыв к Аллаху и к свидетельству «нет божества, кроме Аллаха» является обязательным предписанием для каждого, каждый обязан выполнять этот долг в меру своих возможностей. И на ученом ответственность за разъяснение этого, за призыв, за наставничество и наставление на истинный путь больше, чем на неученом человеке.

Человек, способный вести призыв благодаря своим физическим возможностям, средствам, высокому положению и красноречию, выполняет гораздо более серьезную задачу, чем тот, кто лишен подобных возможностей.

Всевышний сказал: **«Бойтесь же Аллаха по мере своих возможностей...» (Взаимное обманывание, 16).**

Аллах милостив к тем, кто помог религии хотя бы на полслова, однако гибель ждет того раба, который не использовал своих возможностей для призыва людей к этой религии».

[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Призыв к Аллаху — это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
2. Обращается внимание на искренность, ибо многие люди, призывая к истине, делают это ради собственных интересов.
3. Видение является одним из обязательных предписаний.
4. Свидетельством красоты таухида является отдаление всего дурного от Всевышнего Аллаха.
5. Одной из безобразных черт ширка является то, что он представляет собой оскорбление Аллаха.
6. Одним из важнейших вопросов является необходимость отстранения мусульманина от мушриков, чтобы он не заразился ширком, даже в том случае, если он не приобщает к Аллаху ничего и никого.
7. Таухид является важнейшей обязанностью людей.
8. Религия начинается в первую очередь с призыва к таухиду, даже прежде Намаза.
9. Смысл слов «Призови их к таухиду Аллаха» заключается в свидетельстве «нет божества, кроме Аллаха».
10. Человек может принадлежать к обладателям Писания, но не знать этого свидетельства, либо знать, но не действовать в соответствии с ним.
11. Указание на необходимость постепенного осведомления людей.
12. Необходимость начинать с самого главного.
13. Принцип расходования средств закята.
14. Ученому следует развеять сомнения обучаемого.
15. Запрещение брать закят из отборного имущества.
16. Предписание бояться мольбы угнетенного.
17. Возвещение о том, что между мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды.

18. Одной из закономерностей таухида являются те трудности, голод и массовые беды, которым подвергались господин всех посланников, да бла гословит его Аллах и приветствует, и любимцы Аллаха.
19. Слова «...я вручу знамя...» представляют собой одно из доказательств пророчества.
20. Плевание в глаза Али — также одно из доказательств пророчества.
21. Превосходство Али.
22. Бессонная ночь сподвижников и обсуждение ими доброй вести о победе свидетельствуют, об их праведности.
23. Вера в предопределение: знамя получил тот, кто не стремился к нему, а тому, кто стремился получить его, оно не досталось.
24. Тактичность Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его словах: Действуй с осторожностью... .
25. Призыв к Исламу перед началом боевых действий.
26. Необходимость этого даже для тех, кого раньше уже призывали и с кем воевали.
27. Мудрое ведение призыва, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: сообщи им то, что они обязаны делать...
28. Знание обязанностей пред Аллахом в Исламе.
29. Награда тому, кто наставил на путь истинный хотя бы одного человека.
30. Допустимость клятвы при вынесении фетвы.

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

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

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «В этом аяте упоминаются три весьма значительных понятия: любовь, то есть стремление приблизиться и найти дорогу благодаря праведным делам, надежда и страх. Это — подлинный таухид и подлинная религия Ислама». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Всевышний также сказал: **«И вот сказал Ибрахим отцу своему и народу: "Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто создал меня. Поистине, Он поведет меня по прямому пути!"» (Украшения, 26-28).**
Всевышний Аллах сказал также: **«Они взяли книжников и монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...» (Покаяние, 31).**
Всевышний сказал: **«Есть среди людей и такие, которые придают Аллаху равных; они любят их так, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха»**. (Корова, 165).**

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Все, кто приобщает к Аллаху равных, взывает к ним помимо Аллаха, просит у них помощи, надеется на них в избавлении от нужды и удалении печали, подобны поклоняющимся могилам, тагуту и идолам. Они, несомненно, возвеличивают и любят их наряду с Аллахом, если вообще они любят Всевышнего Аллаха, поскольку подлинная любовь к Аллаху не-возможна без познания Его величия, имен и качеств. Они произносят слова «нет божества, кроме Аллаха», совершают Намазы, держат пост, однако приобщают к Аллаху равных в любви, и это губит все', что они говорят и делают, потому что ни одно деяние мушрика не принимается

и не получит благополучного конца. Произнося слова «нет божества, кроме Аллаха», они не выполняют ни одного условия, которого требует это великое свидетельство.
Ибн аль-Каййим сказал: «Таухид Любимого не позволяет разделять любовь к Нему с другими, и вся его [раба Аллаха*]* любовь отдана Аллаху в поклонении Ему. Таухид любви достигается тогда, когда в душе не остается любви, которую бы человек не отдал Ему. И эта любовь является величайшим благом для раба, его блаженством и радостью. Для души не будет блага и блаженства, пока Аллах и Его посланник не будут для него более любимы, чем кто-либо иной, и пока в его сердце останется любовь к кому-нибудь, кроме Аллаха. Такой человек любит только Аллаха, и как сказано в достоверном хадисе: "Человек ощутит сладость веры тогда, когда обнаружит в себе три чувства: когда он возлюбит Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, больше всего на свете, когда он возлюбит другого человека только ради Аллаха, а также тогда, когда ему будет ненавистно возвращение в неверие, после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно ему быть брошенным в Огонь".
Любовь к Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, является проявлением любви к Аллаху. Если любовь к человеку испытывается ради Аллаха, то она также является проявлением любви к Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Если же она не ради Аллаха, то это является недостатком и слабостью любви к Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Эта любовь подтверждается отвращением к самому ненавистному для Возлюбленного — неверию. Это отвращение подобно отвращению к тому, чтобы быть брошенным в Огонь, или даже сильнее. Без сомнения, это относится к величайшей любви.
Многие люди ставят во главу угла любовь к самим себе. Однако если же человек отдает предпочтение любви к вере в Аллаха перед любовью к самому себе настолько, что если бы ему пришлось выбирать между неверием и Адом, он выбрал бы Ад, а не неверие, то он действительно любит Аллаха больше себя самого». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

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

Разъяснению этой главы посвящены все остальные главы этой книги. Данная же глава содержит самые крупные и важнейшие вопросы: смысл таухида и свидетельства с приведением наглядных примеров.
Аят из суры «Перенес ночью» содержит ответ мушрикам, которые взывали к праведникам. В аяте разъясняется, что подобные действия являются величайшим ширком.
В аяте из суры «Покаяние» говорится о том, что обладатели Писания приняли своих книжников и монахов за господ наряду с Аллахом. Разъясняется, что им было повелено поклоняться только Одному Богу [Аллаху*]*, а несложный для понимания смысл этого аята состоит в том, что ученым и верослужителям следует подчиняться в повиновении Аллаху, но не отвечать на их призыв к неповиновению.
К этому же относится и высказывание пророка Ибрахима, мир ему, обращенное к неверным: **«Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто создал меня...» (Украшения, 26-27).** Тем самым он исключил из объектов поклонения все, кроме его Господа. Всевышний упомянул, что такое отречение и преданность представляют собой смысл свидетельства «нет божества, кроме Аллаха».
Всевышний сказал: **«И сделал он это словом, пребывающим в потомстве его, — может быть, они вернутся!» (Украшения, 28).**
Приводится также аят из суры «Корова», в котором Аллах сказал о неверных: **«...и не выйдут они из Огня» (Корова, 167).** В нем сказано, что они любят свои предметы поклонения так, как любят Аллаха. Это означает, что они любят Аллаха великой любовью, но Он не допустил их в Ислам. Что же тогда говорить о тех, кто возлюбил свои предметы поклонения сильнее, чем Аллаха? И что можно сказать о том, кто любит свой предмет поклонения и не любит Аллаха вовсе?

Сюда же относится и высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Неприкосновенны имущество и жизнь того, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха» и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха. Он будет держать ответ пред Аллахом...***
Эти слова разъясняют смысл формулы «нет божества, кроме Аллаха». Ее произнесение само по себе не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества, также не обеспечивают этого ни понимание смысла свидетельства наряду с его произнесением, ни его подтверждение, ни обращение в Намазах к Одному только Аллаху, у Которого нет сотоварища. Имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все указанное выше будет дополнено полным отвержением всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущество и жизнь человека. Насколько велика и грандиозна эта проблема! И насколько же убедительно и красноречиво данное разъяснение, и насколько неопровержимы аргументы для любого спорщика!

Здравое слово о 6 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Понятия «таухид» и «свидетельство» одинаковы по смыслу и употребляются как синонимы. Как сказал автор, да смилостивится над ним Аллах, это является одним из важнейших вопросов.
Истинный смысл таухида — это знание и признание Единственности Господа во всех качествах совершенства, а также преданность и искренность в поклонении Ему.
Особое значение здесь имеют два обстоятельства:
— во-первых, полное отрицание божественности всего, кроме Аллаха. Человек должен знать и быть убежденным в том, что обожествления и поклонения не заслуживает ни одна вещь и ни один из людей, будь то посланный Аллахом пророк, великий монарх, либо кто-нибудь еще. Такое качество не дано ни одному из людей и не может быть присущим никому;
— во-вторых, утверждение Божественности только Всевышнего Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, Его Единственности во всех смыслах Божественности, представляющей собой предел совершенства. Чтобы раб Аллаха достиг подлинной искренности в свидетельстве веры пред Аллахом, одной убежденности недостаточно. Он должен быть преисполненным покорности, веры и чистосердечия, должен тщательно соблюдать права Аллаха и права Его творений, будучи устремленным тем самым к лику Аллаха, Его благосклонности и Его награде.
Человек должен знать, что для полного уяснения и достижения таухида человек обязан отречься от поклонения всему, кроме Аллаха. Ему должно быть известно, что приобщение к Аллаху равных, проявление к ним любви такой же, как к Аллаху, покорность им, как и Аллаху, а также труд во имя их, подобно труду во имя Аллаха, полностью противоречат смыслу формулы «нет божества, кроме Аллаха».
Автор разъясняет что лучше всего значение слов «нет божества, кроме Аллаха» раскрывает высказывание посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Неприкосновенны имущество и жизнь того, кто сказал "нет божества, кроме Аллаха" и отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха, Он будет держать ответ пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик».***
Однако само по себе произнесение этих слов не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества; также не обеспечивают этого ни понимание смысла свидетельства наряду с его произнесением, ни его подтверждение, ни обращение в Намазах к Одному только Аллаху, у Которого нет сотоварища. Имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все указанное выше будет дополнено полным отвержением всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущество и жизнь человека.
Отсюда вытекает необходимость убежденности в обязательности поклонения только Одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, а также словесного и душевного подтверждения этого. Необходимо поклоняться только Одному Аллаху и подчиняться только Ему и Его повелениям. Необходимо также отречься от всего того, что противоречит этому в решениях, словах и делах.
Это может быть достигнуто лишь любовью к исповедующим таухид Аллаха, преданностью им и оказанием им всяческой помощи, а также ненавистью и враждой по отношению к неверным и мушрикам. Здесь бесполезны голые слова и пустые утверждения, поскольку необходимо сочетание знания, убежденности, слова и дела. Все эти аспекты неотъемлемы один от другого, и когда недостает одного из них, все остальные также становятся недействительными. Хотя Аллаху это ведомо лучше». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Глава 7. Ношение кольца, шнурка или безделушки для избавления от беды или ее предотвращения является ширком.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Думали ли вы о тех, к которым взываете помимо Аллаха? Если пожелает Аллах причинить мне вред, избавят ли они от Его вреда? Или если Он пожелает мне милость, удержат ли они Его милость?" Скажи: "Довольно мне Аллаха, на Него уповают уповающие!"» (Толпы, 38).**

Имран ибн Хусайн рассказывал: Однажды Пророк увидел одного человека с желтым кольцом на руке и спросил его: "Что это такое?" Человек ответил: "Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость". Пророк сказал: ***Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если ты умрешь с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья.*** [(Ахмад 4/445, Ибн Маджа (3531), Ибн Хиббан (1410), (1411), аль-Хаким).
Аль-Альбани (да помилует его Аллах Всевышний) назвал этот хадис не достоверным в книге ад-Даифа (№ 1029) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)

Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым по двум причинам:
1. Передатчик хадиса аль-Мубарак ибн Фадаля, которого называли мудаллисом.
2. Прерванность иснада между Хасаном аль-Басри и сподвижником Имран ибн Хусайном, от которого Хасан не слышал хадисов.
Однако некоторые имамы подтверждали достоверность этого хадиса по той причине, что передатчик аль-Мубарак был из числа тех, кто часто передавал хадисы от Хасан аль-Басри и сопровождал его около 14 лет, что делает маловероятным фальсификацию.
И также многие имамы, среди которых аль-Баззар, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким, говорили, что Хасан аль-Басри слышал от Имрана ибн Хусайна, тем более в версии Ахмада он говорит о том, что слышал этот хадис от Имрана.
Также этот хадис передается в форме маукъуф от самого Имрана, что приводят Ибн Аби Шейба 5/35 и др.
А также у хадиса есть две другие версии, которые усиливают его.
Среди имамов, которые подтвердили достоверность этого хадиса: Ибн Хиббан, аз-Захаби, аль-Бусайри, Мухаммад ибн ‘Абдуль-Уаххаб и ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут. См. "Мисбах аз-зуджаджа" 3/140, "Тахкыкъ Матхуль-Маджид" 117.].

Он же приводит хадис Укбы ибн Амира о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Тому, кто повесил на себя амулет*, Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, Аллах не даст убежища.*** [Ахмад 4/154, Ибн Хиббан (1443), аль-Хаким 4/417.
Аль-Альбани (да помилует его Аллах Всевышний) назвал этот хадис недостоверным в его книге ад-Даифа (№1266) (примечание к матн китабу ат-таухид, издательство дару ль-Асар, первый выпуск)

Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность подобного хадиса от Укъбы, а данный хадис назвал слабым из-за неизвестного передатчика Халида ибн Убайда, которого посчитал надежным только Ибн Хиббан.
Но у этого хадиса есть другая версия, которая усиливает его. Хафиз аль-Хайсами сказал, что все передатчики этого хадиса надежные. Хафиз аль-Мунзири назвал иснад хадиса хорошим. А имам аль-Хаким, имам аз-Захаби и шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут назвали хадис достоверным. См. “ат-Таргъиб ат-тархиб” 4/306, “Маджма’у-ззауаид” 5/103, “Тахкыкъ Фатх аль-Маджид” 128].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Абу ас-Саадат сказал, что амулеты — это «бусины, которые арабы надевали на детей, чтобы, как они предполагали, уберечь их от сглаза. Ислам раскрыл ложность этого».
Данная глава показывает, что люди, сердца которых привязываются к чему-либо помимо Аллаха в надежде на обретение благополучия и избавление от вреда, совершают великий ширк. Всевышний сказал: **«О люди! Приводится притча — прислушайтесь же к ней! Поистине, те, к кому вы взываете помимо Аллаха, не сотворят и одной мухи, даже если они соберутся все вместе для этого. А если муха похитит у них что-нибудь, они не смогут отнять это у нее. Слаб и просящий, и просимый!»** (Хадж,73).
Что же заставляет людей сегодня отвернуться от Аллаха и вверять собственных детей бусинкам и веревкам?! Ведь Всевышний сказал: **«Те, которые взяли себе покровителей помимо Аллаха, подобны пауку, который устроил себе дом. А ведь слабейший из домов, конечно же, дом паука, если бы они знали!»** (Паук, 41). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В другой ривайе говорится: ***Кто повесил на себя амулет, тот совершил ширк.*** [Ахмад 4/156, Аль-Хаким 4/417; достоверный хадис).
Аль-Альбани (да помилует его Аллах Всевышний) назвал эту версию достоверной в книге ас-Сахиха (№492) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)].

Ибн Абу Хатим передал, что «Хузейфа, увидев на руке одного | человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: **«Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему сотоварищей!» (Йусуф, 106).** [В иснаде этого хадиса разрыв (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск). Этот хадис передан через путь Урвы бин Зубайра со слов Хузейфы. Урва не слышал от Хузейфы. (Со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси)].

Здравое слово 7 о главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Понимание этой главы зависит от знания характера причин. Говоря конкретно, раб Аллаха при оценке характера причин должен учитывать три обстоятельства:
— во-первых, считать что-то причиной только в том случае, если эта причина является причиной по Шариату или по предопределению Аллаха;
— во-вторых, раб Аллаха обязан полагаться не на сами причины, как таковые, а на Первопричину и Предопределяющего, действуя в рамках Шариата и стремясь к полезному;
— в-третьих, необходимо знать, что как бы велики и сильны ни были причины, они неотвратимо связаны с Предопределением Аллаха. В этом Всевышний Аллах поступает, как Ему угодно. Если Ему угодно, то Он оставляет их причинность действующей, как они есть в соответствии с Его мудростью, чтобы рабы Аллаха действовали согласно им, познавая тем самым совершенство мудрости Его, увязавшего обстоятельства и следствия со своими причинами. В ряде же случаев Аллах изменяет причины, как Ему угодно, чтобы рабы Его не полагались на них и познавали совершенство Его могущества. Абсолютное же действие и абсолютная воля принадлежит только

Аллаху. Именно таким должен быть теоретический и практический подход каждого раба Аллаха ко всем причинам.
Исходя из вышеизложенного, ношение кольца, шнурка или тому подобного с целью избавления от случившейся беды или ее предотвращения является ширком, так как если носящий их убежден в том, что это избавляет от беды или предотвращает ее, то он впадает в великий ширк.
Это является ширком в отношении господства Аллаха, Единственного Творца и Управителя, поскольку Ему приписывается сотоварищ в сотворении и управлении всеми делами.
Одновременно это является и ширком в поклонении, поскольку имеет место обожествление не Аллаха, упование на этот объект обожествления всем сердцем и надежда на то, что он принесет пользу, что является ширком, даже если человек и считает, что Аллах является Единственным Избавителем и Отвратителем. Быть же убежденным, что это является причиной избавления от беды, означает установление не соответствующей Шариату и не предопределенной причины. А такой подход является запрещенным и противоречащим Шариату и Предопределению.
Шариат строжайшим образом запрещает это, а то, что запрещено Шариатом, не может являться полезной причиной.
С точки зрения же Предопределения, это не является ни известным, ни неизвестным средством обретения желаемого и не относится к разряду разрешенных и полезных средств. Подобные действия (ношение кольца, шнурка и т.п.) обязательно ведут к ширку, поскольку они неизбежно влекут за собой упование на эти предметы от чистого сердца, что является разновидностью ширка и обстоятельством, ведущим к нему.
Если все указанное выше не является законным средством для изыскания благосклонности Аллаха и Его награды, которое Он установил устами Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также не является предопределенным известным или проверенным средством, типа разрешенных лекарств, однако вместе с тем в сердце человека проникла убежденность в их пользе и надежда на них, то верующий обязан отбросить их во имя усовершенствования собственной веры и обретения таухида. Когда же человек обретает таухид, то в его сердце уже нет места для того, что несовместимо с этим убеждением.
Искреннее же упование на то, от чего ничто не зависит и что не приносит никакой пользы, а только чистый вред, можно считать недостаточным умственным развитием.
Шариат подразумевает совершенствование религии людей путем искоренения поклонения идолам и живым творениям, достижение совершенства ума путем отказа от всяких мифов и небылиц, серьезность в полезных и развивающих сознание делах, очищающих душу, улучшающих духовные и материальные стороны жизни. Хотя Аллаху это ведомо лучше.
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Недопустимость ношения колец, шнурков и других амулетов, так как это считается ширком.
2. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что сподвижник, о котором говорится в хадисе, не достиг бы счастья, если бы умер с кольцом на руке. Это подтверждает высказывание сподвижников о том, что даже малый ширк хуже смертных грехов.
3. Невежество не может служить этому оправданием.
4. Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ...ибо оно лишь увеличивает твою слабость.
5. Порицание тех, кто поступает подобным образом.
6. Разъяснение того, что каждый, кто носит что-либо подобное, уповает на этот предмет.
7. Провозглашение мушриком того, кто надел на себя амулет.
8. Подвязывание шнурка от лихорадки также является ширком.
9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники Про рока, да благословит его Аллах и приветствует, использовали аяты Корана, относящиеся к великому ширку, в качестве доказательства для выявления и осуждения малого ширка, как упомянул об этом Ибн Аббас в отношении аята из суры «Корова».
10. Навешивание на себя раковины от сглаза также является ширком.
11. Проклинание того, кто повесил на себя амулет, с тем чтобы Аллах не дал ему благого конца, и того, кто повесил на себя раковину, с тем чтобы Аллах не дал ему убежища, означает, что Аллах отказался от таких людей.

Глава 8. О заклинаниях и амулетах.

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира аль-Ансари о том, что ***«он неоднократно сопровождал посланника Аллаха в его поездках. Пророк посылал гонца с приказом снять с шей верблюдов все ожерелья из обветшалой тетивы, и чтобы не осталось ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано»***. (Аль-Бухари 6/98, Муслим (2115), Абу Дауд (2552), Ахмад 5/216, Малик 2/937).

Ибн Масуд рассказывал: *«Я* слышал, как посланник Аллаха сказал: ***Заклинания, амулеты и привораживание являются ширком».*** Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд. (Абу Дауд (3883), Ибн Маджа (3530), Ахмад 1/381. Аль-Хаким 4/418 назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби).

Тамима (амулеты) — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Если они представляют собой аяты из Корана, то некоторые из салафов позволяли носить их, а некоторые не разрешали этого, считая запретным*. Одним из тех, кто запрещал носить подобное, был Ибн Масуд.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, их последователи и ученые последующих поколений разошлись во мнении относительно амулетов, текст которых содержит Слово Аллаха. АбдуЛлах ибн Амр ибн аль-Ас, Аиша и другие разрешали это, основываясь на том, что хадис, запрещающий амулеты, относится только к тем из них, которые являются ширком. В одной из ривай от имама Ахмада говорится, что он также разрешал это, однако большинство из его учеников передавали, что он это запрещал. Запрещали это также Ибн Масуд, Ибн Аббас, Хузейфа, Укба ибн Амир и Ибн Укейм. Они основывались на хадисе Ибн Масуда, и у этого мнения несколько положительных сторон:

а) общий запрет, из которого не выделено частное;

б) закрытие дверей для прегрешения, потому что ношение амулетов со Словом Аллаха ведет к ношению и иных амулетов;

в) неизбежно неуважительное отношение к нему того, кто надел амулет, поскольку он может зайти с ним в грязное место, уборную и т. п.

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: **Рукия** (заклинание) так же его называют **«‘Азааим»**. Разрешенным является те виды рукия, которые не содержат ширка, поскольку посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволил пользоваться заклинаниями против дурного глаза и укуса змеи или скорпиона**.

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Заклинания представляют собой чтение молитв из Корана или Сунны, когда человека укусила змея или скорпион, когда его околдовали или сглазили, либо когда он заболел, для отведения постигшего его несчастья.

Имам ас-Суйути по поводу заклинаний сказал: «Учёные пришли к единому мнению, что заклинания разрешены, если выполняются три условия:

а) они должны представлять собой Слово Аллаха, Его имена или эпитеты;

б) должны быть на арабском языке и быть понятными;

в) должна иметься полная убежденность в том, что заклинания оказывают влияние не сами по себе, а по предопределению Всевышнего Аллаха». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: **Тиуаля** (привораживание) – вид колдовства, которую совершают люди и заявляют, что оно, якобы, заставляет женщину полюбить мужа, а мужчину — полюбить жену. ***.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Это — чистый ширк, так как в его основе лежит убеждение, что что-то, помимо Аллаха, может отводить вред или приносить пользу. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: АбдуЛлах ибн Укейм передал следующие слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Тот, кто повесил на себя что-то, вверяется этому.*** Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. (Ахмад 4/211, ат-Тирмизи (2073); хороший хадис).

Ахмад передал следующие слова Рувайфи: «Посланник Аллаха сказал мне: ***О Рувайфи, возможно, ты долго проживешь. Поэтому передай всем, что если кто будет перевязывать бороду, носить ожерелье из обветшалой тетивы либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то Мухаммад отрекся от этого человека»***. (Абу Дауд (36), ан-Насаи 8/135, Ахмад 4/108, 109; достоверный хадис).

Саид ибн Джубейр сказал: ***Тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба,*** Этот хадис рассказал Вакиа.
По этому же поводу Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Они (салафы) запрещали любой амулет, будь то аяты Корана или нет».

Здравое слово о 8 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Что касается амулетов, то это то, с чем устанавливается сердечная связь тех, кто их носит. В отношении амулетов можно сказать то же самое, что и о кольцах или шнурках, о чем речь шла выше.
В данном аспекте также существует проявление великого ширка, наподобие того, когда помощь испрашивается у шайтанов или иных творений. Если человек испрашивает помощь не от Аллаха в том, на что способен исключительно Он, то это является абсолютным ширком, о чем, если будет угодно Аллаху, пойдет речь далее.
Амулеты с бессмысленными, непонятными словами запрещены, поскольку открывают путь к ширку. Что же касается амулетов с аятами Корана, хадисами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или добрыми молитвами, то от этого лучше воздерживаться, потому что Шариат ничего не говорит по этому поводу. К тому же, носящий амулет часто неуважительно относится к нему, входя с ним в различные неподобающие места.
Что же касается заклинаний, то по этому поводу есть более подробные разъяснения:
Если заклинание представляет собой отрывок из Корана, Сунны или же составлено в благородных выражениях, то это является похвальным действием для заклинающего, поскольку в этом есть благочестие, добрая цель и польза. В отношении же заклинаемого это является разрешенным только в том случае, если он сам не является инициатором этого. Одним из признаков совершенства упования раба Аллаха и силы его убежденности является то, что он сам никогда не обращается с просьбой о заклинании или молитве ни к одному из творений Аллаха, прежде чем не убедится, что это не в ущерб интересам того, кто будет читать для него молитву и будет для него благочестием, принося пользу обоим. В этом заключается один из секретов обретения таухида и одного из его изумительных значений. Осознать это и действовать в соответствии с этим могут только совершенные рабы Аллаха.

Если же заклинание обращено не к Аллаху, и человек ждет исцеления не от Него, то это является великим ширком.
Уясни же себе хорошенько, о мой брат в Исламе, данное разъяснение и остерегайся однозначного отношения к заклинаниям, поскольку они могут иметь разные причины и цели».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл понятий «заклинание» и «амулет».
2. Смысл понятия «привораживание».
3. Все эти три понятия относятся к ширку.
4. Исключением является только заклинание из Слов Истины от дурного глаза и укуса змеи или скорпиона.
5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения ученых по поводу того, является ли это ширком или нет, разделились.
6. Навешивание ожерелий из обветшалой тетивы на верховых животных является ширком.
7. Грозное предупреждение тому, кто повесил на себя ожерелье из обветшалой тетивы.
8. Благословенная награда тому, кто сорвет с человека амулет.
9. Слова Ибрахима, мир над ним, не противоречат сказанному выше, поскольку он имел в виду последователей АбдуЛлахха ибн Масуда.

Глава 9. Об испрашивании благословения у деревьев, камней и тому подобных вещей.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Видели ли вы ал-Лат, аль-Уззу, и Манат — третью, иную?».* (Звезда, 19—20).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ал-Лат, аль-Узза и Манат — основные идолы арабских язычников. Ал-Лат поклонялось племя Сукайф, аль-Уззе — Курайш и бану Кинана, а Манат — бану Хилаль, аль-Аус и аль-Хазрадж. Ибн Хишам сказал, что Манат была также идолом племен Хазиль и Хазаа.
Арабы давали имена своим идолам, производя их от имен Всевышнего Аллаха. Аль-Амаш сказал, что имя ал-Лат произошло от имени Аллаха «аль-Илah» (Божество), а аль-Узза — от Его имени «аль-Азиз» (Могущественный). Имя Манат произошло от имени Аллаха «аль-Маннан» (Всемилостивый). Говорят также, что оно произошло от глагола «мана» (проливать [кровь]), так как в этом месте идолу приносились жертвы».
Ибн Касир передал, что аль-Лат представляла собой белую скалу в Таифе, на которой был построен храм с покрывалом, окруженный забором. При идоле были служители. Племя Сукайф и их последователи гордились своим идолом перед всеми арабами, кроме курайшитов. Ибн Хишам передал, что его разрушили и сожгли аль-Мугира ибн Шуба и Абу Суфйан ибн Харб по приказу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Позже на этом месте построили мечеть.
Аль-Узза, как передал Ибн Джарир, представляла собой дерево в Нахле (между Меккой и Таифом), над которым было сооружено строение с покрывалом. В день битвы при Ухуде Абу Суфйан сказал: «Аль-Узза для нас, и нет Уззы для вас». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: П«Говорите: "Аллах — наш Покровитель, и нет у вас покровителя"» (аль-Бухари 7/269-272, 6/113, 114, Ахмад 4/293 от аль-Бара'а ибн Азиба, Ахмад 1/463 от Ибн Масуда). Ибн Хишам передал, что аль-Уззу разрушил Халид ибн аль-Валид после покорения Мекки.
Манат находилась около Кудайда (между Меккой и Мединой), как передал об этом аль-Бухари 8/472 от Аиши. Отсюда отправлялись в Хадж племена аль-Аус и аль-Хазрадж. Посланник

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал Али разрушить ее в год покорения Мекки.
Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Пришла истина, и ложь исчезла: поистине, ложь исчезающая!"» (Перенес ночью, 81).** Идолы не принесли пользы и не отвратили вреда от тех, кто приобщал их к Господу миров. Аллах сказал: **«Они — только одни имена, какими назвали их вы и отцы ваши. Аллах не посылал никакого подтверждения этому. Они следуют только предположениям и тому, к чему склонны души, даже тогда, когда пришло к ним от Господа их руководство»** (Звезда, 23). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу Вакид ал-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником мы отправились в Хунайн. В то время мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия, а у мушриков было дерево, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и которое называли Зат Анват ("имеющий подвески"). Так вот, когда мы проезжали мимо этого дерева, то сказали: "О посланник Аллаха, сделай и нам Зат Анват — такой же, как и у них". Посланник Аллаха ответил нам: ***Аллах Велик! Это все обычаи прошлого! Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, вы попро-сили то же, что попросили у Мусы сыны Израилевы: "Сделай и нам божество —такое же, как и у них". Он сказал:*** **«Истинно, вы — народ невежественный!» (Преграды, 138)** ***Поистине, вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас!.*** **Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным.** (Ат-Тирмизи (2181) сказал, что это хороший достоверный хадис, и это действительно так; Ахмад 5/218).

Здравое слово о 9 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Указанное в данной главе относится к ширку и является деяния-ми мушриков. Все ученые-богословы единодушны в том, что испрашивание благословения у деревьев, камней, святых мест, могил и тому подобного не соответствует Шариату. Подобное испрашивание благословения является чрезмерностью, которая впоследствии ведет к обращению к ним с молитвой и поклонению им. А это уже будет, как было сказано выше, великом ширком, за что предусмотрено великое наказание. Данное положение распространяется на все, в том числе и на место молитвы Ибрахима, место захоронения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Иерусалимскую скалу и другие святые места.
Что же касается прикосновения к Черному камню [Черный камень Каабы по-арабски называется «аль-Хаджар аль-Асвад»*]*, целования, а также прикосновения к восточному «Йеменскому» углу Каабы, то это является поклонением Аллаху, возвеличиванием Его, смирение пред Его Величественностью, в чем и состоит дух истинной набожности.
Таким образом, это является возвеличиванием Творца и исповеданием Его религии, в то время как любое иное является возвеличиванием сотворенного и его обожествлением. Разница между этими Двумя понятиями такая же, как разница между мольбой, обращенной к Аллаху, представляющей собой преданность и таухид, и взыванием к сотворенному Аллахом, которое является ширком и идолопоклонством». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аятов 19—20 из суры «Звезда».
2. Поверхностное знание новообращенными мусульманами того, чего они требовали*.
*(Они не просили Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сделать для них божество, которому бы они поклонялись помимо Аллаха, поскольку они уже отказались от этого. Но они просили указать им на дерево, у которого они испрашивали бы благословения, не желая молиться и давать милостыню ради него. Им было объяснено, что подобное испрашивание благословения является великим ширком, даже если ради него не совершается Намаз, и раскрыта ложность предположений доисламских мушриков в отношении этого.
3. Однако они этого не совершили).

4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку они предполагали, что это угодно Ему.
5. Если им это не было известно, то другие были еще более невежественны.
6. За ними есть добрые дела и обещание прощения от Аллаха, чего нет у других.
7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не извинил их, а ответил им следующими словами: Аллах Велик! Это все обычаи прошлого!.. Поистине, вы следуете обычаям тех, кто были прежде вас! Таким образом, дело усугубляется тремя обстоятельствами, изложенными в следующих трех пунктах.
8. Главное из них состоит в том, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил им о сходстве их просьбы с просьбой сынов Израилевых, когда они сказали Мусе, чтобы он сделал им божество.
9. Отрицание этого содержится в смысле слов «нет божества, кроме Аллаха».
10. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поклялся при вынесении фетвы, а он клялся только для блага.
11. В просьбе сделать божество проявляется великий и малый ширк, поскольку они [сыны Израилевы] не отреклись от сказанного ими**.
**(То, что потребовали от святого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, эти новообращенные мусульмане, не являлось малым ширком, иначе Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, указал бы на их сходство с народом Мусы и не поклялся бы при этом. Подобная просьба сынов Израилевых была великим ширком, однако эти сподвижники не стали неверными, поскольку они недавно приняли Ислам. Кроме того, они не совершили этого, а обратились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который показал им истину).
12. Их слова о том, что они еще не так давно были неверными, свидетельствуют, что другим это было известно.
13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тому, что некоторые порицают это.
14. Запрет уподобляться людям времен джахилиййи.
15. Общее правило в силу сказанного «Это все обычаи...»
16. Это является одним из пророческих возвещений, поскольку случилось именно так, как было возвещено.
17. Все, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране, относится и к мусульманам.
18. У них [иудеев и христиан] установлено, что обряды поклонения основаны на приказе. Слова же Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являются предупреждением в вопросах о могиле***. Что касается вопроса «Кто Господь твой?», то ответ ясен. Что касается вопроса «Кто пророк твой?», то им является тот, кто возвещает им сокровенное. Что же касается вопроса «Какова твоя религия?», то это выясняется из их слов «Сделай и нам божество...» и т.д.
***(Ибн Теймийа сказал: «Ученые единодушны в том, что тот, кто посещает могилу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или могилу другого пророка или праведника, будь то сподвижник или член семьи Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не должен обтирать их руками или целовать их. В мире нет предметов, целовать которые разрешено по Шариату, кроме Черного камня. В обеих "ас-Сахихах" приводится хадис о том, что Умар сказал: "Клянусь Аллахом, я знаю, что ты — просто камень, не приносящий ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, что посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семью и ниспошлет им мир, целовал тебя, то я не поцеловал бы тебя» (Муслим, [1270])).
19. Дорога обладателей Писания осуждена, как дорога мушриков.
20. Из слов [Абу Вакида ал-Лейси], переходящего от лжи к истине — «...мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия...» — становится ясно, что нельзя верить в то, что в сердцах таких людей не остались остатки прежних обычаев.

Глава 10. О жертвоприношении не Аллаху.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Поистине, мой Намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть — ради Аллаха, Господа миров, у Которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я — первый из покорившихся!"» (Скот, 162—163).**

Он сказал также: **«Посему молись Господу своему и заколи [агнца]. (Обильный, 2).**
Али рассказывал: «Посланник Аллаха поведал мне четыре вещи: ***Проклял Аллах того, кто принес жертву не Ему! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! * Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику! Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!»*** Этот хадис передал Муслим. (Муслим (1978), ан-Насаи 7/232).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Хула своих Родителей относится к величайшим грехам.* Его спросили: «О посланник Аллаха! Разве может человек ругать своих родителей?» Он сказал: «Да — он ругает отца другого человека, и тот ругает его отца, он ругает мать, и тот ругает его мать». (аль-Бухари 10/338, Муслим (90), Ахмад 2/164 от АбдуЛлахха ибн Амр ибн аль-Аса). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, а другой — в Огонь». Люди спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!» Он ответил: «Как-то два человека проездом попали в племя язычников, мимо идола которого никому не разрешали пройти, пока он не принесет ему что-нибудь в жертву. Идолопоклонники сказали одному из путников: "Принеси что-нибудь в жертву!" Он ответил: "Но у меня нет ничего, что я мог бы пожертвовать". Они сказали: "Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!" Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: "Принеси что-нибудь в жертву!" На это он ответил: "Кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, я никому и ничему не делаю жертвоприношений!" Ему отрубили голову, и он попал в Рай». Этот хадис передал Ахмад. [(Ахмад в книге аз-Зухд , стр. 15, от Тарика ибн Шихаба от Салмана аль-Фариси).
Сказал шейх ибн аль-Усаймин (да помилует его Аллах) в книге Каулю ль-Муфид аля китаби т-Таухид:"У этого хадиса три недостатка:
1) Ученые сошлись во мнении что Тарик бин Шихаб не слышал от пророка - да благословит его Аллах и приветствует - хадисы, и разошлись в его принадлежности к сахаба (сподвижникам). Большенство из них видят, что он сподвижник. Даже если мы скажем, что он сподвижник, то учитывая, что он не слышал от пророка - да благословит его Аллах и приветствует - этот хадис мурсаль (хадис в котором не упоменут передатчик хадиса идущий срузу за пророком - да благословит его Аллах и приветсвует -) в котором не упомянут сподвижник (который передал со слов пророка -да благословит его Аллах и приветствует -), то он является (в шариате) доводом, а если же скажем, что он не сподвижник, то получается, что хадис мурсаль в котором не упомянут больше чем сахабий (сам Тарик и тот кто между ним и пророком - да благословит его Аллах и приветствует) и этот вид хадиса из разряда слабых хадисов.

2) Хадис муан'ан (который пришел через цепочку в которой используется слово "'ан, 'ан", то есть "со слов, со слов", этот вид хадиса допускает что может быть разрыв цепочки, подтасовка передатчиков, умышленное неназывание одного из передатчиков), в его иснаде аль-А'амаш, он является мудаллисом (человеком который занимался подтасовкой иснадов (цепочек передатчиков). (Ученые разошлись в нем и более достоверное мнение что он не занимался сильно тадлисом (подтасовкой), и его тадлис не вредит хадису)
3) Имам Ахмад передал этот хадис со слов Тарика со слов Сальмана (аль-Фариси) и этот хадис из слов Сальмана. И также рассказал Абу Нуайм и ибн Аби Шайба, и говорят что Сальман взял этот хадис от Бани Исраиль (евреев).
В первых двух недостатках есть разногласии, но третий является доводом для того, что бы сказать, что хадис маукуф (слова сподвижника пророка - да благословит его Аллах и приветствует -) из разряда слабых хадисов.

В форме марфу' - от пророка (мир ему и благословение Аллаха) этот хадис недоствоерный, однако в форме маукъуф - от Сальмана аль-Фариси, что приводят Ибн Аби Шайба 12/358, Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 1/203, аль-Байхакъи в "Шу'аб аль-иман" 7343, он является достоверным. И от Сальмана это сообщение назвали достоверным шейх аль-Альбани и шейх Абдуль-Къадир аль-Арнаут.

Шейх ибн Баз, рахимаху Ллах, назвал его иснад достоверным.
Приводит его имам Ахмад в "зухд" маукуфан, т.е. с остановкой в иснаде на Сулеймане ибну Майсара, так же абу Ну'айм в "хилья" от Салмана, да будет доволен им Аллах, однако это ошибка, как сказал ибну Хаджар: "Сулейман ибну Майсара, от Тарика ибну Шихаба, так же от него А'маш и Хабиб ибну аби Сабит". О том, что он заслуживающий доверия, сказал ибну Ма'ин. Так же ибну Хиббан сказал: "От Тарика ибну Шихаба, а он был из сахабов. Так же ибну Хальфун назвал его заслуживающим доверия, и аль-'Аджалий, Яхья и ан-Насаи". (все это со слов шейха ибну База в в примичаниях к "фатхуль-маджид").

Сам 'абдуРрахман ибну Хасан али Шейх говорил:
"Сказа ибнуль-Кайим, рахимаху Ллах, сказал имам Ахмад, рахимаху Ллах, передал ему абу Му'ауийа, ему А'маш, от Сулеймана ибну Майсара, от Тарика ибну Шихаба, который поднял хадис до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и привел хадис.
Тарик ибну Шихаб аль-Баджалий аль-Ахмасий, абу 'абду Ллах, видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Сказал аль-Багауий: "Он жил в Куфе". Сказал абу Дауд: "Он видел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, однако не слушал от него (то же сказал о нем ибну Хаджар в "такриб")".
Сказал аль-Хафиз: "Если установлено, что он встречался с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, то он сахаба, а если установлено, что он не слышал от него, то его риуаяты мурсаль от сахаба, а такие хадисы макбуль (приемлемы) согласно более правильному мнению"..."

Обсуждаемый хадис:
«Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, а другой - в Огонь». Люди спросили: “Как это, о посланник Аллаха?!” Он ответил: «Как-то два человека проходили мимо племени, у которых был идол, и которые не разрешали никому пройти, пока они не приносили жертву их идолу. И эти люди сказали одному из путников: “Приблизься к идолу (принеся ему в жертву)!” Он ответил: “У меня нет ничего, чем бы я мог приблизиться”. Они сказали: “Приблизься хотя бы мухой!” Когда он пожертвовал идолу муху, ему было

позволено продолжить путь, однако он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: “Приблизься!” На это он ответил: “Я никому не делаю жертвоприношений кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик!” Ему отрубили голову, но он попал в Рай».
Этот хадис возвели к пророку (мир ему и благословение Аллаха) шейх Ибн аль-Къайим в "ад-Да уа-ддауа" 76, и шейх Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб в "Китаб ат-таухид" 36, что Ибн Шихаб передал этот хадис от пророка (мир ему и благословение Аллаха), сказав, что его приводит имам Ахмад.
Однако на самом деле этот хадис передается от сподвижника Сальмана аль-Фариси, а не пророка (мир ему и благословение Аллаха), и приводит его именно от него как раз сам имам Ахмад, но не в книге "аль-Муснад", как это полагают некоторые, а в книге "аз-Зухд" № 84.
Также это сообщение от Сальмана аль-Фариси приводят Ибн Аби Шайба 12/358, Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 1/203, аль-Байхакъи в "Шу'аб аль-иман" 7343, и др.
И от Сальмана это сообщение является достоверным, шейх аль-Альбани и шейх Абдуль-Къадир аль-Арнаут назвали его достоверным.
Что же касается этого хадиса в форме марфу', т.е. то, что восходит к пророку (мир ему и благословение Аллаха), то шейх Ибн аль-Къайим ошибся, передав его от пророка (мир ему и благословение Аллаха), сделав при этом ссылку на имама Ахмада. Шейх Сулейман ибн Абдуллах говорил в комментарии на "Китаб ат-таухид" к этому хадису: "Я проверил "аль-Муснад" имама Ахмада и не нашел этого хадиса. Вероятно он приводит этот хадис в книге "аз-Зухд" или другой книге".
Именно так, имам Ахмад не приводит этот хадис у себя в сборнике "аль-Муснад", а приводит его в сборнике "аз-Зухд", но не от пророка (мир ему и благословение Аллаха), а от Сальмана аль-Фариси.
А исследователь книги "Тайсир аль-Азиз аль-Хамид" 369 - Усама аль-'Утайби сказал: "Я не нашел этого хадиса в форме марфу', кроме того, что передал Ибн аль-Къайим".
Поэтому правильно то, что эти слова принадлежат Сальману, а не пророку (мир ему и благословение Аллаха), как говорил также шейх Машхур.

Что же касается положения этого сообщения, то некоторые ученые говорили, что хоть это сообщение не от пророка (мир ему и благословение Аллаха), оно является достоверным от сподвижника Сальмана, а то, что сподвижник рассказывает о сокровенных вещах - имеет положение марфу', т.е. то, что передается от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха), так как сподвижники о сокровенных вещах от себя не говорили.
Однако не принявшие этот хадис ответили, что сподвижники иногда рассказывали подобные вещи от сынов Исраиля, что именуется как исраилият, тем более в тексте этого сообщения есть то, что противоречит Корану и Сунне, так как принужденный человек попал в Ад за то, что принес муху в жертву не Аллаху, тогда как Аллах говорит в Коране: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, – не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения» (ан-Нахль 16: 106).
Но принявшие этот хадис ответили на это тем, что данное сообщение не может быть из числа исраилият, так как в нем говорится о том, кто вошел в Ад и в Рай, о чем можно говорить только на основании откровения от Аллаха. А на счет того, что принужденный вошел в Ад, то ведь хадисе речь идет о тех, кто был из предшествовавших общин, а известно, что шариаты общин различались в законоположениях, и вполне вероятно то, что им, в отличии от общины Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) не прощалось то, что они делали даже под принуждением!

"Шариатские доводы указывают на то, что принуждение является оправданием только для этой общины, и у предыдущих общин не было такого оправдания. И доводом этому являются слова Аллаха Всевышнего (сообщившего о словах спрятавшихся в пещере): «Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете» (аль-Кахф 18: 20). И это было в предыдущих общинах. А что касается этой общины, то пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах простил ради меня моей общине совершенное по ошибке, по забывчивости и то, к чему они были принуждены!». Ибн Маджах 2045, Ибн Хиббан 7219. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили, имам ан-Науауи, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, хафиз Ибн Касир и шейх аль-Альбани.

Но также есть и другой ответ:
Во-первых, то, что это не исраилият об историях сынов Исраиля указывает версия, которую приводит имам аль-Байхакъи, в которой сообщается, что эти двое были мусульманами. Сальман аль-Фариси сказал: "Проходили как-то два мусульманина мимо народа, который поклонялся идолу...".
Во-вторых, из некоторых версий этого сообщения понимается, что вошедший в Ад не был принужден, а вошел в Ад так как не придал этому поступку никакого значения и проявил халатность в единобожии.

Вот как звучит это сообщение:
Сальман аль-Фариси рассказывал: “Один человек вошел из-за мухи в Ад, а другой в Рай! Однажды два человека проходили мимо племени, у которых был идол, и которые говорили: «Не пройдет мимо него никто, не принеся ему что-либо в жертву!» Они сказали одному из путников: «Принеси ему (идолу) какую-либо жертву!» Он отказался и за это был убит. Тогда они сказали второму: «Принеси ему какую-либо жертву, хотя бы муху». Тот сказал: «Муха ведь ничто?», и принес ее в жертву идолу, за что вошел в Огонь. Таким образом, один вошел в Рай по причине мухи, а другой в Ад”. Ибн Аби Шайба 12/358, Ахмад в “аз-Зухд” 84, Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 1/203, аль-Байхакъи в “Шу’аб аль-иман” 7343. Шейх аль-Альбани и шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут подтвердили достоверность.

«Скажи: «Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей!» (аль-Ан’ам 6: 162)].

Здравое слово о 10 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Жертвоприношение не Аллаху, без сомнения, является ширком. Тексты Книги Аллаха и Сунны совершенно определенно повелевают делать жертвоприношение только Аллаху, и совершать это со всей преданностью, так же, как и Намаз. В ряде мест в Своей Книге Аллах со всей определенностью приравнивает жертвоприношение по своей значимости к Намазу.
Таким образом, если доказано, что жертвоприношение Аллаху является одним из величайших актов поклонения Аллаху и повиновения Ему, то, соответственно, жертвоприношение не Аллаху будет великим ширком, выводящим человека за рамки Ислама.
Существует установленная Аллахом граница великого ширка, а также подробное разъяснение его видов и форм. Раб Аллаха совершает великий ширк, если он посвящает какой-либо из обрядов поклонения не Аллаху. Любое убеждение, высказывание или действие, предписанное Господом, должно быть посвящено Ему Одному, что является воплощением таухида, веры и преданности. Если же что-нибудь из этого будет посвящено не Аллаху, то это будет являться ширком и неверием. Таким образом, ты, о мой брат в Исламе, должен неукоснительно руководствоваться этим критерием в отношении великого ширка, ибо в этом вопросе недопустимы никакие исключения.

Граница же малого ширка определяется намерениями, словами и делами, которые не достигают уровня поклонения, но являются по своей сути средством или путем, которые могут привести к великому ширку.
Таким образом, ты обязан руководствоваться этими двумя критериями в отношении великого и малого ширка, так как это как раз то, что поможет тебе понять предыдущие и последующие главы данной книги и распознать истину в сомнительных вопросах. И да поможет нам Аллах!».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята «Скажи: "Поистине, мой Намаз и мое жертвоприношение..."» (Скот, 162—163).
2. Смысл аята «Посему молись Господу своему и заколи [агнца] (Обильный, 2).
3. Первым проклинается тот, кто приносит жертву не Аллаху.
4. Проклинается тот, кто проклял своих родителей. К этому относится и то, когда ты проклинаешь родителей кого-то, то он, в свою очередь, проклинает твоих родителей.
5. Проклинается тот, кто предоставляет кров человеку, совершившему ересь* и тем самым нарушившему право Аллаха. Такой человек скрывается у того, кто оказывает ему содействие.
6. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым право соседа на землю.
7. Разница между проклятием определенного человека и проклятием грешников вообще.
8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу.
9. Человек попал в Огонь из-за принесенной в жертву мухи, чего он вовсе не хотел, но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей.
10. Знание ширка и величины его греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него чисто внешнего действия.
11. Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином, так как если бы он был неверным, то о нем не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи.
12. В этом есть свидетельство достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий, и Огонь на таком же расстоянии от вас». (Аль-Бухари 11/275, Ахмад 1/387, 413 и 442 от Ибн Масуда).
13. Знание того, что действие, совершенное велением сердца, является величайшей целью даже у идолопоклонников.
*(Здесь речь идет о человеке, привнесшем в религию Аллаха то, чего Сам Аллах в ней не устанавливал. Ересь (араб. «бид'а») является самым тяжким грехом после ширка. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, читая проповедь, говорил: ...Поистине, наилучшая из речей — Книга Аллаха, а наилучшее руководство — руководство Мухаммада. Наихудшими же деяниями являются нововведения [в религии], поскольку каждое нововведение — ересь, а всякая ересь — заблуждение, а всякое заблуждение — в Огне... (Муслим (867), ан-Насаи и 3/188-189, Ибн Маджа 1/45)).

Глава 11. Нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносится жертва не Аллаху.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...Не стой в ней** [в мечети, устроенной из неверия] **никогда: мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней — люди, любящие очищаться, и Аллах любит очищающихся!»* (Покаяние, 108).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Касир по поводу этого аята сказал: «До приезда посланника Аллаха в Медину в ней жил человек по имени Абу Амир ар-Рахиб, принявший христианство во

времена джахилиййи. После того, как посланник Аллаха приехал в Медину, и возвысилось дело Ислама и мусульман при Бадре, Посланник призвал его к Исламу. Однако он отказался, бежал в Мекку, а затем в Хиракль и призвал его жителей выступить войной против мусульман. Они пообещали ему это, и он остался у них. Затем он написал группе людей из своего племени, что он прибудет с армией и отвратит Мухаммада от его дела. Он приказал им построить для него бастион с наблюдательным пунктом. С этой целью они начали строить мечеть около мечети Куба', а после того, как закончили ее, попросили посланника Аллаха [который в это время собирался в поход на Табук*]*, совершить в ней Намаз. Пророк ответил: «Когда вернемся, если пожелает Аллах, так как мы собираемся в дорогу». На обратном пути из Табука, когда до Медины оставалась часть дня пути, к нему спустился Джибриль с вестью о "мечети вреда" (масджид ад-дирар), которая была устроена для неверия и разделения среди мусульман. Посланник Аллаха послал людей разрушить ее до основания еще до своего прибытия в Медину». (Описывая эти события, Ибн Касир опирался на ривайи Саида ибн Джубейра, Муджахида, Урвы ибн Зубайра, Катады и др.)

Всевышний сказал: **«О тех, которые устроили мечеть для вреда, неверия и разделения среди верующих, чтобы она была местом засады тех, кто ранее воевал с Аллахом и Его посланником, — они будут, конечно, клясться: "Мы желали только благого!" — о них Аллах свидетельствует, что они — лжецы» (Покаяние, 107)**. В подобных мечетях Аллах запретил совершать Намазы, а затем повелел Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, совершить Намаз в мечети Куба', которая с первых дней была основана на богобоязненности и была бастионом для Ислама и его приверженцев. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Намаз в мечети Куба' подобен Умре»*** (Ибн Маджа (1411), ат-Тирмизи (324) от Асада ибн Захира аль-Ансари; Ахмад 3/487, ан-Насаи 2/72, Ибн Маджа (1412) от Сахла ибн Ханифа).

О том, что в аяте речь идет о мечети Куба', говорили Ибн Аббас, Урва, Атиййа, аш-Шааби, аль-Хасан и др. Однако в одном из хадисов от Абу Саида говорится: «Однажды два человека упорно спорили о мечети, "основанной на богобоязненности с первого дня". Один говорил: "Это — мечеть Куба', другой же говорил: "Это — мечеть посланника Аллаха". Услышав их спор, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***"Это — моя мечеть"».*** (Ахмад 3/8, ат-Тирмизи (3098), ан-Насаи 2/36, Муслим (1398)). Этого толкования придерживались Умар, АбдуЛлах ибн Умар, Зейд ибн Сабит и др.

Ибн Касир сказал: «Этот хадис является достоверным, однако между ним и аятом нет противоречий, так как мечеть Куба' была основана с первого дня на богобоязненности так же, как и мечеть посланника Аллаха, в отличие от "мечети вреда", основанной на неповиновении Аллаху».

Из этого аята становится ясно, что совершать Намаз или какой-либо другой обряд поклонения в мечетях, основанных на неповиновении Аллаху, нежелательно. Ибн Теймийа сказал: «Мусульманские ученые не разрешали строить мечети на могилах, давать могилам обеты, приносить в качестве даров ни дирхема, ни масла, ни свечки, ни животных и ничего иного. Все эти обеты являются грехами. В "ас-Сахихе" аль-Бухари приводится хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***Тот, кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорным Ему, а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его ослушиваться...*** Поэтому ни один из ученых-салафов не говорил, что Намаз у могил или у машхадов (могил святых) является предпочтительным, либо имеет какое-либо преимущество, или что Намаз или мольба там лучше, чем в каком-либо другом месте. Напротив, все они единодушны в том, что Намаз в мечети или дома лучше Намаза у могил, будь то могила пророка или праведника, называемая машхадом или нет».

Шейх Абд аль-Азиз ибн Баз сказал: «Если в мечети находится могила, то Намаз в ней неверен, независимо от того, находится ли эта могила позади молящихся, перед ними, справа или слева от них, поскольку Пророк сказал: ***Аллах проклял иудеев и христиан, воздвигнувших на могилах своих пророков храмы».*** **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Сабит ибн ад-Даххак рассказывал: «Однажды один человек дал обет зарезать жертвенного верблюда в Буане и спросил об этом мнение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тот спросил: "Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись люди?" Ему ответили:

"Нет". Пророк опять спросил: "А проходили ли там какие-нибудь празднества идолопоклонников?* Люди ответили: "Нет, не проходили". Тогда посланник Аллаха сказал:
Исполняй свой обет, так как не следует исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху, а также в том, чем не владеет сын Адама**. Этот хадис передал Абу Дауд и его иснад достоверен по условиям аль-Бухари и Муслима. (Абу Дауд (13313); достоверный хадис).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Празднество — это понятие, подразумевающее под собой общие собрания, регулярно повторяющиеся через год, неделю, месяц и т. д. Под празднествами здесь [в хадисе*]* имеются в виду собрания времен джахилиййи.
Празднество объединяет несколько событий: день праздника, например день «аль-Фитр» (праздник розговенья) или день «аль-Джум'а» (Пятничный Намаз), а также следующие за этим обряды поклонения и обычаи. Оно может приурочиваться к определенному месту либо быть всеобщим. Все подобные дела называются празднествами».
Таким образом, признаками проведения празднеств являются приурочивание их к определенному времени, месту, а также совершение определенных обрядов во время общего собрания людей. Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа показал, что признаками празднеств являются именно эти понятия, сказав: «Время — это потому что Пророк сказал о дне «аль-Джум'а»: *Этот день Аллах сделал для мусульман праздником* (Ахмад 2/303 от Абу Хурайры, Малик 1/65 и Ибн Маджа (1098) от Ибн Аббаса; достоверный хадис).
Собрания и обряды — потому, что Ибн Аббас рассказывал: "Я присутствовал на празднестве вместе с посланником Аллаха" (аль-Бухари 2/387, 9/299, ан-Насаи 3/192. Абу Дауд (1146), Ахмад 1/242).
Место — потому, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Не устраивайте на моей могиле празднеств*** (Ахмад 2/367, Абу Дауд (2042) от Абу Хурайры)».

***Если мусульманин дал обет совершить деяние, запрещенное Аллахом, то он не должен его исполнять. В отношении же того, должен ли подобный обет искупляться, мнения разделились. Ибн Масуд, Ибн Аббас, Абу Ханифа и другие считали, что его искупление обязательно. Они опирались на хадис Аиши о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Нет обета в неповиновении* [Аллаху*], а искупление его — такое же, как и искупление клятвы* [при ее несоблюдении*]* (Абу Дауд (3290), ат-Тирмизи (1254), Ибн Маджа (2125), ан-Насаи 7/26-27, Ахмад 6/247; достоверный хадис).
Аш-Шааби, имам аш-Шафии и другие полагали, что для подобного обета искупление не требуется. Они основывались на том, что в хадисе Сабита не упоминается искупление этого. Опровержением этого мнения является то, что искупление упоминается в другом хадис.
Нельзя также давать обет в том, чем человек не владеет, например говорить: «Если Аллах излечит моего больного, то я освобожу раба такого-то человека». Но если дающий обет сказал: «Если Аллах излечит моего больного, то я освобожу раба или сделаю что-либо», — однако он этим пока еще не владеет, то этот обет остается на нем до того времени, когда он сможет его исполнить. Это сказал Али аль-Кари в своем труде «Шарх аль-Масабих».
Запрещается также исполнять обеты, данные в гневе, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. ***Нет обета, данного в гневе, а искупление его — такое же, как и искупление клятвы*** (Ахмад 4/439, ан-Насаи 7/28, 29 от Имрана ибн Хусайна). Обет в совершении нежелательного действия, такого как развод, лучше не выполнять и искупить. Обет, данный в совершении свободного действия (мубах), разрешен, на что указывает хадис, приведенный Ахмадом и ат-Тирмизи от Бурайды, а также Абу Даудом: «Одна женщина сказала: "О посланник Аллаха! Я дала обет ударить в бубны над твоей головой". Он сказал: "Исполни свой обет"» (Абу Дауд (3312), Ахмад 5/353 и 356; хороший хадис).
Всевышний сказал: **«Аллах не взыскивает с вас за празднословие в ваших клятвах, но взыскивает с вас за то, что вы связываете себя клятвами. Искупление этого — накормить десять бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить**

раба. А кто не найдет, тому поститься три дня. Это — искупление ваших клятв, которыми вы поклялись. Охраняйте же клятвы ваши!» (Трапеза, 89).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 11 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Насколько же хорошо, что данная глава следует за предыдущей, в которой говорилось о конечной цели — великом ширке, тогда как в этой излагаются пути, непосредственно к нему ведущие. Место, в котором мушрики делают жертвоприношения своим божествам, приобщая их к Аллаху, становится одним из языческих капищ. Отсюда вытекает, что если мусульманин сделает свое жертвоприношение в этом же месте, хотя бы и обращая жертвоприношение к Аллаху, он уподобится мушрикам и станет их соучастником на этом капище. А как известно, внешнее соответствие влечет за собой внутреннее, в результате чего человек склоняется к мушрикам.
Именно по этой причине Законодатель запретил уподобляться неверным в их обрядах, обычаях, одеждах, а также во всем том, что им присуще. Цель этого заключается в том, чтобы даже чисто формально и внешне мусульмане не походили на них, ибо это непосредственно приводит к склонению к ним и подчинению им.
Чтобы избежать запрещенного уподобления, запрещено даже совершение дополнительных Намазов в то время, когда мушрики поклоняются и совершают Намазы не Аллаху».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл высказывания Аллаха «...Не стой в ней [в мечети, устроенной из неверия] никогда...» (Покаяние, 108).
2. Грех и неповиновение оказывают воздействие и на землю, так же, как и подчинение.
3. Перевод сложного вопроса в разряд простых для преодоления его сложности.
4. Обращение за разъяснением к муфтию при необходимости.
5. Давать обет исполнить какой-либо обряд поклонения в каком-либо месте разрешается, если для этого нет никаких препятствий.
6. Этого делать не разрешается, если в данном месте находился один из языческих идолов, даже если это было в прошлом.
7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте проходили празднества язычников, даже если это и было в прошлом.
8. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является греховным.
9. Предупреждение о недопустимости уподобляться мушрикам в их празднествах, даже если это происходит непреднамеренно.
10. Нельзя давать обет в неповиновении Аллаху или грехе.
11. Сын Адама не должен давать обет в том, чем он не владеет.

Глава 12 Посвящение своего обета не Аллаху является ширком.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Они исполняют свои обеты* и боятся дня, зло которого разлетится повсюду» (Человек, 7).**

Он сказал также: **«И какое бы пожертвование вы ни делали, и какой бы обет ни давали, поистине, Аллах знает о том. И нет у несправедливых помощников!» (Корова, 270).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ар-Рафии в своем труде «Шарх аль-Минхадж» сказал: «Цель дающего обет для машхадов святых шейхов или в местах, в которых жил или которые посещал

святой праведник, — и это является главной и истинной целью — возвеличивание этого места, машхада, мечети, или возвеличивание того, кто похоронен там, кому это место приписано или ради кого оно воздвигнуто. Данный обет является недействительным и неразрешенным. Эти люди убеждены в том, что эти места являются особенными, полагая, что они могут отводить несчастья и приносить благоденствие. Давая обет, они просят излечения от болезней: они дают обет даже камням, когда слышат, что «к нему прислонился праведный раб». Они дают могилам обеты зажечь на них светильник, свечи или масло, и говорят: «Наш обет был принят могилой такого-то или местом такого-то», — имея в виду желанное исцеление больного, приезд отсутствующего, безопасность имущества и иные метафорические обеты. Подобный обет, без сомнения, является недействительным и тщетным. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Аиши о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Тот, кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорным Ему, а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его ослушиваться.*** (Аль-Бухари 11/504, 508, Ахмад 6/36, Абу Дауд (3289), ат-Тирмизи (1526), ан-Насаи 7/17, Ибн Маджа (2126).

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Необходимость быть верным данному обету.
2. Если доказано, что обет является обрядом поклонения, то его обращение не к Аллаху, а к чему-либо другому, является ширком.
3. Нельзя исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху.

Глава 13. Искать покровителя не у Аллаха является ширком.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...Были в человеческом роде люди, ищущие покровительства у некоторых из джиннов, а они только увеличивали грех их»* (Джинны, 6).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В Коране употреблено слово «рахак» (от глагола «архака» — отягчать, угнетать, давить). Абу аль-Алийа, ар-Раби' ибн Анас и Зейд ибн Аслам сказали, что это слово означает «страх», а Ибн Аббас и Катада сказали, что оно означает «грех».
Ибн Касир сказал: «Джинны видели, что у них есть превосходство над людьми, так как они искали покровительства у них, когда останавливались в долине, безлюдном месте в пустыне и т. п., как это было в обычае арабов во времена джахилиййи. Они искали покровительства у великого джинна этого места, чтобы их не постигло зло. А когда джинны видели, что люди боятся их, это придавало им смелости, и они умножали людям вред и усиливали в них страх». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Хаула бинт Хаким рассказывала: *«Я* слышала, как Посланник говорил: ***Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: "Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла того, что создано Им!" — не постигнет никакой вред, пока он находится в этом месте»,*** Этот хадис передал Муслим. (Муслим (2708), Ахмад 6/377, 409, ат-Тирмизи (3433), Ибн Маджа [3547]).

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 6 из суры «Джинны».
2. Искать покровительства у джиннов является ширком*.

*(Всевышний сказал: «А если нисходит на тебя наваждение от Шайтана, то прибегай к покровительству Аллаха, ведь Он — Слышащий, Мудрый!» (Разъяснены, 36). Искать покровительства Аллаха от зла, созданного Им и окружающего нас, является одним из важнейших видов поклонения. Таким образом, обращение его к кому-либо, кроме Него, является великим ширком).

3. Это подтверждается и приведенным хадисом, который ученые-богословы использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не являются Его творением, потому что испрашивать покровительства у создания Аллаха является ширком.
4. Преимущество этой молитвы, несмотря на ее краткость.
5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это еще не свидетельствует об отсутствии в этом ширка.

Глава 14. Просить о помощи в тяжелой ситуаций (истигъоса) или же делать дуа кому-либо кроме Аллаха является ширком.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда! Если же ты сделаешь это, то окажешься в числе несправедливых. Если Аллах причинит тебе зло, то никто, кроме Него, не избавит от него, а если захочет Он добра тебе, то никто не отвернет блага Его. Низводит Он это на кого хочет из рабов Своих, ведь Он — Прощающий, Милосердный!»* (Йунус, 106-107).**

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Мольба (ду'а) Аллаху — это поклонение, совершать которое нам приказал Всевышний. Огромная его роль раскрывается во многих хадисах. Ан-Ну'ман ибн Башир рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Мольба — это поклонение.* (Ахмад, «Адаб аль-Муфрад» аль-Бухари, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Абу Дауд; достоверный хадис). Абу Хурайра рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Взывайте к Аллаху, будучи убежденными в том, Он ответит вам (Ат-Тирмизи (3474); достоверный хадис). Он же передал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Аллах гневается на того, кто не просит у Него*** (Ахмад 2/442, «Адаб аль-Муфрад» аль-Бухари (658), ат-Тирмизи (3770), Ибн Маджа (3827). Ибн Маин назвал этот хадис слабым, так как один из его равиев — Абу Салих аль-Хаузи —не заслуживает доверия, однако Абу Зарра назвал его неплохим, подкрепив другим хадисом, с похожим смыслом, от Ибн Масуда. Абд аль-Кадир аль-Арнаут согласился с тем, что этот хадис хороший). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: *Нет ничего более благочестивого пред Аллахом, чем мольба* (Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и др. от Абу Хурайры; хороший хадис).

Ибн Теймийа сказал: «Если во времена Пророка среди людей, относящихся к Исламу, были те, которые отступили от него в великих видах поклонения, то знай же, что в наши дни тоже есть люди, относящиеся к Исламу и Сунне, но отступившие от Ислама по причине чрезмерного возвеличивания некоторых шейхов. Это и возвеличивание Али ибн Абу Талиба, и возвеличивание Мессии, и возвеличивание других пророков и праведников. Их обожествляют, обращаясь к ним со словами: "О мой господин, помоги мне, спаси меня, одари меня и т. п.". Все это является ширком и заблуждением, требующим покаяния. Если же совершающий это не покается, то он заслуживает смерти. Аллах, Свят Он и Велик, посылал посланников, ниспослал Книги только для того, чтобы Его творения поклонялись Ему Одному, и не взывали ни к кому, помимо Него.

Те, кто взывает помимо Аллаха к другим божествам — к Мессии, ангелам и идолам, не имеют убеждений в том, что это они сотворили все творения, либо ниспосылают дождь, либо

взращивают растения. Они поклоняются им, их могилам или изображениям, говоря: **«Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху...» (Толпы, 3).** Они говорят: "Они — наши заступники пред Аллахом"» (Йунус, 18). Однако Аллах, хвала Ему, послал пророков, запрещавших взывать к чему-либо, кроме Него, будь то мольба с целью поклонения или мольба о помощи.

Мольба к мертвым является одним из самых распространенных видов ширка. Всевышний сказал: **«А те, к чему взывают они, помимо Аллаха, не творят ничего, а сами сотворены. Они мертвы, не живы; и не знают они, когда будут воскрешены»** (Пчелы, 20). Он также сказал: **«Ты не сможешь заставить слышать погребенных в могилах…»** (Ангелы, 22). Несостоятельность поклонения тем, кто не заслуживает его, очевидна. Хвала Аллаху, Которому принадлежит все Царство и власть! Он не нуждается в посредниках, ибо Он —Слышащий, Знающий! Всевышний сказал: **«А когда рабы Мои вопрошают тебя обо Мне, то ведь Я — близок, отвечаю призыву взывающего, когда он взывает ко Мне...»** (Корова, 166).

Ибн аль-Каййим сказал: «Одной из его [ширка*]* разновидностей является испрашивание всяческих нужд у мертвых и обращение к ним просьб о помощи. Это является ширком во всем мире. Однако дела мертвого человека уже прекратились, он не может принести ни пользы, ни вреда даже себе, не говоря уже о том, что у него просят, и о заступничестве пред Аллахом. Причина этого заключается в неведении [того, кто к ним взывает*]* *о* заступнике и [того, к кому взывают*]* *о* том, за кого заступаются. Никто не в состоянии заступиться пред Аллахом без Его позволения, и Аллах не устанавливал подобные просьбы о помощи условием для Своего позволения. Этим условием является таухид. Мушрик же оказывается в ситуации, запрещающей это позволение. Он подобен человеку, испрашивающему помощи посредством того, что препятствует ее обретению. И таковы все мушрики. Они объединились вокруг ширка в поклонении, изменении религии и вражды к приверженцам таухида. Они умаляют достоинство Творца, приобщая к Нему равных, умаляют достоинство приближенных к Нему муваххидов порицанием, хулой и враждой к ним, и самым великим образом умаляют достоинство тех, кого они приобщили к Нему. Они предполагают, что те довольны и повелевали это. Они являются врагами посланников во все времена и в любом месте». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал также: **«...Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием; просите пропитание у Аллаха, и поклоняйтесь Ему, и благодарите Его, ведь к Нему вы будете возвращены!» (Паук, 17).**

Всевышний также сказал: **«И кто заблуждается более, чем те, кто взывает помимо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня Воскресения и которые молитвам их не внимают? А когда собраны будут люди, они окажутся им врагами и откажутся от поклонения им».* (Пески, 5-6).**

Он также сказал: **«Тот ли, кто внимает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и удаляет зло, и делает вас наместниками на Земле? Или какое то божество вместе с Аллахом? Мало вы размышляете!» (Муравьи, 62).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сказал о тех, которые поклоняются не Ему: **«В тот день, когда Он соберет их и то, чему они поклонялись вместо Аллаха, и скажет: "Вы ли свели с пути рабов Моих этих, или они сами сбились с дороги?" — скажут они: "Хвала Тебе! Не годится нам брать вместо Тебя покровителей, однако Ты доставил им и отцам их счастливую жизнь, так что они забыли напоминание, и были людьми легкомысленными"»** (Различение, 17-18).

Многие из тех, кто приобщает к Аллаху равных в мольбе и других видах поклонения, знают, что их мнимые божества ничем не владеют. Это видно из истории пророка Ибрахима, когда он разрушил идолов своего племени, кроме одного, самого главного, **«Они сказали: "Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?" Он сказал: "Нет, сделал это старший из них —**

вот он! Спросите их, если у них есть дар речи". И они обратились к самим себе и сказали: "Ведь вы сами неправедны!"» (Пророки, 62-64). Поэтому, когда их постигает несчастье, они искренне устремляются к Аллаху, не приобщая к Нему никого, как сказал Всевышний: **«А когда постигает человека несчастье, он взывает к Нам и на боку, и сидя, и стоя; когда же Мы удалим его несчастье, он уходит, как будто бы и не взывал к Нам от зла, его коснувшегося...»** (Йунус, 12). Как велико их заблуждение! **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ат-Табарани передал, что «во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из них сказали: "Давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха против этого лицемера". Когда об этом стало известно Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: ***«Поистине, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха».*** Аль-Хейсами 10/159. [Иснад этого хадиса слабый из-за того, что в нем есть ибн Ляхай'а (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)].

Здравое слово о 12, 13 и 14 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Если ты, о мой брат в Исламе, понял изложенный выше критерий великого ширка (а тот, кто посвятил хотя бы один из обрядов поклонения не Аллаху, является мушриком), то ты поймешь и содержание этих трех глав книги. Обет представляет собой акт поклонения, за верность которому Аллах воздает хвалу, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел исполнять обет повиновения. А как известно, любое дело, за которое Законодатель воздает хвалу, вознаграждает совершившего его, либо повелевает исполнять его, является поклонением.

Таким образом, поклонение представляет собой универсальное понятие, охватывающее все то, что любезно и угодно Аллаху из Дел и слов, как явных, так и скрытых. Обет также относится к этому.

Аллах повелел также искать защиты от любого зла только у Него Одного, испрашивать только у Него помощи в любом горе или беде. Это станет проявлением преданности Аллаху, истинной веры и таухида, тогда как посвящение поклонения не Аллаху является ширком и придаванием Ему равных.

Разница между мольбой (ду'а) и взыванием о помощи (истигаса) состоит в том, что мольба обращена к Аллаху в любых условиях, а взывание о помощи представляет собой мольбу к Аллаху в случае несчастья. Однако в любом случае необходимо обращаться только к Аллаху, ибо только Он отвечает на обращенную к нему мольбу, давая облегчение опечаленным. Тот же, кто взывает с мольбой к пророку, царю, правителю или еще кому-нибудь, либо испрашивает помощи не у Аллаха в том деле, в котором помочь сможет только Аллах, является мушриком и неверным. Отойдя от религии, он одновременно становится потерявшим разум человеком. Во всех своих делах каждый человек нуждается в Аллахе, и никто из людей не может ни принести крупицу пользы себе, ни отразить крупицу зла от себя или сделать это для других, если только этого не пожелает Аллах». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Употребление слова «взывать» после «просить о помощи» в названии главы является принятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного.
2. Смысл высказывания Аллаха: «Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда!» (Йунус, 106).
3. Это является великим ширком.
4. Если даже самые праведные люди делают это, ища благосклонности кого-нибудь другого, то они тем самым становятся творящими несправедливость.
5. Смысл последующего аята.
6. Это не приносит пользы в материальном мире, помимо того, что является неверием.
7. Смысл третьего аята.

8. Просить пропитания следует только у Аллаха, точно так же, как испрашивать Рая можно только у Него.
9. Смысл четвертого аята.
10. Нет более заблуждающегося, чем тот, кто взывает с мольбой не к Аллаху.
11. Тот, к кому взывают помимо Аллаха, не внимает мольбе взывающего, поскольку он не знает об этом.
12. Подобная мольба является причиной гнева того, к кому взывают, по отношению к взывающему, а также его вражды.
13. Название такой мольбы поклонением тому, к кому обращается призыв.
14. Отказ того, к кому взывают, от подобного поклонения.
15. В этом и состоит причина того, что он является наиболее заблуждающимся.
16. Смысл пятого аята.
17. Как ни странно, идолопоклонники считают, что в беде на мольбу ответит только Аллах, и поэтому при любом несчастье они взывают именно к Нему, будучи искренними в своей вере в Него.
18. Защита избранным Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, неприкосновенности таухида и его праведное поведение в отношении Аллаха.

Глава 15. О слове всевышнего Аллаха: «неужели они придают в сотоварищи того, кто не творит ничего, но сам сотворен».

[Пишет автор книги]: Всевышний сказал также: **«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены, (191) которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе?» (Преграды, 191—192).**

Всевышний сказал также: **«Те же, к кому вы взываете помимо Него, не владеют и плевой на финиковой косточке. Если вы взываете к ним, они не слышат вашей мольбы, а если бы и слышали, то не ответили бы вам, а в день Воскресения они откажутся от вашего ширка. Подобно Ведающему тебя никто не научит»* (аль-Фатир, 13—14).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В этом аяте — ясное предупреждение тем, кто приобщает равных к Господу миров. Мольба, обращенная к ангелам, пророкам или праведникам, не принесет ничего, кроме вреда. Всевышний повелел Своему благо-родному посланнику, да благословит его Аллах и приветствует: **«Скажи: "Я не могу принести самому себе ни пользы, ни вреда, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то я умножил бы себе всякого добра, и меня не коснулось бы зло. Ведь я только увещеватель и вестник для людей верующих!"» (Преграды, 188).** Лучший из людей не мог принести пользы даже себе! Есть ли большее доказательство того, что все принадлежит Аллаху, у Которого нет сотоварищей и который не нуждается в помощниках?! **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса: «Когда в битве при Ухуде у Пророка была рассечена на лбу кожа и сломан зуб, он воскликнул: ***Как может преуспеть народ, который поранил своего Пророка?*** И тут ему было ниспослано откровение: **«В этом деле нет ничего в**

твоей власти...»* (Семейство Имрана, 128). (Передали Аль-Бухари 7/281, Муслим (1791), а также Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Атиййа по поводу этого хадиса сказал: «В этом состоянии Пророка постигло отчаяние из-за успеха неверных курайшитов, и поэтому ему было сказано: **«В этом деле нет ничего в твоей власти...»,** то есть судьба происходящего — в руках Аллаха, а ты — выполняй свое дело и продолжай обращаться с мольбой к своему Господу». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Аль-Бухари также приводит хадис Ибн Умара о том, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подняв голову после совершения поясного поклона в последнем ракате утреннего Намаза и сказав: ***Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!»,*** — произнес: ***«О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!***
И Аллах ниспослал откровение: **«В этом деле нет ничего в твоей власти...» (Семейство Имрана, 128).** (Передал аль-Бухари, 7/281).

В другой ривайе говорится: «Он испрашивал у Аллаха проклятия на Сафвана ибн Умеййу, Сухейла ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама. И было ниспослано: **«В этом деле нет ничего в твоей власти...»**** (Передал аль-Бухари 7/281).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани в своем труде «Фатх аль-Бари» сказал: «Трое, которых упомянул посланник Аллаха, приняли Ислам в день покорения Мекки. Возможно, в этом тайна ниспослания аята **«В этом деле нет ничего в твоей власти...».** **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу Хурайра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха было ниспослано откровение: **«И предупреди ближайших родственников своих...» (Поэты, 214),** он встал перед нами и произнес: ***«О курайшиты! Покупайте души свои, ибо я ничем не избавлю вас от Аллаха! О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, я ничем не избавлю тебя от Аллаха! О Сафиййа, тетя посланника Аллаха! Я ничем не избавлю тебя от Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моих средств, сколько захочешь, но я ничем не избавлю тебя от Аллаха!»****** (Передал аль-Бухари, 8/368).

*****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Аллах сообщил Своим рабам, что успех в Будущей жизни люди мо-гут обеспечить лишь своими делами. Становится ясно, в каком глубоком заблуждении находятся христиане, убежденные в том, что «кровь Христа смыла все грехи человечества».
«И вот сказал Аллах: "О Иса, сын Марйам! Разве говорил ты людям: Примите меня и мою мать двумя божествами наряду с Аллахом?" Он сказал: "Хвала Тебе! Как мне говорить то, что мне не по праву? Если я и говорил, то Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты — Ведающий сокровенное. Я не говорю им ничего, кроме того, что Ты мне приказал: •"Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему!"» (Трапеза, 116—117).
Мольба, обеты и прочие виды поклонения, обращенные к Исе, его матери или святым, как и к любому другому помимо Аллаха, приведет к вечному наказанию в Будущей жизни, если человек не покается и не пойдет по дороге истины. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 15 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Эта глава — начало доказательств таухида и его аргументов. Таухиду, как ничему другому, присущи как традиционные, так и рациональные аргументы.

Ранее уже было сказано, что наиболее серьезными и вескими аргументами таухида являются признание Аллаха Единственным Господом и Управителем (Таухид ар-Рубубиййа) и Единственным в обладании Его именами и Божественными качествами (Таухид аль-Асма' ва-с-Сифат). Единственность Аллаха, как Творца всего сущего, Всеобщего Управителя и Объединяющего в Себе абсолютное совершенство, исключает поклонение кому-нибудь, помимо Него.

К аргументам таухида относится также знание качеств творений Аллаха и тех, кому поклоняются помимо Него. Все те, кому поклоняются помимо Аллаха, будь то ангел, человек, дерево, камень, либо что-нибудь еще — все они нуждаются в Аллахе и беспомощны без упования на Него. Они не обладают и крупицей пользы, они ничего не создают, будучи сами созданы, и не в состоянии принести вред или пользу, смерть, жизнь или воскресение.

Всевышний Аллах — Он есть Творец всего сотворенного. Он есть Дающий пропитание всякому, кто питается, и Он есть Вершитель всех дел. Он — Приносящий зло, Он — Дарующий блага, Он — Дающий и Воспрещающий. Ему принадлежит абсолютно все, и к Нему все вернется. Он — объект устремления, направленности, и Ему все подчиняется.

Разве есть аргумент более сильный, чем этот, который приводится Аллахом во многих местах Его Книги и хадисах Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует? Это — рациональное и имманентное, осязаемое и традиционное свидетельство необходимости таухида Аллаха, который является непреложной истиной. Это — свидетельство несостоятельности ширка.

Если благороднейший из людей, да благословит его Аллах и приветствует, не может принести добра самому близкому, родному и важному для него человеку, то что же тогда говорить о других? Гибель тому, кто приравнял к Аллаху кого-то или что-то из Его творений! Он утерял свой разум после того, как потерял свою веру.

Качества Всевышнего Создателя, атрибуты Его величия и Его Единственность в абсолютном совершенстве являются сильнейшим аргументом в пользу того, что никто, кроме Него, не заслуживает поклонения.

Наряду с этим, качества всех творений Аллаха с присущими им недостатками, постоянной потребностью в Господе во всех делах их, а также степень совершенства, даваемая им Аллахом, — все' это также представляет собой наилучшие аргументы несостоятельности обожествления чего-либо из них.

Если же человек познает Аллаха и познает Его творения, то это знание заставит его поклоняться только Одному Аллаху, быть преданным вере в Него, восхвалять, прославлять и благодарить Его на словах и всем сердцем, прерывая свою привязанность к творениям Аллаха и преисполняя свое сердце страхом, надеждой и благим устремлением. Хотя Аллаху это ведомо лучше».

[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аятов из суры «Преграды», 191—192 и суры «Ангелы», 13— 14.
2. История, случившаяся в битве при Ухуде.
3. Ду'а кунут (мольба отчаяния) во время Намаза господина всех посланников, да благословит его Аллах и приветствует, и его праведных последователей, стоявших за ним и говоривших «Аминь!»
4. Все проклинаемые были неверными.
5. Они сотворили такие действия, которых не делали большинство неверных, в том числе — ранили своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и стремились убить его. Они также надругались над убитыми, хотя те были их родственниками.
6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующее откровение: «В этом деле нет ничего в твоей власти...» (Семейство Имрана, 128).
7. Было ниспослано следующее за этим слово Аллаха: «...примет ли Он их покаяние, или покарает их...» (Семейство Имрана, 128). Он смилостивился над ними, приняв их покаяние, и они уверовали.
8. Ду'а кунут при совершении Намаза в беде.
9. Проклинаемые были названы в мольбе по именам и именам их отцов.
10. Проклятие определенного человека при совершении ду'а кунут.

11. Повествование о действиях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда ему было ниспослано: «И предупреди ближайших родственников своих». (Поэты, 214).
12. Усердие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в выполнении этого приказа позволило людям приписать ему состояние ненормальности. То же самое произойдет, если это сделает какой-либо мусульманин в наши дни.
13. Его слова близким и дальним родственникам: Я ничем не избавлю тебя от Аллаха! Он даже сказал: О Фатима, дочь Мухаммада!.. Я ничем не избавлю тебя от Аллаха! Если это заявил господин всех посланников, да благословит его Аллах и приветствует, утверждая, что он ничем не может помочь своей дочери, госпожи женщин всех миров, и если человек верит в то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет сегодня сердца знатных людей, то он четко осознает, что такое таухид и что такое отчуждение от религии.

Глава 16. О слове всевышнего Аллаха: «и когда будет удален страх из их сердец».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...А когда страх оставит сердца их, они скажут: "Что сказал Господь ваш?" Они ответят: "Истину, ведь Он — Всевышний, Великий!"» (Саба, 23).**

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Когда Аллах решает какое-нибудь дело на Небесах, то ангелы складывают крылья над своими головами, подчиняясь слову Его, как бы испугавшись грохота удара цепи о камни, который поражает их, как гром. А когда страх оставляет сердца их, они говорят: "Что сказал Господь ваш?" И отвечают: "Истину, ведь Он — Всевышний, Великий!*** ". Шайтаны же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфйан ибн Уйейна), украдкой слушают слова Аллаха. Услышав слово, каждый передает его тому, кто ниже его, и так далее сверху вниз, пока, в конце концов это слово не произносит колдун или предсказатель. Его носителя может сбить падающая звезда до того, как он передаст его, а может и не успеть сбить его, и тогда он добавляет к этой правде сто неправд. Люди же говорят: "Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?" И правдивое слово, услышанное с Небес, убеждает людей верить ему»* (Передал аль-Бухари 8/413, 414 и 8/288).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сказал о шайтанах, упомянутых в данном хадисе: **«Мы устроили в небе созвездия и украсили его для смотрящих. И охранили Мы его от всякого шайтана, побиваемого камнями. А если кто украдкой подслушает, то следует за ним яркая пламенная звезда»** (аль-Хиджр, 16-18). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Наввас ибн Сим'ан рассказывал: «Посланник Аллаха сказал: ***"Сотрясаются небеса, когда говорит Аллах, желая передать повеление через Откровение, либо грохочет ужасный гром, и все преисполняется страхом пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик. Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто пораженные громом. Первым поднимает голову Джибриль, и Аллах сообщает ему то откровение, которое Ему угодно. Затем Джибриль идет к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, ангелы этого***

неба спрашивают его: "О Джибриль, что же сказал Господь наш?" Джибриль отвечает им: "Истину сказал Он, ведь Он — Всевышний, Великий!" И все они повторяют то, что сказал Джибриль. И доводит Джибриль Откровение туда, куда повелел ему Аллах, Всемогущ Он и Велик"». (Ибн Абу Хатим и ат-Табарани. Ибн Хазм в «Таухиде» 206, Ибн Аби Асим в «Сунане» 515). [Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах Всевышний) назвал этот хадис слабым в книге Зилялу ль-Дженна. Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск]

Здравое слово о 16 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Это является еще одним серьезнейшим аргументом необходимости таухида и несостоятельности ширка. Суть этого заключается в священных текстах, свидетельствующих о величии Господа, перед которыми меркнет и становится ничтожным величие наилучших из творений Его. Господу подчиняются ангелы, а также высший и низший миры. Сердца их содрогаются, когда они слышат речь Его, или проявляется им часть Его величия и славы. Они покорны Его величественности и преисполнены признанием Его величия и славы, а также покорности и страха пред Ним. Это — Он, Господь наш, и никто, кроме Него, не достоин поклонения, прославления, восхваления, благодарности, возвеличивания и обожествления. И никто, кроме Него, не обладает даже частично таким правом. Абсолютное совершенство, высокомерие, величие, качества великолепия и абсолютной красоты целиком присущи только Одному Аллаху и не могут быть приписаны чему-нибудь, кроме Него. Явное и скрытое поклонение также является целиком собственным правом Одного Аллаха, в котором у Него нет сотоварища». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 23 из суры «Саба».
2. В этом аяте содержится обоснование необходимости ликвидации ширка, в особенности касающегося праведников. Про этот аят сказано, что он подрубает дерево ширка в самом его основании. (Полный текст двух аятов из суры «Саба», о которых идет речь, см. в следующей главе).
3. Смысл высказывания Аллаха: **«Они ответят: "Истину, ведь Он — Всевышний, Великий!» (Саба, 23).**
4. Причина их испрашивания об этом.
5. Джибриль отвечает им после этого: «Он сказал то-то и то-то».
6. Упомянуто, что первым, кто поднимает голову, является Джибриль.
7. Он обращается ко всем обитателям Небес, поскольку они испрашивают его.
8. Все обитатели Небес повергаются ниц пред Аллахом.
9. Небеса содрогаются от речи Аллаха.
10. Джибриль передает Божественное откровение туда, куда повелел ему Аллах.
11. Упоминание о подслушивании шайтанов.
12. Описание расположения одних из них над другими.
13. Посылание падающих звезд.
14. Иногда шайтан сбивается падающей звездой прежде, чем он передает откровение нижестоящему, а иногда откровение передается до того, как звезда сбивает его, пока оно не доходит таким образом до их властителя среди людей.
15. Колдун говорит правду в ряде случаев.
16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд и измышлений.
17. Ложь принимается только из-за слова, ниспосланного с Небес.
18. Принятие душами лжи: они цепляются за одно, а целую сотню не берут в расчет.
19. Одни передают другим ниспосланное слово, заучивают его и руководствуются им.
20. Утверждение Божественных качеств в отличие от ашаритов-муаттилитов и джахмитов.
21. Провозглашение того, что причиной всеобщего потрясения является страх пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик.
22. Они падают ниц пред Аллахом.

Глава. 17 О заступничестве.

[Пишет автор книги]: Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: **«Увещевай этим тех, которые боятся быть собранными к их Господу. Нет для них помимо Него покровителя и заступника, — может быть, они будут богобоязненны!» (Скот, 51).**

Он сказал также: **«Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество полностью"» (Толпы, 44).**

Всевышний Аллах сказал: **«Кто может ходатайствовать пред Ним, кроме как с позволения Его?» (Корова, 255).**

Он сказал также: **«Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не избавит, пока не дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и соблаговолит!» (Звезда, 26).**

Всевышний сказал: **«Скажи: "Призовите тех, кого вы выдумали вместо Аллаха!" Они не владеют даже весом пылинки — ни на небесах, ни на земле; нет у них там участия, и нет для Него среди них помощника. Не поможет пред Ним заступничество, кроме тех, за кого Он позволит»»* (Саба, 22—23).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «В данном аяте Аллах полностью отрезал те обстоятельства, на которые надеются мушрики.
Мушрик воздвигает себе объект поклонения, чтобы получить от него пользу. Однако не будет пользы от того, кто не обладает хотя бы одним из следующих четырех качеств:
а) он должен быть хозяином того, что хочет от него поклоняющийся;
б) если он не является хозяином, он должен быть его совладельцем;
в) если он не является совладельцем, он должен быть его заместителем или помощником;
г) если же он не заместитель и не помощник, он должен быть ходатаем перед ним.
Аллах, Свят Он и Велик, последовательно опроверг все эти четыре степени, переходя от высшей к низшей. Он отверг обладание, совладение, помощь и заступничество, которые ищут мушрики, и утвердил заступничество, в котором для них нет удела: это — заступничество с Его разрешения».
Аллах призвал людей в веру, чистую от приобщения к Нему равных, сказав: **«Кто же лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, совершая благие дела, и последовал религии Ибрахима, ханифа? Поистине, Аллах избрал Ибрахима возлюбленным!»** (Женщины, 125). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу аль-Аббас Ибн Теймийа* сказал: «Аллах отверг все то, на что надеются мушрики. Он отверг владение собственностью или долей ее кем-либо, кроме Него, и наличие у Него помощников. Таким образом, остается только заступничество, однако оно возможно только для того, кому Он это дозволит. Господь сказал: **«...И они не ходатайствуют ни о ком, кроме того, к кому Он благоволит...».** (Пророки, 28).
Подобное заступничество, на которое уповают мушрики, будет абсолютно недействительно в день Воскресения, так как его отверг Коран. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что [в день Суда] ***он придет и***

падет ниц пред своим Господом, воздавая хвалу Ему и не начиная с заступничества или ходатайства. Затем ему будет сказано: «Подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, ходатайствуй, и твое заступничество будет принято»* (Аль-Бухари 6/264, 265, 8/300, Муслим (194); это — часть хадиса, получившего название «хадиса о заступничестве»).

Как-то Абу Хурайра спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твое ходатайство?» Он ответил: ***Это те, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха» от чистого сердца.*** (Передали аль-Бухари 1/173, 174, ан-Насаи 11/385 и Ахмад 2/373).
Такое заступничество, с позволения Аллаха, предоставляется людям, преданным Аллаху, и недоступно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей.
Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах ниспосылает благо Своим искренним рабам, прощая им грехи их через посредство Намазов того, кому Он дозволил заступничество, то есть Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, оказывая ему тем самым почесть и удостаивая его «восхваляемого места».
Заступничество же, отвергаемое Аллахом в Коране, это то, в котором замешан ширк, и именно поэтому Аллах определил случаи, когда оно допускается. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что заступничество применимо только в отношении муваххидов и преданных религии Аллаха людей***.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шейх-уль-Ислам Таки ад-Дин Ибн Теймийа — Абу аль-Аббас Ахмад ибн Шихаб ад-Дин Абд аль-Халим ибн Абд ас-Салам, имам, муджахид, на котором закончился имамат в знании и деяниях, в аскетизме и богобоязни, смелости и благородстве, кротости и терпеливости, повелении праведного и запрещении прегрешений. Ибн Теймийа возродил дорогу сподвижников и их последователей, которые познали чистый и незагрязненный Ислам от своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он прошел долгий путь до глубин знаний, участвовал в войнах и сражениях. Ибн Теймийа — это гений времени, в нем объединились все достоинства и блага. Ибн Теймийа — это высочайшая вершина и морская пучина.
Он родился в Харране (Северная Сирия) в 661 г. х. (1263 г.). Его отец переехал со своей семьей в аш-Шаме (Дамаск), когда татаро-монголы впервые напали на мусульманский мир. Он изучил грамоту и арифметику в школе, выучил наизусть Коран, изучал «аль-Муснад» имама Ахмада, а также сборники хадисов аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджи. Он собрал хадисы от более чем 200 ученых. И всего этого он достиг, когда ему еще не исполнилось и шестнадцати лет. Его ум и память поражали жителей Дамаска. В девятнадцать лег он стал муфтием. После смерти своего отца он стал вместо него преподавать толкование Корана и мазхаб имама Ахмада, и на его уроках присутствовали даже ровесники его отца. Когда он вступал в дискуссию, он всегда убеждал своих оппонентов. Никто на протяжении всей истории Ислама не смог оставить такой след, какой оставили труды Ибн Теймийи в областях расхождений между мазхабами, в критике различных течений в Исламе и в критике анти исламских философских идеологий. Количество написанных им трудов невозможно перечесть, никто из его предшественников и ученых последующих поколений не написал такого количества сочинений, несмотря на то, что многие из них он писал по памяти и даже находясь в заключении. Одни только его фетвы собраны в 37 томах.
Ибн Дакик аль-Ид сказал: «Когда мы встретились с Ибн Теймийей, я увидел человека, у которого все науки собраны перед глазами. Он берет оттуда, что хочет, и оставляет, что хочет». Да смилостивится над ним Аллах и простит его грехи!

****Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. **У *каждого пророка была мольба, которую Аллах не оставлял без ответа. Все***

пророки поспешили со своими мольбами, а я приобрел свою для заступничества за свою общину в день Воскресения, и заслужит его [ответ Аллаха*], если будет угодно Аллаху, тот, кто умер, не приобщая к Аллаху равных* (Муслим [199]).

***Ибн аль-Каййим указал на шесть видов заступничества:
Первое — это великое заступничество Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, когда верующие [в день Воскресения*]* будут обращаться к пророкам за ходатайством пред Аллахом, пока, наконец, не дойдут до посланника Аллаха, и тогда он скажет: «Я — для этого» (аль-Бухари 13/396, Муслим (193), [326]). Его удостоится только пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
Второе — заступничество за обитателей Рая, чтобы ускорить их вход туда.
Третье — заступничество за мусульман из общины Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, у которых были грехи, за которые они заслужили наказание в Аду, однако после заступничества Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они не войдут в него.
Четвертое — заступничество за грешников, попавших в Огонь, но не приобщавших к Аллаху сотоварищей.
Пятое — ходатайство за обитателей Рая, чтобы увеличить их вознаграждение и поднять их степень.
И, наконец, шестое — ходатайство за некоторых неверных для облегчения их наказания в Аду. Это относится к Абу Талибу.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 17 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Автор включил главу «О заступничестве» в число глав этой книги, поскольку мушрики пытаются оправдать свой ширк, а также обращение с мольбой к ангелам, пророкам и святым, говоря: «Да, мы взываем к ним с мольбой, хотя и знаем, что они являются творениями и подданными Аллаха. Однако учитывая то, что они занимают высокое и знатное положений у Аллаха, мы обращаемся к ним с мольбой, чтобы они приблизили нас к Нему и походатайствовали за нас пред Ним». Это подобно тому, как люди ищут сближения с людьми из окружения царей и султанов, чтобы сделать их средством удовлетворения своих потребностей и достижения поставленных целей.
Нет ничего более лживого и неверного, поскольку это является ничем иным, как уподоблением Великого Аллаха, Царя всех царей, Которого боится любой человек и которому подчиняются все творения, жалким правителям, которые нуждаются в знатных людях и министрах, чтобы укрепить свою власть и обрести силу.
Аллах опроверг эту ложь, разъяснив, что любое заступничество и власть принадлежат только Ему. Ходатайствовать пред Ним может только тот, кому Он дает на то свое позволение. А получает это позволенье только тот, чьи слова и действия угодны Ему, а угодны Ему только Его таухид и искреннее деяние во имя Него.
Четко указано, что мушрик не достоин ходатайства даже в малейшей степени, ибо заступничества заслуживают только преданные Аллаху люди. Оно является всего лишь милостью Его и оказанием почести ходатайствующему. Это есть милосердие Аллаха и прощение тому, за которого ходатайствуют. Ходатайство является высокой честью для ходатайствующего, и это дозволено Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, удостоенному «восхваляемого места» у Аллаха. Именно об этом свидетельствуют Книга Аллаха и Сунна Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разъясняя понятие заступничества.
По этому поводу автор, да смилостивится над ним Аллах, приводит удовлетворяющие и убедительные слова праведного шейха Таки ад-Дина.
Целью этой главы является изложение священных текстов, свидетельствующих о несостоятельности любого довода и аргумента мушриков, цепляющихся за свои божества. Эти божества не имеют никакой власти, самостоятельности, соучастия, помощи или проявления божественности, им не дано право на какое-либо заступничество. Это есть право Одного Аллаха, и только Ему Одному принадлежит все поклонение».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аятов из сур «Скот», 51, «Толпы», 44, «Корова», 255, «Звезда», 26 и «Саба», 22—23.
2. Характеристика отвергаемого заступничества.
3. Характеристика утвержденного заступничества.
4. Упоминание великого заступничества пророка Ислама, мир над ним, удостоенного «восхваляемого места» у Аллаха.
5. Описание действий Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сам не начинает заступничество, а делает это только когда получает на это дозволение Аллаха.
6. Характеристика счастливейших из людей, заслуживших ходатайство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
7. Ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают равных к Аллаху.
8. Разъяснение истинной сущности заступничества.

Глава 18. О слове Всевышнего Аллаха: «поистине, ты не ведешь прямым путем того, кого ты любишь».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а Аллах наставляет на него кого пожелает. Он лучше знает тех, кто идет прямо» (Рассказ, 56).**

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн аль-Мусаййаба от его отца: «Когда Абу Талиб [Абу Талиб ибн Абд аль-Мутталиб — дядя посланника Аллаха*]* был при смерти, к нему пришел посланник Аллаха. Рядом с умирающим в то время были АбдуЛлах ибн Абу Умайя и Абу Джахль. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к дяде: ***"О дядя, скажи: «Нет божества, кроме Аллаха», — и я приведу эти слова как свидетельство твоей веры пред Аллахом".*** Двое присутствующих при этом спросили Абу Талиба: "Неужели ты откажешься от веры Абд аль-Мутталиба?" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал обращаться к умирающему, а присутствующие опять задавали свой вопрос. В конце концов он сказал, что остается в вере Абд аль-Мутталиба, отказавшись провозгласить, что нет божества, кроме Аллаха*. Тогда Пророк сказал: "Я обязательно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне запрещено". Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему: **«Не подобает пророку и тем, которые уверовали, испрашивать прощения для мушриков, даже если они были им близкими родственниками после того, как им стало ясно, что они — обитатели Огня...» (Покаяние, 113).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Вот еще" одна причина неверия большинства людей, как сказал об этом Всевышний: **«Мы не посылали до тебя в поселения ни одного увещевателя, чтобы не говорили им благоденствующие там: "Мы нашли наших отцов держащимися такого исповедания, и мы следуем по их стопам"» (Украшения, 23).** Однако в день Воскресения не будет оправдания у проявивших неверие пред Аллахом, так как Он, создавая потомство Адама, взял с них зарок, сказав: **«Не Я ли ваш Господь?" Они сказали: "Да, мы свидетельствуем..." Это — чтобы вы не сказали в день Воскресения: "Поистине, мы были небрежны к этому", — или не сказали бы: "Ведь еще раньше отцы наши выдумали сотоварищей Аллаху, а мы были потомством после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали следующие лжи?"»** (Преграды, 172-173). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: А в отношении Абу Талиба Аллах ниспослал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, следующий аят: **«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а Аллах наставляет на него кого пожелает. Он лучше знает тех, кто идет прямо» (Рассказ, 56).** (Передали аль-Бухари 3/176 и 177, 7/149, 8/258, 389 и 390, Муслим [24]).

Здравое слово о 18 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Данная глава также является логическим продолжением предыдущей. Если посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, будучи наилучшим среди абсолютно всех творений Аллаха, избранным среди них, наиболее уважаемым Аллахом и ближайшим к Нему, был не в состоянии наставить на прямой путь тех, кого он возлюбил, поскольку любое наставление на правильный путь принадлежит Аллаху, Который является Единственным Наставляющим сердца, как и Единственным Сотворившим все сущее, то это все подтверждает, что именно Он есть Истинный Бог — Единственный, Достойный поклонения.

А что касается высказывания Всевышнего: **«...И, поистине, ты наставляешь на прямой путь»** (Совет, 52), то здесь наставление на правильный путь означает указание Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, на этот путь, ибо он доводил до людей и джиннов откровение Аллаха, посредством которого Он наставлял на него все Свои творения».

[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята **«Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил...» (Рассказ, 56).**
2. Смысл высказывания Всевышнего: **«Не подобает пророку...» (Покаяние, 113).**
3. Важным вопросом является смысл его слов **«Скажи: "Нет божества, кроме Аллаха"..»** в противоположность тем, кто заявляет о знании этого*.
4. Абу Джахль и те, кто были с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который, войдя, сказал умирающему: «Скажи: "Нет божества, кроме Аллаха".... Да обезобразит Аллах Абу Джахля! Кто лучше него знал об основе Ислама?! И да не благословит Аллах того, кто знает это сейчас хуже Абу Джахля!
5. Усердие и рвение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его воззвании к своему умирающему дяде, чтобы он хотя бы перед смертью произнес формулу таухида.
6. Ответ тем, кто утверждает принятие Ислама Абу Талибом и его предками.
7. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испрашивал прощения для него, однако прощение не было дано, а самому Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было запрещено делать это.
8. Вред дурных друзей для человека.
9. Вред возвеличивания предков и знатных людей.
10. Этим руководствуются невежественные люди**.
11. Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам. Если бы Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему благо.
12. Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся, так как в упомянутом хадисе они спорят с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, который усиливал и повторял свой призыв именно с этой позиции. Учитывая силу и отчетливость этого сомнения, они ограничились им.

*Многие из тех, которые полагают, что они осведомлены о смысле свидетельства «нет божества, кроме Аллаха», в действительности не ведают о нем, и основываются только на его произнесении языком, не обращая внимания даже на явное неверие, поклонение могилам, разрешение запрещенного Аллахом и запрещение разрешенного Им, отказ от следования руководству Аллаха и т. п. Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о хариджитах, которые совершали Намаз, держали пост и читали Коран, но вместе с тем он раскрыл их неверие, приказав убивать их так же, как было убито племя 'Ад (аль-Бухари (4094), Муслим (1064)). Поэтому одного только произнесения свидетельства недостаточно, и посланник

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, враждовал с мушриками, которые поняли это лучше, чем многие в наши дни.

**Абу Джахль, как и другие мушрики Мекки, понял, что принятие Ислама заставит его отказаться от религии своих предков. Именно это и заставляет большинство людей сомневаться и мешает им принять таухид Аллаха.

Глава 19. Причина неверия людей и их отказа от своей религии заключается в возвеличивании праведников.

[Пишет автор книги]: Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: **«О обладатели Писания! Не излишествуйте в вашей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины...» (Женщины, 171).**

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится толкование Ибн Аббасом следующего высказывания Всевышнего Аллаха: **«И сказали они: "Никоим образом не отступайтесь от богов ваших! Не отступайтесь ни от Вадда, ни Сува', ни Йагуса, ни Йа'ука, ни Насра!.."» (Нух, 23).** Он сказал: «Это — имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, то Шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи в местах их собраний и назвали их именами. Сна-чала им не поклонялись, однако когда воздвигшие их люди умерли, и знания были забыты, им начали поклоняться»*. (Передал аль-Бухари 8/511 и512).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шайтан постепенно сводит с пути поколения людей, начиная с чрезмерной любви и почитания праведников и заканчивая поклонением им наряду с Аллахом. На это уходят столетия, и вера в Господа вытесняется из душ людей верой в умершего праведника. Поэтому эти люди враждебно относятся ко всему, что указывает на несостоятельность их поклонения и запрещает его, даже если это — Слово Всевышнего Аллаха. О них сказал Аллах, Всемогущ Он и Велик: **«Когда вспоминают Аллаха Единого, ужасаются сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. А когда вспоминают тех, кто помимо Него, — то вот, они радуются»** (Толпы, 45). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ибн аль-Каййим** сказал: «Некоторые салафы поведали: "Когда они умерли, люди усердно молились на их могилах, затем соорудили их статуи, а когда прошло достаточно много времени — стали поклоняться им"».

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Каййим аль-Джаузиййа — Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аййуб ад-Димашки (691—751 г. х.), ученый-мухаддис, автор более семидесяти трудов, составивших более 200 томов: «Зад аль-Ма'ад» (7 томов), «И'лам аль-Муваккиин» (4 тома), различные толкования Корана, хадисов, «ас-Сунана» Абу Дауда, поэмы о вероубеждениях приверженцев Сунны в 2 то-мах и др. Он получил знания по Шариату более чем у 300 крупных ученых, в том числе и у шейх-уль-Ислама Ибн Теймийи. Из его учеников многие стали крупными учеными, среди них — Ибн Касир и Ибн Раджаб. Он умер в 751 г. х., и на его похоронах присутствовало очень много мусульман.
Ибн Хаджар сказал: «Это был человек с бесстрашным сердцем, занимавшийся разными науками, знавший расхождения между мазхабами. Он был преисполнен любви к Ибн Теймийи». Ибн Раджаб сказал: «Он, да смилостивится над ним Аллах, много поклонялся, долго совершал Намаз, часто восхвалял Аллаха. Он сильно любил Аллаха, каялся Ему и просил прощения. Я не видел никого, подобного ему в этом, и не видел ученых, знающих Коран и Сунну лучше него» (из

книги «Зайль Табакат аль-Ханабила» Ибн Раджаба). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марйам, ибо я —раб. Говорите*** [обо мне.]: ***раб Аллаха и Его посланник****». (Этот хадис передали аль-Бухари 6/355 и 12/131 и Ахмад 1/23, 24, 47 и 55).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Возвеличивание пророков и праведников явилось одной из причин, погубивших обладателей Писания, то есть иудеев и христиан. Из чрезмерной любви к Исе, сыну Марйам, христиане сочли недостойным называть его посланником и рабом Аллаха и приобщили его к Господу миров, возвеличив до уровня сына Бога и даже Самого Бога. Аллах сказал: **«Поистине, Мессия Иса, сын Марйам, — только посланник Аллаха, и Его Слово, посланное Марйам, и дух от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите — троица! Удержитесь, это — лучше для вас. Поистине, Аллах — Единый Бог. Святость Его выше того, чтобы был У Него ребенок. Ему принадлежит все", что в Небесах и на Земле...» (Женщины, 171).** Аллах также сказал: **«И сказали иудеи: "Узейр — сын Аллаха". И сказали христиане: "Мессия — сын Аллаха". Эти слова в устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Да поразит их Аллах! До чего они отвращены!»** (Покаяние, 30). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Берегитесь возвеличивания, ибо именно возвеличивание погубило тех, кто были до вас».** (Этот хадис передали Ахмад 1/215 и 347, ан-Насаи 5/668, Ибн Маджа (3029) от Ибн Аббаса; достоверный хадис).

Муслим приводит хадис Ибн Масуда о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Сгинули излишествующие!***» Он повторил это трижды.*****. (Передали Муслим (2670), Ахмад 1/386, Абу Дауд [4608]).

*****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Аль-Хаттаби сказал: «Излишествующие — это те, кто глубоко уходит в вопрос, впадает в обсуждение философскими методами, внедряясь в то, что его не касается, и вдаваясь в то, что не сможет постичь разумом». К ним относятся люди, отказавшиеся от всех свободных дозволенных деяний (мубах), от мяса и хлеба, от женитьбы, носящие только шерстяную одежду, полагая, что это относится к благородному аскетизму. Ибн Теймийа сказал, что это — невежественные, заблудшие люди. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 19 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Суть возвеличивания заключается в том, что в отношении праведников преступаются допустимые границы, и им приписываются права, присущие только Аллаху. Из таких прав Аллаха, в которых у Него нет сотоварища, — обладание абсолютным совершенством, абсолютной независимостью и абсолютной свободой действовать, как Ему угодно, а также то, что никто, кроме Него Одного, не заслуживает поклонения и обожествления. Тот же, кто возвеличил какое-либо из Его творений до такой степени, что придал ему какое-либо из этих качеств, тем самым приравнял его к Господу всех ми-ров, что представляет собой величайший ширк.

Знай же, о мой брат в Исламе, что существует три права:

— право Аллаха, в котором у Него нет сотоварища, состоящее в том, что обожествляться может только Он и поклонение принадлежит только Ему Одному, без всякого соучастника. К Нему должно быть обращено любое желание, а также к Нему следует устремляться со всей любовью, страхом и надеждой;

— право посланников на их почитание, уважение, а также соблюдение их личных прав;

— совместное право, выражаемое в вере как в Аллаха, так и в Его посланников, покорности как Аллаху, так и Его посланникам, любви к Аллаху и любви к Его посланникам. Однако все это в основе своей принадлежит Аллаху, а обращение всего этого к посланникам является второстепенным по отношению к праву Аллаха.
Приверженцы истины знают разницу между этими тремя правами и поклоняются Аллаху, искренне посвящая Ему всю веру. Они соблюдают также права Его посланников и Его приближенных в соответствии с их положением и рангом. Хотя Аллаху это ведомо лучше».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Для того, кто понял эту и две последующие главы этой книги, становится ясным искажение истинной сущности Ислама в наши дни, а также могущество Аллаха, которым Он отклоняет сердца восхищающихся.
2. Знание того, что первым ширком на Земле стало приобщение к Аллаху праведников.
3. Знание того, что было первым, изменившим религию пророков, причины этого и знание того, что Аллах направил посланников для очищения Его религии.
4. Знание причины принятия ереси людьми, хотя законоположения Аллаха и природа человека отвергают это.
5. Причина этого заключается в смешении истины с ложью. В первую очередь этому способствовала любовь к праведникам. Во-вторых, деятели науки и религии делали то, что, по их мнению, принесет добро, однако последующие поколения сочли, что они тем самым хотели другого.
6. Смысл аята 23 из суры «Нух».
7. Знание врожденного качества человека, заключающегося в том, что истина уменьшается в сердце его, а ложь возрастает.
8. В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые салафы о том, что нововведение (бид'а) является причиной неверия. Ересь любезнее для Иблиса, чем неповиновение, поскольку в неповиновении можно покаяться, а ересь покаянию не подлежит.
9. Знание того, что ересь ведет к Шайтану, даже если делающий это и преследует самую добрую цель.
10. Ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание творений и знание того, к чему это ведет.
11. Вред совершения обрядов поклонения на могиле с целью совершения праведного деяния.
12. Знание запрета на сооружение памятников и необходимость их уничтожения.
13. Знание огромного значения истории о праведных людях из народа Нуха и ее крайняя необходимость, наряду с тем, что неверные не знают о ней, либо не обращают на нее внимания.
14. Самым удивительным является то, что сторонники нововведений читали эту историю в толкованиях Корана и хадисах, но они поняли ее смысл таким образом, что убедились в том, что действия народа Нуха представляют собой наилучшее поклонение. Однако наряду с этим они убеждены и в том, что запрещенное Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует, является неверием, которое лишает неприкосновенности жизнь и имущество того, кто его совершает.
15. Разъяснение того, что им нужно было только их заступничество.
16. Их предположение о том, что ученые, нарисовавшие изображения праведников, также хотели именно этого.
17. Великое разъяснение в словах Пророка: *Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марйам...* Да благословит Аллах и ниспошлет мир нашему Пророку, передавшему нам ясное возвещение!
18. Наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, предупредившего нас о гибели излишествующих.
19. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было забыто. Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери.
20. Великие знания уходят со смертью великих ученых.

Глава 20. О недопустимости поклонения Аллаху у могилы праведного человека, не говоря уже о поклонении самому праведнику.

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Аиши о том, что Умм Салама рассказала посланнику Аллаха, его Аллах и приветствует, о церкви, которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые в ней были. Он сказал: ***«Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле храм и рисуют в нем его изображения. Это наихудшие из творений Аллаха».*** (Передали аль-Бухари 1/438 и 444, 3/167, 7/145, Муслим (528), ан-Насаи от Умм Саламы).

Они одновременно творят две смуты: смуту на могилах и смуту изображений*.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Это слова шейх-уль-Ислама Ибн Теймийи. Он сказал: «Причина, по которой Законодатель запретил воздвигать мечети на могилах, заключается в том, что именно из-за этого многие общины погрязли в великом и ином ширке. Души людей впадают в ширк из-за изображений, которые они считают талисманами планет и др. Однако приобщать к Аллаху могилу человека, будучи убежденным в его праведности, ближе для души, чем приобщать к Нему кусок дерева или камня. Поэтому вы можете увидеть, как мушрики унижаются у могил, боятся, смиряются, поклоняются от чистого сердца так, как не делают этого в домах Аллаха. Среди них есть и такие, кто совершает им земные поклоны. Большинство же их надеется на благословение Намаза и мольбы у могил, которого они не ожидают в мечетях. Из-за подобных пороков Пророк и отрезал дорогу к этому. Он категорически запретил совершать Намаз на кладбище, даже если молящийся не намеревается получить от этого места благословения, как намереваются получить благословение в мечети. Он даже запретил совершать Намаз во время восхода и захода солнца, поскольку в это время мушрики молятся Солнцу. Это — закрытие дверей для прегрешения. Если же человек, совершая Намаз у могил, намеревается получить благословение от этого места, то это является отклонением от дороги Аллаха и Его посланника, противоречит Его религии и является ересью, которую запретил Аллах». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Аль-Бухари и Муслим передали также следующий ее рассказ: «Когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял ее. И он сказал именно так: «***Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы!»*** Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали. Если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». (Передали аль-Бухари 1/444, 6/359, 8/108 и 10/234, Муслим (531) от Аиши и Ибн Аббаса).

Муслим передал хадис Джундаба ибн АбдуЛлахха, который рассказывал: «Я слышал, как Пророк сказал за пять дней до своей смерти: ***Я чист пред Аллахом в том, что у меня не было возлюбленного среди вас. Аллах сделал меня Своим возлюбленным, так же, как Он сделал Своим возлюбленным Ибрахима**. Если же бы мне пришлось выбрать возлюбленного из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине, те, кто были до вас, превращали могилы своих пророков в храмы. Но вы не превращайте могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это».*** (Муслим [532]).

[Из «Фатх аль-Маджид»]: Необходимо отметить, что слово «любовь» в арабском языке выражается по крайней мере двумя словами: «махабба» и «хилля». Ибн аль-Каййим по поводу этого хадиса сказал: «Некоторые ошибочно предполагают, что махабба совершеннее, чем хилля, и что Ибрахим — возлюбленный Аллаха (Халилулла), а Мухаммад — любимец Аллаха (Хабибулла). Это — следствие их невежества, так как махабба — общее понятие, а хилля — частное, что является высшей степенью махабба. Пророк сообщил, что Аллах избрал его Своим возлюбленным, и заявил о том, что у него нет возлюбленных, кроме Господа. Однако вместе с тем он сообщил о своей любви к Аише, к ее отцу, к Умару ибн аль-Хаттабу, к Муазу ибн Джабалю и Другим, да будет доволен ими Аллах. Сам Аллах же любит кающихся, очищающихся, терпеливых, однако высшая любовь (хилля) Аллаха обращена лишь к двум Его возлюбленным». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил подобное в конце своей жизни и даже проклял тех, кто делал это, о чем свидетельствует приведенный выше хадис.
К запрещенным действиям относится и совершение Намаза на могилах, даже если храм не был возведен. В этом заключается смысл слов Аиши о том, что «существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». Конечно же, сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были далеки от того, чтобы построить мечеть на его могиле; дело в том, что любое место, предназначенное для совершения Намазов, является мечетью, так как
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***...была сделана мне земля мечетью и чистой***.*** (Аль-Бухари 1/369, 370 и 444, Муслим (521) от Джабира ибн АбдуЛлахха).

[Из «Фатх аль-Маджид»]: Абу Саид аль-Худри передал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Вся земля является мечетью, кроме кладбищ и бань»*** (Ахмад 3/83 и 96, Абу Дауд (492), ат-Тирмизи (318), Ибн Маджа (745); достоверный хадис). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил совершать Намаз на кладбище не из-за его осквернённости, а из-за скверны ширка, путь к которому лежит через поклонение у могил. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ахмад приводит с хорошим иснадом следующий хадис Ибн Масуда от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Наихудшими из людей являются те, кого застигнет Час живыми, и которые превращают могилы в мечети».*** Этот хадис привел также Абу Хатим в «ас-Сахихе» (Ахмад 1/435, Ибн Хиббан (340) назвал его достоверным).

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу тех, кто строит храмы для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых побуждений.
2. Запрещение создавать скульптуры и изображения и серьезное предупреждение тем, кто занимается созданием подобных предметов.
3. Полезный урок в наставлении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за пять дней до смерти сказал то, что изложено ниже, и даже будучи при смерти не довольствовался тем, что сделал ранее.
4. Его запрещение делать что-либо подобное на его могиле, когда ее еще не было.
5. Подобные действия, то есть возведение храмов на могилах пророков, являются обычаями иудеев и христиан.
6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял их за это.

7. Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.
8. Причина захоронения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в закрытом месте.
9. Причина этого заключается в опасности превращения его могилы в мечеть.
10. Он, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул превращающих могилы в храмы для поклонения наряду с теми, кто совершает ширк и будет застигнут Концом мира, будучи живым. Он указал на путь, ведущий к ширку, еще до его появления, а также показал его конечный исход.
11. В своей проповеди за пять дней до смерти Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опроверг взгляды двух общин, члены которых являются злейшими еретиками. Некоторые ученые даже исключили их из 72 мусульманских общин. Речь идет о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродился ширк и поклонение могилам, на которых они первыми начали возводить мечети.
12. Предсмертные муки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
13. Оказанная ему высокая честь быть возлюбленным Аллаха.
14. Разъяснение того, что это (хулля) больше, чем просто любовь (махабба).
15. Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, является наилучшим из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
16. Указание на то, что он будет преемником власти – халифом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Глава 21. Чрезмерное почитание могил праведников делает из них идолов, которым поклоняются помимо Аллаха.

[Пишет автор книги]: Имам Малик в своем сборнике «аль-Муватта» приводит следующий хадис:
«Посланник Аллаха сказал: *О Аллах! Не делай мою могилу идолом, которому поклоняются, Поистине, силен гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети».* (Малик, Ахмад 2/246, «аль-Хилйа» Абу Наима 7/317 от Абу Хурайры; достоверный хадис).

Ибн Джарир приводит переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура от Муджахида комментарий последнего к высказыванию Всевышнего **«Размышляли ли вы об ал-Лат и аль-Уззе?...» (Звезда, 19).** «Он [идол} готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле». То же самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн Аббаса: «Он готовил для паломников кашу из крупы».

Ибн Аббас также рассказывал: ***«Посланник Аллаха проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто возводит на них мечети и зажигает светильники».*** Этот хадис приводится в сборниках хадисов «ас-Сунан».* (Абу Дауд (3236), ат-Тирмизи (320), ан-Насаи 4/94 и 95, Ахмад 1/229, 287, 324 и 337; слабый хадис, в иснаде которого Абу Салих Маула Умм Хани не заслуживает доверия).
[Этот вариант хадиса шейх Аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал слабым. Но вариант: "Проклял посланник Аллах (да благословит его Аллах и приветствует) (зауурат) поломников-женщин к могилам" назвал достоверным смотрите книгу ад-Даифа (№225). Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В этой главе поднимается вопрос о нежелательности посещения могил женщинами. Абу Хурайра рассказывал, что «посланник Аллаха проклял женщин,

постоянно посещающих могилы». (Ахмад 2/337 и 356, ат-Тирмизи (1056), Ибн Маджа (1576); достоверный хадис).
Те же, кто утверждает, что женщинам разрешено посещать кладбища, опираются на хадис АбдуЛлахха ибн Абу Мулайки: «Однажды Аиша возвращалась с кладбища, и я сказал ей: "О мать правоверных! Разве посланник Аллаха не запретил навещать могилы?" Она сказала: "Да, вначале он запретил навещать могилы, а затем приказал делать это"».
Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «В этом хадисе нет аргументов. Опирающийся на него защищается тем, что общий запрет аннулирован, но он не принимает в расчет особый запрет для женщин, в котором они проклинаются за посещение могил».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Навещайте могилы, потому что они напоминают вам о смерти.*** (Муслим (976), Абу Дауд (3234), Ибн Маджа (1572) от Абу Хурайры). Это высказывание отменяет установленный им ранее запрет на посещение кладбищ.
Из этого вытекает несколько важных вопросов:
Во-первых, кладбища должны посещаться не с целью мольбы или просьбы у покойников.
Во-вторых, снятие запрета касается и могил неверных, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, навещал могилу своей матери.
В-третьих, посещение кладбищ является желательным только для мужчин.
В другом хадисе АбдуЛлахха ибн Абу Мулайки от Аиши, переданном ат-Тирмизи, говорится, что «она пошла на могилу своего брата Абдуррахмана, и сказала: "Если бы ты видел, что я пришла к тебе..."» Это указывает на то, что для женщин посещение могил не является желательным. Иначе не было бы разницы, видел бы ей брат это или нет. Более того, нет необходимости говорить подобные слова, если совершаешь дозволенное.
Посещение могил женщинами не считалось желательным ни при жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ни в эпоху праведных халифов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешая мужчинам посещать кладбища, как это передал Ахмад в «аль-Муснаде», сказал. ***Это напоминает о смерти, размягчает душу и слезит глаза.*** Если же открыть эту дорогу женщинам, то их охватит печаль и плач в силу их слабости и недостатка терпения. А запрещается это для того, чтобы не возникло повода для совершения греха, ибо рыдание по умершему является грехом, который Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал неверием времен джахилиййи. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 20-21 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«В этих двух главах автор книги подробно разъясняет то, что творится в настоящее время у могил праведников и других покойных.
Необходимо отметить, что подобные действия могут носить либо разрешенный, либо запрещенный характер.
Разрешенные действия, позволяемые Шариатом в силу утверждения этого Законодателем, включают посещение могил в соответствии с предписаниями Аллаха, без преследования особой цели и без предпринятия путешествий ради этого.
Согласно Сунне, мусульманин при посещении могил молится Аллаху за умерших в целом, а также за своих родственников и знакомых в частности. Тем самым он делает для них добро, обращая свою мольбу за них к Аллаху и испрашивая для них прощения, отпущения грехов и милости. Одновременно мусульманин делает добро и для себя, следуя Сунне, думая о Будущей жизни, принимая ее во внимание в своих делах и извлекая для себя полезные уроки.
Что же касается запрещенных действий, то они могут быть двух видов:
1) запрещенные действия, ведущие к ширку. Это — припадание к могиле, обращение к Аллаху через посредничество покойников, совершение Намаза у могил, зажигание на них светильников, строительство каких-либо сооружений на могилах, возвеличивание могил и покойников, даже если это и не достигает уровня поклонения;
2) великий ширк, которым является мольба, обращенная к умершим, испрашивание у них помощи, благ в мирской и Будущей жизни. Именно так поступают идолопоклонники со своими идолами.
При этом не имеет значения, убежден ли совершающий это в том, что покойники самостоятельно ниспосылают блага, либо являются посредниками пред Аллахом, ибо Аллах сурово порицает мушриков, которые говорят: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили**

нас к Аллаху...» (Толпы, 3), «и говорят: "Это — наши заступники пред Аллахом"» (Йунус, 18).
Кто же полагает, что не является неверным взывающий к покойникам, но тем не менее не убежденный в том, что они сами приносят пользу и оберегают от вреда, что не является неверным убежденный в том, что все делает Аллах, однако те, у кого он испрашивает помощи, являются посредниками в этом — тот своими суждениями отвергает аргументы из Книги Аллаха и Сунны, а также единогласное мнение общины, что взывающий не к Аллаху является мушриком и неверным в обеих из указанных ситуаций, вне зависимости от того, считает ли он покойников, к которым он взывает, независимыми или только посредниками между ним и Аллахом. Это с полной ясностью вытекает из религии Ислама. Вам следует внимательно отнестись к изложенной в этой важной главе разнице, ибо она является источником волнений и смуты, от которой может спастись лишь знающий истину и следующий ей».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл понятия «идол».
2. Смысл понятия «поклонение».
3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывал к Аллаху о помощи только в том случае, когда боялся, что может произойти нечто плохое.
4. Он имел в виду превращение могил пророков в мечети.
5. Упоминание о сильном гневе Аллаха.
6. Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения ал-Лат (идолу женского рода), который был одним из главных идолов древних арабов.
7. Знание того, что этим идолом являлась могила праведного человека.
8. Знание того, что ал-Лат — это имя находящегося в могиле, и упоминание смысла его имени. (По мнению многих ученых, среди которых Ибн Аббас и Муджахид, имя ал-Лат (или ал-Латт) происходит от арабского глагола «латта», одним из значений которого является «готовить кашу», что и явилось истиной причиной его имени).
9. Проклятие Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, женщин, посещающих могилы.
10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах светильники.

Глава 22. Избранный Пророк, да благословит его аллах и приветствует, защищал неприкосновенность таухида и преграждал любой путь, ведущий к ширку.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Пришел к вам Посланник из среды вашей. Ему тягостны ваши прегрешения, он заботлив о вас, и к верующим он — кроток, милостив. А если они отвернутся, то скажи: "Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него! На Него я уповаю, ведь Он — Господь великого Трона!"»** (Покаяние, 128—129).

Абу Хурайра рассказывал: «Посланник Аллаха сказал: ***Не превращайте свои дома в могилы и не устраивайте на моей могиле празднеств. Испрашивайте для меня благословения, ибо ваши благословения достигнут меня, где бы вы ни были».*** Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом, и все его рассказы заслуживают доверия. (Абу Дауд (2042), Ахмад 2/367, «Фадль ас-Салат 'ала-н-Наби» Исмаила аль-Кади (20), (30); достоверный хадис)*.

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Этот хадис содержит суровый запрет на путешествие, вознамеренное только для посещения могилы посланника Аллаха, либо какого-то машхада, поскольку это относится к устроению празднеств и является одной из важнейших причин возникновения ширка. Абу Саид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха сказал: ***Отправляться в путь можно только в три мечети: Заповедную мечеть [в Мекке*}, мою мечеть* [в Медине*] и мечеть аль-Акса* [в аль-Кудус*]»* (аль-Бухари 3/57, 4/210, Муслим (827), Малик 1/108, ан-Насаи 3/114, Ахмад 6/7 и 397). Паломничество же в любую другую мечеть запрещено Шариатом, независимо от того, называется она машхадом или нет.
Что же касается совершения обхода (тавафа) вокруг могил или машхадов, то это является великим ширком, ибо Аллах сказал: **«...И пусть совершают обход вокруг Древнего дома» (Хадж, 29).** Поэтому таваф разрешается только вокруг Священного Дома Аллаха — Каабы.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Известен рассказ Али ибн аль-Хусайна о том, что он однажды увидел человека, который вплотную подошел к могиле Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и воззвал там к Аллаху. Али запретил ему делать это и сказал: «Разве я не рассказывал вам, что слышал от своего отца [аль-Хусайна ибн Али*}* о том, что мой дед [Али ибн Абу Талиб*}* слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома в могилы. Поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были?».******* Этот хадис передал аль-Макдиси в «аль-Мухтаре». (Фадль ас-Салат 'ала-н-Наби Исмаила аль-Кади (20) (30). Хадис мустур (маджхуль) один из его передатчиков не известен (со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не читали благословений и приветствий ему у его могилы, как это начали делать последующие поколения, несмотря на следующий хадис Убейдуллаха ибн Умара от Нафиа о том, что «когда [АбдуЛлах*]* Ибн Умар вернулся из путешествия, он пришел на могилу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: "Мир тебе, о посланник Аллаха! Мир тебе, о Абу Бакр! Мир тебе, о мой отец!" Затем он ушел». Убайдулла сказал: «Мы не знаем никого из сподвижников Пророка, который бы делал это, кроме Ибн Умара». Это свидетельствует о том, что никто из первых мусульман не становился у могил, чтобы произносить мольбу или просить что-либо для себя и других.
Ибн Теймийа сказал: «Я не знаю никого, кто бы позволял это, так как это является одной из разновидностей проведения празднеств. Напротив, хадис указывает на то, что навещение могилы [Пророка, да благословит его Аллах и приветствует*]* для приветствия, когда человек ходит совершать Намаз в его мечети, запрещено и не разрешается по Шариату. Малик порицал жителей Медины за навещение могилы Пророка при входе в мечеть, поскольку салафы не делали этого. Он сказал: "Дела последних поколений этой общины не будут праведными, если их не делали первые". Сподвижники и их последователи, да будет доволен ими Аллах, посещали. мечеть Пророка, совершали Намазы, а по окончании их сидели или выходили. Они не навещали его могилу для приветствия, потому что знали, что благословение и приветствие его в Намазе совершеннее и лучше. Приход же к могиле для благословения и приветствия, для Намаза или для мольбы не был разрешен им, наоборот, он запретил это, сказав: ***Не устраивайте на моей могиле празднеств. Испрашивайте для меня благословения, ибо ваши благословения достигнут меня.*** Этим он разъяснил, что благословения и приветствия достигают его из любого места. Кроме того, он проклял тех, кто воздвигает на могилах пророков мечети.
Во времена, когда была жива Аиша, его могила находилась в комнате, в которую входили через дверь, после чего была построена еще одна стена. Хотя салафы и имели возможность посетить его могилу, они не входили туда ни для благословения, ни для приветствия, ни для мольбы за себя или за других, ни для того, чтобы задать вопрос о хадисах или науке. Шайтан не мог соблазнить их и внушить им то, что они, якобы, слышат речь и приветствия [Пророка, да благословит его Аллах и приветствует*]*, дабы они предположили, что Пророк разговаривает с ними, выносит фетвы, Разъясняет им хадисы или отвечает на приветствия голосом, который

слышен снаружи, как соблазняет Шайтан прочих у его могилы и могил других, вводя и в заблуждение. Эти люди предполагают, что погребенный в могиле повелевает и запрещает, издает фетвы и разговаривает наяву, что он выходит из могилы, и люди видят его вне ее. Они предполагают, что души тел мертвых выходят и разговаривают, и что душа мертвого облекается в плоть, и люди видят ее, как видели Пророка в ночь Вознесения на небеса...»
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 22 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Человек, внимательно изучивший тексты из Корана и Сунны, излагаемые в данной главе, придет к выводу, что большинство их настоятельно призывают делать все, что укрепляет таухид, развивает и питает его, побуждая к покаянию пред Аллахом, обращению к Нему от чистого сердца с надеждой и страхом, страстно стремясь обрести Его благо и благосклонность, избавиться от рабского подчинения Его творениям, а также любой формы сердечной привязанности к ним или их возвеличивания. Во имя этого необходимо полностью выполнять и постоянно совершенствовать все явные и скрытые действия, способствующие этому. Тексты настоятельно указывают на необходимость наличия духа поклонения, то есть на необходимость быть преданным только Одному Аллаху.
При этом запрещаются любые слова и дела, возвеличивающие творения Аллаха.
Запрещается также уподобляться мушрикам, поскольку это ведет к благосклонному к ним отношению. Этот запрет распространяется также на все слова и деяния, которые могут привести к ширку. Целью всего этого является защита неприкосновенности таухида.
Запрещение всего, что ведет к ширку, является проявлением милости к верующим, чтобы они могли осуществить то, ради чего были созданы, смогли поклоняться Аллаху явно и скрыто, чтобы достигнуть в этом совершенства и тем самым обрести счастье и блаженство. Свидетельства этого многочисленны и широко известны».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аятов 128 и 129 из суры «Покаяние».
2. Максимальное отдаление Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, своей общины от нарушения границ таухида.
3. Упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам.
4. Его запрещение посещать его могилу с особой целью, хотя простое посещение его могилы является одним из самых лучших деяний.
5. Его запрет на частые посещения могил.
6. Его настоятельный призыв совершать дополнительные Намазы дома («Не превращайте свои дома в могилы...» — *Ред.).*
7. Салафы не позволяли совершать Намаз около могил.
8. Обосновывается это тем, что испрашиваемые для него благословение и мир достигнут его из любого места, даже самого отдаленного, и поэтому нет необходимости в вымыслах тех, кто ищет приближения к нему.
9. Находясь за барьером этой жизни — в барзахе — Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имеет представление о деяниях своей общины посредством испрашиваемых для него благословений и мира.

Глава 23. О том, что часть этой уммы (общины) будет поклонятся идолам.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют в джибта и тагута* и говорят о тех, которые не веруют: "Эти — вернее путем, чем те, которые уверовали"»** (Женщины, 51).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Джибт — это колдовство, а тагут — это Шайтан». Это же говорили Ибн Аббас, Абу аль-Алийа, Муджахид аль-Хасан и др. Имам Малик сказал: «Тагут — это все, чему поклоняются помимо Аллаха».
Ибн Аббас сказал: «Джибт — это идолы». Он же сказал: «Джибт — это Хайуй ибн Ахтаб». Аш-Шааби сказал: «Джибт — это предсказатель». Муджахид сказал: «Джибт — это Ка'б ибн аль-Ашраф». Есть и другие толкования.

****Однажды иудеи Хайуй ибн Ахтаб и Ка'б ибн аль-Ашраф встретились с жителями Мекки. Им сказали: «Вы — обладатели Писания и обладатели знания, сообщите нам о нас и о Мухаммаде». Они спросили: «Кто вы, и кто Мухаммад?» Те ответили: «Мы сохраняем родственные связи, приносим в жертву верблюдов, освобождаем пленных и поим паломников айраном, а Мухаммад человек без потомства, он порвал наши родственные связи. За ним последовали грабители паломников из Гифара. Кто же лучше, мы или он?» Они сказали: «Вы — лучше и вернее путем». Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: **«Разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят о тех, которые не веруют: "Эти — вернее путем, чем те, которые уверовали"» (Женщины, 51).** (Передал Ибн Касир [1/513]).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Всевышний сказал также: **«Скажи: "Не сообщить ли мне вам худшее, чем это, воздаяние от Аллаха? Тем, кого проклял Аллах и на кого Он разгневался, и превратил их в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту..."»*** (Трапеза, 60).**

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** По мнению большинства толкователей Корана, обезьяны — это на-**рушившие** субботу, а свиньи — проявившие неверие к трапезе Исы («Тафсир аль-Фахр ар-Рази», т. 12). Всевышний, обращаясь к иудеям, сказал: **«Вы узнали тех из вас, которые нарушили субботу, и Мы сказали им: "Будьте обезьянами презренными!" (Корова, 65).** Аллах приказал иудеям хранить величие субботы и отказаться в этот день от всякой работы. Однако иудеи решили перехитрить Аллаха: они вынимали рыбацкие сети из моря не в субботу, а оставляли их до воскресного вечера, и тогда забирали весь улов. Работа, начатая иудеями до субботы, фактически продолжалась и в субботу, за что Аллах и обезобразил их, превратив в обезьян (ар-Рифаи 1/64).
Проявивших же неверие к трапезе Исы Аллах наказал, превратив их в свиней. Всевышний сказал: **«Вот сказали апостолы: "О Иса сын Марйам! Может ли твой Господь низвести нам трапезу с неба?"** » (Трапеза, 112). **«Сказал Аллах: "Я ниспошлю ее вам, но кто из вас после то-го будет неверующим, того Я накажу наказанием, каким не наказывал никого из миров!"» (Трапеза, 115).**
Тем не менее, Ибн Аббас придерживался иного мнения. Он сказал: «Все, кто были обезображены, относились к нарушившим субботу. Молодые из них были обезображены в обезьян, а старики в свиней». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Он сказал также: **«Те, которые одержали верх в их деле, сказали: "Устроим мы над ними храм!"» (Пещера, 21).**

Абу Саид рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Поистине, вы последуете обычаям тех, кто были прежде вас, в точности подражая им во всем. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними».*** Люди спросили: «О посланник Аллаха, это иудеи и христиане?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«А кто же еще?*»*** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 6/360, Муслим (2669), Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад 2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад 4/125 от Шидада ибн Ауса). [В переводе на русский эту ошибку не перевели, но те кто будет изучать эту книгу на арабском должны знать, что прибавка:"بـ الـ قذة الـ قذة" нет в двух сахихах (достоверные сборники имама аль-Бухари и имама Муслима), а в муснаде имама Ахмада и в иснаде через который пришел этот хадис Шахр бин Хауса и он является слабым передатчиком. (Со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что определенная часть его общины будет в точности совершать все, что делают иудеи и христиане, и поэтому Суфйан ибн Уйейна сказал: «Наш ученый, совершающий порочные дела, походит на иудеев, а наш поклоняющийся [неученый*]*, совершающий порочные дела, походит на христиан». Многие мусульмане таким образом отклоняются от дороги Аллаха, и спасаются из них только те, к кому милостив Всевышний. Им не грозит заблуждение, и они — на верном пути. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Муслим также передал хадис Саубана о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Аллах расстелил предо мною землю, и я увидел ее от востока до запада. Поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана. И было вручено мне две сокровищницы: красная и белая**. Я испросил у своего Господа, чтобы не погубил мою общину, посылая на нее массовые бедствия, и не насылал на нее никакого внешнего врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах, и защитил ее целостность. Господь мой ответил: «О Мухаммад, если Я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Итак, Я даровал твоей общине то, что Я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия, и не нашлю на нее никакого врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах, и сохранит она свою целостность, даже если все население соседних провинций выступит против нее, но только до тех пор, пока они не начнут губить и пленять друг друга»*** (Передал Муслим [2889]).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Аль-Куртуби сказал: «Это означает сокровищницу хосроя, то есть владения персов, и сокровищницу цезаря, то есть владения византийцев — их дворцы и страны. Пророк также сказал: ***Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, обе эти сокровищницы будут израсходованы на пути Аллаха".*** "Красная" — это сокровищница цезаря, так как подавляющим в ней было золото, а "белая" — сокровищница Хосроя, так как подавляющим в ней были драгоценные камни и серебро. Все' это произошло во время халифа Умара».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Аль-Баркани в своем сборнике «ас-Сахих» приводит этот же хадис со следующим дополнением: «***Истинно, я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение***. Если же падет на них меч, то он уже не поднимется до дня Воскресения. И не наступит Час до тех пор, пока оставшиеся в живых из моей общины не присоединятся к мушрикам и***

пока не начнет часть ее поклоняться идолам. В моей общине появятся тридцать лжецов, каждый из которых провозгласит себя пророком*, хотя я — последний из пророков, и после меня уже не будет другого пророка. Тем не менее, в моей общине все время будет существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им вреда те, кто оставит их без поддержки, пока не придет повеление***** Всевышнего и Благословенного Аллаха».*** (Передали Абу Дауд (4202), Ибн Маджа (3952), Ахмад 5/278 и 284 от Саубана; достоверный хадис).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]: Зийад ибн Худайр рассказывал: «Как-то Умар спросил меня: "Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?" Я ответил: "Нет". Он сказал: "Его разрушают ошибки ученых, споры лицемеров о Книге [Аллаха] и постановления вводящих в заблуждение имамов"». («аль-Мукаддима» ад-Дарими 1/71; хороший хадис). Всевышний сказал: "Потом мы утвердили тебя на прямом пути [Шариате] из повеления. Следуй же ему и не следуй страстям которые не знают!» (Коленопреклоненная, 18). Он также сказал: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, закончил для вас Свою милость и удовлетворился для вас Исламом как религией»** (Трапеза, 3). Дорога посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижников и богобоязненных верующих — это прямой путь, а всякая ересь в религии является заблуждением и ведет в Огонь. Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *Кто совершит ересь или укроет еретика — на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей* (аль-Бухари 4/73 и 12/35, Муслим (1371) от Али аль-Бухари 13/238, Муслим (1366) от Анаса). Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: *Если кто совершит в нашем деле* [религии] *то, что не из него, то оно должно быть отвергнуто* (аль-Бухари 5/221, Муслим (1718) от Аиши).

****Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Истинность этого выявилась еще" при жизни Пророка. В Йамаме появился Мусалийма аль-Каззаб ("Лжец"), в Йемене аль-Асвад аль-Анси. При халифе Абу Бакре — Тулейха ибн Хувайлид из племени бану Асад ибн Хузайма, и Саджах [пророчица христианского толка] из племени бану Тамим. Аль-Асвад был убит еще при жизни Пророка, а Мусейлима — при халифе Абу Бакре, и убил его Вахши, убивший дядю Пророка Хамзу в битве при Ухуде. В убийстве Мусайлимы в Йамаме участвовал и один из ансаров. Тулайха покаялся, и умер мусульманином в период правления Умара. Говорят, что Саджах также покаялась. Затем появился аль-Мухтар ибн Абу Убейд ас-Сакафи. Он овладел"л Куфой в начале правления халифа Ибн аз-Зубейра, демонстрируя свою любовь к Ахль аль-Бейт [близким родственникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует] и призвав людей отомстить убийцам аль-Хусайна [внука Пророка, да благословит его Аллах и приветствует] Он преследовал их и убил многих, кто участвовал в этом и помогал этому, и люди полюбили его. Затем он провозгласил себя пророком и объявил, что к нему приходит Джибриль. При халифе Абд аль-Малике ибн Марване появился аль-Харис аль-Каззаб, и он также был убит. Во время правления Аббасидов также появилась целая группа лжепророков.
Этот хадис не указывает на всех, кто провозгласил себя пророком, — их не сосчитать, так как призыв большинства из них возникал на почве безумия или меланхолии, — а указывает лишь на тех, то получил власть и посеял сомнения, как те, которых мы описали. Всевышний Аллах уже уничтожил часть из них, а другая же часть осталась, и она последует за своими собратьями, последний из которых — ад-Даджжаль Великий.

*****Под повелением Аллаха имеется в виду прекрасный ветер, который заберет души оставшихся в живых верующих, и появление великих признаков дня Воскресения. Ужас наступления Часа будут вкушать только самые неправедные из всех творений Аллаха. АбдуЛлах ибн Умар сказал: «Не наступит Час до тех пор, пока не останутся [на Земле] злейшие из творений. Они будут худшими людьми эпохи джахилиййи. Тогда Аллах пошлет ветер с запасом мускуса, прикосновение которого подобно прикосновению шелка. Он не оставит ни одного человека, в сердце которого есть хотя бы частица веры, незахваченным. После этого останутся злейшие люди, и при них наступит Час». (Аль-Хаким 4/456 и 457. Аз-Захаби назвал этот хадис достоверным).

Что же касается спасшейся группы, то ученые разошлись во мнении, где будут жить ее приверженцы. Абу Амама рассказывал: «...Его спросили: "О посланник Аллаха! Где они будут?" Он сказал: **У *Святого дома»*** [Бейт аль-Макдас в Палестине] (аль-Хейсами 7/288 и 10/60 от Абу Хурайры; равии этого хадиса заслуживают доверия). Муаз ибн Джабаль сказал: «Они будут в аш-Шаме» [территория, на которой сейчас располагаются Сирия, Ливан и Палестина]
Ат-Табари писал, что хадисы указывают на то, что эта спасшаяся группа постоянно будет находиться в аш-Шаме или аль-Кудсе [Иерусалиме], временами возрождаясь в других местах. Хотя Аллаху это ведомо лучше. Тем не менее, праведные ученые жили в разных странах — в Хиджазе, аш-Шаме, Ираке, Египте, Иране — и вели борьбу на пути Аллаха. Поэтому эта праведная община собирается и распадается в разные времена в разных местах.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 23 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Цель этой главы заключается в том, чтобы предостеречь людей от ширка и заставить их бояться его, так как опасность ширка в этой общине реальна. В ней также опровергаются взгляды тех, кто утверждает, что человек, сказавший «нет божества, кроме Аллаха» и назвавшийся мусульманином, остается таковым, даже если он совершает действия, несовместимые с Исламом, такие как испрашивание помощи у покойников и обращение к ним мольбы, называя это испрашиванием посредничества (тавассулем), а не поклонением. Все' это не что иное, как бесполезная ложь и заблуждение.
Что же касается понятия «идол», то это представляет собой обобщающее понятие, распространяющееся на любой объект поклонения, кроме Аллаха, будь то деревья, камни, сооружения и т.п. Никто из пророков, праведников или не праведников не может быть предметом поклонения, так как это является исключительным правом Одного Аллаха. Если же кто-то взывает не к Аллаху и поклоняется этому, тем самым создает себе идола и выходит из истинной религии. При этом ему не поможет причисление себя к Исламу, ибо существует очень много мушриков, атеистов и лицемерных неверных, которые причисляют себя к Исламу. Смысл заключается в духе религии и ее истине, а не в наименованиях и пустых словах».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 51 из суры «Женщины».
2. Смысл аята 60 из суры «Трапеза».
3. Смысл аята 21 из суры «Пещера».
4. Важнейший вопрос состоит в следующем: что означает в данном случае вера в джибта и тагута? Является ли эта вера сердечным убеждением? Либо же это чисто внешнее уподобление тем, кто верит в это, чувствуя затаенную ненависть к этому и будучи убежденным в несостоятельности этого?
5. Их высказывание о том, что неверные, неверие которых известно, идут более правильным путем, чем верующие.
6. Именно в этом и состоит цель написания данной главы: приобщение к Аллаху сотоварищей, несомненно имеет место в этой общине, как об этом говорится в хадисе Абу Саида.
7. Его заявление о том, что это обязательно произойдет: имеется в виду поклонение идолам большого количества людей из этой общины.
8. Нечто весьма удивительное: появление людей, провозглашающих себя пророками, подобно аль-Мухтару, несмотря на то, что он произносил формулу двух свидетельств, а также заявлял, что он из этой же общины, что Мухаммад — истинный посланник, да благословит его Аллах и приветствует, что Коран — истинен! Он также считал Мухаммада печатью пророков, искренне веря в это, несмотря на существующее во всем этом вопиющее противоречие. Аль-Мухтар появился в конце эпохи сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его поддержало большое число людей.
9. Добрая весть о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случалось в прошлом, поскольку одна группа будет постоянно ее придерживаться.
10. Великое знамение, состоящее в том, что несмотря на ее малочисленность, людям этой группы не могут причинить вреда те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них.

11. Это обстоятельство будет существовать вплоть до наступления Часа.
12. В этой главе называются следующие великие знамения:
— возвещение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что Аллах развернул перед ним землю от востока до запада, сообщив о значении этого, что и случилось в действительности; при этом ничего не было сказано о юге и севере;
— возвещение о даровании ему двух сокровищниц;
— возвещение о положительном ответе на две просьбы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, для его общины;
— возвещение о том, что его третья просьба была отклонена;
— возвещение о падении на них меча, который не будет поднят;
— возвещение о том, что мусульмане начнут губить и пленять друг друга, а также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы;
— возвещение о появлении лжепророков в общине Посланника, да благословит его Аллах и приветствует;
— и возвещение о постоянном существовании победоносной общины.
Все произошло именно так, как было возвещено Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, хотя никто не мог даже и предположить этого.
13. Страх Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, за свою общину заключается в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов.
14. Обращение внимания на смысл поклонения идолам.

Глава 24. О колдовстве.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...И они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в Будущей жизни...»* (Корова, 102).** Он сказал также: **«...Они веруют в джибта и тагута...» (Женщины, 51).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Колдовство — это чтение заклинаний, завязывание узлов и прочее из того, что влияет на души и тела людей, вызывая болезни и смерть, разлучая мужа с женой и т. п. Всевышний сказал: **«Сулейман не был неверным, а неверными были шайтаны: они обучали людей колдовству и тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне — Харуту и Маруту. Но оба они не обучали никого, не сказав ему: '"Мы — искушение, не становись же неверным!" И те научались от них, чем разлучать мужа от жены1, — хотя они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха. Они обучались тому, что им вредило и не приносило пользы, и они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в Будущей жизни. Как ничтожно то, за что продали они свои души, — если бы они это знали!» (Корова, 102).**
Всевышний также сказал: **«Скажи: "Я прибегаю к Господу рассвета... от зла дующих на узлы..."» (Рассвет, 1, 4).** В этой суре Аллах повелел прибегать к Его покровительству от зла колдуний, и если бы колдовство не было истиной, то Всевышний не повелел бы этого. Колдовство запрещено Аллахом, и на это указывает вышеуказанный аят из суры «Корова» и слова Всевышнего: **«...И не будет иметь счастья колдун, куда бы ни пришел». (Та Ха, 69).**
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Умар сказал: «Джибт — это колдовство, а тагут — это Шайтан». [Хадис муалляк (не указан шейх мухаддиса или больше) некоторые из ученых назвали хадис слабым, но некоторые укрепили его свидетельствами пришедшими через другие пути. (со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси)].

Джабир сказал: «Тагуты — это предсказатели, в которых вселился шайтан, и в каждом из них — по одному шайтану».
Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Избегайте семи смертных грехов».*** Люди спросили: «А каких именно, о посланник Аллаха?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***Ширка, колдовства, запрещенного Аллахом убийства, иначе как по праву, взимания процентов с долга, присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорочивания целомудренных женщин*.*** Этот хадис рассказали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 5/294 и 12/160, Муслим (89), Абу Дауд (2874), ан-Насаи 6/257).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Аббас говорил, что смертных грехов — семь, однако согласно другим ривайам от него — их семь и семь [четырнадцать] семьдесят или семьсот. Многочисленные труды о них были написаны хафизом Ибн Раджабом, шейх-уль-Исламом Ибн Абд аль-Ваххабом, хафизом аз-Захаби и др.
Одним из величайших грехов является несправедливое убийство. Всевышний сказал**: «А если кто убьет верующего умышленно, то воздаянием ему будет геенна — для вечного пребывания в ней...» (Женщины, 93) Жизнь мусульманина становится неприкосновенной при совершении им трех грехов: убийства другого мусульманина, прелюбодеяния и выхода из общины Ислама. В этих случаях необходимо покаяние, о чем сказал Аллах: «...Те, которые не взывают к другому божеству наряду с Аллахом, и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не прелюбодействуют. А кто совершает это, тот встретит воздаяние: удвоено будет ему наказание в день Воскресения, и будет пребывать он в нем вечно униженным, кроме тех, кто покаялся, уверовал и творил благое. Аллах заменит их злые деяния благими, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!»** (Различение, 68—70). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В хадисе Джундаба говорится, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «***Колдун наказывается ударом меча».*** [Ат-Тирмизи (1460), аль-Хаким 4/360]. И сказал, что в действительности эти слова принадлежат самому Джундабу. Этот хадис передал ат-Тирмизи и сказал, что этот хадис достоверный, ибо это имело место в действительности. [Этот хадис слабый как марфу' (возведный до пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и достоверный как маукуф (слова сподвижника). Примечание к матну китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Баджали ибн Абады: «Умар ибн аль-Хаттаб издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих». (Аль-Бухари 6/184, 185 (без упоминания убийства колдуньи), ат-Тирмизи (1586), Ахмад 1/190, 191, Абу Дауд (3043) и др. с достоверным иснадом).
«Рассказывают, что Хафса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала ее', и та была убита. То же самое рассказывают и о Джундабе». (Малик 2/872; хадис мункати' (т.е. в иснаде нет одного рассказчика).
Ахмад сказал: «О трех сподвижниках Пророка**.

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Это значит: приказ об убийстве колдунов дошел до нас от трех сподвижников: Умара, Хафсы и Джундаба. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 102 из суры «Корова».
2. Смысл аята 51 из суры «Женщины».

3. Смысл понятий «джибт» и «тагут» с указанием разницы между ними.
4. Тагут может быть как джинном, так и человеком.
5. Знание семи грехов, особо запрещенных посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
6. Колдун является неверным.
7. Он должен быть убит, и за это покаяние не приносится.
8. Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, то что же говорить о том, что было позже?

Глава 25. Разъяснение некоторых видов колдовства.

[Пишет автор книги]: Ахмад приводит слова Мухаммада ибн Джафара от Ауфа [ибн Абу Джамили] от Хаййана ибн аль-Ала от Катана ибн Кабисы от его отца [Кабисы ибн Махарика], который слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***'Ийафа, тарк и суеверие являются джибтом».***

Ауф сказал: **«'Ийафа означает предсказание по направлению полета птиц, а тарк — это черчение линий на земле».** Аль-Хасан [аль-Басри] сказал, что джибт — это **«отголосок Шайтана»*.**
Иснад этого хадиса очень хороший. Его передали также Абу Дауд (3908), ан-Насаи и Ибн Хиббан (1426). (Ахмад 3/477 и 5/60). В иснаде хадиса Абу аль-Ала Хаййан ибн Мухаррик — малоизвестный рави, которого считал надежным только Ибн Хиббан. Вместе с тем ан-Навави назвал этот хадис хорошим в своем сборнике «Рийад ас-Салихин» [1668]).
[В этом хадисе два недостатка:
1) Хаййана ибн аль-Ала - слабый передатчик.
2) Катан ибн Кабиса не слышал хадисы от своего отца, а передатчик между ними двумя не указан поэтому хадис является мункаты' (разорванным). Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис слабым в книге Даиф аль-Джими' и в Рияду с-Салихин (со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси) и также назвал его слабым в Гайату ль-Марам (№301). Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Абу Хатим привел слова Саида ибн Джубейра: «Когда Всевышний Аллах проклял Иблиса, его образ изменился, став отличным от образа ангелов, и он застонал. Все его отголоски пребывают в этом мире до дня Воскресения».
Баки ибн Махлад в своем толковании Корана писал, что Иблис стонал четыре раза: когда он был проклят, когда он был низвергнут, когда родился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и когда была ниспослана сура «аль-Фатиха» (Открывающая Коран).
Саид ибн Джубайр рассказывал, что Ибн Аббас сказал: «Когда посланник Аллаха завоевал Мекку, Иблис издал такой вопль, на который собралось все его войско».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Ибн Аббас рассказывал: «Посланник Аллаха сказал: ***Тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства».*** Этот хадис привел Абу Дауд с достоверным иснадом. (Ахмад 1/277, 311, Абу Дауд (3905), Ибн Маджа (3726) с сильным иснадом).

Ан-Насаи приводит хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство; совершивший же колдовство совершил ширк. А тот, кто привязался к чему-либо, вверяется этому».*** (Передали ан-Насаи 7/112, ат-Тирмизи (2073), Ахмад 4/310, 311, аль-Хаким 4/216. В иснаде хадиса — Абдуррахман ибн Абу Лейла, у которого была слабая память, однако смысл хадиса подтверждается другими ривайами, что усиливает его). [Шейх аль-Альбини назвал этот хадис слабым в его книге Даифу ль-Джами' (№5714)].

Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не сообщить ли мне вам, что относится к колдовству? Это — клевета и распространение сплетен».*** Этот хадис передал Муслим (2606).

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Ибн Умара, который рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«И в красноречии, есть какая-то доля колдовства».****

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:*** Ибн Абд аль-Барр сказал о красноречии: «Группа ученых толковала этот хадис как порицание [красноречия*]*, потому что колдовство порицается, однако большинство ученых и знатоков поведения считают, что это одобряется, так как Всевышний одобряет ясность. Как-то один человек попросил Умара ибн Абд аль-Азиза о чем-то и сделал это так красиво, что Умар сказал: "Клянусь Аллахом, это — разрешенное колдовство"».
Красноречие действует, как колдовство, так как может представить истину ложью, и ложь — истиной. К этому склоняются сердца невежественных людей, и они начинают принимать ложь и отрицать истину. Мы же просим у Аллаха стойкости и прямого пути. Однако красноречие, которое проясняет и выявляет истину и уничтожает ложь, одобряется.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 24-25 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Причина включения проблемы колдовства в книгу, посвященную таухиду, заключается в том, что колдун в большинстве случаев достигает своих целей посредством ширка и взывания к шайтанам. Раб Аллаха может достичь таухида только в том случае, если он полностью откажется от любого колдовства, будь оно большое или малое.
Именно поэтому Законодатель упоминает колдовство в одном ряду с ширком. Оно считается таковым в силу двух обстоятельств:
1) из-за использования шайтанов и связи с ними, а также возможного сближения с ними посредством того, что им любезно, с целью использования их для достижения собственных желаний;
2) из-за претензий на знание сокровенного или на соучастие с Аллахом в знании этого и следования путем, ведущим к этому. Все это является разновидностями ширка и неверия.
Кроме того, результатами колдовства являются отвратительные деяния, такие как убийство, разобщение любящих, возбуждение симпатий и антипатий, стремление изменить умонастроение людей, что абсолютно недопустимо. Все это является проявлением ширка и путем, ведущим к нему. Поэтому колдунов полагается убивать, поскольку они наносят вред обществу и распространяют смуту.
Очень распространенной разновидностью колдовства является распространение клеветы, поскольку ее результатами, как и результатом колдовства, являются разобщение среди людей, настраивание сердец влюбленных на взаимную вражду и сеяние зла.
Существуют и другие виды колдовства, каждый из которых хуже и гнуснее другого».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл понятий «'ийафа» и «тарк».
2. Гадание по направлению полета птиц, путем черчения линий на земле, а также суеверие являются джибтом.
3. Астрология является одной из разновидностей колдовства.
4. Завязывание узлов и плевание на них также относится к колдовству.
5. Клевета и сплетни также расцениваются как колдовство.
6. Определенного рода красноречие тоже относится к этому.

Глава 26. О предсказателях и им подобных.

[Пишет автор книги]: Муслим приводит слова некоторых жен Пророка о том, что однажды он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«*Если человек придет к прорицателю, спросит его о чем-нибудь и поверит сказанному им, то его Намаз не будет принят в течение сорока дней*».** (Передали Муслим (2230), Ахмад 5/380 и 4/68. Фраза «...и поверит сказанному им» отсутствует у Муслима).

Что же касается слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, **«*...молитва не будет принята в течение сорока дней*»,** то ан-Навави сказал, что «это значит, что он не получит за них вознаграждения». Ученые единогласны в том, что молитву за эти сорок дней повторять не надо.

Абу Хурайра передал следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«*Кто пришел к предсказателю и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду*».** Этот хадис передал Абу Дауд. (Ахмад 2/408, 429 и 476, Абу Дауд (3903), ат-Тирмизи (135), Ибн Маджа).

Аль-Хаким приводит следующий достоверный согласно требованиям аль-Бухари и Муслима хадис Абу Хурайры от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Тот, кто пришел к прорицателю или предсказателю и поверил в сказанное им, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду».*** (Ахмад 2/429, аль-Хаким, аль-Байхаки; достоверный хадис).
Абу Йа'ла приводит аналогичный хадис с очень хорошим иснадом от Ибн Масуда*.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Абу Йа’ла и аль-Баззар аль-Мунзири в своем труде «ат-Таргиб ва-т-Тархиб» сказали, что иснад этого хадиса хороший. Хафиз аль-Хейсами привел его в «Маджму' аз-Заваид» 5/118 и сказал: «Его передал аль-Баззар и его рассказы достоверны, кроме Хубейры ибн Марйам, который является надежным.» Он также сказал, что его привели ат-Табарани в «аль-Кабире» и «аль-Аусате». Рассказчики «аль-Кабира» ат-Табарани и аль-Баззара надежны.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Имран ибн Хусайн передал следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в них, тот, кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к помощи***

колдовства, Пришедший же к предсказателю и поверивший в сказанное им, проявил тем самым неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду». Этот хадис передал аль-Баззар с хорошим иснадом**.

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:*** Этот хадис указывает на неверие колдунов и предсказателей, поскольку они заявляют о, якобы, знании ими сокровенного, а это является неверием. Всевышний сказал: **«У Аллаха знание о Часе. Он низводит сильный дождь и знает то, что в чревах. Ни одна душа не знает, что она приобретет себе завтра, и ни одна душа не знает, в какой земле умрет. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий! (Лукман, 14).** Он так же сказал: **«У Него ключи совершенного; не знает их никто, кроме Него». (Скот, 59).** Всевышний также сказал: **«...Ведающий сокровенное, Он не открывает сокровенное никому, кроме того, кто угоден ему из посланников...» (Джинны, 26—27).** Поэтому поверивший предсказателю отрицает истинность этих аятов, а это — неверие.
Те, кто считал, что подобное неверие не выводит из общины Ислама, опирались на слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***...Его молитва не будет принята в течение сорока дней.*** Имам Ахмад **не** дал точного ответа, является ли подобное неверие великим и выводит ли оно из общины Ислама, что является наиболее известным рассказом от него.
В словах Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Не из нас...*** содержится суровое предупреждение людям, занимающимся подобными делами, будь то ширк, что представляет собой суеверие, или неверие, чем являются предсказания и колдовство.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Такой же хадис приведен и ат-Табарани в «аль-Аусате» с хорошим иснадом от Ибн Аббаса, но без заключительной части, начинающейся со слов ***«Пришедший же к...».*** (Аль-Мунзири в «ат-Таргиб ва-т-Тархиб» 4/52 сказал, что иснад обоих хадисов хороший. Аль-Хейсами 5/117 сказал, что это — достоверный хадис).

Аль-Багви сказал: «Прорицатель — это человек, который заявляет, что по определенным признакам знает реальные факты и может указать, где находится украденное, потерянная вещь и т.д.»

Говорят также: «Это — предсказатель». Предсказателем называется тот, кто возвещает то, что произойдет в будущем. Говорят также: «Это тот, кто сообщает, что у человека на уме из тайных помыслов».

Абу аль-Аббас ибн Теймийа сказал: «Прорицатель — это обобщающее понятие, которым называют предсказателя, астролога, гадателя на песке и т.д., то есть каждого, кто таким образом претендует на знания о судьбах»***.

Ибн Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гадают по звездам: «Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретет добро у Аллаха». [Хадис мауду' (Со слов Абу аль-Фида аль-Кадуси) В иснаде этого хадиса (каззаб) врун, это упомянул аль-Хайсами в книге аль-Маджму'. Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

*****[Из «Фатх аль-Маджид»]:*** Тот, кто заявляет о своей приближенности к Аллаху и ссылается на знание им сокровенного, является клевретом Шайтана, а не приближенным Милосердного. Всевышний одаряет Своих богобоязненных рабов, однако этот дар отличается от того, о котором заявляют люди, говорящие: «Слушайте! Я знаю сокровенное». Уже само подобное заявление является указанием на его ложность. Всевышний сказал: **«Потому не восхваляйте сами себя:**

Он лучше знает тех, кто богобоязнен» (Звезда, 32). Он также сказал: **«Поистине, приближенным Аллаха не будет ни страха, ни печали — тем, которые уверовали и были богобоязненны». (Йунус, 62—63).** Как подобные верующие, трепещущие от страха пред их Господом, могут сказать: «Знайте, что мы — приближенные Аллаха и ведаем сокровенное?». Говорящий это стремится возвыситься в глазах людей и добиться этим прибыли в мирских делах.

Достаточно взглянуть на сподвижников Пророка, да благословит Аллах и приветствует Пророка и да будет доволен его сподвижниками, и их последователей, которые были лучшими из святых Аллаха:

Абу Бакр не мог удержаться от слез при чтении Корана. Умар, слыша плач с задних рядов, также плакал в Намазе. Они всю ночь напролет повторяли один аят Корана, трепеща от страха. Тамим ад-Дари ворочался в постели, не смыкая глаз от страха перед Огнем, и вставал на Намаз...

Всевышний так охарактеризовал Своих приближенных: **«Только рассудительные внемлют этому — те, которые верны в исполнении обязанностей пред Аллахом и не нарушают завета». (Гром, 19—20).** Он также сказал:**«Поистине, те, которые благоговеют в страхе пред Господом своим, которые веруют в знамения Господа своего, которые не придают равных Господу своему, и которые подают в милостыню то, что подают, в то время как сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, — это они стремятся к благам и опередят других на пути к ним». (Верующие, 57—61).** Вот характеристика чистейших святых, и они далеки от того, чтобы посягать на права Всевышнего Аллаха на высокомерие, возвеличивание и знание сокровенного. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 26 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«К прорицателям и им подобным относятся все, кто объявляет, что знает сокровенное. Знание сокровенного является прерогативой, присущей лишь Одному Аллаху. Те же, кто претендует на соучастие с Аллахом в этом путем предсказаний или прорицаний, а также те, кто верит им, приобщают к Аллаху сотоварищей в обладании Божественными качествами, присущими только Ему, и тем самым отвергают Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Многие предсказания, связанные с шайтанами, представляют собой разновидность ширка и являются приобщением к средствам, с помощью которых прорицатели притязают на знание сокровенного. Это является ширком в связи притязаниями на соучастие с Аллахом в знании, доступном только Ему, а также в связи не с Аллахом. Из изложенного в этих двух главах материала становится ясно, что Законодатель удаляет людей от всяческих небылиц, вредящих вере и разуму». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Вера в предсказания несовместима с верой в Коран.
2. Провозглашение этого неверием.
3. О тех, кто слушает предсказания.
4. О тех, кто верит в дурные приметы.
5. О тех, кто прибегает к помощи колдовства.
6. О тех, кто занимается нумерологией.
7. О разнице между предсказателем (кахин) и прорицателем (‘арраф).

Глава 27. О снятии колдовства.

[Пишет автор книги]: Джабир рассказывал: **«Когда посланника Аллаха спросили о снятии колдовства [посредством другого колдовства], он сказал: *«Это — одно из деяний Шайтана».*** Этот хадис с очень хорошим иснадом передал Ахмад.

Его также привел Абу Дауд (Ахмад 3/294, Абу Дауд [3868]) и сказал: «Об этом спросили Ахмада, на что он ответил: "Ибн Масуд порицал это полностью"».

Аль-Бухари передал хадис Катады: «Я спросил Ибн аль-Мусаййаба: **"Разрешено ли заниматься исцелением человека, который заколдован и не может подойти к своей жене, или же это запрещается?"** Он ответил: **"Ничего страшного в этом нет, ибо они тем самым хотят лучшего. То, что полезно, не запрещается"**». (Аль-Бухари 10/198).

Передают также следующие слова аль Хасана аль-Басри: «Колдовство снимает только колдун». («Джами' аль-Масанид» Ибн аль-Джаузи).

Ибн аль-Каййим сказал: «Снятие колдовства с околдованного бывает двух видов: **во-первых**, аналогичным колдовством, что и является одним из деяний Шайтана и имеется в виду в словах аль-Хасана. Тем самым как снимающий колдовство, так и околдованный приближаются к Шайтану посредством того, что ему любезно, и таким образом снятие колдовства становится бессмысленным. **Во-вторых**, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и другими дозволенными способами, что допускается».

Здравое слово о 27 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«В приведенном автором в этой главе высказывании Ибн аль-Каййима в отношении снятия колдовства с околдованного подробно излагается то, что разрешается, и то, что запрещается, чего вполне достаточно». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрещение снятия колдовства посредством другого колдовства.
2. Указание на разницу между тем, что запрещается, и тем, что разрешается, для того, чтобы устранить имеющиеся трудности.

Глава 28. О суеверии (татоӥюр).

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Но, истинно, то, причиной чего они считают дурной знак, — От Аллаха, однако большинство из них не знает!»*** (Преграды,131).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний ниспослал эти аяты о роде Фараона и сказал: **«Когда наступает для них благополучие, они говорят: "Это — от нас", — а когда постигает их бедствие, они по птицам связывают это с Мусой и теми, кто с ним...»** (Преграды, 131). Семейство Фараона, когда его постигало несчастье, связывало его с Мусой и теми, кто были с ним, говоря: «Это все из-за Мусы и его сподвижников!». Однако Аллах опроверг это, сказав: **«Но, истинно, то, причиной чего они считают дурной знак — от Аллаха...».** Ибн Аббас сказал: «Они считают последствием дурного предзнаменования то, что предопределил и предписал для них Аллах». В другой ривайе говорится: «Их несчастья — у Аллаха и от Аллаха». Всевышний сказал: **«Если случается с ним благое, они говорят: "Это от Аллаха". А когда постигнет их зло, они говорят: "Это от тебя". Скажи: "Все от Аллаха!" Отчего же эти люди**

не могут понять учения? Все доброе, что бывает с тобой, от Аллаха, а все зло, что постигает тебя, от тебя самого...» (Женщины, 78—79).
Все благо — в руках Одного Аллаха, и Он одаряет Своих рабов по Собственной воле. Он же удерживает от них зло из милости и благосклонности к ним. Когда же их постигает зло, это происходит по причине их грехов.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Всевышний сказал также: **«Те сказал и: "Предзнаменование ваше — при вас будет. Разве если вам напоминают... Да, вы — народ, впавший в крайность!"»**** (Йа Син, 19).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Дурные предзнаменования отразятся на тех, кто посчитал их таковыми из-за их деяний, неверия и противоречия с призывающими к добру. Причина этого заключается только в их выборе этого и враждебности. Зло, которое их постигает, происходит по причине того, что они сами навлекли его. Именно так было предопределено Аллахом по Его мудрости и справедливости. Хотя Аллах знает об этом лучше.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Инфекция — сама по себе не влияет, дурные приметы — ложь, сова — ложь, и злополучность месяца сафар — ложь».*** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 10/182, Муслим 2220, 102).

В рассказе Муслима есть следующее добавление: ***...звезды — ложь и злые духи — ложь.*** (Муслим (2220), (106) от Абу Хурайры с добавлением:***...и звезды — ложь,*** *а* также (2222) и (107) с добавлением: ***...и злые духи — ложь).***

Аль-Бухари и Муслим передали хадис Анаса о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Инфекция — ложь, дурное предзнаменование — ложь, а нравится мне доброе предзнаменование».*** Его спросили: «А что такое доброе предзнаменование?» Он *сказал:* ***Доброе слово*.*** (Аль-Бухари 10/181, Муслим [2224]).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Анас рассказывал, что «Пророк, когда он начинал какое-либо дело, любил повторять слова: "О Преуспевающий! О Благоразумный!"» (ат-Тирмизи (1616), достоверными хадис). Бурайда рассказывал, что «Пророк никогда не считал что-либо дурным предзнаменованием. Когда он посылал работника, он спрашивал его имя, и если оно нравилось ему, он радовался, а если оно не нравилось, то это было видно по его лицу». (Абу Дауд (3920), Ахмад 1/257, 319 и 347; хороший хадис). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу Дауд приводит с достоверным иснадом хадис Укбы ибн Амира, который рассказывал: «Когда при посланнике Аллаха завели разговор о дурных предзнаменованиях, он сказал: ***Наилучшим будет доброе предзнаменование, которое не отвратит мусульманина от его дел. Если один из вас увидит что-либо, что ему не нравится, то пусть скажет: "О Аллах, только Ты несешь все благое, и только Ты отвращаешь все злое! Нет силы и нет могущества, кроме как у Тебя!».*** ***(Абу Дауд 3719. Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал этот хадис слабым в своей книге Даиф аль-Джами' (199). Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск).***

Ибн Масуд рассказывал следующий хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Дурные приметы — ширк! Дурные приметы — ширк!»*** А у каждого из нас... ***Но Аллах удаляет это, если уповать на Него.*** Достоверный хадис, рассказанный Абу Даудом и ат-Тирмизи. Последние слова принадлежат Ибн Масуду. (Абу Дауд (3910), ат-Тирмизи 1 (1614), Ибн Хиббан (1427), Ибн Маджа (3538) Хафиз Ибн Хаджар сказал, что слова «А у каждого из нас...» также принадлежат Ибн Масуду. Аль-Мунзири сказал: «В хадисе есть скрытый смысл, предположительно: "А у каждого из нас в сердце находится хотя бы что-то от этого"»).

Ахмад приводит хадис Ибн Амра от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот совершил ширк».*** Люди спросили: «А каково искупление этого?» ***Он ответил: Вам следует сказать: "О Аллах! Нет добра, кроме Твоего добра, и нет зла, кроме Твоего зла, и нет божества, кроме Тебя.*** (Ахмад 2/220, аль-Хайсами в «Маджму' аз-Заваид» 5/105 сказал, что один из рассказчиков хадиса — Ибн Лахйа — не является надежным, однако остальные заслуживают доверия).

Он приводит также хадис аль-Фадла ибн аль-Аббаса: ***«Дурная примета — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает тебя от него».*** [Ахмад 1/213; слабый хадис. В его иснаде инкита' (разрыв). Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

Здравое слово о 28 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Суть колдовства заключается в распространении пессимизма путем истолкования полета птиц, различных имен, слов, явлений, предметов -и т.д. Законодатель запрещает суеверие и осуждает тех, кто верит в дурные приметы. Он любит добрые предзнаменования и ненавидит дурные.

Разница между этими двумя понятиями заключается в том, то доброе предзнаменование не влияет на вероубеждения человека и его разум, а также не связывает его сердце с чем-либо, помимо Аллаха. Напротив, оно увеличивает активность человека, его оптимизм и придает силы в стремлении к полезному.

Суть доброго предзнаменования в том, что когда раб Аллаха собирается в поездку, хочет вступить в брак, заключить какую-нибудь сделку или сделать что-то важное, то в таком предзнаменовании он обретает радость, слыша радостные слова типа «о благоразумный, о благополучный, о имеющий успех». После этого человек обретает оптимизм, и усиливается его стремление сделать то, к чему он стремится. В этом и в последствиях этого есть добро и нет никакой опасности.

В отношении же дурного предзнаменования можно сказать следующее:

Бывает, что человек собирается сделать какое-то полезное дело Для религии или мирской жизни, однако узнает или слышит что-то такое, что оставляет в его сердце одно из двух возможных последствий, причем каждое из них важнее другого:

1) человек может отказаться от того, что он твердо вознамерился совершить, либо, увидев недоброе предзнаменование, отвращается от какого-либо дела. Это означает, что сердце этого человека прочно привязалось к этому греховному деянию и последовало ему, подчинив ему свою волю и решимость. Вне всякого сомнения, это окажет свое влияние и на его веру в Аллаха, таухид и упование на Него. После этого уже можно не задавать вопроса о том, какое воздействие окажет это обстоятельство на сердце, ослабляя его, вселяя в него болезнь и страх перед людьми. Человек начинает отказываться от истинных побуждений и обращаться к тому, что несущественно, причем его сердце обрывает тесную связь с Аллахом. А это означает слабость таухида и упования на Аллаха и является ширком и средством приобщения к Нему равных. Подобные небылицы оказывают также вредное воздействие на разум;

2) человек может не согласиться с этим, однако это опечалит его сердце, вселит в него тоску и беспокойство. Если даже он и не пойдет первым путем, то это все равно принесет ему зло и вред, вселит слабость в его сердце, ослабив его упование на Аллаха. Грех может овладеть им, и он решит, что это есть истина, вплоть до того, что человек может оказаться в ситуации, изложенной выше.
Данное подробное изложение проясняет вам причину ненависти Законодателя к дурным приметам и Его порицание этого, поскольку подобное суеверие абсолютно противоречит таухиду и упованию на Аллаха.
Тот же, кто обнаружил в себе нечто подобное и опасается, что природные побуждения возобладают над ним, обязан вести Джихад в своей душе, чтобы отбросить эти чувства, испрашивая у Аллаха помощи в борьбе с этим. Человек не должен поддаваться этому, чтобы избежать зла». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Обращается внимание на высказывания Всевышнего: **«Но, истинно, то, причиной чего они считают дурной знак, — от Аллаха...» (Преграды, 131)** и **«... Предзнаменование ваше — при вас будет...» (Йа Син, 19).**
2. Отрицание того, что первопричиной болезни является инфекция, однако все блага и несчастья предопределил Всевышний Аллах, поэтому главной причиной любой болезни, в том числе и инфекционной, является воля Всемогущего Аллаха.
3. Отрицание существования дурных примет.
4. Отрицание вреда плачущей совы или других птиц такого рода.
5. Отрицание злополучности месяца сафар.
6. Доброе Предзнаменование не относится к выше изложенному, напротив, оно желательно.
7. Разъяснение смысла понятия «доброе предзнаменование».
8. Оказываемое тем самым на сердце отрицательное влияние ликвидируется Аллахом посредством упования на Него.
9. Молитва, которую следует прочитать тому, кто обнаружил это у себя-
10. Провозглашение веры в дурные приметы ширком.
11. Разъяснение смысла понятия «дурная примета».

Глава 29. О гадании по звездам (об астрологии (танджим)).

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис: ***«Катада сказал: "Аллах создал эти звезды, преследуя три цели: украсить ими небо, сбивать ими шайтанов, а также, чтобы они служили ориентирами для путников. Тот же, кто использует их в других целях, ошибается и будет иметь незавидную судьбу. Это обойдется ему так дорого, что он даже не может себе представить"»*.** (Аль-Бухари [6/211]).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сказал: **«Мы украсили ближайшее небо светилами и сделали их побиениием для шайтанов...» (Власть, 5).** Он также сказал: **«Он Тот, Который устроил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря...» (Скот, 97).** Аллах ясно изложил в Коране мудрость сотворения звезд, и тот, кто предсказывает по звездам будущее или верит подобным предсказаниям, впадает в неверие.
До нас дошло много хадисов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, раскрывающих ложность предсказаний по звездам. Абу Михджан рассказывал, что Пророк, сказал: ***Я боюсь появления в моей общине трех вещей: несправедливости имамов, веры в звезды и отрицания Предопределения*** (Ибн Асакир; ас-Суйути назвал хадис хорошим, а аль-Арнаут — достоверным). Анас передал следующие слова Пророка, да благословит его Аллах и

приветствует: **«*Я боюсь появления в моей общине после моей смерти двух вещей: отрицания Предопределения и веры в звезды*».** (Абу Йа'ла, Ибн Ади и аль-Хаттаби; ас-Суйути назвал хадис хорошим, а аль-Арнаут — достоверным). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Как отметил Харб [ибн Исмаил], Катада запрещал изучения положения Луны в отношении созвездий, также этого не разрешал Ибн Уйейна. Как это передал Харб [ибн Исмаил]. Ахмад [ибн Ханбаль] и Исхак [ибн Рахуия] же разрешали это.

Абу Муса рассказывал: «Посланник Аллаха сказал: ***Три группы людей не попадут в Рай: пьяницы, порвавшие родственные узы и верящие в колдовство**».*** Этот хадис рассказали Ахмад и Ибн Хиббан. (Ахмад 4/399, Ибн Хиббан (1380), аль-Хаким 4/146. Аль-Хаким назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби). [Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал иснад этого хадиса слабым в своей книге Даиф аль-Джами (2597), но возвел его до степени хасан ли гайрих (слабый хадис подкрепленный свидетельствами прищедшими через други пути) засчет другого свидетельства которое подкрепляет этот хадис в своей книге Сахих аль-Джами. (со слов Абу аль-Фида Аль-Кадуси)].

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** То есть верящие во все виды колдовства, к которым относится и астрология. Вспомните хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***Тот, кто обучился какой-либо области астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, то выучил столько же колдовства.*** (см. гл. 25).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 29 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Наука о звездах (астрология) может быть двух видов: 0 предсказание событий посредством различных астрономических явлений. Это ложная наука, претендующая на соучастие с Аллахом в знании сокровенного, хотя это известно только Ему Одному. Такой же грех совершает и тот, кто верит людям, занимающимся этим. Подобные ложные утверждения идут вразрез с таухидом, поскольку сердце человека привязывается к чему-то помимо Аллаха. В этом заключается также великий вред для ума, ибо следование ложными путями и вера в них портят разум и вредят религии;
2) ориентирование по Солнцу, Луне и звездам для определения направления на Мекку, точного времени и сторон света. В этой науке не только нет никакого греха, но есть и много полезного, к чему призывает Законодатель, поскольку эта наука является средством точного определения времени совершения религиозных обрядов или ориентирования на местности.
Необходимо уметь отличать то, что Законодатель запрещает и считает греховным, от того, что Он разрешает и предписывает. Первая разновидность противоречит таухиду, а вторая — нет».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Мудрость сотворения звезд.
2. Опровержение тех, кто утверждает что-либо помимо этого.
3. Упоминание о расхождении во взглядах ученых на науку о положении небесных тел.
4. Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.

Глава 30. О связывании выпадения дождя с расположением звезд.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...И делаете средством пропитания вашего отрицание его?»* (Падающее, 82).**

*Али рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«...и делаете средством пропитания вашего*** (Падающее, 82), ***то есть благодарностью вашей, «отрицание его», говоря: "Дождь выпал благодаря такому-то расположению звезд или благодаря такой-то звезде"»*** (Ахмад 1/89, 108, 131, ат-Тирмизи (3291), Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир ат-Табари). Это передали от Али, Ибн Аббаса, Катады, ад-Даххака, Ата' аль-Хурасани, и таково мнение большинства толкователей Корана. Ибн аль-Каййим же так толковал этот аят: «То есть делает вашим достатком в пропитании, за счет которого вы живете, отрицание его [Корана*]».*

[Пишет автор книги]: Абу Малик аль-Ашари рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *В моей общине осталось четыре пережитка джахилиййи: гордость знатным происхождением, опорочивания рода, связывание выпадения дождя со звездам и оплакивание покойников. Затем он добавил: Если плакальщица не принесет покаяния до смерти, то в день Воскресения она восстанет в одеянии из черной смолы, покрытая коростой*.* Этот хадис передал Муслим (943).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал, что этими четырьмя качествами будет обладать часть его общины, зная, что это запрещено, либо по невежеству. Все", что осталось от грязи в эпоху джахилиййи, порицается и запрещается в Исламе. Гордость знатным происхождением относится к величайшим проявлениям невежества, ибо нет большего благочестия, чем богобоязненность. Всевышний сказал: **«Поистине, самые благочестивые из вас пред Аллахом — самые богобоязненные...».** (Комнаты, 13).
Опорочивания рода также относится к поступкам, оставшимся от джахилиййи, иудаизма и христианства. Если же мусульманин все-таки допускает это, то это не означает, что он обязательно является неверным или грешником. Это подробно разъяснил шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа.
В отличие от этого, убеждение в том, что звезды либо их расположение влияют на выпадение дождя, является неверием и ширком, подобно убеждению в том, что мольба, обращенная к умершему или отсутствующему, принесет пользу или защитит от зла и т.п. Это — ширк, с которым боролся посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал: «И сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока вся религия не будет принадлежать Аллаху...» (Добыча, 39). «Искушение» здесь: ширк.
Оплакивание покойников — имеется в виду рыдание громким голосом, чрезмерные крики и вопли — является одним из смертных грехов, который требует покаяния, так как совершающий это негодует на предопределение Аллаха. Скорбь, грусть и даже негромкий плач допустимы в Шариате, поскольку являются проявлением человеческого милосердия и сострадания.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Зейд ибн Халид рассказывал: «***Посланник Аллаха руководил нашим утренним Намазом в Худайбийе. В ту ночь шел сильный дождь. После совершения Намаза он повернулся к людям и сказал: "Известно ли вам, что сказал ваш Господь?" Люди ответили: "Аллаху и Его посланнику это известно лучше". Тогда Пророк произнес: "Он сказал: "Среди Моих рабов выявились верящие в Меня и неверующие". Если человек говорит, что дождь выпадает***

благодаря Аллаху и Его милости, то он верит в Меня и не верит в звезды. Если же человек говорит, что дождь выпадает благодаря расположению звезд, то он не верит в Меня и верит в звезды"». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим (Аль-Бухари 2/277, 433 и 7/338, Муслим 71).

Муслим передал похожий хадис от Ибн Аббаса, в котором говорится: Некоторые из людей сказали: "Такая-то звезда сказала правду". И тогда Аллах ниспослал следующий аят: **«Нет, клянусь Я падением звезд! А ведь это — клятва, если бы вы знали, великая. Поистине, это ведь Благородный Коран в Книге Сокровенной. Прикасаются к нему только очищенные. Ниспослание от Господа миров. Разве же и этим повествованием вы небрежете? И делаете средством пропитания вашего отрицание его?** (Падающее, 75—82).** (Передал Муслим 73).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В этом аяте Всевышний Аллах поклялся о Благородном Коране, ибо Великий и Всемогущий Аллах клянется чем хочет и о чем хочет из Его творений. Отрицание же, использованное в арабском тексте 75 аята — «Нет, клянусь Я...», — подчеркивает, что Коран не является колдовством, как это предполагали мушрики.
Аллах поклялся падением звезд, однако арабское слово «нуджум» (звезды) означает также и «части», поэтому Ибн Аббас в толковании этого аята сказал: «Это значит: "[Клянусь*]* частями Корана", ибо он был ниспослан целиком с Высшего неба на первое небо в ночь Предопределения, и после чего ниспосылался по частям в течение последующих лет». Потом Ибн Аббас прочел этот аят и сказал: «И падение их — это ниспослание частей одна за другой».
Муджахид же сказал: «Падение звезд — это их восход и закат». Ибн Джарир отдал предпочтение этому толкованию.
Существует связь между тем, чем поклялся Всевышний и тем, о чем Он поклялся. Во-первых, звезды созданы Аллахом для того, чтобы указывать дорогу во мраке суши и моря, а аяты Корана указывают на верный путь во тьме заблуждения и невежества. Звезды дают указания материальные, а Коран —духовные. Во-вторых, звезды наделены внешней красотой, а Коран обладает красотой внутренней. В-третьих, звезды служат для побиения шайтанов, и Коран является оружием против шайтанов из людей и джиннов. В-четвертых, звезды являются знамениями Аллаха, воспринимаемые зрением, а аяты Корана — это знамения, воспринимаемые слухом. И в-пятых, в падении звезд при закате сокрыт смысл и указание на аяты Корана и их ниспослание с Небес. 06 этом упомянул Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах.
Всевышний сказал: **«Прикасаются к нему только очищенные...» (Падающее, 79).** Ибн Аббас сказал: «То есть к Книге, которая на Небесах». В другом рассказе от него говорится: «...только очищенные...», то есть ангелы. В мирской же жизни до Корана дотрагиваются огнепоклонники, не-очищенные, лицемеры и другие». Всевышний также сказал: «Не шайтаны ниспослали его — не по силам им это, и не могут они этого сделать. Они не допускаются даже слушать его» (Поэты, 210—212). Аль-Бухари в «ас-Сахихе» сказал об этом аяте: «Его сладость ощущает лишь уверовавший в Него». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 30 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Признание Единственности Аллаха в ниспослании благ и предотвращении бед является частью таухида, что человек утверждает словом и признанием в сердце, будучи покорным Аллаху. Если же кто-то говорит, что дождь ниспосылается благодаря определенному расположению звезд, то это резко противоречит принципу таухида.
Необходимо признать, что дождь и другие блага могут быть ниспосланы только Аллахом, Который облагодетельствует этим самым Своих рабов.
Звезды никоим образом не влияют на выпадение дождя, ибо причина этого заключается во внимании Господа к Своим рабам и их нуждам и Его милости к ним. Они взывают к Нему сердцами и устами с просьбой об этом, и Аллах в ответ на их просьбу ниспосылает дождь по Своей мудрости и милости в нужное время, так как люди очень нуждаются в этом.

Раб Аллаха достигнет таухида только тогда, когда признает явные и скрытые блага Аллаха во всем, что ниспосылается всем Его творениям, будет изыскивать его, усердно поклоняясь Аллаху, поминая и благодаря Его.
Именно таким образом лежит путь к достижению таухида, который является мерилом полноты веры или ее недостаточности». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 82 из суры «Падающее».
2. Упоминание о четырех качествах, оставшихся со времен джахилиййи.
3. Упоминание о неверии в некоторых из них.
4. Иногда неверием является то, что не выводит мусульманина из исламской общины.
5. Слова Аллаха «Среди Моих рабов выявились верящие в Меня и неверующие...» связаны с признанием благ Аллаха и отрицанием их.
6. Осознание веры в данной ситуации.
7. Осознание неверия в данной ситуации.
8. Понимание высказывания «Такая-то звезда сказала правду».
9. Постановка ученым вопроса перед обучающимися для того, чтобы привлечь их внимание. Яркий пример этому — вопрос Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?»
10. Суровая угроза плакальщице.

Глава 31. О слове Всевышнего Аллаха: «и из людей есть такие, которые придают сотоварищей Аллаху - любят их так же, как любят Аллаха».

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

Всевышний также сказал: **«Скажи: "Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах, Его посланник и борьба на Его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст Своего повеления. Ведь Аллах не ведет людей нечестивых!"»** (Покаяние, 24).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Любовь к Аллаху является одним из важнейших видов поклонения и основой религии Ислама. Таухид верующего совершенствуется при совершенной любви и слабеет при слабой любви к Всевышнему. Он сказал: **«Есть среди людей и такие, которые придают Аллаху равных; они любят их так, как любят Аллаха...»** (Корова, 165). Существует два толкования этого аята:
1) мушрики любят Аллаха так же, как любят своих идолов, и сторонники этого мнения утверждают, что они любят Аллаха, однако придают Ему равных в любви;
2) они любят этих сотоварищей так, как верующие любят Аллаха.
Однако Аллах утверждает, что любовь верующих к Нему сильнее, чем любовь мушриков к своим идолам: **«..Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха»** (Корова, 165).
Мушрики, будучи ввергнутыми в Огонь, скажут своим божествам, как сказал об этом Всевышний: **«Клянемся Аллахом, мы были только в явном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров!..» (Поэты, 97— 98).** И очевидно, что они приобщали к Аллаху равных не в сотворении и управлении мирами: их ширк проявлялся в любви и возвеличивании.

В Книге Аллаха изложены признаки истинной любви к Господу. Всевышний сказал: **«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи". Поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный!» (Семейство Имрана, 31).** Этот аят получил название «аята любви». Он указывает на то, что свидетельством истинной любви к Аллаху является следование по пути Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, приносящее великую пользу как в этом, так и в ином мирах.
Всевышний также сказал: **«О вы, которые уверовали! Если кто из вас отступится от своей религии, то Аллах приведет на их место людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его, смиренных перед верующими и суровых к неверным, которые борются на пути Аллаха, и не боятся порицания порицающих...» (Трапеза, 54).** Хвала Аллаху!
Верующие, возлюбившие Аллаха истинной любовью, относятся друг к другу как сын к отцу, как слуга к господину, исполненные благосклонности и снисхождения. В отношении же к неверным они подобны льву перед своей жертвой. Другим признаком любви является Джихад на пути Аллаха жизнью, деяниями, имуществом и словами. Еще' одним признаком является то, что верующих на пути Аллаха не останавливает порицание неверных.
Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа указал на десять путей совершенствования любви к Всевышнему:
1) чтение Корана с осознанием и пониманием содержания и смысла;
2) приближение к Всевышнему Аллаху путем совершения дополнительных предписаний после выполнения обязательных;
3) продолжительное восхваление Аллаха языком, сердцем и делами во всех положениях. Степень любви раба к Нему зависит именно от этого;
4) отдавание предпочтения тому, что любит Аллах, перед тем, что любит человек, несмотря на влечение страсти;
5) обращение сердца к Его именам и качествам, осознание их и пребывание в саду этого знания;
6) осознание Его добродетелей, благодеяний и милостей как внешних, так и скрытых;
7) унижение сердца пред Господом, и это самое важное требование;
8) уединение с Господом в последнюю треть ночи (когда Он спускается на ближайшее небо), чтение Его Книги, завершать которое следует мольбой о прощении и покаянием;
9) нахождение в обществе верно любящих Аллаха рабов, чтобы собирать изысканные плоды их речей. Говорить самому же следует лишь тогда, когда благих последствий этого будет больше и когда человек видит в этом пользу для себя и других;
10) отдаление от всего, что встает между душой и Аллахом, Всемогущ Он и Велик.
Через эти пути человек достигнет высшей степени любви и войдет в число любимых Аллахом.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Анас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него более любимым, чем его ребенок, отец и все остальные люди»****. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 1/55, Муслим [44]).

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Никто не достигнет обязательной для каждого верующего совершенной веры в Аллаха, пока не возлюбит святого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сильнее, чем своего отца, сына, всех остальных людей и даже самого себя. Аль-Бухари передал хадис о том, что «Умар ибн аль-Хаттаб сказал: "О посланник Аллаха! Поистине, я люблю тебя сильнее всего, кроме себя самого". Тогда Пророк сказал: ***Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, ты не уверуешь, пока не возлюбишь меня сильнее, чем себя самого. Умар сказал ему: "Поистине, я возлюбил тебя сильнее, чем себя самого". Он сказал: "Вот теперь, Умар!"» (аль-Бухари 11/458). Подобное совершенство не является желательным: оно является обязательным предписанием для каждого верующего. Об этом сказал Ибн Теймийа.
А тот, кто заявляет о своей любви к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не следуя за ним и не предпочитая его приказы приказам других, лжет. Всевышний сказал о них: **«Они говорят: "Мы уверовали в Аллаха и в Посланника и повинуемся!" Потом часть из них после этого отворачивается, и они не являются верующими» (Свет, 47).** Это аят указывает на то, что многие из мусульман уверовали, однако вера их не стала подлинной: когда Аллах приказывает им вести борьбу за истину, им не хватает абсолютной убежденности, которая отталкивала бы сомнения, и истинной любви к Аллаху и Его

посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому они предпочитают этому свои семьи и имущество. Если же человек уступает перед искушением, то сомнение еще" больше укрепляется в его душе. В результате он может совсем потерять веру и впасть в лицемерие.
Ибн Теймийа сказал: «Большинство людей, которые принимают Ислам после неверия или рождаются в Исламе, соблюдают его Шариат и подчиняются Аллаху и Его посланнику являются мусульманами и имеют общую веру. Однако подлинная вера проникает в их души постепенно, если Аллах озарит их этим, и многие люди не достигают истинной убежденности и Джихада. Если в них вселяют сомнение, то они, безусловно, сомневаются; им повелевают вести Джихад, то они не ведут его. Такие люди не имеют знаний, в которых они убеждены и которые отводят сомнения, не имеют крепкой любви к Аллаху и Его посланнику, которую бы они ставили выше любви к своим семьям и имуществу. Если они избавляются от испытаний, то умирают и попадают в Рай. Если же их искушает человек, вселяющий в них сомнение, то они безусловно, впадают в сомнение; и если Аллах не облагодетельствует их, удалив его, они становятся сомневающимися и встают на какую-либо ступень лицемерия».
Этот хадис указывает на то, что вера неотделима от праведных деяний, поскольку любовь — это деяние сердца. Он также свидетельствует о том, что любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является обязательным религиозным предписанием, вытекает из любви к Всевышнему и необходима для любви к Нему. Эта любовь в сердце верующего проявляется ради Аллаха, она усиливается при сильной любви к Нему и ослабевает при слабой. Любовь к святому Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не имеет ничего общего с ширком, в отличие от упования на него, надежды на получение желаемого от него и тому подобного. Из этого становится ясной разница между любовью в Аллахе или ради Него и любовью наряду с Ним, с которой связаны сердца мушриков.
Иахйа ибн Муаз сказал: «Подлинная любовь в Аллахе не усиливается от доброты (в отношениях с Его творениями*]* и не ослабевает от сухости [в отношении с ними*]*. Тот, кто истинно возлюбит Аллаха и Его посланника, обязан любить то, что любит Аллах, порицать то, что порицает Аллах, избегать и глубоко ненавидеть то, что запретил Аллах, следовать за Его посланником в том, что он приказал, и сторониться того, что он запретил, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто отворачивается ... то ведь мы не посылали тебя над ними хранителем» (Женщины, 80).** Тот, кто отдал предпочтение повелениям кого-либо перед повелениями Пророка, тем самым противоречит Аллаху, и это является признаком отсутствия любви к Нему и Его посланнику. Поистине, любовь к Посланнику, обязательна для любви к Аллаху, и возлюбивший Аллаха и подчиняющийся Ему возлюбит и Его посланника, подчинится ему и возлюбит всех праведных рабов Всевышнего».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Они же передали другой хадис Анаса: «Посланник Аллаха сказал: «***Человек ощутит сладость веры тогда, когда обнаружит в себе три чувства: когда он возлюбит Аллаха и Его посланника больше всего на свете, когда он возлюбит другого человека только ради Аллаха, а также тогда, когда ему будет ненавистно воз-вращение в неверие, после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно ему быть брошенным в Огонь»***. (Аль-Бухари 1/56—58, 68 и 12/281, Муслим 43).

В другом хадисе говорится: ***Никто не ощутит сладость веры пока не...*** Далее текст аналогичен предыдущему.

Ибн Аббас передал: «***Тот, кто станет любить ради Аллаха, ненавидеть ради Аллаха, дружить ради Аллаха и враждовать ради Аллаха, тем самым обретет покровительство Аллаха. Раб Аллаха не почувствует вкуса веры, и не помогут ему длительные Намазы и пост, пока не будет именно так. Братство же и дружба людей ради мирской жизни, каковые сложились ныне, не принесут им никакой пользы»*****. Этот хадис передал Ибн Джарир. (Ахмад 3/430 от Амра ибн аль-Джамуха; слабый хадис. Его упомянул хафиз аль-Хайсами 1/89 от Амра ибн аль-Хамака и

сказал, что его передал ат-Табарани в 'аль-Кабире', однако в его иснаде Рушдин ибн Саад - слабый рассказчик). [Слабый хадис в его иснаде Лейс бин Аби Саляма - даиф. (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск) Он был немного сумашедшим (со слов Аби аль-Фида аль-Кадуси)].

В отношении же высказывания Всевышнего **«...И оборвутся у них связи...»** (Корова, 166) Ибн Аббас сказал: «То есть любовь и привязанность»***. [Очень слабый хадис, смотри "аль-Нахдж" (396) (со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)]

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Дружба людей ради мирских благ не принесет им пользы в Будущей жизни, так как сказал Всевышний: **«В тот день друзья будут врагами друг другу, кроме богобоязненных» (Украшения, 67).** И только возлюбивший ради Аллаха получит покровительство его Господа. Такими были сподвижники посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, такими были мухаджиры и ансары в эпоху Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и в период правления Абу Бакра и Умара! Они прониклись любовью друг к другу ради Аллаха, ища Его благосклонности. Всевышний сказал о них: **«Они отдают им предпочтение пред собой, даже испытывая стеснение...» (Собрание, 9).**
Ибн Умар рассказывал: **«Я видел нас в эпоху посланника Аллаха: среди нас не было ни одного, кто бы считал, что он имеет больше прав на свой динар и дирхем, чем его брат-мусульманин»** (Ибн Маджа).
Узы любви и привязанности, которые существуют между людьми в этом мире, оборвутся после смерти, как об этом сообщил Ибрахим: **«И сказал он: "Вы взяли себе помимо Аллаха идолов из любви между собой в здешней жизни. Потом же, в день Воскресения, вы будете отрекаться друг от друга, и одни из вас будут проклинать других. Убежище ваше — Огонь, и нет у вас помощников!"» (Паук, 25).**
Как печален удел отказавшихся от дороги посланников Аллаха и последовавших за иным руководством! **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 31 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Основой таухида и его духом является искренность любви к Одному Аллаху, что представляет собой также основу обожествления и поклонения Ему, которое становится истинным только в этом случае. Таухид может быть достигнут лишь тогда, когда слуга преисполнится любви к своему Господу, которая должна быть крепкой и несокрушимой. Все остальные же привязанности человека должны являться второстепенными по отношению к любви к Аллаху и проистекать из нее, благодаря чему он обретет счастье и успех.
Для того, чтобы любовь к Аллаху была многосторонней и совершенной, раб обязан любить дела и людей, которые любезны Аллаху, ненавидеть дела и людей, которые ненавистны Аллаху, быть другом Его друзей и быть врагом Его врагов. Тем самым раб Аллаха сделает совершенными свою веру и свой таухид.
Что же касается воздвигания предметов поклонения из среды Его творений и любви к ним, как к Аллаху, предпочтения повиновения им повиновению Аллаху, поминания их и обращения мольбы к ним, то это является великим ширком, за что Аллах не дарует прощения. Совершающий это вырвал свое сердце из-под покровительства Всемогущего и Славного и привязался к чему-то помимо его, что не может принести ему никакой пользы. Эта хилая связь мушриков будет оборвана в день Воскресения, а их любовь и привязанность превратятся в ненависть и вражду.
Следует знать, что существуют три разновидности любви:
1) любовь к Аллаху, которая является основой веры и таухида;
2) любовь в Аллахе, то есть любовь к пророкам Аллаха и Его посланникам, а также к их последователям, любовь к деяниям, временам, местам и прочим угодным Аллаху вещам. Это дополняет и совершенствует любовь к Аллаху;
3) любовь наряду с любовью к Аллаху, чем является любовь к божествам и предметам поклонения: деревьям, камням, людям, правителям и т.п., что представляет собой основу ширка.
Наряду с этим существует и четвертый вид любви — естественная любовь человека к еде, питью, браку, одежде, родственникам и т.д. Эта любовь разрешается, если она совершенствует и

дополняет любовь к Аллаху, укрепляет повиновение Ему и является, таким образом, одним из видов поклонения. Если же такая любовь препятствует этому и ведет к тому, что не угодно Аллаху, то она недопустима. Человеческая любовь прекрасна, когда она не противоречит религии. Аллаху же это ведомо лучше». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 165 из суры «Корова».
2. Смысл аята из суры 24 «Покаяние».
3. Любовь человека к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, должна быть сильнее его любви к самому себе, своим близким и день-гам.
4. Отрицание Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, наличия веры в данном хадисе не свидетельствует о выходе из Ислама.
5. Вера имеет свою сладость, которую человек может ощутить, а может и не ощущать.
6. Только четыре действия сердца могут обеспечить человеку покровительство Аллаха и познание вкуса веры.
7. Понимание сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, того, что братство людей чаще бывает ради мирской жизни.
8. Смысл высказывания Аллаха **«...И оборвутся у них связи...» (Корова, 166).**
9. Среди мушриков есть такие, кто любит Аллаха сильной любовью.
10. Угроза тому, для кого восемь видов богатства, перечисленных Аллахом, любезнее, чем религия.
11. Кто возлюбил что-то так же сильно, как Аллаха, тот впал в ширк.

Глава 32. О слове Всевышнего Аллаха: «это лишь дьявол, который запугивает вас своими приспешниками».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Это всего лишь Шайтан, который представляет приверженцев своих страшными; но вы не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!»*** (Семейство Имрана, 175).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Страх пред Аллахом — одно из величайших достоинств религии и ее вершина, он объединяет все виды поклонения, в которых обязательна искренняя преданность Всевышнему Аллаху. Аллах Всевышний сказал: **«...И они от страха пред Ним трепещут» (Пророки, 28).** Он также сказал: **«Тем же, кто боится сана Господа своего, — два Рая!» (Милосердный, 46).**

Страх не пред Аллахом делится на три вида. Первый — это тайный страх мушрика перед идолом или тагутом, который боится, чтобы его не постигло несчастье. Народ Нуха сказал своему пророку: **«...Мы говорим только, что тебя поразил злом один из наших богов. Он сказал: "Я призываю в свидетели Аллаха, засвидетельствуйте же и вы, что я не-причастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи..."» (Худ, 54).** Этот страх сидит в поклоняющихся могилам и идолам: они сами боятся их и пугают ими утвердившихся в таухиде, когда те отвергают подобное поклонение и призывают к обращению поклонения только Одному Аллаху, ибо такой страх противоречит таухиду.

Второй — это страх перед некоторыми людьми, заставляющий отказаться от выполнения обязательных предписаний Аллаха. Это запрещено и является одним из видов ширка, противоречащим совершенству таухида. Аллах сказал: **«...Тем, которым говорили люди: "Люди ополчились против вас, бойтесь их!" — но это только увеличило веру в них, и они сказали: "Достаточно нам Аллаха, Он — Прекрасный Хранитель!"» (Семейство Имрана, 173).** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Всевышний Аллах в день Воскресения скажет Своему рабу: "Когда ты увидел прегрешение, что помешало тебе***

исправить его?" Он скажет: "О Господь! Я боялся людей". Он скажет: "Меня ты должен был бояться прежде всего!" (Ибн Маджа (4008) от Абу Саида; достоверный хадис).
И третий — естественный страх перед врагом или диким зверем. Такой страх не порицается. Всевышний в истории Мусы сказал: **«И ушел он оттуда со страхом, осматриваясь, и сказал: "Господь мой, спаси меня от людей неправедных!» (Рассказ, 21).**
Ибн аль-Каййим сказал: «К козням врага Аллаха [Шайтана*]* относится то, что он пугает верующих своим войском и приверженцами, чтобы верующие не вели борьбу с ними, не приказывали им совершать праведное и не запрещали им прегрешения. Всевышний сообщил, что это — из козней Шайтана и его запугиваний, и запретил нам бояться их».
Он продолжил о том, что сказали толкователи Корана о выражении **«...представляет приверженцев своих страшными».** «Катада сказал: "Он возвеличивает их в груди вашей". И у каждого раба с сильной верой страх перед приверженцами Шайтана исчезнет из сердца, а у кого вера слабая, страх перед ними будет велик. Таким образом, этот аят указывает на то, что очищение веры пред Аллахом и страх относятся к условиям веры».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«Оживляет мечети Аллаху тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, совершает Намаз, дает закят и не боится никого, кроме Аллаха, — может быть, такие окажутся идущими верно!»** (Покаяние, 18).**

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сообщил, что мечети Аллаха оживляют только уверовавшие в Аллаха и в Последний день, которые уверовали в своих сердцах, совершают благие дела и благоговеют пред Ним. Они оживляют мечети повиновением и праведными делами. Дела же мушриков не принесут им пользы, как сказал об этом Всевышний: **«Дела тех, которые не веровали, подобны миражу в пустыне: жаждущий считает его водой, а когда подойдет к нему, видит, что это — ничто; и находит он с собой только Аллаха, Который требует с него полного отчета...» (Свет, 39).**
Уверовавшие в Единого Господа не боятся никого, кроме Него, и благоговеют только пред Ним, возвеличивая Его, поклоняясь и подчиняясь Ему. Они являются идущими верным путем.
Что же касается слов Аллаха «...может быть, такие окажутся идущими верно!», то Ибн Аббас сказал, что выражение «может быть» в Коране означает «обязательно».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Он также сказал: **«Есть среди людей такие, которые говорят: "Мы уверовали в Аллаха", — но когда они пострадают во имя Аллаха, они испытание людское принимают за наказание Аллаха»*** (Паук, 10).**

*****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «Когда к людям посылаются посланники, они оказываются перед дилеммой. Одни говорят: "Мы уверовали", — а другие не говорят этого и не оставляют плохих дел и неверия. Тех, которые сказали: "Мы уверовали", — Аллах испытывает, искушает и прельщает. И прельщение — это искушение и экзамен для того, чтобы искренне говорящий это отличался от лжеца. А те, которые не говорят: "Мы уверовали", —пусть не думают, что они тем самым ослабят Аллаха, избегут или опередят Его.
С тем, кто уверовал в посланников и последовал за ними, будут враждовать его враги, причинять ему вред и искушать его доставляемыми мучениями. Тот же, кто не уверовал и не последовал за ними, будет наказан как в этом мире, так и в Будущей жизни, и получит мучения, которые будут более великими и длительными, чем мучения последовавших за пророка-ми. Эти мучения обязательно постигнут каждого, независимо от того, уверовал он или чувствовал отвращение к вере. Однако верующий получает их вначале, в этом мире, а потом для него наступает благополучие как в этом мире, так и в Будущей жизни. А тот, кто противится вере, вначале наслаждается, а затем попадает в вечное страдание.
Человек живет в обществе, и все люди имеют собственные желания и представления и требуют от верующего, чтобы он согласился с ними. Если он не соглашается, то они причиняют ему

страдания и мучения, а если он соглашается с ними, то также получает наказание — иногда от них, а иногда от других. Если религиозный, богобоязненный человек, поселившийся среди порочных несправедливых людей, не допускающих в отношении своей порочности и несправедливости ничего, кроме одобрения или молчания, согласится с ними или смолчит, то избавится от их зла вначале, однако затем они обрушатся на него, нанося оскорбления и причиняя страдания во много раз превосходящие те, которых он боялся вначале, если бы порицал их и противился им. И даже если он избавится от них, то, несомненно, получит оскорбления и наказания от рук других.
А благоразумие... Все благоразумие — в словах матери правоверных Аиши, обращенных к Муавии: «Кто добьется довольства Аллаха, вызвав негодование людей, того Аллах избавит от людей; а кто добьется довольства людей, разгневав Аллаха, того они ничем не избавят от Аллаха» (ат-Тирмизи и Абу Наим в «аль-Хилйа»). Поэтому тот, кого Аллах направит и поведет по верному пути, вдохновит и убережет от зла его души, откажется от одобрения запрещенного деяния и будет стойким по отношению к их [людей] вражде. Он добьется успеха как в этом мире, так и в ином, подобно пророкам и их последователям.
Затем Всевышний сообщил о положении уверовавших без ясного знания. Когда им причиняют страдания на пути Аллаха, вред людей и причиняемое ими зло становятся искушением для них. Подобные муки непременно причиняли пророкам и их последователям те, кто противились им. Это искушение приводят к их бегству от зла и оставлению той причины, по которой им причиняли страдания. Это подобно наказанию Аллаха, которого избегают верующие своей верой.
Верующие, обладающие совершенным сознанием, убегают от мучений наказания Аллаха к вере и переносят возникающие при этом кратковременные страдания, с которыми они вскоре расстанутся. Эти же люди из-за недостаточности своего знания убегают от мучений врагов посланников к согласию и следованию за ними, но они бегут от мучений их наказания к мукам наказания Аллаха. Мучения от искушения людей при бегстве от него превращаются в наказание Аллаха. Вот самый великий ущерб — искать спасения от зноя в огне! От мучений на час — в вечных муках! Если же Аллах дае't победу противникам или друзьям такого человека, он скажет: "Я был с вами". Но Аллах лучше знает о лицемерии, которое таит в себе его сердце».
В этом аяте содержится также ответ мурджиитам и карматам, так как в нем утверждается, что только лишь произнесение свидетельства языком, без праведных дел, не принесет пользы. Это еще" раз подтверждает то, что вера в Шариате основывается на убеждении в сердце, праведных делах и словах. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абу Саид рассказывал, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему следующее: «***Слаба будет твоя убежденность, если ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха, и воздавать им хвалу за пропитание Аллаха, а также порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому. Сильное желание жаждущего не принесет пропитания Аллаха, а ненависть нежелающего не отвратит его****». (Аль-Байхаки, «аль-Хилйа» Абу Наима; слабый хадис. Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал этот хадис слабым в своей книге Даиф аль-Джами (2007).).

Аиша рассказывала, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, Аллах дарует ему Свою благосклонность и удовлетворение людей. Тот же, кто ищет благосклонности людей, гневя Аллаха, то Аллах обрушит на него гнев Свой и вызовет гнев людей против него».*** Этот хадис передал Ибн Хиббан в «ас-Сахихе». (Этот хадис передали Ибн Хиббан 1542, аль-Къуда'и 2/42, Машрикъ ибн 'Абдуллах в «Хадис» 2/61, Ибн 'Асакир 1/278/15). [Шейх аль-Албани назвал его иснад хорошим. См. «ас-Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха» 5/392. Тоже самое сказал и Шу'айб аль-Арнаут. Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах)назвал возведенную версию до пророка (марфу) и версию возведенную до сподвижника (маукуф) достоверными. Шейх

Мукбиль аль-Уади'и (да помилует его Аллах) назвал достоверной только возведенную до сподвижника (маукуф). (со слов Абу аль-Фида аль-Кадуси).
Похожий хадис:Сообщается, что однажды Му’авия написал письмо матери правоверных ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, чтобы она написала для него завещание, и в ответ ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, написала: «Мир тебе/салямун алейка/! Я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: “Если кто-то будет искать довольства Аллаха тем, что вызовет гнев людей, то Аллах избавит его от трудностей с людьми. А кто будет искать довольство людей тем, что влечет гнев Аллаха, то Аллах вверит его людям”. И мир тебе!» Этот хадис передали ат-Тирмизи 2414 и др.
Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 2311, «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 6097].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Теймийа сказал: «Убежденность (аль-йакин) состоит из убежденности в исполнении повелений Аллаха и в том, что обещал Аллах подчинившимся Ему, а также убежденности в предопределении Аллаха, сотворении Им всех творений и управлении ими. Если ты добиваешься довольства людей, гневя Аллаха, ты не являешься убежденным ни в обещании Аллаха, ни в получении пропитания от Него.
Человека побуждают к этому или стремление к тому, чем владеют люди, и он оставляет исполнение повелений Аллаха, когда надеется получить это от них, или слабость его веры в помощь, поддержку и вознаграждение как в этом мире, так и в ином, обещанные Аллахом подчинившимся Ему. Если же ты получаешь довольство Аллаха, то Он поможет тебе, прокормит и избавит от врагов.
Искать довольства людей гневя Аллаха человек может, лишь боясь их или надеясь на них, а это свидетельствует о слабой убежденности в вере в Аллаха. Если тебе не суждено что-либо, то не думай, что это они поступили с тобой так, ибо совершение этого зависит от Аллаха, а не от них. Происходит только то, что Он пожелает, а то, чего Он не пожелает, не произойдет. Если ты бранишь их за то, что не было суждено тебе, то это следствие слабости твоей убежденности. Не бойся их, не надейся на них, не брани их из-за себя и своих желаний. Поистине, хвалы достоин тот, кого похвалит Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а порицания — тот, кого порицает Аллах и Его посланник. Когда один из делегатов от племени бану Тамим сказал Пророку: "О Мухаммад, дай мне! Ибо моя похвала — украшение, а мое порицание — бесславие", — Пророк ответил: "Таков только Аллах"» (Ахмад 3/488, 6/393, 394 от аль-Акраа ибн Хабиса и ат-Тирмизи (3263) от аль-Бара’а ибн Азиба; хороший хадис).
Необходимо отметить, что хадис Абу Саида не противоречит словам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха*** (ат-Тирмизи и Ибн Хиббан от Абу Хурайры, «Сахих аль-Джами' ас-Сагир» аль-Албани (6601); достоверный хадис). Благодарность человеку выражается в мольбе за него или материальном поощрении, поскольку Аллах одарил Своего раба посредством его. Человек получает все блага от Аллаха, Единого, Который предопределяет и доставляет их, и у Которого нет в этом деле соучастника. Когда Он пожелает что-либо, Он устанавливает причины, посредством которых Его воля претворяется в жизнь. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Если кто-то попросил у вас что-либо именем Аллаха, то дайте ему; если кто-то попросил вас о помощи именем Аллаха, то помогите ему; если кто-то позвал вас, то ответьте ему; если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его, а если вы не найдете чем отблагодарить, то прочтите за него молитву, пока не посчитаете, что вы его отблагодарили».*** (Абу Дауд (1672), ан-Насаи 5/82, Ахмад 2/68 и 99, Ибн Хиббан (2071), аль-Хаким 1/4126 от АбдуЛлахха ибн Умара; достоверный хадис).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 32 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Автор, да смилостивится над ним Аллах, посвятил эту главу объяснению необходимости испытывать страх и боязнь пред одним только Аллахом и запрета бояться Его творений, а также разъяснению того, что достичь полного таухида можно только соблюдая это. По этому поводу

необходимо дать более подробные пояснения, чтобы в этом вопросе не осталось никаких сомнений и неясностей.
Известно, что страх и боязнь иногда могут являться одним из видов поклонения, а в ряде случаев могут носить естественный характер в силу каких-либо причин и конкретных обстоятельств.
Если страх и боязнь имеют характер обожествления, поклонения и стремления приблизиться к объекту страха или ведут к скрытому повиновению ему и затаенной боязни, не допускающим ослушания, то связывание такого страха с Аллахом является одной из величайших обязанностей в вере. Если же человек связывает все это с чем-то помимо Аллаха, то это является великим ширком, который Аллах не прощает, поскольку тем самым он придает Аллаху сотоварища в этом поклонении, а ведь оно является одной из величайших обязанностей сердца. Может даже случиться так, что человек станет бояться кого-либо другого больше, чем самого Аллаха.
Тот, кто боится подобным образом одного только Аллаха, является искренним муваххидом, а тот, кто страшится чего-то помимо Него, придает Аллаху равных в своем страхе так же, как и тот, кто придает Ему равных в любви. Сюда же относятся и те, кто боится обитателей могил, считая, что они могут причинить зло, или, разгневавшись, лишить их благ. Именно так мыслят те, кто поклоняется могилам.
Страх может быть и естественным, когда человек боится, например, врага, дикого зверя, змеи или чего-либо еще, опасаясь причинения ему явного вреда. Такой страх не связан с поклонением и присущ многим верующим, что не входит в противоречие с верой.
Если подобный страх имеет под собой разумную основу, то он не порицается. Если же он является воображаемым, то есть не имеет под собой никакого основания, либо причина его несущественна, то это осуждается, а испытывающий такой страх причисляется к трусливым. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, испрашивал у Аллаха защиты от трусости, которая является проявлением порочной морали. Совершенная вера в Аллаха, упование на Него и мужество защищают человека от этой разновидности страха. Качества верующих и сильнейших из них таковы, что из-за своей креп-кой веры их душам не ведомы никакие страхи, и они преисполнены уверенности и спокойствия. Они преисполнены мужества в своих сердцах и полностью уповают на Аллаха, суть чего раскрывается в следующей главе».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 175 из суры «Семейство Имрана».
2. Смысл аята 18 из суры «Покаяние».
3. Смысл аята 10 из суры «Паук».
4. Убежденность человека может слабеть и крепнуть.
5. Признаки слабости убежденности, три из которых содержатся в хадисе Абу Саида.
6. Искренность страха пред Аллахом является одним из обязательных религиозных предписаний.
7. Напоминание о каре, уготованной для того, кто утратил этот страх.
8. Напоминание о награде для тех, кто его испытал.

Глава 33. О слове Всевышнего Аллаха: «И уповайте на Аллаха, если вы верующие».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...И уповайте на Аллаха, если вы верующие!»* (Трапеза, 23).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Имам Ахмад сказал: «Упование — это деятельность сердца». Сильная вера всегда связана с полным упованием, а недостаток в уповании является свидетельством слабой веры. Уповая на кого-либо, помимо Аллаха, человек приобщает равных к Господу миров.

Ибн аль-Каййим сказал: «Упование на Аллаха является условием веры, и этот аят указывает на отсутствие веры при отсутствии упования. Другой аят гласит: **«И сказал Муса: "О народ мой, если вы уверовали в Аллаха, то на Него уповайте, если вы мусульмане!"» (Йунус, 84).** В этом содержится указание на то, что совершенство Ислама достигается упованием. Когда усиливается вера раба, то усиливается и его упование, а когда ослабевает вера, ослабевает и упование. Если же упование слабое, то оно указывает на слабость веры, и это не подлежит сомнению. Всевышний Аллах упомянул упование в одном ряду с поклонением, верой, богобоязненностью, Исламом и наставлением на верный путь».
Если же человек уповает на творение Аллаха в том, что может сделать только Аллах, например в достижении победы, заступничестве, даровании пропитания, здоровья и т. п., то он впадает в великий ширк. Если же он уповает на правителя или обладателя власти, надеясь на то богатство, которым наделил его Аллах, или на то, что он способен защитить его от вреда, то это — малый ширк. Разрешается уполномочивать кого-то сделать то, что в его силах, и уповать при этом на Аллаха, чтобы Он облегчил путь к желаемому. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«Верующие суть только те, у которых сердца трепещут от страха, когда поминают Аллаха, вера которых увеличивается, когда читаются им аяты Его, и которые уповают на Господа своего...» (Добыча, 2).**

Он также сказал: **«О пророк! Достаточно Аллаха тебе и тем, которые последовали за тобой из верующих» (Добыча, 64).**

Он также сказал: **«А кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен...»** ** **(Развод, 3).**

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «Для кого Аллах стал достаточным Хранителем, того не интересуют его враги, и они не причинят ему вреда, кроме тех мучений, которые неизбежны, таких как жара, холод, голод, жажда и т. п. А что касается вреда, то этого никогда не произойдет.
Некоторые салафы говорили: "Для каждого деяния Аллах приготовил воздаяние от Себя, а воздаянием за упование на Него Он сделал Свою достаточность и сказал: «А **кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен...» (Развод, 3).** Он не сказал, что для него уготовано такое-то вознаграждение, как Он сказал о других деяниях, а сделал Себя, хвала Ему, достаточным для упования на Него раба, и сделал Себя его Хранителем. Тому, кто уповает на Аллаха истинным упованием, Аллах создаст выход из любых трудностей, защитит его, обеспечит и поможет, даже если все Небеса и Земля замыслят против него плохое"».
Вахб ибн Мунаббих сказал: «Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал в некоторых из Своих Книг: "Клянусь Своим могуществом, кто будет крепко держаться за Меня, то даже если Небеса и Земля со всеми своими обитателями замыслят против него плохое, Я создам ему выход из этого положения. Тому же, кто не будет крепко. держаться за Меня, Я отрежу руки от небесных благ, и разверзнется земля под его ногами, и останется он в воздухе, а затем Я вверю его самому себе. Я — достаточная опора для Моего раба. Если Мой раб подчиняется Мне, Я одарю его раньше, чем он попросит Меня, и отвечу на его зов раньше, чем он воззовет ко Мне, ибо Я лучше всех осведомлен о его нужде..."» (из труда имама Ахмада «аз-Зухд»).
Упование заключает в себе великую добродетель и является важнейшей причиной достижения благ и избавления от вреда. Однако оно неотделимо от использования средств, то есть, совершения деяний, обусловливающих достижение этого, поскольку Всевышний сказал: **«Бойтесь же Аллаха, и на Аллаха пусть уповают верующие!» (Трапеза, 11).** Он упомянул богобоязненность (ат-таква) перед упованием и связал упование с богобоязненностью, которая представляет собой использование средств, предписанных Аллахом. Отказ же от использования средств свидетельствует о недостаточности упования.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Ибн Аббас сказал, что в Коране сказано: **"Достаточно нам Аллаха, Он — Прекрасный Хранитель!" (Семейство Имрана, 173).** Это слова Ибрахима, когда он был брошен в огонь. То же самое сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда услышал от людей: **"Люди ополчились против вас, бойтесь их!" — но это только увеличило веру в них..."»* (Семейство Имрана, 173).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Эти слова произнес пророк Ибрахим, благословения и мир ему, когда его бросили в огонь. Об этом сообщил нам в Коране Всевышний: **«Они сказали: "Сожгите его и отомстите за ваших богов, если вы хотите что-либо с ним сделать!" Мы же сказали: "О огонь, будь прохладой и ми-ром для Ибрахима!" Они пожелали замыслить против него хитрость, а Мы сделали их потерпевшими великий убыток».** (Пророки, 68—70). Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также произнес эти слова, когда ему сообщили: «Люди ополчились против вас, бойтесь их!» Это произошло, когда курайшиты возвращались после битвы при Ухуде. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, стало известно, что Абу Суфйан и те, кто были с ним, собрались вернуться. Тогда он и семьдесят всадников выехали и достигли местечка Хамра' аль-Асад. Однако Аллах вселил страх в сердце Абу Суфйана, и они решили вернуться в Мекку. По дороге они встретили караван из Абд аль-Кайса и спросили: «Куда вы собрались?» Они ответили: «В Медину». Абу Суфйан спросил: «Вы передадите Мухаммаду послание от меня?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Когда встретите его, сообщите, что мы собираемся в поход против него и его сподвижников, чтобы искоренить оставшихся из них». Караван встретил посланника Аллаха в Хамра' аль-Асад, и ему сообщили, что сказал Абу Суфйан. Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Достаточно нам Аллаха, Он — Прекрасный Хранитель!».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 33 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Упование на Аллаха является одним из величайших требований таухида и веры. Вера человека крепнет в зависимости от силы его упования на Аллаха, и он обретает истинный таухид. Раб обязан уповать на Аллаха и испрашивать Его помощи во всем, что он стремится сделать или прекратить делать в религиозных и мирских делах.
Истинное упование на Аллаха состоит в следующем: рабу Аллаха следует знать, что любое дело зависит от Аллаха. Если Аллаху угодно, то это свершится, а если Ему не угодно, то этого не произойдет. Он есть Приносящий пользу и вред, Дарующий и Воспрещающий: нет силы и могущества, кроме как у Него. Осознав это, раб Аллаха всем сердцем полагается на своего Господа в обретении религиозных и мирских благ, а также в отвращении любого вреда. Человек обязан целиком и полностью полагаться на своего Господа в своем стремлении обрести то, что ему необходимо. Однако при этом человек должен прилагать все свои усилия для создания благоприятных предпосылок для обретения этого.
Когда человек твердо усваивает это и целиком полагается на Аллаха, будучи преисполненным уверенности, то это означает, что он уповает на Аллаха истинным образом. Ему будет возвещено о благе, которое Аллах дарует ему, ибо Аллах выполняет обещанное уповающим на Него.
Если же человек полагается на кого-либо, кроме Аллаха, то он является мушриком. Рухнут надежды того, кто уповает не на Аллаха и доверился не Ему».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Упование на Аллаха является обязательным религиозным предписанием.
2. Это является одним из условий веры.
3. Смысл аята 2 из суры «Добыча».
4. Смысл аята 64 из той же суры.
5. Смысл аята 3 из суры «Развод».
6. Величие этой фразы, так как Ибрахим и Мухаммад, да будет над ними благословение Аллаха, ответили именно ею в критической обстановке.

Глава 34. О слове Всевышнего Аллаха: «Неужели они считают себя в безопасности от хитрости Аллаха».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Разве они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? В безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток!»* (Преграды, 99).**

Всевышний сказал также: **«Кто же может отчаяться в милости Господа своего, кроме заблудших?» (Аль-Хиджр, 56).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Всевышний сказал: **«А если бы обитатели поселений уверовали и убоялись Аллаха, Мы открыли бы им блага Неба и Земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобрели! Разве обитатели поселений были уверены, что их не постигнет Наша ярость ночью, когда они спят? Разве же были уверены обитатели поселений, что их не постигнет Наша ярость утром, когда они забавляются? Разве они чувствуют себя в безопасности от хитрости Аллаха? В безопасности от хитрости Аллаха себя чувствуют только люди, потерпевшие убыток!»** (Преграды, 96—99).
Некоторые салафы сказали, что хитрость Аллаха заключается в том, что «Аллах обольщает их благами, когда они не повинуются Ему, одаряет их долгой жизнью, а затем взыскивает с них наказанием Могущественного, Могучего».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Если Аллах одарил Своего раба тем, чего он желает в мирской жизни, несмотря на его грехи, то, поистине, это — обольщение».*** (Ахмад, Ибн Джарир, Ибн Абу Хатим, ат-Табарани в «аль-Кабире», аль-Бейхаки в «Шуаб аль-Иман» от Укбы ибн Амира; достоверный хадис).
Ибн Абу Хатим передал, что Исмаил Рафи' сказал: «Чувство безопасности от хитрости Аллаха имеет место, когда раб продолжает совершать грехи, желая прощения Аллаха».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Ибн Аббас рассказывал, что однажды посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о смертных грехах, и он ответил: ***«Это — приобщение к Аллаху равных, потеря надежды на помощь Аллаха и ощущение безопасности от хитрости Аллаха».*** (Аль-Хейсами 1/104 сказал, что этот хадис передали аль-Баззар и ат-Табарани, а его передатчики хадисов заслуживают доверия).

Ибн Масуд передал так: ***«Самые страшные из смертных грехов — это приобщение к Аллаху равных, ощущение безопасности от хитрости Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря надежды на помощь от Аллаха»**** Это передал Абд ар-Раззак в «Маджму' аз-Заваид» аль Хайсами 1/104.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В хадисе содержится указание на необходимость надежды и страха. Раб, который боится Аллаха, не отчаивается, не теряет надежды и надеется на Его милость. Салафы предпочитали, чтобы страх был крепким в благоденствии, а надежда — при недуге. Это принцип Абу Сулаймана ад-Дарими и других. Он сказал: «Необходимо чтобы сердцем овладевал страх. Если надежда пересиливает страх, то сердце становится порочным. Всевышний сказал: **«Поистине, для тех, кто втайне боится своего Господа, — прощение и великая награда» (Власть, 12).** Он также сказал: **«Они боятся дня, когда перевернутся и сердца, и взоры» (Свет, 37).** Всевышний также сказал: **«...и которые подают в милостыню то, что подают, в то**

время как сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, — это они стремятся к благам и опередят других на пути к ним» (Верующие, 60—61). Он также сказал: **«Разве тот, кто усерден в часы ночи, падая ниц и стоя, остерегается жизни Будущей и надеется на милость своего Господа?..»** (Толпы, 9). В этом аяте остережение упоминается перед надеждой [что еще раз указывает на его необходимость*]»*
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 34 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Цель этой главы заключается в объяснении того, что человек обязан бояться Аллаха, обращаясь к Нему с надеждой и трепетом. Взглянув на свои прегрешения и вспомнив о справедливости Аллаха и суровости Его наказания, он обязан преисполниться страха и боязни пред Аллахом, а осознав всеобщую и частную добродетель Аллаха, Его всеобъемлющее милосердие — еще с большей надеждой устремиться к Аллаху.

Будучи покорным Ему, он обязан испрашивать у своего Господа всяческих благ за свою покорность, боясь того, что она может быть отвергнута из-за ее недостаточности. Совершив же грех, человек обязан просить своего Господа принять его покаяние и простить ему то, что он совершил, испытывая при этом страх быть наказанным по причине недостаточной искренности своего покаяния и склонности к греховным деяниям.

Пребывая в благе и довольстве, человек должен испрашивать у Аллаха их продолжения и увеличения, стремясь выразить Ему свою благодарность, при этом он должен бояться, что при недостаточной благодарности Аллах может лишить его этих благ. А в беде и горе он должен просить у Аллаха избавления от этого и ждать радости разрешения трудностей. Он также должен испрашивать награды за проявленную стойкость и терпение, боясь при этом одновременного возникновения двух несчастий: того, что его может миновать желанная награда, и что с ним может случится что-либо плохое, если он не проявит должного терпения.

Верующий муваххид в любой ситуации обязан пребывать в страхе и надежде, что является его долгом и несет пользу, так как посредством этого человек обретает счастье.

Раб Аллаха должен избегать двух вредных качеств: чрезмерного страха, приводящего к отчаянию в милости Аллаха и Его помощи, а также избытка надежды, ибо это ведет к чувству безопасности от хитрости Аллаха и Его наказания. Если это происходит с человеком, то он теряет те необходимые чувства страха и надежды, которые являются одними из важнейших столпов таухида и требований веры.

Отчаяние в милости Аллаха и разочарование в Его помощи имеют в своей основе два порицаемых обстоятельства:

1) раб Аллаха позволяет себе чрезмерности, осмеливается совершать прегрешения, упорно продолжая их, отваживается на непослушание Аллаху, прекращает стремиться к милости Аллаха, совершая деяния, исключающие получение такой милости. В конце концов это становится свойством натуры, привычкой, в чем и состоит цель Шайтана. Если человек доходит до такого предела, то обрести добро он сможет только искренним покаянием и решительным отказом от прежнего образа жизни;

2) раба Аллаха может охватить сильный страх за совершенные его руками преступления, что ослабляет его уверенность в безграничном милосердии Аллаха и возможности прощения. По своему невежеству человек полагает, что Аллах не простит его и не ниспошлет ему милость, даже в случае его покаяния и раскаяния. Воля человека слабеет, и он теряет надежду на милосердие Аллаха. Это относится к недопустимым и вредным проявлениям, являясь следствием недостаточного знания раба Аллаха о своем Господе и о своих правах, а также следствием малодушия, беспомощности и униженности.

Если бы человек знал своего Господа и не предавался лени, то осознал бы, что даже минимальное усилие с его стороны связывает его с Господом, обеспечивает Его милость, щедрость и великодушие.

Чувство же безопасности от хитрости Аллаха также обусловлено двумя губительными причинами:

— первая из них заключается в том, что раб Аллаха отказывается от религии и проявляет безразличие к познанию своего Господа и Его прав. В силу собственной нерадивости он продолжает быть небрежным и неисполнительным в отношении своих обязанностей, погрязает в греховных деяниях, в результате чего из его сердца исчезает страх пред Аллахом, и в нем не

остается веры, так как истинная вера подразумевает обязательное наличие страха пред Аллахом и Его наказанием как в этом, так и в ином мирах;
— вторая причина состоит в том, что человек поклоняется, пребывая в невежестве, восхищаясь самим собой и обольщаясь собственными деяниями. Пребывая в невежестве, человек позволяет себе вольности в своих делах, не испытывая при этом никакого страха. При этом он считает, что занимает высокое положение пред Аллахом и находится в безопасности от Его хитрости, самоуспокоенно полагаясь на свою слабую и низменную душу. В итоге он оказывается брошенным на произвол судьбы и лишается любой удачи, поскольку он сам причинил себе зло.
Из данного разъяснения становится ясной несовместимость всего вышеперечисленного с таухидом». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 99 из суры «Преграды».
2. Смысл аята 56 из суры «Аль-Хиджр».
3. Напоминание о суровом исходе для тех, кто считает себя в безопасности от хитрости Аллаха.
4. Напоминание о суровом исходе для тех, кто отчаялся в милости Аллаха.

Глава 35. Стойкость перед Предопределением Аллаха является частью веры в Него.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Не происходит никакого несчастья, иначе как с позволения Аллаха. А кто уверовал в Аллаха, наставляет Он сердце его на верный путь...»*** (Взаимное обманывание, 11).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Имам Ахмад сказал: «Всевышний Аллах упомянул терпение в девяноста местах Своей Книги».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Терпение — это свет*** (Ахмад 5/343, 344, Муслим (223), ат-Тирмизи (3512) от Абу Малика аль-Ашари). Он также сказал: ***Никто не был одарен более благим даром, чем терпение*** (аль-Бухари 3/265, 11/260, Муслим (1053) от Абу Саида аль-Худри).
Умар рассказывал: **«Мы почувствовали хорошую жизнь благодаря терпению»** (аль-Бухари 11/260. Ахмад привел его в «аз-Зухде» с достоверным иснадом). Али ибн Абу Талиб сказал: **«Вера без терпения — все равно что тело без головы».** Зачем он повысил голос и сказал: **«Поистине, нет веры у того, у кого нет терпения!»**
Ибн Масуд же сказал: **«Убежденность — это вся вера, а терпение — половина веры».** Ибн аль-Каййим писал, что терпение оберегает душу от озабоченности, язык — от жалоб и гнева, руки и органы — от самобичевания и прочего.
Терпение делится на три вида: терпение в выполнении приказов Аллаха, терпение в избегании того, что запретил Аллах, и стойкость перед предопределением Аллаха в бедствии.
Всевышний сказал: **«Не происходит никакого несчастья, иначе как с изволения Аллаха. А кто уверовал в Аллаха, наставляет Он сердце его на верный путь...» (Взаимное обманывание, 11).** Каждый верующий должен знать, что постигшее его несчастье предопределено Аллахом, и поэтому он должен терпеливо отнестись к этому. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, Мы испытываем вас страхом, голодом, потерей имущества, жизни и плодов; но обрадуй терпеливых — тех, которые, когда постигает их бедствие, говорят: "Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся!" Это — те, над которыми благословение от их Господа и милость, и они — идущие верным путем»** (Корова, 155—157). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Алкама сказал: **«Это сказано в отношении человека, который, когда его постигает несчастье, знает, что это происходит по воле Аллаха, и поэтому смиряется со случившимся и покоряется».** (Аль-Бухари 8/500 от Алкамы от Ибн Масуда; хадис согласован. Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани в «Фатх аль-Бари» писал: «Абд ар-Раззак привел его от Ибн Уйайны от аль-А'маша от Абу Зибйана от Алкамы, но не упоминал имени Ибн Масуда»).

В «ас-Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры: «Посланник Аллаха сказал: ***Две черты людей являются проявлением неверия — опорочивание рода и оплакивание умершего». **** (Муслим, [67]).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Эти черты, являющиеся проявлением неверия, остались от эпохи джахилиййи. Они все' время находятся в людях, и освобождается от них только тот, кого избавил от них Всевышний Аллах, одарив знаниями и верой. Однако не всякий, у кого проявляется одна черта неверия, становится абсолютным неверным, как и не всякий, в котором есть одна черта веры, становится истинным верующим. Из хадиса видно, что терпение является обязательным религиозным предписанием, а к неверию относится и то, что не выводит человека из мусульманской общины. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Аль-Бухари и Муслим передали хадис Ибн Масуда о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не из нас тот, кто бьет себя по щекам, рвет свою одежду и обращается с зовом времен джахилиййи**».** (Передали Аль-Бухари 3/131 и 132, Муслим [103]).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал о выражении «зов времен джахилиййи»: «Это — оплакивание умершего». По мнению других ученых: «Это зов со словами: "О горе мне! О гибель мне!» Ибн аль-Каййим же сказал: «Зов времен джахилиййи подобен призыву к национализму и фанатичной приверженности к мазхабам, группировкам, святым, превознесению одних над другими. Их сторонники призывают к этому, дружат и вражду-ют ради этого. Все это относится к зову времен джахилиййи».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Анас рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Если Аллах хочет добра Своему рабу, то Он ускоряет его наказание в мирской жизни. Если же Всевышний желает зла для Своего раба, то Он воздерживается от наказания за совершенный им грех до наступления дня Воскресения***».** Этот хадис передал ат-Тирмизи (2398); достоверный хадис.

*****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Теймийа сказал: «Несчастья — это благо, потому что они смывают грехи, призывают к терпению, и за них воздается награда. Они влекут за собой необходимость положиться на Аллаха, почувствовать свою слабость пред Ним, отказаться от привязанности к творениям и прочие из великих благ. Уже по причине самого несчастья Аллах прощает грехи и ошибки, что также является величайшим благом.
Несчастья — это милость и благо Аллаха по отношению ко всем Его творениям, но только если тот, кого они постигают, не впадает из-за них в большее неповиновение, чем до этого, ибо тогда они становятся для него злом по причине его неповиновения в религии. Среди людей есть такие, у которых, когда их постигает бедность, болезнь или боль, появляется лицемерие, беспокойство, болезнь души, явное неверие, они оставляют часть обязательных предписаний, совершают некоторые запрещенные поступки, а это обязательно наносит вред их вере. В отношении таких людей благополучие лучше, чем результат несчастья, однако не лучше самого несчастья. А для тех, кого несчастье обязало к терпению и подчинению, оно явилось благом в вере. Поэтому, в сущности, несчастья — это деяния Господа, Всемогущ Он и Велик, и Его милость по отношению к творениям. И Всевышний Аллах достоин хвалы за это!

Если же Аллах наградил терпением того, кого постигло несчастье, то это терпение также явилось для него благом в религии. Он получил милость после того, как были отпущены его грехи. Похвалой от его Господа для него стало Его благословение, как сказал об этом Всевышний: «Это — **те, над которыми благословение от их Господа и милость...»** Ему прощаются грехи и повышается его степень [в Раю*]*. Это получает каждый, кто проявляет обязательное терпение».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Величина награды зависит от величины несчастья. Если Всевышний Аллах возлюбил какой-либо народ, то Он посылает ему несчастье. Тот, кто возрадуется этому, обретает Его благосклонность, а тот, кто разгневается, обратит Аллах на него гнев Свой****».*** (Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим. (Ат-Тирмизи (2398), Ибн Маджа [4021]).

******[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Данный хадис указывает на то, что несчастья служат причиной для прощения грехов и вознаграждения. Ибн аль-Каййим считал, что они только смывают грехи. Если же они способствуют совершению благих дел, таких как терпение, удовлетворенность, покаяние, просьба о прощении, то человек вознаграждается за то, что было вызвано несчастьем. Поэтому говорят, что смысл хадиса: «великое вознаграждение — при великом несчастье, если человек проявил терпение и удовлетворенность».
Саад ибн Абу Ваккас рассказывал: «Однажды Пророка спросили: "Каких людей постигают самые великие несчастья?" Он ответил: ***Пророков, затем самых достойных для подражания, а затем самых достойных для подражания после них. Человека постигают несчастья в зависимости от его веры, и они не покидают раба до тех пор, пока не оставят его шагать по земле безгрешным*** (ад-Дарими 2/320, Ибн Маджа (4023), ат-Тирмизи (2400), Ахмад 1/172).
Если раб Аллаха познает, что самые великие несчастья постигали пророков и праведников, что в действительности они являются милостью, что уберечь от них может лишь Аллах, и что пророки и праведники не могут принести ни вреда, ни пользы даже себе, а тем более другим, то он поймет тщетность обращения к ним с целью обретения необходимого и избавления от печалей. В том, что пророков и праведников постигали несчастья, содержится великое множество тайн, мудростей, благ и счастливых последствий, которых не счесть. И тот, кто возрадуется несчастью, обретет благосклонность Аллаха, ибо Он сказал: **«Воздаяние их у Господа своего — сады Эдема, из-под которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Аллах доволен ими и они довольны Им...» (Ясное знамение, 8).**
Если Всевышний Аллах доволен каким-то человеком, то он обретает все блага и избавляется от всех зол. Довольство же раба состоит в том, что он отдается воле Аллаха и его переполняют прекрасные мысли о Нем и желание получить Его награду. Он испытывает спокойствие, довольство, лю-бовь к Аллаху, доверие к Нему, как сказал Ибн Масуд: «Поистине, Аллах по Своей справедливости сделал покой и радость в убежденности и довольстве, а беспокойство и печаль — в сомнении и негодовании Ибн Акиль, опираясь на этот хадис, считал, что довольство несчастьем является обязательным религиозным предписанием. Аль-Кади, Ибн Теймийа и Ибн аль-Каййим считали это не обязательным, а желательным.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 35 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Для каждого очевидно, что терпение в покорности Аллаху и терпение в избежании грехов являются проявлениями веры, однако они также являются ее составными частями. Вера же целиком представляет собой стойкость и терпение в том, что любит Аллах и что ведет к Его благосклонности и приближает к Нему, и воздержание от совершения всего недозволенного.
Религия имеет в своей основе три столпа: утверждение истинности слов Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, подчинение повелениям Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, избегание всего запрещенного ими.

Сюда же относится стойкость перед тяжкими испытаниями, предопределенными Аллахом, однако этому уделяют особое внимание, поскольку верующим крайне необходимо знать это и действовать соответствующим образом.
Если раб Аллаха знает, что любое несчастье происходит по воле Аллаха, что Аллах Своей мудростью предопределяет это, и что в этом есть великая милость для Его раба, если он с удовлетворением встречает волю Аллаха, покоряется Его велению, не нарушает Его запретов, стремясь приблизиться к Нему, испрашивая Его награды и боясь Его наказания, обладая наилучшей моралью, то его сердце успокаивается, а его вера и таухид крепнут».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 11 из суры «Взаимное обманывание».
2. Стойкость перед предопределением Аллаха является составной частью веры в Аллаха.
3. Опорочивание рода является неверием.
4. Суровая угроза тому, кто бьет себя по щекам и рвет свою одежду, а также обращается с призывом времен джахилиййи.
5. Указание на то, что Аллах желает добра Своему рабу.
6. Указание на то, что Аллах желает ему также и зла.
7. Указание на то, что Аллах любит Своего раба.
8. Запрещение гнева.
9. Награда за удовлетворенность несчастьем.

Глава 36. О показухе (рия).

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Я ведь — лишь человек, подобный вам: ниспослано мне откровение о том, что Бог ваш — Бог Единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не приобщает к Нему никого"» (Пещера, 110).**

Абу Хурайра рассказывал со слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Всевышний Аллах сказал: "Я не нуждаюсь в каком бы то ни было сотоварище. Я оставлю любого, кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с его ширком"*».** Этот хадис приводится Муслимом. (Муслим (2985), Ибн Маджа [4202]).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:**
Ибн Раджаб в книге «Джами' аль-Улум ва-ль-Хукм» сказал: «Знай, что дела, совершенные не ради Аллаха, бывают нескольких видов. Иногда это бывает откровенной показухой, как в случае с лицемерами, о которых сказал Всевышний: «А **когда они встают на Намаз, то встают ленивыми, делая вид пред людьми и лишь изредка вспоминая Аллаха» (Женщины, 142).** Подобная откровенная показуха почти не встречается у верующих при обязательных Намазах и посте, однако может появиться при раздаче милостыни, совершении обязательного большого паломничества и
прочих открытых обрядах, а также деяний, польза которых передается другим. Искренность при совершении этих деяний очень ценна. Мусульмане не сомневаются, что подобное деяние будет иметь плохой результат, и что совершивший его заслуживает ненависти Аллаха и наказания...
Иногда деяние совершается ради Аллаха, однако его сопровождает показуха. Если показуха проникла в его основу, то деяние является бесполезным, на что указывают достоверные священные тексты». Далее имам привел хадисы, указывающие на это и сказал: «Если же с намерением вести Джихад смешалось намерение, отличное от показухи, такое как получение

вознаграждения за службу, получение части трофеев или торговля, то вознаграждение [от Аллаха*]* за Джихад уменьшается, но он не становится недействительным полностью».
Имам Ахмад сказал: «Торговец и наемник получают вознаграждение [у Аллаха.*]* в зависимости от искренности своего намерения в походах, и они не равны с тем, кто ведет Джихад своей жизнью и имуществом и не смешивает с этим ничего иного».
АбдуЛлах ибн Амр сказал: «Если кто-либо из вас выступил в поход, и Аллах вознаградил его за это заработком [т. е. трофеями*]*, то не беда. Но если кто-либо из вас выступает в поход, когда получает дирхемы, и не выступает, когда не получает их, то в этом нет никакого блага».
Муджахид, да смилостивится над ним Аллах, сказал о Хадже, совершенном погонщиком верблюдов, наемным рабочим или же торговцем: «Он совершенный, и вознаграждение за него не уменьшается, ибо главной целью этих людей было совершить Хадж, а не заработать деньги».
Ибн Раджаб также сказал: «Если основа деяния человека была ради Аллаха, однако затем у него неожиданно появилось намерение показаться перед людьми, то, если оно было мимолетным, и затем он отбросил его, оно не принесет ему вреда, в чем единодушны все ученые. Если же оно было продолжительным, то салафы разошлись во мнении, становится ли деяние недействительным или нет. Имам Ахмад и Ибн Джарир считали, что деяние не становится недействительным, и человек будет вознагражден за основное намерение». Этот вопрос полностью раскрывается в комментарии к хадису Абу Саида.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Абу Саид передал следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ««***Не сообщить ли мне, что для вас является более опасным и страшным, чем аль-Масих ад-Даджжаль?».***** Люди ответили: «Сообщи, о посланник Аллаха». Он сказал: «***Это — скрытый ширк: когда человек встает на Намаз, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит»».*** Этот хадис приведен Ахмадом. (Ахмад 3/30, Ибн Маджа (4204); хороший хадис). [Ученые разошлись насчет этого хадиса. Шейх аль-Альбани назвал этот хадис хорошим в своей книге Сахих аль-Джами (№2604) аль-Даусари назвал его слабым в "ан-Нахж" (со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)]. ***

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Аль-Масих ад-Даджжаль, или Лжемессия, чье появление является одним из великих признаков наступления Часа, явится величайшим испытанием для человечества. О его пришествии сообщали все пророки Аллаха. Он соберет вокруг себя большое количество сторонников, затем провозгласит себя пророком, а позднее и самим Аллахом. Всевышний наделит его великими возможностями — он сможет даже остановить Солнце, что заставит многих людей поклоняться ему. Внешность его будет уродлива, а места для одного глаза у него просто не будет. Перед его искушением смогут устоять только крепкие верующие, в сердцах которых утвердился таухид и знание того, что поклонения не достоин никто, кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, и что Превыше Он того, что приобщают к Нему неверные!

*****Абу Али аль-Фадиль ибн Ийад сказал: «Деяния не принимаются, если они были искренними, но не были правильными, или были правильными, но не были искренними, до тех пор, пока они не станут искренними и правильными. Искренним же является то, что совершается ради Аллаха, а правильным — то, что соответствует Сунне».
Верующий должен совершать дела только ради Аллаха, и желание услышать похвалу от людей не должно присутствовать в его сердце. Однако если человек совершил благое дело искренне ради Аллаха, и его за это похвалили люди, то в этом нет ничего плохого, если при этом в душу этого человека не закрались любовь к похвале и самовосхваление. Абу Зарр рассказывал: «Однажды Пророка спросили о человеке, совершающем доброе дело, за которое его хвалят люди. Он сказал: ***Это — скорая радостная весть для верующего*** [Муслим (2642)].
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 110 из суры «Пещера».
2. Серьезное предупреждение об отвергании любого праведного деяния, если оно в какой-то степени посвящено не Аллаху.
3. Упоминание причины отвергания этого Аллахом, которая заключается в том, что Он абсолютно ни в чем не нуждается.
4. Другая причина состоит в том, что Он лучше всех тех, кого к Нему приобщают.
5. Опасение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу возможности распространения показухи среди своих сподвижников.
6. Он разъяснил это на примере того, как человек молится Аллаху, однако приукрашивает свой Намаз, когда видит, что за ним наблюдают другие.

Глава 37. Стремление человека совершать праведное дело ради мирских благ является ширком.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто желает жизни ближней и ее услад, Мы полностью воздадим в ней за дела их, и не будут они здесь обделены. Это — те, для которых в Будущей жизни нет ничего, кроме Огня, и тщетно то, что они совершили здесь, и пусто то, что они творили!»*(Худ, 15—16).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Совершение религиозных обрядов ради достижения мирских благ является ширком, противоречащим предписанному Аллахом обязательному совершенству таухида, и уничтожает деяния раба Аллаха. Это хуже и опаснее показухи, поскольку стремление к мирским благам преобладает во многих делах, а показуха в большинстве случаев проявляется лишь иногда и не является продолжительным чувством. Истинный верующий должен остерегаться обоих этих деяний.

Катада сказал: «Тому, чьей заботой, предметом желаний и стремлением является мирская жизнь, Аллах воздаст за благие дела в этом мире, и в Будущей жизни у него не останется благих дел, за которые он может быть вознагражден. А верующий получает вознаграждение за благие дела как в мирской жизни, так и в Будущей» (из тафсира Ибн Джарира ат-Табари).

Салафы упоминали несколько видов дел, относящихся к приведенному выше аяту и которые широко распространены среди людей.

1. Праведные дела — милостыня, Намаз, поддержание родственных связей, благое отношение к людям, отказ от несправедливости — это совершаемые многими людьми искренне ради Аллаха поступки, но в то же время это делается не ради вознаграждения Аллаха в Будущей жизни, а ради Его награды в этом мире — сохранения и приумножения их имущества, благополучия их семей и детей. Они не стараются попасть в Рай и избежать Огня, и Аллах воздает им полностью в этом мире, однако в Будущей жизни они не имеют никакой доли. О подобных делах сообщил Ибн Аббас.

2. Человек внешне совершает праведное дело, однако его намерением является только показуха перед людьми. Этот вид хуже и опаснее первого. Такой человек вообще не ищет вознаграждения в Будущей жизни. Об этом виде дел сообщил Муджахид.

3. Праведное дело, совершаемое ради материальных ценностей, например, большое паломничество с целью извлечения прибыли, переселение к мусульманам (Хиджра) ради мирских благ или женитьбы, Джихад ради трофеев, изучение науки с целью получения выгоды или открытия школы, изучение Священного Корана и прилежание в Намазе ради получения должности в мечети. Это является широко распространенным явлением.

4. Человек повинуется Аллаху, искренне совершая дела только ради Него Одного, однако совершает великое неверие, выводящее его из Ислама. К подобным людям относятся иудеи и христиане, даже если они поклоняются только Аллаху, дают милостыню и соблюдают пост

только ради Него, желая благ в Будущей жизни, а также мусульмане, если они совершают великое неверие или ширк, полностью выводящие их из Ислама. Об этом виде сообщил Анас ибн Малик и другие, и салафы очень боялись это-го. Они говорили: «Если бы я знал, что Аллах принял от меня хотя бы один земной поклон, то пожелал бы смерти, ибо Всевышний Аллах сказал: **"Ведь Аллах принимает только от богобоязненных"** (Трапеза, 27).
Абу Хурайра сказал: «Я расскажу вам хадис, рассказанный мне посланником Аллаха в этом доме, когда в нем не было никого, кроме меня и его», и вдруг упал без чувств. Придя в себя, он повторил: «Я расскажу вам хадис, рассказанный мне посланником Аллаха в этом доме, когда в нем не было никого, кроме меня и его», — а затем вновь потерял сознание, упав на лицо, словно подкошенный, и это продолжалось довольно долго. Затем он пришел в себя и сказал:
«Посланник Аллаха рассказал мне, что в день Воскресения Всевышний и Благословенный Аллах спустится к Своим рабам для вершения Суда, в то время как все общины будут опущены на колени. И первыми, кого Он позовет, будут те, кто выучил наизусть весь Коран, кто погиб на пути Аллаха и кто владел большим имуществом. Всевышний и Благословенный Аллах спросит чтеца Корана: **"Не научил ли Я тебя тому, что ниспослал Своему посланнику?"** Он ответит: "Да, о Господь!" Он спросит: "**Что же ты сделал из того, чему Я тебя научил?"** Он ответит: **"Я выстаивал Намаз ночью и днем".** И скажет ему Аллах: **"Ты лжешь!"** И скажут ему ангелы: **"Ты лжешь!"** Аллах скажет ему: **"Ты хотел, чтобы сказали: 'Такой-то чтец Корана', — и это уже сказано".**
Затем приведут владельца имущества, и Аллах спросит его: **"Не увеличил ли я твое богатство, пока не сделал тебя не нуждающимся ни в ком?"** Он ответит: **"Да, о Господь!"** Он спросит: **"А что ты сделал из того, что пришло к тебе?"** Он ответит: **"Я поддерживал родственные связи и делал пожертвования".** И скажет ему Аллах: **"Ты лжешь!"** И скажут ему ангелы: **"Ты лжешь!"** Аллах скажет ему: **"Ты хотел, чтобы люди сказали: 'Такой-то — щедрый', — и это уже сказано".**
Затем приведут того, кто погиб на пути Аллаха, и Аллах спросит его: **"За что ты погиб?"** Он ответит: **"Мне было приказано воевать на Твоем пути, и я воевал, пока не погиб".** И скажет ему Аллах: **"Ты лжешь!"** И скажут ему ангелы: **"Ты лжешь!"** Аллах скажет ему: **"Ты хотел, чтобы о тебе сказали: 'Такой-то — смелый, — и это уже сказано".**
После этого посланник Аллаха похлопал меня по колену и сказал: **"0 Абу Хурайра! Эти трое — первые творения Аллаха, которыми возгорится Огонь в день Воскресения"**» (ат-Тирмизи (2383), Ибн Хиббан (4502), аль-Хаким 1/418 и 419. Аль-Хаким назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис Абу Хурайры: Посланник Аллаха сказал: «***Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства! Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится. Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он ее! Туба* — тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха, с растрепанными волосами и запыленными ногами. Если он несет службу на заставе, то делает это должным образом, а если он в арьергарде, то служит по-настоящему. Когда он испрашивает разрешения, он не получают его, а когда заступается, его заступничество не принимается**».*** (Аль-Бухари 6/61 и, в сокращенной форме, 11/216; Ибн Маджа).

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Туба — это дерево в Раю. Абу Саид аль-Худри рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Туба — тому, кто видел меня и уверовал. Туба, еще туба и еще туба — тому, кто уверовал в меня, не видев меня».*** (Ахмад и Ибн Хиббан. Аль-Албани назвал этот хадис достоверным в «Сахих аль-Джами' ас-Сагир ва Зийадатух» 3923).
Абу Хурайра рассказывал, что однажды Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: «Что такое туба?» Он ответил: «Это — дерево в Раю длиною в сто лет» (Аль-Бухари 6/233 и 8/481, Муслим (2826)). Этот же хадис рассказывали Сахль ибн Саад, Абу Саид аль-Худри. В рассказе у Муслима (2828) от последнего говорится: «В Раю есть дерево, в тени

которого всадник скачет сто лет, и оно не кончается». Абу ас-Саадат же сказал: «Туба — это одно из названий Рая».
Вахб ибн Мунаббих, да смилостивится над ним Аллах, рассказывал: «Поистине, в Раю есть дерево, называемое туба, в тени которого всадник скачет сто лет, и оно не кончается. Цветы его — покрывала, листья — аба, ветви — амбра. Долина, в которой оно растет, — из яхонта, земля ее' — камфара, глина же ее — мускус. А из-под корней его вытекают реки — винные, молочные и медовые.
И когда собраны будут обитатели Рая, к ним придут ангелы их Господа, ведя за золотые узды породистых лошадей, которые будут подобны источникам света от их красоты, а гривы — подобны шелку от их нежности. На них будут седла из яхонта, бока их — из золота, а попоны — из тафты и парчи. Когда они остановятся, ангелы скажут обитателям Рая: "Господь ваш послал нас за вами, чтобы вы навестили Его и приветствовали". Они сядут верхом на лошадей, а лошади те быстрее птиц и удобнее постелей. Рысью, без всякой усталости будет скакать всадник рядом со своим братом, разговаривая с ним и беседуя по душам.
Когда же прибудут они к Милостивому, Милосердному, снимет Он покрывала со Своего Благородного лика, и они посмотрят на Него. Увидев Его, они скажут: "О Аллах! Ты свободен от всякого несовершенства и от Тебя исходит мир! Благословен Ты, о Обладатель величия и почета!" Всевышний и Благословенный Аллах скажет им: "Да, Я свободен от всякого несовершенства, и о Меня исходит мир. Вы же заслужили Мою милость и Мою любовь. Добро пожаловать, о Мои рабы, которые боялись Меня, не видя Меня, и подчинились Моему повелению". Тогда они скажут: "Господь наш! Мы не поклонялись Тебе достойно Тебя, не ценили Тебя достойно Тебя, позволь же нам пасть ниц пред Тобой!" Аллах скажет им: "Поистине, эта обитель не для тяжелого труда и поклонения, это — обитель власти и блаженства. Я избавил вас от труда поклоняться, потому просите Меня о чем пожелаете, и каждый получит то, что восхочет". И они попросят у Него столько, что пожелавший самое малое скажет: "О Господь! Обитатели Земли соперничали друг с другом в достижении мирских благ, однако им все время казалось мало. О Господь! Дай мне все" то, что было в земном мире с того дня, как Ты сотворил его, вплоть до его конца". Всевышний Аллах скажет: "Сегодня ты ограничил свои желания и попросил менее того, чего ты достоин. Тебе от Меня то, что ты возжелал, и Я одарю тебя достойным Меня образом, ибо Мои дары не тягостны Мне и не скупы". Затем Он скажет: "Покажите Моим рабам то, что не объяли их желания и что не пришло им на ум".
И покажут им такие блага, что будут исчерпаны все желания, которые были у них в душе. Среди того, что им покажут, будут аргамаки с ярмами, на каждых из четырех из которых будет ложе из яхонта. Над каждым ложем будет возвышаться шатер из золота. В каждом из шатров — по одному ковру из высоких райских ковров. В каждом из шатров — по две девушки из черноглазых райских обительниц. На каждой девушке — по два покрывала из райских покрывал. И нет в Раю цвета, которого нет на них, и прекрасного запаха, которым бы они не благоухали. Свет их лиц проникает сквозь толщу шатра, так что смотрящий на них думает, что они вне его. Костный мозг их виден сквозь голень подобно белой нити внутри рубина. Эти девушки считают, что их супруг превосходит других так же, как солнце превосходит камень, или даже больше. Он думает о них так же, а затем входит к ним, и тогда те приветствуют его, целуют, обнимают и говорят: "Клянемся Аллахом, мы не думали, что Аллах создаст подобного тебе". Затем Всевышний Аллах приказывает ангелам провести их строем по Раю, пока каждый из них не достигнет обители, приготовленной для него» (Ибн Джарир; хадис удивительный (гариб) и очень странный).

**Смысл этих слов: если он просит у правителя чего-либо, он не получает на это разрешения, поскольку не занимает особого положения среди его приближенных, да и не стремится к тому, желая вознаграждения только от Аллаха. Если же он заступается за кого-либо перед правителем — в том, что любит Аллах, — его ходатайство отклоняется по той же причине.
Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Пророк назвал его рабом динара, рабом дирхема, рабом одежды и рабом убранства и проклял его, сказав: **"Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он ее!"** В такой ситуации находится человек, которого постигает зло, однако он не может освободиться от него и не может преуспеть, поскольку он несчастен и опрокинулся с ног на голову. Он не достигает желаемого и не избавляется от зла, и именно таково положение поклоняющегося имуществу. "Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится". Всевышний сказал: **«Среди**

них есть и такие, что клевещут на тебя из-за милостыни. Если им дано что-нибудь из нее, то они довольны, а если не дано, то они сердятся» (Покаяние, 58). Однако доволен он не Аллахом, и даже сердится не на Аллаха: он доволен, если приобретает это, и гневается, если не приобретает. Он является рабом собственных страстей, поскольку рабство в действительности представляет собой рабство души. Человек является рабом того, что поработило его душу».

Ибн Теймийа продолжил далее: «В таком же положении находится и жаждущий имущества. И если это овладело его душой, то обстоятельства этого можно разделить на два вида:
1) Когда человек нуждается в нем так же, как он нуждается в еде, питье, женитьбе, жилище и тому подобном, желая и прося его от Аллаха. Человек использует это имущество при необходимости, как, например, осла, на котором он ездит, или ковер, на котором он сидит, не становясь при этом его рабом и не жаждая мирских услад;
2) Когда же раб не нуждается в нем, необходимо, чтобы его сердце не привязывалось к этому. Если же оно привяжется к подобному имуществу, то он может превратиться в порабощенного им, и, возможно, станет поклоняться и полагаться на него вместо Аллаха. Вместе с этим не останется ни подлинного рабства в поклонении Аллаху, ни подлинного упования на Него. Это — один из видов поклонения не Аллаху и один из видов упования не на Аллаха. Такой человек наиболее заслуживает слов: **"Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства!"** Он является рабом этих обстоятельств, даже если просит их от Аллаха, и если Аллах одаряет его, он доволен этим, а если Он лишает его, он гневается. Однако же истинным рабом Аллаха является только тот, кто любит то, что любят Аллах и Его посланник, ненавидит то, что ненавидят Аллах и Его посланник, кто дружит с угодниками Аллахами и враждует с врагами Аллаха. Только он усовершенствовал свою веру».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 36-37 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Следует знать, что искренняя преданность Аллаху (аль-ихлас) является основой религии, духом таухида и истинным поклонением. Суть этой искренности состоит в том, что человек всеми своими действиями стремится к лику Аллаха, Его награде, Его милости. При этом раб Аллаха действует на основе шести столпов веры и пяти основных религиозных положений Ислама. Он руководствуется также истинными проявлениями веры, которые воплощаются в очищении веры при исполнении религиозных обязанностей. Он соблюдает права Аллаха и права Его рабов, искренне стремясь всем этим к Аллаху и Будущей жизни. При всем этом раб Аллаха не проявляет двуличия, не стремится к популярности, власти или мирским благам, совершенствуя этим свою веру и таухид.
В величайшем противоречии с этим находится показуха людей (ар-рийа'), то есть их действия, совершенные исключительно ради похвалы людей, личного самовозвеличивания или достижения сугубо мирских благ. Все это совершенно противоречит искренности веры и дискредитирует принцип таухида.
Суть показухи можно раскрыть следующим образом:
— если человек делает что-либо, чтобы показать себя перед кем-то из людей и упорствует в этой своей порочной цели, то его деяния обречены на провал: сам он совершает малый ширк, однако существует опасность перехода его в ширк великий;
— если человек совершает что-нибудь, стремясь к лику Аллаха, но вместе с тем желая показать себя перед людьми, не избавляясь в последующем от этого, то, как свидетельствуют имеющиеся священные тексты, все его действия также будут безуспешными;
— если же человек делает что-то, побуждаемый исключительно стремлением к довольству Аллаха, однако во время совершения этого действия у него возникает желание показать себя перед людьми, то, если он затем прогонит его и восстановит искренность своей веры пред Аллахом, ему не грозит вред. Если же он смирится с этим грехом и не будет чувствовать беспокойства, то его деяния будут несовершенными, половинчатыми, а вера и преданность ослабнут настолько, насколько показуха укоренится в его сердце. Показуха будет препятствовать действиям человека, направленным к Аллаху, омрачая их.
Показуха является серьезным недугом, требующим интенсивного лечения, упорного воспитания в душе искренности и стойкости в противостоянии ее вредному влиянию и корыстным целям,

испрашивая у Аллаха помощи в борьбе с этим пороком. Быть может, Аллах очистит веру Своего раба и вознаградит его таухидом.
Что же касается совершения праведных дел ради мирских благ, то если раб Аллаха преследует исключительно такую цель, совершенно не стремясь к Аллаху и Будущей жизни, то не будет ему доли после смерти. Такого рода действия совершенно не свойственны верующему, ибо даже тот, кто имеет слабую веру, стремится к Аллаху и блаженству в Будущей жизни.
Если же действия человека в равной или близкой степени направлены как к Аллаху, так и на достижение мирских целей, то его вера, таухид и искренность несовершенны, даже если он верующий. Соответственно несовершенными и половинчатыми являются и его деяния, поскольку этот человек не полностью очистил свою веру пред Аллахом.
Иногда деятельность человека целиком посвящена только Одному Аллаху, и он полностью искренен в этом, однако за свою работу он берет определенную плату, которая используется в его дальнейшей деятельности ради религии. Это сходно с тем, как оплачиваются добрые дела, например, муджахид получает за Джихад трофеи или продовольствие; мечети, школы и деятельность людей на религиозных должностях финансируются вакуфным министерством. Взимание такой платы не наносит ущерба вере раба Аллаха и его таухиду, поскольку подобная деятельность не преследует своей целью достижение мирских благ, а направлена на благо религии и ее укрепление. Именно поэтому Аллах узаконил выплату средств из закята, трофеев и других религиозных доходов тем, кто занимает религиозные и полезные общественные должности, разъяснив подробности этого.
Данное пояснение преследует целью доведение до читателя раз-личных аспектов данной важной проблемы, чтобы у него сложилось ясное представление об этом. Хотя Аллаху это ведомо лучше». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Желание человека обрести мирские блага за счет содеянного им для Будущей жизни.
2. Смысл аятов 15—16 из суры «Худ».
3. Именование мусульманина выражениями «раб динара», «раб дирхема», «раб убранства».
4. Разъяснение этого тем, что «он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится».
5. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову!»
6. Его высказывание: «Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он ей!»
7. Восхваление муджахида, обладающего указанными в этой главе качествами.

Глава 38. О том, кто подчиняется ученым и правителям в запрещении того, что разрешено Аллахом.

[Пишет автор книги]: Ибн Аббас сказал: ***«Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю: "Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир...",— вы же говорите: "А Абу Бакр и Умар сказали…"»****
[Ахмад 1/337. Сагир ибн Али аш-Шамири автор книги "Даиф китаб ат-Таухид" сказал: У этого варианта хадиса нету основания, но к нам пришел через достоверную цепочку, его слова:"Я вижу, что они будут погибнуты, я говорю им сказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а они говорят сказал Абу Бакр и Умар" (со слов Абуль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** К Ибн Аббасу пришли некоторые люди и сказали, что Абу Бакр и Умар не считают необходимым Хадж ат-Таматту' [когда после совершения Умры (малого паломничества), паломник выходит из священного состояния ихрама до наступления большого

паломничества и тогда уже совершает его*]* и отдают предпочтение Хаджу аль-Ифрад [когда большое паломничество совершается самостоятельно*]*. Причиной этого являлось чрезмерное скопление людей в Мекке, что значительно усугубляло проблему их обеспечения продовольствием и т. п. в течение нескольких месяцев, что они проводили в городе, дожидаясь наступления времени большого паломничества. Сам Ибн Аббас считал первый вид обязательным и сказал: «Если паломник совершил обход вокруг Дома [Каабы*]* и семь раз совершил бег между холмами Сафа и Марва, то он освободился от священного состояния малого паломничества, хотел он этого или нет». Су-рака ибн Малик, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал им совершить малое паломничество и освободиться от священного состояния ихрама после обхода Дома и бега между холмами, сказал: «О посланник Аллаха, это только в этот год или навсегда?» Он сказал: «Нет, навсегда» (аль-Бухари 3/484, 485 и 13/187. Муслим (1216) и (141) от Джабира ибн АбдуЛлахха).
Приводя эти слова Ибн Аббаса, автор стремился показать, что нет оправдания тем людям, которые обращаются к мнениям [мазхабам*]* ученых и довольствуются их словами, не зная их доказательств [аятов Корана и достоверных хадисов Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, на которые они опираются*]*, хотя имеют возможность изучить их. Ведь Всевышний сказал: **«...Если же вы спорите о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Это — самый лучший и самый прекрасный способ разрешения!» (Женщины, 59).** Мусульманские ученые постоянно исследуют и стараются самостоятельно решать некоторые вопросы юридическо-теологического характера. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если судья [ученый*]* вынес самостоятельное решение и оказался прав, то он получит двойное вознаграждение, а если он ошибся, то только одно» (аль-Бухари 13/268, Муслим (1716) от Амра ибн аль-Аса). Однако когда ученые встречают доказательства из Книги Аллаха и Сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, они придерживаются их и отказываются от результатов собственных умозаключений. В эпоху праведных имамов — Малика, Ахмада, аш-Шафии, Абу Ханифы и других, да смилостивится над ними Аллах, ученые по несколько лет разъезжали по различным городам, собирая хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и изречения его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Затем они аккуратно упорядочивали их в своих трудах, приводя их иснады и тексты, доказывая их достоверность или слабость. Правоведы каждого мазхаба писали свои труды, в которых приводили доводы муджтахидов, что облегчило труд ученым последующих поколений. Каждый имам, вынося религиозное постановление (хукм), приводил его доказательства из Корана и Сунны. Еще раз возвращаясь к словам Ибн Аббаса, мы видим, что каждый, до кого дошли доказательства, но он отказался от них, следуя мнению своего имама, должен быть опровергнут и предупрежден за противоречие ясным доказательствам. Таково единогласное мнение всех мусульманских ученых-салафов. Имам Ахмад передал и другое высказывание Ибн Аббаса: «Слова каждого из нас, кроме Пророка, могут быть приняты или отвергнуты». Следовать же самостоятельным мнениям ученых можно только в вопросах иджтихада. по которым нет достоверных текстов из Корана и Сунны. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Меня удивляют люди, осведомленные об иснаде хадиса и его достоверности, но все' же следующие мнению Суфйана** [ас-Саури*]*, несмотря на то, что Всевышний Аллах говорит: **«Пусть берегутся те, которые противятся велению его, дабы не постигла их смута или не постигло их наказание мучительное!»** (Свет, 63). А знаешь ли ты, что такое смута? Смута — это ширк. Пожалуй, это означает то, что если кто-либо станет отвергать некоторые высказывания Пророка, то войдет в его сердце заблуждение, и он погибнет».

Ади ибн Хатим рассказывал: ***«Я слышал, как Пророк прочитал следующий аят:*** **«Они взяли книжников и монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...»** (Покаяние, 31). ***Я сказал ему: "Ведь мы же не поклоняемся им!" Тогда он спросил: "Разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы считаете***

это запрещенным, а если они разрешают запрещенное Аллахом, то и вы разрешаете себе это?" Я ответил: "Да, это так". Он сказал: "В этом и заключается поклонение им"». Об этом рассказали Ахмад и ат-Тирмизи; последний назвал этот хадис хорошим. [(Ат-Тирмизи (3094), Ибн Джарир (16631), (16632), (1633), 'ад-Дурр аль-Мансур' ас-Суйути 3/230 и др. Ат-Тирмизи назвал хадис (гариб), так как до него он дошёл только через Абд ас-Салама ибн Харба и Атифа ибн Айна, не являющихся знатоками хадисов. Однако Абд аль-Кадир аль-Арнаут сказал, что Ибн Джарир ат-Табари (16634) приводит этот хадис от Хузейфы, который делает хадис Ади ибн Хатима более сильным. Ибн Касир же сказал, что этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Джарир через несколько цепочек от Ади ибн Хатима).
Ад-Даусари назвал этот хадис слабым в "ан-Нахдж" (92), аль-Абани назвал этот хадис хорошим в "ас-Сахиха" (2393) (со слов Абуль-Фида аль-Кадуси)].

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Суфйан ас-Саури — имам, аскет, страстно любивший поклонение Аллаху, верный в передаче священных текстов, один из величайших правоведов. Его мазхаб хорошо известен и ученые часто упоминают о нем в книгах о мазхабах, таких как «ат-Тахмид» и «аль-Истизкар» Ибн Абд аль-Барра, «Китаб аль-Ашраф 'ала Мазахиб аль-Ашраф» Ибн аль-Мунзира, «аль-Мухла» Ибн Хазма, «аль-Мугни» Абу Мухаммада АбдуЛлахха аль-Ханбали и др.
В приведенных выше словах имама Ахмада содержится указание на то, что отказ от достоверных текстов ведет к заблуждению сердец, которое делает человека неверным. К сожалению подобный грех стал общим несчастьем, в особенности для людей, связанных с наукой. Они намеренно воздвигают сети для усложнения изучения доказательств из Книги и Сунны и следования за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они говорят: «Опираться на доводы из Книги и Сунны может только муджтахид. Или же: «Двери иджтихада >же закрыты». Они также говорят: «Этому мнению следовали те, кто был осведомленнее тебя о хадисах, как отменяющих из них, так и отмененных». Эти люди ошибаются в том, что двери иджтихада уже закрыты. Имам Ахмад опроверг их, опираясь на хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***В моей общине все время будет существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им вреда те, кто оставит их без поддержки и кто будет противиться им, пока не придет повеление Всевышнего и Благословенного Аллаха, и даже тогда она будет на этом пути*** (Абу Дауд (4202), Ибн Маджа (3952), Ахмад 5/278 и 284 от Саубана; достоверный хадис).
В результате эти заблуждающиеся люди отказываются следовать за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который не говорил по своей прихоти, а говорил одну только истину, и слепо доверяют словам тех, кто может совершить ошибку, кому могут противоречить другие ученые и опровергнуть его слова ясными доказательствами. Ни для кого не секрет, что нет ни одного имама, охватившего своими знаниями весь Ислам. Поэтому каждый, кто несет ответственность за свои деяния, если встретит ясное доказательство из Книги Аллаха и Сунны, обязан принять его и выполнять содержащиеся в ней указания, как сказал Всевышний: **«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте вместо него за другими покровителями; мало вы размышляете!»** (Преграды, 3). Противоречат же этому только малограмотные подражатели по причине своей неосведомленности о Коране и Сунне и отсутствия желания изучить их. Если же они предполагают, что следуют за благочестивыми имамами, то в действительности они противоречат им и не следуют по их дороге.
Тем не менее, в словах имама Ахмада, да смилостивится над ним Аллах, имеется указание на то, что следование самостоятельному мнению имамов допустимо до получения ясных доказательств из двух откровений Аллаха. Каждый, кто ищет знания, когда читает труды ученых и знакомится с высказываниями, должен сравнивать их с текстами Корана и Сунны, поскольку каждый муджтахид, его последователи и сторонники его мазхаба непременно упоминают свои доводы. Истина по каждому вопросу одна, однако каждый имам получает вознаграждение за свой иджтихад. Беспристрастный верующий должен ознакомиться с мнениями и доводами ученых, хорошо размыслить над вопросом и на основании разума и здравого смысла найти правильный путь. Таким образом можно определить, доводы какого имама сильнее, и следовать им.
Что же касается этих доводов, то они обязательно должны основываться на Книге Аллаха и Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, как это видно из следующего широко известного хадиса: «Посланник Аллаха, отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен, спросил

его: "Как ты будешь судить, если тебе придется выносить решение?" Он сказал: "Я буду судить по Книге Всевышнего Аллаха". Тогда Пророк спросил: "А если ты не найдешь этого в Книге Аллаха?" Он ответил: "Тогда по Сунне посланника Аллаха". Он спросил: "А если ты не найдешь ни в Сунне посланника Аллаха, ни в Книге Аллаха?" Муаз ответил: "Я самостоятельно приму свое решение и не буду небрежным". Тогда посланник Аллаха похлопал его по груди и сказал: "Хвала Аллаху, который наставил посланника посланника Аллаха на то, чем доволен посланник Аллаха"» (Абу Дауд (3592), (3593), Ахмад 5/236, 242, ат-Тирмизи (1327), ад-Дарими 1/60).

Праведные имамы, да смилостивится над ними Аллах, не ограничивались своими объяснениями и запрещали следовать их мнениям в случае, если выяснятся достоверные хадисы, с которыми их мнения не совпадают, поскольку они знали, что не могут охватить все знания целиком. Подобная истина не сокроется от того, кто обратится к высказываниям самих этих ученых.

Абу Ханифа, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если до меня дойдет хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах, то я приму его с удовольствием; если дойдет изречение одного из сподвижников, да будет доволен ими Аллах, то я приму его с удовольствием; если же дойдет изречение их последователей [ат-таби'ун*]*, то мы — люди, и они люди». Он также сказал: «Если я скажу то, что противоречит Книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте Книге Аллаха». Его спросили: «А если они противоречат высказыванию посланника Аллаха?» Он сказал: «Оставьте мои слова и следуйте хадису Посланника». Его опять спросили: «А если они противоречат высказываниям его сподвижников?» Он ответил: «Оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников».

Ар-Раби' рассказывал, что слышал, как имам аш-Шафии сказал: «Если вы найдете в моей книге то, что противоречит Сунне посланника Аллаха, то следуйте Сунне посланника Аллаха и оставьте то, что я сказал». Он также сказал: «Если достоверен хадис о том, что противоречит моим словам, то бросьте мои слова о стену».

Имам Малик, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Все мы отвергающие и отвергаемые, кроме обитателя этой могилы [посланника Аллаха*]*, да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир».

Подобных высказываний очень много, и после этого нет оправдания тем, кто слепо следует за мнением какого-либо ученого, если оно противоречит Корану и Сунне. Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Своему посланнику: **«Скажи: "Принесите же от Аллаха какое-либо другое писание, которое было бы руководством лучше их обоих** [Корана и Сунны.— Ред.] **— и я последую за ним, если вы говорите правду!" Если же они не ответят тебе, то знай, что они следуют только за своими страстями. А кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства Аллаха?» (Рассказ, 49—50).**

Подобное заблуждение очень опасно, ибо оно является одной из причин появления ереси и разрушает религию. Зийад ибн Худайр рассказывал: «Как-то Умар спросил меня: "Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?" Я ответил: "Нет". Он сказал: "Его разрушают ошибки ученых, споры лицемеров о Книге [Аллаха*]* и постановления вводящих в заблуждение имамов"» («аль-Мукаддима» ад-Дарими 1/71; хороший хадис). Да поведет нас Аллах по истинному пути!

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 63 из суры «Свет».
2. Смысл аята 31 из суры «Покаяние».
3. Указание на смысл поклонения, которое отрицал Ади ибн Хатим.
4. Приведение Ибн Аббасом в пример Абу Бакра и Умара, а Ахмадом — Суфйана ас-Саури.
5. Изменение истинной религии до такой степени, что для большинства поклонение монахам стало праведнейшим делом, получившим название святости (аль-вилайа), а поклонение книжникам стало наукой и знанием. Затем ситуация усугубилась еще более, и объектом поклонения наряду с Аллахом стали не праведники, а невежественные люди.

Глава 39. О слове Всевышнего Аллаха: «Неужели ты не видишь тех, кто заявляет, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, однако желают обращаться за судом к тагуту».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, однако желают обращаться за судом к тагуту, в то время как им приказано отказаться от него? Шайтан хочет увлечь их в далекое заблуждение! Когда же им говорят: "Идите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику",— ты видишь, как лицемеры стремительно отвращаются от тебя. А как же бывает, когда постигает их несчастье за то, что раньше уготовили их руки, а потом они приходят, клянясь Аллахом: "Мы хотели только благодеяния и содействия?»*** (Женщины, 60—62).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Каждый, кто судит не по Шариату Аллаха, судит судом тагута, однако Всевышний Аллах повелел Своим верующим рабам отказаться от него. Призывая к суду тагута, человек отвергает повеления Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, отворачивается от них, придает Аллаху сотоварища в подчинении и противоречит тому, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которому Всевышний повелел: **«Суди между ними потому, что ниспослал Аллах. И не следуй их страстям и берегись, чтобы они не соблазнили тебя от чего-либо из того, что ниспослал тебе Аллах..» (Трапеза, 49).** Он также сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они, пока поставят тебя судьей в том, что есть спорного между ними, и потом не найдут в самих себе стеснения о том, что ты решил, и подчинятся полностью» (Женщины, 65).**
Кто же судит между людьми не по Книге Аллаха и Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, или же ищет подобного суда, следуя своим страстям и желаниям, тот вышел из Ислама и веры, даже если он заявляет о том, что он верующий, ибо Всевышний Аллах опроверг это и выявил лживость их заявлений. Эти люди говорят то, что опровергают своими делами, не выполняя важнейшего требования таухида — отказа от тагута. Тот же, кто не выполняет это требование, не может быть муваххидом, а отсутствие таухида свидетельствует о порочности и бесполезности всех их дел. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Всевышний также сказал: **«А когда им говорят: "Не распространяйте нечестия на Земле!" — они говорят: "Мы — только творящие благое"»** (Корова, 11).

Всевышний также сказал: **«Не распространяйте нечестия на Земле после того, как упрочен на ней порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой: поистине, милость Аллаха близка к добродеющим!»**** (Преграды, 56).

Всевышний также сказал: **«Неужели суда времен джахилиййи они желают? Кто же лучше Аллаха по** суду **для людей, обладающих уверенностью?!»** (Трапеза, 50).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим сказал: «Большинство толкователей [Корана*]* так объясняют эти аяты: "Не распространяйте на ней [на Земле*]* нечестия неповиновением Аллаху и призывом к неподчинению Ему после того, как Аллах упрочил на ней порядок, послав пророков, разъяснив Шариат и призвав к подчинению Ему". Поклонение не Аллаху, взывание к кому-либо помимо Него и приобщение к Нему сотоварищей — это великое нечестие на Земле».
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: АбдуЛлах ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха сказал: «***Ни один из вас не уверует до тех пор, пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришел»***. Ан-Навави сказал: «Это — достоверный хадис. Мы привели его в книге «аль-Худжжа» с достоверным иснадом»*.
[Хафиз Ибн Хаджар в своём труде 'ат-Такриб' писал, что один из передатчиков хадисов этого хадиса - Нуайм ибн Хаммад - совершал много ошибок. Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали в 'Джами' аль-Улум ва-ль-Хукми' (стр. 364) сказал, что этот хадис очень далёк от того, чтобы быть достоверным. Однако Абд аль-Кадир аль-Арнаут говорит, что даже если иснад слабый, текст хадиса достоверный, так как он отражает значение аята из Корана.
Слабый хадис ибн Раджаб упомянул, что у этого хадиса три недостатка в своей книге "Джими' аль-Улюм уа ль-хикам" (толкование 40 хадисов ан-Навави) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск) Ад-Даусари, Аль-Уади'и назвали этот хадис слабым, также аль-Альбани. (со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Аш-Шааби рассказывал: «Как-то один из лицемеров поспорил с иудеем, и иудей предложил: "Давай обратимся к суду Мухаммада",— так как ему было известно, что он не берет взяток. Лицемер же сказал: "Давай лучше обратимся к суду иудеев",— так как он знал, что они берут взятки. Оба спорщика договорились пойти к какому-то прорицателю в Джухайне, чтобы он рассудил их. И было ниспослано: **«Разве ты не видел тех, которые заявляют...».**
[Хадис слабый по причине ирсаля (хадис мурсаль) (пропущен один из передатчиков). Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск].

В другом хадисе о причине ниспосылания этого аята говорится следующее: «Поспорили как-то между собой два человека, и один из них предложил: "Давай обратимся к Пророку, чтобы он рассудил нас". Другой же сказал: "Давай лучше обратимся к Каабу ибн аль-Ашрафу [иудею.]'". В конце концов они обратились к Умару, и один из спорщиков все рассказал ему. Умар спросил того, кто не желал обращаться к Пророку: "Так ли это?" Человек ответил: "Да, это так". Умар вытащил свой меч и зарубил его». [Этот рассказ приводит аль-Кальби в своём толковании Корана, от Ибн Аббаса. Хафиз Ибн Хаджар в 'Фатх аль-Бари' 5/29 назвал его слабым. В его иснаде каззаб (врун) и матрук. Примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск) Хадис мауду (выдуманный) (со слов Абу аль-Фида аль-Кадуси).
Это сообщение передаётся путём аль-Кальби от Абу Салиха Базама, и в нём есть четыре недостатка.
1. Мухаммад ибн ас-Саиб ас-Субки — отвергаемый передатчик (матрук — илазакс как ,(متروك Йахйа ибн Са‘ид и Ибн Махди, да помилует их Аллах. Абу Хатим, да помилует его Аллах, даже сказал: *«Учёные единодушны в том, что его хадисы не принимаются»*. [Аль-Миззи, «Тахзиб аль-камаль», том 6, стр. 318–319].
2. Базам — слабый передатчик, как сказали аль-Бухари и Ибн Хаджар, да помилует их Аллах. Ибн ‘Ади, да помилует его Аллах, даже сказал: *«Я не знаю ни одного из ранних учёных, кто одобрял бы его как передатчика».* [Ибн Хаджар, «Такриб ат-тахзиб», стр. 163.]
3. Между Базамом и Ибн ‘Аббасом, да будет доволен Аллах ими обоими, иснад хадиса прерывается. Ибн Хиббан, да помилует его Аллах, сказал: *«Он передаёт хадисы от Ибн ‘Аббаса, хотя сам не слышал хадисы от Ибн ‘Аббаса»* . [Ибн Хаджар, «Тахзиб ат-тахзиб», том 1, стр. 211.]
4. Сообщения, передаваемые от аль-Кальби от Базама, не имеют никакого веса. Йахйа ибн Ма‘ин, да помилует его Аллах, сказал о Базаме: *«Если от него передаёт аль-Кальби, то эти сообщения не имеют никакого веса»* . [Аль-Миззи, «Тахзиб аль-камаль», том 1, стр. 326]].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Любовь к тому, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стремление сердец к этому и следование за ним без уклонения являются

качествами истинных верующих. Если же человек иногда или часто совершает противоположное этому, то это несовместимо с обязательным совершенством веры, как сказано в хадисе Абу Хурайры: «Не совершит человек прелюбодеяния, если он верующий, и не украдет, если он верующий» (аль-Бухари 5/86, 10/28, 12/50 и 101, Муслим (57) от Абу Хурайры, аль-Бухари 12/71 и 101 от Ибн Аббаса). Неповиновение Аллаху противоположно обязательному совершенству веры и уменьшает его степень в душе человека. Он удаляется от веры из-за оков неповиновения и уклонения от повелений своего Господа, поэтому о подобных людях говорят: «Верующий грешник», или же: «Верующий из-за своей веры и грешник из-за своего неповиновения».
Салафы и имамы мусульманской общины единодушны в том-, что вера — это намерение в сердце, словесное признание и совершение благих дел. Она увеличивается при повиновении Аллаху и уменьшается при неповиновении Ему. Всевышний сказал: **«...И усилилась вера тех, которые уверовали» (Завернувшийся, 31).** Он также сказал: **«...В тех, которые уверовали, она увеличила веру...» (Покаяние, 124).** Те же, кто говорит, что вера заключается только в словесном признании, как это заявляют мурджииты, или же говорит, что вера — это только убежденность в сердце, то есть ашариты, глубоко заблуждаются. Шариат и разум свидетельствуют, что «истинное намерение — это убежденность, совершение дел на этом основании — это убежденность, правдивая речь — это убежденность. Хвала Аллаху, еретики не имеют ничего, что опровергло бы убеждения последователей Сунны и их общины, ибо Всевышний сказал: **«Не в том благочестие, что-бы обращать вам свои лица к востоку и западу, а благочестивы те, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков, и жертвует из имущества, несмотря на любовь к нему, близким, сиротам, беднякам, путникам, просящим и на рабов, и выстаивает Намаз, и дает закят, и исполняет обязательства, взятые на себя, и терпелив в бедствии, несчастье и во время беды. Это — те, кто правдив, и они — богобоязненны» (Корова, 177).** На то, что к вере относятся как внешние, так скрытые деяния человека, и указывает этот аят.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 38-39 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Смысл изложенного автором очевиден. Господь (ар-Рабб) — это Тот, Кто обладает властью Предопределения, а также верховной законодательной и судебной властью. Это — Аллах. Только Он Один, не имеющий сотоварища, обожествляется и является объектом поклонения. Ему оказывается абсолютная покорность; не допускающая никакого непослушания. Любое же другое повиновение должно зависеть от повиновения Аллаху, то есть стоять на втором месте. Если же раб Аллаха превращает ученых и правителей в господ, повинуясь им в первую очередь и поставив покорность Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, на второе место, обращается к ним за судом, предпочитая их решения постановлениям Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, Кто этим самым он обожествляет их наряду с Аллахом. Это является чистой воды неверием, ибо вся власть, так же, как и все поклонение, принадлежит только Аллаху.
Каждый человек обязан принимать судьей только Аллаха. За решением всех спорных вопросов люди должны обращаться к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Только таким образом вся вера раба будет обращена к Аллаху, и его таухид станет искренним.
Кто же обращается за судом не к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, тот обращается за судом к тагуту. И если такой человек утверждает, что он верующий, то он лжет.
Вера является искренней только в том случае, если в отношении как основных, так и второстепенных положений религии, а также в отношении всех иных прав за основу принимаются только законоположения Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, как об этом упомянул автор в этой главе. Тот же, кто обращается за судом не к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, превращает эту инстанцию в господа, и тем самым обращается за судом к тагуту».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аятов 60—62 из суры «Женщины» с разъяснением понятий о том, что является тагутом.

2. Смысл аята 11 из суры «Корова»: **«А когда говорят им: "Не распространяйте нечестия на Земле!..»**
3. Смысл аята 56 из суры «Преграды»: **«Не распространяйте нечестия на Земле после того, как упрочен на ней порядок...»**
4. Смысл аята **«Неужели суда времен джахилиййи они желают?..» (Трапеза, 50).**
5. Причина ниспослания первого аята, о которой рассказал аш-Шааби.
6. Смысл истинной и лживой веры.
7. Рассказ об Умаре и лицемере.
8. Указание на то, что человек обретет веру только в том случае, если подчинит свои желания тому, с чем был послан посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Глава 40. О тех, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...Они не веруют в Милосердного. Скажи: "Он — Господь мой! Нет божества, кроме Него. На Него я уповаю, и к Нему мое обращение!"»* (Гром, 30).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** **Всевышний Аллах так описал Себя в Своей совершенной Книге: «Он — Аллах, Творец, Создатель, Образователь. У Него самые прекрасные имена. Восхваляет Его все, что в Небесах и на Земле. Он — Всесильный, Мудрый!»** (Собрание, 24).
Верующий в Аллаха должен признавать все имена и качества Господа, которыми Он описал Себя в Коране и которыми описал Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Только тогда его вера будет пра-вильной и совершенной.
Вначале имена Всевышнего Аллаха не признавали только мушрики. Позднее подобные порочные убеждения стали распространяться и среди неграмотных мусульман. Причиной этого стало распространение ереси и отклонение от правильного понимания религии, унаследованного от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, свойственной его праведным сподвижникам, да будет доволен ими Аллах. Один из основоположников мутазилизма Василь ибн Ата (699—748) интерпретировал атрибуты и качества Аллаха в символическом смысле. Так, атрибут «рука Аллаха», он трактовал как «власть, могущество Аллаха». Основоположник джахмизма аль-Джахм ибн Сафван (казнен в 745 г.) и его последователи отрицали большинство качеств Аллаха, основываясь на ложных убеждениях. Они полагали, что эти качества являются качествами, присущими плоти, и обладающий ими должен иметь плоть. Джахмиты признавали только те качества Аллаха, которыми не наделены Его творения, считали Коран сотворенным, отрицали возможность лицезреть Аллаха в Раю, проповедовали безусловное предопределение Аллахом деяний людей без возможности выбора. За их порочные убеждения, противоречащие Священному Корану и Сунне, многие салафы считали их неверными.
Подобная ересь джахмитов, муаттилитов, муътазилитов, ашаритов и им подобных была опровергнута многими учеными, среди которых — имам Ахмад ибн Ханбаль, Абд аль-Азиз аль-Канани, Абу АбдуЛлах аль-Марузи, Абу Саид ад-Дарими и др.
Приверженцы Сунны утверждают сущность Аллаха, не уподобляя ее сущности Его творений, утверждают обладание Аллахом всеми качествами совершенства, упомянутыми в Коране и Сунне, не уподобляя их качествам Его творений, ибо они полностью уверовали в Книгу Аллаха и Сунну Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это — здоровые вероубеждения, с которыми был послан пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые распространяли его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, их последовали и праведные мусульманские имамы.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис: «***Али сказал: "Рассказывайте людям то, что они понимают. Разве хотите вы, чтобы Аллах и Его посланник были отвергнуты?"»**** (Аль-Бухари, 1/199).
[аль-Бухари приводит его как муалляк (то есть не упоминает шейх и больше, из разряда слабых) (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)/ Есть с подобным смыслом хадис: Сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн АбдуЛлаха Ибн 'Утбы, что АбдуЛлах Ибн Мас'уд, сказал: «Не смей пересказывать народу такой хадис, который не постигают их умы, а иначе он станет для них бедой». Сахих Муслим].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Когда вера людей стала ослабевать, а знание религии и ее правильное понимание — искажаться, среди мусульман начали распространяться ложные вероубеждения, ересь и множество недостоверных хадисов, рассказываемых от имени посланника Аллаха. Наибольшую опасность представляли порочные вероубеждения, основанные на ложных толкованиях имен и качеств Аллаха, потому что они изменяли правильное представление о Нем, что непосредственно подрывало таухид Его имен и качеств. Предвидя это, Али ибн Абу Талиб призывал богобоязненных мусульман до конца прояснять религию для людей, чтобы была отвергнута ложь и сохранена чистота религии Аллаха. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Абд ар-Раззак передал от Мамара [ибн Рашида] от Ибн Тавуса от его отца о том, что Ибн Аббас рассказывал: «***Я видел человека, который резко вздрогнул в знак возмущения, услышав хадис от Пророка по поводу качеств Аллаха. Я спросил: "Что пугает их? Они готовы растрогаться, слыша ясные аяты, однако гибнут от иносказательных?"**».** (Абд аль-Кадир аль-Арнаут сказал, что иснад этого хадиса достоверен).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** **Всевышний Аллах сказал: «Он тот — Тот, Кто ниспослал тебе эту Книгу: в ней есть аяты, ясные по смыслу, они — Матерь Книги; а другие — иносказательные. Те же, в сердцах которых уклонение, следуют за тем, что иносказательно, домогаясь смуты и домогаясь толкования этого. Не знает ее толкования никто, кроме Аллаха! Сведующие же в знании говорят: "Мы уверовали в это; все — от нашего Господа!" Ведь размышляют только обладатели разума!»** (Семейство Имрана, 7).
Вышеприведенные слова Ибн Аббаса означают, что сердца некоторых людей смягчаются и они начинают испытывать страх пред Аллахом, когда слышат ясные по смыслу аяты Корана. Однако они начинают возмущаться, когда слышат аяты или хадисы о качествах Аллаха, которые они не могут понять или постичь разумом, что в итоге приводит к тому, что они начинают отрицать их. Таким образом, они лишаются той веры, которую Всевышний Аллах обязал иметь Своим рабам, поскольку они не выполнили обязательного предписания Аллаха — не уверовали в те аяты Корана, значения которых они не поняли. Они подобны тем, о ком сказал Всевышний: **«Неужели вы уверовали в одну часть Книги, а другую ее часть отвергаете?» (Корова, 85)**. Они не спаслись от неверия и впали в ересь, ибо спастись от него может лишь тот, кто уверует в Книгу Аллаха целиком и не усомнится в ее истинности.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Когда курайшиты услышали упоминание посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о Милосердном, они отвергли это. Тогда Аллах ниспослал по их поводу: **«...Они не веруют в Милосердного...»*** (Гром, 30).** [Этот хадис передали ибн Джарир и ат-Табарани со слов Муджахида, который является табиином. Хадис мурсаль (пропущенно имя сподвижника) из разряда слабых хадисов (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]: Ибн Джарир передал следующие слова Катады относительно причины ниспосылания аята «...Они не веруют в Милосердного...»: «Пророк Аллаха, заключая мирный договор с курайшитами в Худайбийе, продиктовал: "На этом заключили мир посланник Аллаха Мухаммад..." Тогда посланник курайшитов — Сухайль ибн Амр — сказал: "Если бы ты действительно был посланником Аллаха и мы, зная это, воевали бы с тобой, то мы были бы несправедливы к тебе. Посему пиши: "На этом заключили мир Мухаммад ибн АбдуЛлах...". Сподвижники посланника Аллаха обратились к нему: "Позволь нам сравняться с ними! Он сказал: "Нет! Пишите так, как они хотят, ибо я Мухаммад ибн АбдуЛлах". Когда писец написал "Именем Аллаха Милостивого, Милосердного", курайшиты сказали: "Мы не знаем никакого Милосердного". (В эпоху невежества писали: "Именем Твоим, о Аллах!"). Тогда сподвижники Пророка снова сказали: "Позволь нам сразиться с ними". Он сказал: "Нет! Пишите так, как они хотят"».
Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взывал в земном поклоне: «О Милостивый! О Милосердный!» Тогда мушрики сказали: «Он считает, что взывает к одному, однако взывает к двум сразу». И тогда Аллах ниспослал: **«... Взывайте к Аллаху или взывайте к Милосердному; как бы вы ни взвывали, у Него самые прекрасные имена"»** (Перенес ночью, 110). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 40 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Основой веры и фундаментом, на котором она зиждется, является вера в Аллаха, Его имена и атрибуты. Чем лучше раб Аллаха знает и верит в это, и поклоняется Аллаху с этой верой, тем крепче его таухид. Если человеку известно, что Аллах Единственен в Своих качествах совершенства, Несравненен в Своем величии, великолепии и красоте, и нет Ему подобного в Его совершенстве, то он обязательно осознает, что Он есть истинный Бог, а любая другая божественность ложна. Если же кто-то отрицает хоть что-либо из имен Аллаха и Его атрибутов, он тем самым вступает в противоречие с таухидом, что является одной из разновидностей неверия». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Отрицание какого-либо из имен и качеств Аллаха является признаком отсутствия веры.
2. Смысл аята 30 из суры «Гром».
3. Запрещение рассказывать то, чего слушающий не понимает.
4. Причина этого заключается в том, что непонятное ведет к отвержению Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, даже если отрицающий делает это непреднамеренно.
5. Высказывание Ибн Аббаса о том, кто отрицает что-либо из имен и качеств Аллаха, и что это губит его.

Глава 41. О слове Всевышнего Аллаха: «Они познают милость Аллаха, а затем отрицают ее, и большинство из них неблагодарные».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Они узнают благо Аллаха, а потом отрицают его, ведь большая часть их — неверующие...» (Пчелы, 83).**

Муджахид сказал, что смысл этого в том, что человек говорит: «Это — мое имущество, которое я унаследовал от моих предков». **[Этот хадис передал ибн Джарир и в его иснаде Суфьян бин Уакыи' - он слабый передатчик. (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].**

Аун ибн АбдуЛлах сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: «Если бы не такой-то, то так бы не случилось».

Ибн Кутайба сказал: «Они говорят: "Мы добились этого вследствие заступничества наших божеств"».

После хадиса Зейда ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал: **«Среди Моих рабов выявились верящие в Меня и неверующие...»,** — Абу аль-Аббас [Ибн Теймийа*]* писал: «В Книге Аллаха и Сунне много текстов, в которых Всевышний осуждает тех, кто приписывает Его блага другому и таким образом приобщает к Нему сотоварища».

Некоторые салафы сказали, что эти слова относятся и к тем, кто при удаче говорит, что «ветер был благоприятным, а штурман — искусным», и тому подобное, что и сейчас у многих на языке.

Здравое слово о 41 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Как уже было сказано, для того, чтобы достигнуть совершенного таухида, все люди должны признать, как на словах, так и в глубине души, что все блага принадлежат только Аллаху и даруются только Им. Тот же, кто отрицает в сердце и на словах эти блага Всевышнего, является неверным, не имеющим никакой связи с религией.
Если человек в сердце своем признает, что все блага исходят только от Одного Аллаха, но на словах иногда подтверждает это, а иногда приписывает эти блага самому себе, своему труду или усилиям других, как это делают многие люди, то он обязан принести покаяние, и впредь признавать все блага только за своим Господом и вести во имя этого Джихад в своей душе. Истинная вера может быть достигнута только в том случае, если человек на словах и в душе признает источником всех благ только Всевышнего Аллаха.
Благодарность за эти блага, являющаяся вершиной веры, зиждется на трех столпах:
— признании сердцем, что любые блага для всех исходят только от Аллаха;
— выражении этого признания в словах и восхвалении Аллаха за них;
— использование этих благ в повиновении Дарующему их и поклонении Ему. Хотя Аллаху это ведомо лучше». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. О познании и отрицании блага Аллаха.
2. Приписывание дарования благ другим, помимо Аллаха.
3. Подобные идеи называются «отрицанием блага Аллаха».
4. Сочетание в сердце двух противоположностей.

Глава 42. О слове Всевышнего Аллаха «Не придавайте же Аллаху сотоварищей (в поклонении), ведь вы знаете».

[Пишет автор книги]: Сказал Всевышний Аллах: **«...Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете!»** (Корова, 22).

В отношении этого аята Ибн Аббас сказал: «Придавание Аллаху равных является ширком, который более скрыт, чем муравей, ползущий по черному камню в кромешном мраке ночи. Таким ширком будет, если ты скажешь кому-либо: **"Клянусь Аллахом, твоей жизнью и своей жизнью!"** или **"Если бы не эта собачка, или если бы не утки во дворе, то к нам залезли бы воры".** Иногда один человек говорит другому: **"Если пожелает Аллах и ты..."** Или могут сказать: **"Если бы не Аллах и такой-то, то ты бы не смог сделать этого".** Во всех этих выражениях присутствует ширк». Этот передал Ибн Абу Хатим.

[Пишет автор книги]: Передают, что ʻУмар ибн аль-Хаттаб рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «***Поклявшийся не Аллахом впал в неверие или* приобщил сотоварищей к Аллаху».*** [Этот хадис передал ат-Тирмизи (1535) и назвал его хорошим, а аль-Хаким сказал, что он является достоверным, Ахмад 2/69, 87 и 125. Хадис со слов ибн Умара. Аль-Альбани назвал его достоверным, аль-Уадии назвал его слабым (да помилует их Аллах) (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:**
«Или» в данном хадисе можно истолковать двояко:
1) передатчик хадиса (рави) сомневался, какое именно слово употребил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, «неверие» или «ширк». Необходимо сказать, что это сомнение рави ни в коей мере не влияет на достоверность хадиса, так как его основная суть в том, что поклявшийся не Аллахом совершил грех;
2) «или» здесь означает «и», что нередко встречается в арабском языке. В таком случае смысл хадиса будет таким: «...впал в неверие и ширк».
Следует также отметить, что если клянущийся не Аллахом убежден в том, что предмет его клятвы обладает той степенью величия, какой обладает Аллах, то он впадает в великий ширк. Если же он не убежден в этом, то в этом случае его клятва является малым ширком. Хотя Аллаху это ведомо лучше. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ибн Масуд сказал: **«Я бы предпочел ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом**».**

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ложная клятва Аллахом (аль-йамин аль-гамус) является одним из великих грехов (аль-кабаир), за которые необходимо принести покаяние и/или искупить. Однако клятва чем- или кем-либо помимо Аллаха, даже если она является правдивой, представляет собой ширк, который намного греховнее, чем самые великие грехи, даже если грех является малым. По-этому становится ясной мудрость в словах Ибн Масуда, который предпочел бы совершить великий грех, чем совершить даже малый, но ширк, что представляет собой клятва не Аллахом. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Хузейфа рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не говорите: "Если будет угодно Аллаху и такому-то". Вам следует говорить: "Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то».*** Достоверный хадис, приведенный Абу Даудом. [Ахмад 5/384, Абу Дауд (4980). Шейх Абдуррахман Мукбиль аль-Уади'и (да помилует его Аллах Всевышний) назвал этот хадис слабым. (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Ибрахим ан-Нахаи считал недопустимым говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей защите», а разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя».*** Он сказал: «Допустимо также говорить: "Если бы не Аллах, а

затем такой-то...", но не говорите: "Если бы не Аллах и такой-то..."». [Передал его ибн Абу Дунья и хадис даиф (слабый) (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]: Прибегать за помощью к живому присутствующему человеку допустимо, если он способен оказать ту помощь, которая от него требуется. Однако в отношении мертвых этого делать нельзя, ибо они не ощущают того, что происходит на Земле, и не в состоянии принести пользу или причинить вред. Коран объясняет это и указывает, что просить помощи у мертвых и отсутствующих, обращаться к ним со словами или посвящать им какие бы то ни было деяния, как явные, так и скрытые, означает их обожествление, что является грубейшим нарушением таухида Аллаха. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 42 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«В главе тридцать первой «О слове Всевышнего Аллаха»: **«Есть среди людей и такие, которые придают Аллаху равных...»** — под придаванием Аллаху равных подразумевается великий ширк, когда наряду с Аллахом у людей есть другой предмет поклонения: любви, страха, надежды и других его видов.

В данной же главе речь идет о малом ширке, который проявляется в различных словесных выражениях, например, в клятвах не именем Аллаха, приравнивании к Аллаху Его созданий во фразах типа: «Если бы не Аллах и кто-то...», или: «Клянусь Аллахом и тобой...» К этому же относится связывание событий и их происхождения не с Аллахом, например: «Если бы не сторож, то к нам залезли бы воры», или: «Если бы не такое-то лекарство, то я бы погиб», или: «Если бы не сноровка такого-то в чем-то, то это не удалось бы». Все подобные высказывания противоречат принципу таухида.

Необходимо относить все дела и происхождение любых событий, а также степень влияния причин на их происхождение к волеизъявлению Аллаха и, в первую очередь, к Самому Аллаху. При этом следует помнить о месте данной причины в происхождении события и о степени ее влияния на его развитие. Человеку следует говорить: «Если бы не Аллах, а затем то-то...», чтобы была ясной зависимость всех причин от предустановления Аллаха и Его предопределения.

Раб Аллаха сможет достичь таухида только в том случае, если не будет приобщать к Аллаху равных ни сердцем, ни словом, ни делом».

[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл аята 22 из суры «Корова» в отношении приобщения к Аллаху равных.
2. Сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах и да благословит нашего Пророка, толковали этот аят, ниспосланный по поводу великого ширка, в том смысле, что он включает и запрещение малого ширка.
3. Клятва не Аллахом является ширком.
4. Истинная клятва не Аллахом более греховна, чем ложная клятва Аллахом.
5. Разница между союзом «и» и наречием «затем» в речи.

Глава 43. О тех, кого не удовлетворяет клятва Аллахом.

[Пишет автор книги]: Ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не клянитесь своими отцами! Кто же поклялся Аллахом, тот должен сказать правду, а тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться. Если же это его не удовлетворяет, то он не от Аллаха*».** Хороший хадис, переданный Ибн Маджой. (Ибн Маджа (2101); достоверный хадис).

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Тот, кому поклонялись Аллахом, обязательно должен удовлетвориться этим, ибо это является одной из обязанностей мусульман друг перед другом. Мусульмане должны хорошо думать о своих братьях, даже если они не понимают друг друга. Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Не думайте о слове, сказанном мусульманином, дурно, если вы находите для него благое основание». Такая мораль несет в себе дружелюбие, скромность, любовь и другие благие чувства, которые любит Аллах. Это относится к причинам объединения сердец в повиновении Аллаху и свидетельствует о прекрасной этике. Абу ад-Дарда рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***В день Воскресения самым тяжелым на весах верующего будет прекрасная этика и, поистине, Аллах ненавидит грубых и распутных (ат-Тирмизи, Ибн Хиббан; хороший достоверный хадис).
Каждый из нас должен последовать этому, чтобы Всевышний Аллах исправил нас. Исполняйте свои обязанности пред Аллахом и Его рабами, доставляйте радость мусульманам, не будьте несправедливы к ним, не проявляйте высокомерия. И Аллах дарует успех!
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 43 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Суть этого состоит в том, что если твой оппонент, известный своей правдивостью или имеющий репутацию хорошего и справедливого человека, поклянется тебе Аллахом, то тебе следует удовлетвориться этим и поверить этой клятве, поскольку у тебя не будет оснований не доверять ему.
Мусульмане настолько возвеличивают и восхваляют своего Господа, что каждый человек обязан удовлетворяться клятвой Аллахом.
Если же человеку поклялись Аллахом, но его не удовлетворяют никакие клятвы, кроме клятвы развода или клятвы с мольбой о ниспосылании наказания (то есть клятвы типа: «Если я лгу, то моя жена с этого момента разведена!» или «Если я лгу, то пусть Аллах ослепит меня!» и т.п.), то ему угрожает кара, так как это считается неуважением, отказом от возвеличивания Аллаха и отказом от исполнения того, что установлено Аллахом и Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует.
Если же человек, известный своим распутством и лживостью, приносит клятву, которая, без сомнения, является ложной, то неверие ей не влечет за собой наказания, поскольку ложность данной клятвы очевидна. В сердце этого человека нет той степени возвеличивания Аллаха, которая убедила бы других в правдивости его клятвы. В данном случае угроза наказания исключается, поскольку ситуация очевидна и ясна. Хотя Аллаху это ведомо лучше».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрещение клясться отцами.
2. Повеление удовлетворяться клятвой Аллахом.
3. Суровая угроза тому, кто не удовлетворяется ею.

Глава 44. О выражении «если пожелает Аллах и ты».

[Пишет автор книги]: Кутейла рассказывал: «***Однажды к Пророку пришел один иудей и сказал: "Вы совершаете ширк, так как говорите: 'Если пожелает Аллах и ты', а также клянетесь Каабой". После этого Пророк повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили: "Клянусь Господом Каабы", а также: "Если пожелает Аллах, а затем ты"». Этот хадис передал ан-Насаи и назвал его достоверным*».** (Ан-Насаи 7/6, Ахмад 6/371 и 372; достоверный хадис).

Он же передал хадис Ибн Аббаса: «***Один человек сказал Пророку: "Если пожелает Аллах и ты". В ответ на это Пророк спросил его: Ты что, приравниваешь меня к Аллаху? Если пожелает Один Аллах!».*** (Передали Ан-Насаи в «Аф'аль аль-Йаум ва-ль-Лейла», Ахмад 1/214, 283, 347 и д.р.).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** В этом хадисе содержится объяснение причины запрета на клятву Каабой, несмотря на то, что она является Домом Аллаха, к которому отправляются для совершения большого и малого паломничества. Из него становится ясно, что запрет на ширк является всеобщим, и приобщать к Аллаху в господстве, поклонении и обладании прекрасными именами и качествами нельзя ни приближенных ангелов, ни избранных пророков, ни Дом Аллаха Каабу. Тем не менее, многие люди клянутся Каабой и взывают к ней в своих мольбах, прося то, чем владеет только Аллах, в то время как Кааба не может ни повредить, ни принести пользу. Аллах разрешил совершать обход вокруг неб, совершать поклонение около неб и сделал ее Киблой для мусульман, но Он запретил клясться ею и взывать к ней с мольбами.
Что же касается выражения «Если пожелает Аллах и ты», то оно является несостоятельным, ибо на все деяния, совершаемые рабом Аллаха, непременно есть Его воля, и ничего не может произойти против желания Всевышнего. Он сказал: «Это [Коран] — **ведь только напоминание мирам, тем из вас, кто желает идти по прямому пути. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров»** (Скручивание, 27—29). Это является убедительным ответом на ложные представления кадаритов и мутазилитов, утверждающих, что человек совершает часть дел не по воле Аллаха, а только по собственному желанию, противоречащему воле Господа. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ибн Маджа передал хадис Туфейла, брата Аиши по матери: «***Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев и сказал: "Поистине, вы были бы праведным народом, если бы не говорили, что Узейр — сын Аллаха. Они ответили: "И вы были бы праведным народом, если бы не говорили: "Если пожелает Аллах и Мухаммад". Затем я подошел к группе христиан и сказал им: "Поистине, вы были бы праведным народом, если бы не говорили, что Мессия — сын Аллаха". Они сказали: "И вы были бы праведным народом, если бы не говорили: "Если пожелает Аллах и Мухаммад". Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, а затем пришел к Пророку и также рассказал ему о своем сне. Он спросил: "Ты рассказал кому-нибудь об этом?" Я ответил: "Да". Тогда Пророк воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, а затем сказал: "Итак, Туфейль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. Вы употребляли выражение, которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее. Так вот, не говорите более: "Если пожелает Аллах и Мухаммад",— а говорите: "Если пожелает Один Аллах"**».*** (Передали Ибн Маджа (2118), Ахмад 5/72, ад-Дарими 2/295 и др. от Хузайфы ибн Иамама).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шейх Мухаммад Хамид аль-Факи сказал о высказывании Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ***...которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее:*** «Вероятно, ему мешало то, что Аллах не посылал ему по этому поводу откровения, а когда ниспослал, он донес его...».
В этом хадисе также раскрывается смысл слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***Праведное сновидение является одной сорок шестой частью пророчества*** (аль-Бухари 12/331 от Абу Саида аль-Худри, Муслим (2263) от Абу Хурайры и (2265) от АбдуЛлахха ибн Умара). Шейх Мухаммад Хамид по этому поводу сказал: «В этом хадисе Пророк сообщает о тех сновидениях, которые он видел до пророчества, когда благочестиво уединялся в пещере Хира... Это был период, когда Аллах готовил его к получению Откровения. Он длился шесть месяцев, что от двадцати трех лет срока пророчества составляет одну сорок шестую часть. Хотя Аллах ведает об этом лучше».

В своем комментарии к этому толкованию шейх Абд аль-Азиз ибн Баз сказал: «Шейх Хамид, да смилостивится над ним Аллах, хотел этим сказать, что высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о праведном сновидении как об одной сорок шестой части пророчества сообщает о том, что произошло и завершилось. Однако дело обстоит не так, и дошедшие об этом рассказы (ривайи) данного хадиса указывают на то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел сообщить об определенной разновидности сна, которая приносит пользу и радостную весть, как в прошлом, так и в будущем. Польза подобных сновидений в том, что они являются частью пророчества и содержат сообщения о сокровенном. Поэтому тексты рассказов об этом различаются: в некоторых упоминается одна сорок пятая часть, в других — одна сорок шестая, в третьих — одна семидесятая часть пророчества. Существуют и иные ривайи. Если бы смыслом этого было то, о чем говорил шейх Хамид, то тексты бы не различались. Причина этого различия — хотя Аллах это ведает лучше — в том, что праведность подобного сновидения в отношении к видевшему его отличается в зависимости от его собственной богобоязненности, а также сопутствующих этому обстоятельств, указывающих на правдивость сновидения. То, о чем мы упомянули, было изложено многими учеными. Ан-Навави в своем комментарии к "ас-Сахиху" Муслима писал: "Аль-Кади передал, что по мнению ат-Табари это противоречие [между ривайами*]* сводится к различию между видящими сновидение: сновидение праведного человека является одной сорок шестой частью, а грешника — одной семидесятой. Смысл этого заключается в том, что одна семидесятая часть незаметна, а одна сорок шестая — явна". Тем не менее, аль-Хаттаби передавал от некоторых ученых то, о чем говорил шейх Хамид». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 44 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
Разъяснение главы сорок второй относится и к этой главе.
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Знание иудеев о малом ширке.
2. Понимание человеком подобных вопросов [в данном случае: понимание иудеями малого ширка*]*, если у него есть желание.
3. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?*** Чего же тогда заслуживает человек, который написал следующие строки: «О благороднейший из людей! [т.е. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует*]*. Не у кого мне искать спасения, кроме как у тебя...»
4. Это выражение не является великим ширком, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***...в силу некоторых обстоятельств я не мог...***
5. Праведное сновидение является частью Божественного откровения.
6. Оно служило основанием для некоторых законоположений.

Глава 45. Тот, кто ругает время, наносит этим самым обиду Всевышнему Аллаху.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«И сказали они: "Это ведь — только наша ближняя жизнь: умираем мы и живем, и губит нас только время". Нет у них об этом никакого знания, они только предполагают!»* (Коленопреклоненная, 24).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Касир писал: «В этом аяте Всевышний сообщил о материалистах из среды неверных и мушриков, которые отрицают возвращение к Аллаху: «И

сказали они: **"Это ведь — только наша ближняя жизнь: умираем мы и живем, и губит нас только время"…»** Это значит: "Нет ничего, кроме мирской жизни: одни люди умирают, другие живут, и не будет после этого возвращения и Воскресения". Так говорили арабы-мушрики, отрицавшие возвращение, так говорят философы-теологи, отрицавшие начало и возвращение, и философы-атеисты, отрицающие Творца и считающие, что каждые тридцать шесть тысяч лет все возвращается к своему началу. Они предполагают, что это повторяется бесконечно, и тем самым противоречат разуму и считают ложными священные тексты. Поэтому они говорят: «... и губит нас только время». Всевышний Аллах продолжил: **«Нет у них об этом никакого знания, они только предполагают!»** Это значит: "воображают и фантазируют".
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Всевышний Аллах изрек: "Меня обижает сын Адама*** [человек]***, хулящий время, ибо Я есть время: Я чередую ночь и день"**».*** (Аль-Бухари 8/441 и 13/389, Муслим [2246]).

В другой ривайе сказано: «***Не ругайте время, ибо, истинно, Аллах есть время».*** (Муслим (2246), Ахмад 2/395, 491, 496 и 499 от Абу Хурайры).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Хазм и другие захириты ошиблись, когда отнесли слово «ад-дахр» (время) к прекрасным именам Аллаха. Смысл выражения **«Я есть время...»** раскрывается в следующих за ним словах Аллаха: **«...Я чередую ночь и день»**, — то есть все", что происходит, и добро, и зло — в руках Аллаха, и если кого-то из людей постигает несчастье, то на это была воля Всевышнего. **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 45 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Подобное явление было очень распространено во времена джахилиййи, и поныне это свойственно грешникам, циникам и невежественным людям. Когда превратности судьбы не устраивают их, они ругают время и эпоху или даже проклинают их. Это является следствием слабости их веры, глупости и глубокого невежества. Дело в том, что время само по себе не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Оно само является предопределенным и предустановленным явлением. Во всем, что происходит во времени, проявляется воля Всемогущего и Мудрого Аллаха. Таким образом, любое порицание или хула времени в действительности обращены против Управляющего им.
Подобные действия, наряду с тем, что является признаком недостаточности веры, указывают и на нехватку ума, вследствие чего и усугубляются беды и их последствия. Кроме того, человек перестает придерживаться должного терпения, что несовместимо с таухидом.
Что же касается истинного верующего, то он знает, что все превратности судьбы происходят по предусмотрению и предопределению Аллаха в соответствии с Его мудростью. Поэтому он никогда не позволит себе неподобающе высказываться ни об Аллахе, ни о Его посланнике, да благословит его Аллах и приветствует, Верующий всегда доволен тем, как Аллах устраивает все дела, подчиняется Его установлению, обретая тем самым таухид и уверенность».
[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрет хулить время.
2. Хулящий время наносит обиду Аллаху.
3. Размышление по поводу изречения: «...ибо, истинно, Аллах есть время».
4. Ругающий время является хулителем Аллаха, даже если он не преследует такой цели в своем сердце.

Глава 46. О титулах типа «судья всех судей»* и тому подобных титулах.

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Хурайры, который слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Самым низким в глазах Аллаха является человек, носящий имя всех царей, ибо нет царя, кроме Аллаха».*** (Передали Аль-Бухари 10/486, Муслим (2143), Абу Дауд (4961), ат-Тирмизи [21391]).

Суфйан [ибн Уйайна*]* сказал: «Это, то же (самое), что и "шахиншах"».
В другой ривайе говорится: «***Этот человек вызовет самый сильный гнев Аллаха и будет самым скверным человеком в Его глазах в день Воскресения».***

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** По-арабски: «кади аль-кудат» — титул, который носит верховный судья, осуществляющий правосудие на основе норм Шариата в современном мусульманском государстве. Он имеет право назначать судей (кади) во всем государстве и принимать апелляции на все судебные решения. Первым кади аль-кудат в Исламе был Абу Йусуф Йакуб ибн Ибрахим аль-Куфи (731—804), назначенный на эту должность халифом Харуном ар-Рашидом (766—809).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрещение титула «царь всех царей».
2. Все выражения, имеющие такой же смысл, также запрещены, и на то указал Суфйан ибн Уйейна.
3. Понимание того, что это и подобные выражения запретны, даже если человек не преследует такой цели в своем сердце.
4. Понимание того, что человек должен отказаться от этого ради уважения к Всевышнему и Всемогущему Аллаху.

Глава 47. О необходимости уважения имен Всевышнего Аллаха и смены имени ради этого.

[Пишет автор книги]: Абу Шурайх рассказывал, что его прозвали Абу аль-Хакам [«наилучший судья»; букв.: «отец судьи»*]*, и как-то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: **«Истинно, Аллах — Он есть Судья, и Ему принадлежит вся власть».** Абу Шурайх объяснил: **«Когда в среде моего племени возникает конфликт, они приходят ко мне, и я вершу суд между ними так, что обе стороны остаются довольны».** Пророк сказал: **«Это прекрасно. А есть ли у тебя сыновья?»** Тот ответил: «Шурайх, Муслим и АбдуЛлах». Пророк спросил: **«А кто из них старший?»** Он ответил: **«Шурайх».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Тогда ты — Абу Шурайх («отец Шурайха»)».** Этот хадис передали Абу Дауд и другие. (Абу Дауд (4955), ан-Насаи 8/226; хороший хадис).

Здравое слово о 46-47 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Данные главы являются логическим продолжением предыдущей. Они еще раз указывают на то, что к Аллаху нельзя приобщать равных ни в намерениях, ни в высказываниях, ни в действиях. И в частности, никого не следует называть именами, сходными с именами и качествами Всевышнего Аллаха, вроде «судья всех судей», «царь всех царей», «правитель правителей», «отец судей» и т.п. Это необходимо для того, чтобы охранить таухид и сохранить чистоту имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, а также избежать любого проявления ширка, даже в высказываниях, которые можно истолковать как приобщение кого-нибудь к Аллаху в Его качествах и правах». **[Конец слов шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Необходимость уважительного отношения к именам и качествам Аллаха и запрещение присваивать их людям, даже если в этом нет специального умысла.
2. Смена своего имени ради этого.
3. Выбор имени старшего сына для прозвища отца.

Глава 48. О том, кто издевался над чем-либо, в чем есть упоминание Аллаха или над Кораном или (над) посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«А если ты их спросишь, они, конечно, скажут: "Мы просто беседовали и шутили!" Скажи: "Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его посланником вы издевались?" Не извиняйтесь! Вы стали неверными после того, как уверовали...»** (Покаяние, 65— 66).

Ибн Умар, Мухаммад ибн Ка'б, Зейд ибн Аслам и Катада рассказывали: «Во время похода в Табук один человек сказал: "Не видывали мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти чтецы Корана",— имея в виду посланника Аллаха и его сподвижников, читающих Коран. Ауф ибн Малик возразил ему: "Ты не только лжец, но и лицемер! Я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха". После этого Ауф отправился к Пророку, чтобы обо всем ему рассказать. Однако, придя, он обнаружил, что откровение по этому поводу опередило его. Когда тот человек прибыл к посланнику Аллаха, чтобы извиниться, Пророк уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: "О посланник Аллаха, мы просто беседовали в пути, чтобы скрасить его тяготы..." Ибн Умар рассказывал: "Он выглядел привязанным к подпруге верблюдицы Пророка, а его ноги ударялись о камни, и он повторял: "Мы просто беседовали и шутили!.." Посланник Аллаха же сказал ему только: **«Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его посланником вы издевались?»** Он не обращал на него внимания и ничего не добавил к сказанному»*. (Передал Ар-Рифаи 2/350 от Ибн Исхака; достоверный хадис).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа сказал: «Всевышний Аллах приказал ему [Пророку, да благословит его Аллах и приветствует*]* сказать им:1 **«Вы стали неверными после того, как уверовали...» (Покаяние, 66)**. Однако тот, кто говорит: "После того, как они уверовали, они проявили неверие на словах, до этого став неверными в сердцах",— неправ, потому что вера на языке и неверие в сердце равносильны неверию. Неверно также утверждать,

что слова «Вы стали неверными после того, как уверовали...» означают, что они и не переставали быть неверными [лишь внешне приняв Ислам], а если они и проявили неверие после того, как проявили свою веру, то они проявляли его не всем людям, а только близким, которые также лицемерили. Однако такая речь Аллаха не указывает на то, что они были и остались лицемерами... Сообщено, что они стали неверными после того, как уверовали, сказав: "Мы произносили слова неверия без убежденности в них, мы просто беседовали и шутили". Однако ясно, что высмеивание знамений Аллаха — это неверие, и произносить подобные слова может только тот, чье" сердце принимает их, ведь если бы в его сердце была вера, она обязательно помешала бы ему произнести эти слова. Таким образом, Коран разъясняет, что вера в сердце обязательно требует соответствующего поведения.

Всевышний также сказал: **«Они говорят: "Мы уверовали в Аллаха и в Посланника и повинуемся!" Однако часть из них после этого отворачивается, и они не являются верующими. Когда же их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы они рассудили между ними, часть из них отвращается. Если бы у них была истина, то они пришли бы к нему с покорностью. Разве в сердцах их болезнь или они впали в сомнение? Или они будут несправедливы к ним? Нет! Они сами несправедливы! Ведь верующие, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, говорят лишь: "Мы слышали и повинуемся!" Они — достигшие успеха!»** (Свет, 47—51). В этом аяте Аллах отверг веру тех, кто уклоняется от подчинения Его пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сообщил, что верующие, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы тот рассудил их, слушаются и подчиняются. Таким образом, Всевышний Аллах разъяснил, что вера обязательно требует этого».

Человек может впасть в неверие, произнеся всего одно слово, либо совершив всего один поступок. Самым же опасным из них является влечение сердец к запрещенному Аллахом, которое подобно безбрежному океану. Поэтому раб Аллаха извлечет для себя великую пользу, если будет испытывать страх перед проявлением лицемерия. Ибн Абу Мулайка сказал: «Я видел за свою жизнь тридцать сподвижников посланника Аллаха, каждый из которых боялся возможности проявления в себе лицемерия». Да сделает Аллах наши дела искренними пред Ним и дарует нам мир и благополучие как в этом мире, так и в ином!

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 48 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Подобное отношение абсолютно противоречит вере и выводит допустившего его из религии, поскольку основой религии считается вера в Аллаха, Его книги и Его посланников. Уважение же к этим святым понятиям является частью веры. Также известно, что насмешки и шутки в отношении указанных понятий гораздо хуже, чем чистое неверие, поскольку это представляет собой неверие плюс неуважение и издевательство.

Следует отметить, что неверные бывают двух видов: противящиеся и противодействующие. И противодействующие — это те, кто сражается против Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, порочит Аллаха, Его религию и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, что представляет собой самое грубое неверие и самое великое нечестие. К этому же виду относится и насмехающийся над всем этим». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Очень важный вопрос о том, что любой, позволяющий себе подобные шутки, является неверным.
2. Таково толкование аята в отношении совершившего это, кем бы он ни был.
3. Разница между доносом и благожелательностью по отношению к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.
4. Разница между милосердием, которое угодно Аллаху, и беспощадностью по отношению к врагам Аллаха.
5. Вопрос о том, что не каждое извинение должно приниматься.

Глава 49. О слове Всевышнего Аллаха: «Если же Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его задело горе, он скажет - я заслужил этого».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«А если мы дадим ему** [человеку] **вкусить милость Нашу после постигшей его нужды, он, конечно же, говорит: "Это — мое, и я не думаю, что наступит Час. А если я и буду возвращен к своему Господу, то, несомненно, для меня у Него — хороший удел". Истинно, Мы сообщим тем, которые не веровали, о том, что они совершили, и дадим им вкусить суровое наказание!»* (Разъяснены, 50)**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** **Всевышний Аллах сказал: «Когда постигнет человека несчастье, он взывает к Нам; когда же Мы обратим его в милость от Нас, он говорит: "Мне это даровано благодаря знанию". Нет! Это — искушение, но большая часть из них не знает!»** (Толпы, 49).
В своем комментарии к этому аяту Ибн Касир писал: «0н [Всевышний*]* сообщил, что в несчастье человек унижается пред Аллахом, раскаивается пред Ним и взывает к Нему. Если же затем Он обратит это несчастье в милость от Него, то человек переходит пределы дозволенного, распутствует и говорит: «Мне это даровано благодаря знанию». Это значит: "Потому что Аллах знает тех, кто достоин этого. Если бы я не был счастливым у Аллаха, то Он не одарил бы меня этим". Но Всевышний сказал: **«Нет! Это — искушение...»** Это значит: "Дела обстоят не так, как он предположил. Мы одарили его этими благами только для того, чтобы испытать тем, чем одарили: подчинится он или ослушается? Но Мы уже знали об этом заранее"».
Всевышний далее сказал: **«Говорили это еще те, которые были до них, но не избавило их то, что они приобрели» (Толпы, 50).** Ибн Касир продолжил: «Это значит: "Не правдивы их слова, и не принесет им пользы их богатство, и не преуспеют они"». Как сказал Всевышний о Каруне, [которого Он облагодетельствовал в этом мире*]:* **«Вот сказал ему народ его: "Не ликуй, Аллах не любит ликующих! Стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью Будущему! Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует к тебе Аллах, и не стремись к порче на Земле. Поистине, Аллах не любит сеющих порчу!" Он сказал: "Все, что мне даровано, — благодаря знанию"...» (Рассказ, 76—78).** Мирские блага — это искушение, и в этом — напоминание для людей размышляющих!
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Муджахид сказал, что это откровение ниспослано о тех, кто говорит: **«Я заработал это собственным трудом, и я заслужил это».**

Ибн Аббас сказал: **«То есть я сам себе сделал эту милость».**

Всевышний также сказал: **«Он сказал: "Все, что мне даровано, — благодаря знанию"...» (Рассказ, 78).**

Катада сказал: «Здесь выражение **"...благодаря знанию..."** означает "благодаря приобретенному мною знанию"».

Некоторые другие комментаторы сказали: «Это благодаря тому, что Аллах знает меня как человека, достойного Его», — что по смыслу идентично высказыванию Муджахида: «Это было даровано мне в знак почета».

Абу Хурайра рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Некогда жили трое из сынов Израилевых:***

прокаженный, плешивый и слепой. Желая подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела. Подойдя к прокаженному, ангел спросил его: "Чего бы тебе хотелось больше всего?" Прокаженный ответил: "Чистой, приятного цвета кожи, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди". Ангел прикоснулся к его телу и очистилась его кожа, став чистой и приятного цвета, После этого ангел спросил его: "А какое имущество тебе хотелось бы иметь?" Он ответил: "Верблюдов или коров". И была дарована ему жеребая верблюдица, и ангел сказал: "Да будет тебе в ней благословение Аллаха ".
Придя к плешивому, ангел спросил его: "Чего бы тебе хотелось больше всего?" Плешивый ответил: "Красивых волос, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди". Ангел прикоснулся к его голове, и исчезла его болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он спросил его: "А какое имущество тебе хотелось бы иметь?" Он ответил: "Коров или верблюдов". И была дарована ему стельная корова, и ангел сказал: "Да будет тебе в ней благословение Аллаха".
Придя к слепому, ангел спросил его: "А тебе чего хочется больше всего?" Слепой ответил: "Чтобы вернул мне Аллах зрение, и чтобы я мог видеть людей". Ангел прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его: "А какое имущество тебе хотелось бы иметь?" Он ответил: "Овец". И была дарована ему покрытая овца. Затем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов, у другого — стадо коров, а у третьего — отара овец.
Затем ангел в образе прокаженного явился к первому из них и сказал: "Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто даровал тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это имущество, умоляю тебя дать мне одного верблюда, чтобы я смог продолжить свой путь". Он ответил: "Но ведь это принадлежит не только мне одному..." Тогда ангел сказал ему: "Я, кажется, узнал тебя! Разве не ты был прокаженным и презираемым всеми бедняком, а затем Аллах, Всемогущ Он и Велик, даровал тебе это богатство?" Он ответил: "Нет, я унаследовал это по праву старшинства". Ангел сказал: "Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжешь!"
Затем он явился ко второму в образе плешивого и сказал ему то же, что говорил первому, но он ответил так же, как и предыдущий. Ангел сказал ему: "Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжешь!"
Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: "Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто вернул тебе зрение, прошу тебя дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить свой путь". Он ответил: "Я был слепым, но Аллах вернул мне зрение. Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. Клянусь Аллахом, я не собираюсь мешать тебе взять то, что угодно Аллаху". Тогда сказал ему ангел: "Оставь себе свое богатство, ибо было послано вам испытание. Аллах остался доволен тобой и разгневался на твоих двух товарищей"».

Здравое слово о 49 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«В данной главе речь идет о том, что человек, заявляющий, что все ниспосланные ему блага и имущество он заработал собственным трудом, ловкостью и умением, и что он заслуживает этого,

полагая, что Аллах ему что-то должен, тем самым ущемляет право Аллаха. Подобные заявления противоречат принципу таухида, поскольку истинный верующий признает, что все явные и скрытые блага ниспосланы Аллахом, и воздают Ему за это свою благодарность. Тем самым он укрепляет собственное благочестие и праведность и использует эти блага для того, чтобы быть еще более покорным Аллаху. Он не считает, что Аллах ему что-либо должен, равно как и не считает, что имеет какое-либо право в отношении Аллаха, поскольку все права принадлежат Ему, а человек является всего лишь покорным рабом. Тем самым достигается подлинная вера и совершенный таухид. В противном же случае человек проявляет неблагодарность Дарующему Божественные блага и приходит к самовозвеличиванию, что является одним из величайших пороков». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл слов из суры «Разъяснены»: «...Он, конечно же, говорит: "Это — мое..."».
2. Смысл слов: «...**конечно же, говорит: «Это – мое (или даровоно мне)**»
3. Смысл слов **«Все, что мне даровано, — благодаря знанию»** из суры **«Рассказ»**
4. Поразительный рассказ, содержащий много поучительных уроков.

Глава 50. О слове Всевышнего Аллаха: «А когда Он даровал им здорового ребенка, они придали Ему сотоварищей в этом».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Когда же Он даровал им здорового ребенка, они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им...» (Преграды, 190).**

Комментируя приведенный выше аят, Ибн Аббас сказал: «Адам овладел ею [Евой] и она забеременела от него. Тогда пришел к ним Иблис и сказал: "Я — ваш господин, который вывел вас из Рая. Повинуйтесь же мне, а не то я сделаю вашего ребенка рогатым, и он разорвет тебе живот". Он продолжал их запугивать, требуя, чтобы они нарекли его Абд аль-Харисом (Аль-Харис, *букв.* «пахарь» — имя Иблиса). Таким образом, Абд аль-Харис означает «раб Иблиса» [«раб Шайтана»*]).* Однако они отказались повиноваться ему, и ребенок родился мертвым. Затем она забеременела во второй раз, и Иблис опять пришел к ним и сказал то же самое. И в этот раз они отказались, и ребенок опять родился мертвым. Она забеременела в третий раз. Опять пришел Иблис и напомнил им о случившемся дважды. На этот раз любовь к ребенку овладела ими, и они назвали его Абд аль-Харисом. Поэтому было сказано: **«...Они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им» (Преграды, 190).** (Са'ид ибн Мансур в «ас-Сунан», 973; Ибн Аби Хатим в «Тафсире», 8654).

Он же передал достоверный хадис Катады, который сказал: «Эти сотоварищи были приобщены к Нему в повиновении, но не в поклонении». (Ибн Джарир в «Тафсире», 9/149; Ибн Аби Хатим в «Тафсире», 8659).

По поводу же высказывания Всевышнего **«"Если Ты даруешь нам здорового ребенка, мы будем Тебе благодарны!"» (Преграды, 189),** Муджахид сказал:

«Они боялись, что он не будет человеком». (Ибн Аби Хатим в «Тафсире», 8648. Об этом же упоминали аль-Хасан аль-Басри, Саид ибн Джубейр и другие).

[Сказал **Ибн Аббас** - да будет доволен им Аллах: "Адам придал Иблиса в сотоварищи в подчинении, а не в поклонении, **и не совершил истинный ширк по отношению к Аллаху, однако лишь подчинился Иблису**". Источник: "Тафсир ат Табари", 13/311.

И пришло в тафсире, что это лишь шайтан сказал им: "Назовите вашего ребенка Абдуль Харис". Так разве может ли хоть один, знающий Аллаха и Его религию, вообразить что Адам и Ева несмотря на Пророчество - впали в придавание Аллаху сотоварищей? **Однако Аллах назвал их поступок ширком, но это не был настоящий большой ширк по отношению к Аллаху**" Источник: "Маалим аль иман", стр. 44.

Сказал **имам Ибн Кутейба**: "Они сделали этот ширк лишь в наименовании, а не в намерении и убеждении". Источник: "Тавиль мушкиль аль-Кур'ан", стр. 161.

И также сказали **ат-Табари**, см. "Тафсир ат-Табари", **Яхья Ибн Салям** (см. "Тасариф аль Куран", стр. 106), и многие другие саляфы муфассиры

Сказал **шейх Абдуллах ад Дувейш** в шархе: "То есть: называние Абдуль-Харисом это был ширк лишь в имени, и Адам не имел ввиду истинную суть того что намеревался шайтан - заставить поклоняться ему" Источник: "Ат Тавдых аль-Муфид".

Сказал **имам ат Табари**: «Если скажет кто-то: если все по описанному тобой в толковании этого аята, и имеются ввиду Адам и Ева - то что ты скажешь о словах Аллаха: **"Так пречист Аллах от того, что они придают ему в сотоварищи"?**
Разве это порицание Аллахом того, чтобы у Него был сотоварищ в наименовании, или же все таки в поклонении?
Если ты скажешь что в наименовании, то опровергнет ложность твоего слова последующий аят: **"Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены?".**
Если же ты скажешь, что в поклонении - то тогда что, Адам поклонялся кому-то помимо Аллаха?!"

Ответ такому человеку: Всё не так, как ты подумал, однако смысл данного аята: "И пречист же Аллах от того, что придают Ему в сотоварищи мушрики арабы поклоняющиеся идолам".

Что же касается поветствования про Адама и Еву, то оно закончилось на словах Аллаха: "И они придали Аллаху сотоварищей в том, что Он им даровал"

Затем же Аллах вернулся к рассказу о мушриках Мекки, сказав: "**И пречист Аллах от того, что они придают Ему в сотоварищи**"

И рассказал нам об этом Мухаммад Ибн аль-Хусейн, что рассказал ему Ахмад Ибн аль Муфаддаль, что рассказал ему Асбат, от **ас-Судди**, что он сказал: "Слова Аллаха: "**И пречист Аллах от того, что они придают Ему в сотоварищи**" - **отделенные от истории Адама**, и касаются уже идолов арабов». Источник: "Тафсир ат-Табари", 13/315.

Сказал **имам Ибн Аби Хатим** в тафсире: "Рассказал нам Али Ибн аль Хусейн, что рассказал ему Мухаммад Ибн Аби Хаммад, что рассказал ему Михран, от Суфьяна, от ас-Судди, от Абу Малика (аль-Гаффари, один из муфассиров табиинов, ученик Ибн Аббаса) - что он сказал: "**Это отделенные контексты** - первое про подчинение Иблису в наименовании ребенка, а слова: "Так пречист Аллах от того, что они придают Ему в сотоварищи" - это про народ Мухаммада". Источник: "Аль-Иткан", 1/310].

Ибн Хазм сказал: «Они [салафы] единогласно согласились с тем, что любое имя, смысл которого содержит преклонение перед кем-либо помимо Аллаха как, например, Абд Умар ("раб Умара"), Абд аль-Кааба ("раб Каабы") и т.п., является запрещенным. Исключением является имя Абд аль-Мутталиб»*.

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Хазм сообщил: мусульманские ученые единодушны в своем мнении по поводу запрещения всего, что указывает на преклонение перед кем-либо, кроме Аллаха. Причина этого заключается в том, что это является приобщением к Аллаху равных в господстве и поклонении, так как все творения принадлежат Одному Аллаху и являются только Его рабами. Он же предписал поклоняться только Ему. Однако среди Его рабов есть такие, которые признают Его Единство в господстве и обладании прекрасными именами и качествами, но придают Ему сотоварищей в поклонении. Несмотря на это, на них также распространяется следующее предопределение Всевышнего: «Всякий, кто в небесах и на Земле, приходится Милосердному не иначе, как рабом» (Марйам, 93). В этом заключается всеобщее рабство пред Аллахом. Что же касается рабства особенного, то оно относится только к искренним и покорным рабам Аллаха. О них сказал Всевышний: «Разве же Аллах недостаточен для Своего раба..» (Толпы, 36).
Исключением из этого правила является имя Абд аль-Мутталиб, в основе которого лежит отношение рабства перед человеком. Прадед посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на женщине из рода бану ан-Наджжар племени аль-Хазрадж в Медине, и его сын Шейба рос там. Как-то брат Хашима, аль-Мутталиб, приехал в Медину и забрал мальчика с собой в Мекку. Они въехали в Мекку верхом, и Шейба сидел позади своего дяди. Цвет кожи мальчика изменился во время долгого путешествия. Когда жители Мекки увидели их, они приняли Шейбу за раба аль-Мутталиба и сказали: «Это — раб аль-Мутталиба (араб. "Абд аль-Мутталиб")». Это имя так закрепилось за ним, что люди звали его только так. Истинное значение этого имени не заключало в себе никакого иного смысла, поэтому даже Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Я — сын Абд аль-Мутталиба». Впоследствии Абд аль-Мутталиб стал вождем племени Курайш и являлся самым знатным из них в эпоху джахилиййи. Именно он раскопал источник Замзам, из которого ему и его потомкам принадлежало право поить паломников до Ислама.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 50 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«В данной главе речь идет о тех, кому Аллах даровал детей, и как Он совершил Свое благо, сделав их физически здоровыми.
В ответ на это люди обязаны быть благочестивыми в своей религии и благодарить Аллаха за Его блага. Они обязаны не допускать поклонения своих детей кому-либо помимо Аллаха, а также не приписывать благ Аллаха никому другому. В противном случае это будет проявлением неблагодарности за дарованные Им блага, что абсолютно противоречит принципу таухида».
[Конец слов шейха Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 190 из суры «Преграды».
2. Запрет на все имена, смысл которых содержит преклонение перед кем-либо, помимо Аллаха.
3. Такие имена являются ширком, даже если он проявляется только на словах, а не в реальности.
4. Дарование Аллахом человеку здоровой девочки также является Его благом*.
5. Салафы подчеркивали разницу между ширком в повиновении и ширком в поклонении.

*Доисламские язычники Аравии расценивали рождение девочки как несчастье и закапывали новорожденных девочек живыми, о чем сказал Всевышний: **«...И когда зарытая живьем будет спрошена, за какой грех она была убита...» (Скручивание, 8—9).**

Глава 51. Об именах Всевышнего Аллаха.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«У Аллаха — прекрасные имена; взывайте к Нему ими, и оставьте тех, кто раскольничает о Его именах. Им воздастся за то, что они делают!»* (Преграды, 180).**

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«У Аллаха — девяносто девять имен: сто без одного. Тот, кто перечислит их, войдет в Рай. Он — Один и любит нечетное...» (Аль-Бухари 11/186—192, Муслим 2277). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что нам известно только девяносто девять прекрасных имен Аллаха. По ним раб узнает своего Господа, и они указывают на Его совершенство. В данном аяте Аллах предостерег нас от раскольничества о них.

Ибн аль-Каййим сказал: «Раскольничество заключается в том, что имена и качества Аллаха не признают и отрицают, или не признают их значение и делают бессмысленными, или искажают их истинный смысл и изменяют его путем аллегорического толкования, или дают эти имена творениям».

Необходимо знать, что Всевышний Аллах абсолютно не похож на Свои творения ни сущностью, ни качествами. Он сказал: **«Нет ничего, подобного Ему» (Совет, 11).** Отрицание же или неверное толкование качеств Аллаха приводит к отклонению от дороги посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что и постигло джахмитов, мутазилитов и многих других.

Ибн аль-Каййим сказал, что имена и качества Господа можно подразделить на несколько групп:

— относящиеся к Его сущности, такие как Сущий (Зат), Существующий (Мауджуд);

— относящиеся к Его качествам, такие как Всеведущий (аль-Алим), Всемогущий (аль-Кадир), Всеслышащий (ас-Сами'), Всевидящий (аль-Басыр);

— относящиеся к Его деяниям, такие как Творец (аль-Халик), Наделяющий благами (ар-Раззак);

— отрицающие Его недостатки и подчеркивающие Его совершенство, такие как Святой (аль-Куддус), Совершенный (ас-Салам);

— объединяющие несколько атрибутов и не ограничивающиеся одним, такие как аль-Маджид (Славный), аль-Азим (Великий), ас-Самад (Вечный). Например, имя аль-Маджид (Славный) объединяет несколько качеств совершенства и подчеркивает обширность, величие и изобилие. Аллах сказал: **«...Владыка Трона, Славный...»** [Зу-ль-Арш аль-Маджид] (Башни, 15). Он

— Владыка Трона обширного, величественного, славного;

— образующиеся в результате упоминания одного из качеств после другого, то есть благодаря добавлению второго к первому. Например, «Самодостаточный, Восхваляемый» (аль-Гани аль-Хамид). Самодостаточность

— это качество совершенства, так же, как и хвала. Однако вместе они образуют третье совершенство. Это относится ко всем подобным именам Аллаха, упомянутым в Коране, таким как Всепрощающий, Всемогущий (аль-Гафур аль-Кадир), Восхваляемый, Славный (аль-Хамид аль-Маджид), Могущественный, Мудрый (аль-Азиз аль-Хаким).

Как на то указал Ибн Касир, у Аллаха есть и неизвестные нам имена. Он опирался на следующий хадис Ибн Масуда от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***Если кого-либо из вас охватит тревога или печаль, и он скажет: "О Аллах! Я — Твой раб, сын Твоего раба, сын Твоей рабы. Мой хохол* [душа*] — в Твоих руках. На мне утверждено Твое постановление, и справедливо ко мне Твое предопределение. О Аллах! Я прошу Тебя всеми именами, присущими Тебе, которыми Ты Сам назвал Себя, или ниспослал их в Своей Книге, или научил им кого-либо из Своих творений, или сохранил их у Себя в знании сокровенного, сделай Величественный Коран садом моей души, светом моего сердца, снятием моей печали и исчезновением моей тревоги и скорби" — тому Аллах обязательно развеет его тревогу и печаль, и их место займет радость.** Его спросили: «О посланник Аллаха! Разве не должны мы выучить это?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Конечно, каждому, кто услышит это, следует его выучить*** (Ахмад 1/391 и 452, Ибн Хиббан (2372); достоверный хадис). **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ибн Абу Хатим приводит толкование Ибн Аббаса о словах Аллаха: **«Тех, кто раскольничает о Его именах...»** — это те, кто придает Ему сотоварищей». [Хадис даиф (слабый) его передала цепочка (семья) 'Ауфийев и они слабые, из них Ата'а, 'Ауфий. (Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Ибн Аббас также сказал: «Имя ал-Лат произошло от «аль-ИлаЬ» (Божество), а имя «аль-Узза» — от «аль-Азиз» (Могущественный)».

Аль-Амаш сказал: «Они [раскольники] вносят в них [имена Аллаха} то, что к ним не относится». [Хадис даиф пришел через дорогу Мубашшира бин Убайда аль-Кураши. Сказал про него аль-Бухари: "Он - мункар" (то есть причиной оставление этого (рауий) передатчика было его большое количество ошибок, беспечность или даже (фиск) беспутство (большие грехи).(Со слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Здравое слово о 51 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Подтверждение прекрасных имен, которыми Всевышний назвал Себя Сам и которыми Его назвал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относится к основам таухида. При этом необходимо познать огромное значение этих прекрасных имен, признать их великолепие, поклоняться Аллаху посредством их и взывать к Нему ими.

Обращаясь с какой-либо духовной или мирской просьбой к своему Господу, рабу Аллаха следует обращаться к Нему посредством подходящего для данной ситуации имени, выбрав его из всех прекрасных имен Всевышнего. Если человек испрашивает для себя удела, то ему следует обращаться к Аллаху посредством Его имени Наделяющий благами (ар-Раззак). Чтобы получить Его милость либо прощение, к Нему следует обращаться как к Милостивому (ар-Рахман), Милосердному (ар-Рахим), Благотворителю (аль-Барр), Великодушному (аль-Карим), Всепомилующему (аль-'Афу), Всепрощающему (аль-Гаффар), Принимающему покаяния (ат-Тавваб) и т.д.

Еще более лучшим является обращение к Нему с мольбой, мысленно представляя себе значения Его прекрасных имен, всем сердцем проникаясь ими, чтобы оно ощутило влияние этих замечательных качеств и усвоило их возвышенное значение.

Например, имена величия, возвышенности, славы, великолепия и достоинства наполняют сердца возвеличиванием Аллаха и глубочайшим почтением к Нему.

Имена красоты, благотворительности, благодеяния, милости и щедрости наполняют сердца любовью и стремлением к Аллаху, прославлением Его и благодарностью Ему.

Имена могущества, мудрости, всеведения и силы преисполняют сердце покорностью Аллаху, смирением и благоговением перед Ним.

Имена знания, осведомленности и наблюдения наполняют сердце человека ощущением того, что Аллах постоянно следит за каждым его шагом, и он не позволяет себе дурных порочных намерений.

Имена богатства и доброты наполняют сердце ощущением потребности в Аллахе, чувством необходимости обращаться к Нему в любое время и в любой ситуации.

Подобные чувства, которыми преисполняются сердца благодаря осознанию рабом Аллаха Его имен и качеств, которыми он взывает к Нему и посредством которых он Ему поклоняется, являются самыми возвышенными, самыми прекрасными и самыми совершенными. Это есть наилучшие дары Аллаха, благодаря которым человек поклоняется Ему, поскольку они представляют собой дух таухида и Его благо. Осознавшему это открываются врата истинного, чистого таухида и совершенной веры, которую обретают лишь подлинные муваххиды.

Утверждение этих имен и атрибутов является основой для достижения этой наивысшей цели, а раскольничество в отношении них противоречит и совершенно несовместимо с ней.

Раскольничество имеет свои разновидности: некоторые раскольники отрицают значения имен и качеств Аллаха, как это делают джахмиты и их последователи. Другие уподобляют имена и качества Аллаха качествам Его творений, как это делают рафидиты-мушаббихиты и другие.

Иногда именами Всевышнего Аллаха именуют Его творения, что характерно для мушриков, а в частности для язычников доисламской Аравии. Они произвели имя ал-Лат от имени Всевышнего аль-ИлаЬ, аль-Узза — от имени Аллаха аль-Азиз, а Манат — от Его имени аль-Маннан (Всемилостивый). Используя прекрасные имена Аллаха для этих названий, они тем самым уподобляли Ему свои божества, приписывали им право на поклонение, которое принадлежит только Одному Аллаху.
Сущность же раскольничества в отношении имен Аллаха состоит в изменении их истинного значения, будь то в словесной или смысловой форме, или путем неверного их толкования, что полностью противоречит таухиду и вере». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Утверждение наличия имен у Аллаха.
2. Утверждение того, что Его имена прекрасны.
3. Повеление взывать к Аллаху ими.
4. Повеление отвергать невежественных людей, которые отрицают имена Аллаха и раскольничают о них.
5. Разъяснение понятия «раскольничество» в отношении имен Аллаха.
6. Угроза тому кто уклоняются от истины.

Глава 52. О недопустимости выражения «мир Аллаху (*АсСаляму аля Аллах*)».

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис Ибн Масуда: «Как-то мы были вместе с Пророком на Намазе и сказали: "Мир Аллаху от рабов Его, мир такому-то и такому-то...". Услышав это, Пророк сказал нам: ***«Не говорите "мир Аллаху", ибо, поистине, Аллах Сам есть Источник мира»*.*** (Аль-Бухари 2/266, Муслим (402) и (58), Абу Дауд (968), Ибн Маджа (899) и ан-Насаи 2/240).

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** У аль-Бухари продолжение этого хадиса выглядит следующим образом: ***«...Поистине, Аллах Сам есть Источник мира. Когда же кто-либо из вас совершает Намаз, то пусть говорит: "Приветствия, мольбы и благие слова — Аллаху! Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение! Мир нам и праведным рабам Аллаха!",— поистине, если вы скажете это, оно достигнет каждого праведного раба Аллаха в Небесах и на Земле. — "Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник"».
В первые годы распространения Ислама сподвижники посланника Аллаха говорили в Намазе: «Мир Аллаху от рабов Его, мир Джибрилю и Микаилю...». Пророк запретил им это, объяснив смысл слова «мир» (ас-Салам: см. Здравое слово о главе 52) и научив их подобающему Ему приветствию: «Приветствия, мольбы и благие слова — Аллаху...».
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда заканчивал Намаз, трижды просил прощения у Аллаха и говорил: ***О Аллах! Ты свободен от всякого несовершенства, и от Тебя исходит Мир, Благословен Ты, о Обладатель величия и почета!*** (Муслим (591) от Саубана). Другой хадис гласит: «Поистине, это — приветствие обитателями Рая своего Всевышнего и Благословенного Господа» («ат-Таргиб ва-т-Тархиб» аль-Мунзири 4/271, однако он сказал, что это является не речью, а словами Мухаммада ибн Али ибн аль-Хусейна). Книга Аллаха свидетельствует о том, что Аллах так же будет приветствовать обитателей Рая: **«"Мир!" в словах от Господа Милостивого» (Йа Син, 58).**
Все мусульмане приветствуют друг друга словами: «Ас-саламу алейкум!» (Мир вам!). Отвечать на подобное приветствие, сказав «Ва алейкум ас-салам» (И вам мир!), — является обязанностью мусульман друг перед другом (см. суру «Женщины» 86). Существует два распространенных

мнения о смысле слова «мир» (ас-салам) в этом выражении: — «ас-Салам» здесь: имя Аллаха, Всемогущ Он и Велик. Само же выражение означает: «Да ниспошлет Аллах на вас Свое благословение, безопасность и т. п. », — «ас-салам» здесь: благополучие, которого просит от Аллаха приветствующий.
Ибн аль-Каййим сказал: «Окончательное же мнение состоит в том, что истина заключается в совокупности обоих мнений. Каждая из них является частью истины, сама же истина — в их совокупности. Объясняется это следующим правилом: "Тот, кто взывает к Аллаху Его прекрасными именами, может пожелать все, что ему угодно, ища приближения к Нему (тавассуль) через имя, наиболее соответствующее его желанию и подходящее для его достижения". Таким образом, взывающий к Аллаху получает заступничество пред Ним и приближается к Нему. Когда он говорит: "Господь мой!, Прости меня и прими мое покаяние; поистине, Ты Принимающий покаяния, Прощающий!, — то он просит две вещи и ищет близости через два Его имени, подходящих для достижения желаемого. Пророк сказал Абу Бакру, когда тот спросил его о том, как ему взывать к Аллаху: *Говори:* ***"О Аллах" Поистине, я был сильно несправедлив к самому себе, но никто, кроме Тебя, не прощает грехи. Даруй мне Свое прощение и смилуйся надо мной, ведь Ты — Прощающий, Милостивый!"*** (аль-Бухари 13/317, Муслим (2705) от АбдуЛлахха ибн Амра).
Когда же сущностью желаемого является благополучие, являющееся наиболее важным фактором для человека, то это излагается в форме пожелания с упоминанием одного из имен Всевышнего Аллаха — ас-Салам — через которое и просят от Него благополучия. Само же слово "ас-Салам" содержит в себе два значения: упоминание Аллаха и пожелание благополучия, являющиеся целью приветствующего. Поэтому "ас-саламу алейкум" содержит в себе одно из имен Аллаха и просьбу о ниспослании Им благополучия. Вдумайся в пользу этого. Именно с этим является освобождение и избавление от зла и пороков. Именно с этим смыслом данное приветствие и находится в обращении». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 52 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил смысл этого, сказав:
...Поистине, Аллах Сам есть Источник мира (ас-Салам*).* Всевышний — ас-Салам: Он свободен от любых недостатков и изъянов, и нет Ему подобного среди Его творений. Он избавляет Своих рабов от любых невзгод и несчастий, они же не могут принести Ему ни вреда, ни пользы. Они стремятся к Нему и нуждаются в Нем во всех ситуациях, в то время как Он — Самодостаточный и Достохвальный». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл слова «мир».
2. Указание на то, что это является приветствием.
3. Это приветствие неприемлемо по отношению к Аллаху.
4. Указание на причину этого.
5. Как нужно обращаться к Аллаху.

Глава 53. О выражении «о Аллах, прости меня, если это угодно тебе!»

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Пусть ни один из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если это угодно Тебе!» или «О Аллах, помилуй меня, если это угодно Тебе!» Необходимо решительно просить желаемое, ибо*** [в любом случае*]* ***ничто не может принудить Аллаха к чему-либо».*** (Аль-Бухари 11/118, Муслим (2679).

В ривайе у Муслима говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Настойчиво просите желаемое, поскольку Аллах не станет гордиться тем, что даровано Им Самим».***

Здравое слово о 53 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Как известно, все дела вершатся по воле и желанию Аллаха. Данная глава указывает на то, что Всевышний повелел Своим рабам решительно и настойчиво обращаться к Нему со своими просьбами, будь то просьбы чисто религиозного характера, такие как испрашивание милости и прощения, или же мирские просьбы, связанные с религией, например, испрашивание благополучия, пропитания и т.п., поскольку это испрашивание является сутью и сущностью поклонения.

Просьба должна быть решительной, ее нельзя ограничивать какими-либо условиями типа «если хочешь...» или «если Тебе угодно...», поскольку именно на это указывает повеление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Причина же этого заключается в том, что просьба — это чистое добро без всякого вреда, и, кроме того, в любом случае никто не может заставить Всевышнего Аллаха принять какое-либо решение.

Однако существует разница между подобными просьбами и испрашиванием определенных вещей, в пользе и добре которых нет уверенности, и неизвестно, принесет ли их достижение выгоду рабу Аллаха или нет. В таких случаях раб обращается к своему Господу, оставляя за Ним право выбора одного из двух вариантов, ибо Он прекраснее всех знает, какой из них лучше. Это видно на примере широко известной мольбы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***О Аллах, продли мне жизнь, если это лучше для меня, и дай мне смерть, если Тебе известно, что в этом есть добро для меня.*** В этом заключается молитва «аль-истихара».

Необходимо осознать эту тонкую разницу между просьбой о том, польза чего известна и что человек обязан испрашивать со всей решительностью, и просьбой о том, последствия чего рабу Аллаха не известны. В тех случаях, когда вероятны как польза, так и вред, обращающемуся с мольбой следует оставить право выбора за Господом, Которому. Всемогущ Он и Милостив, все ведомо наилучшим образом». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Запрещение исключающих условий при взывании к Аллаху.
2. Указание причины этого запрета.
3. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Необходимо решительно просить желаемое…».***
4. Необходимость усиливать пожелание обращающегося с мольбой.
5. Указание на необходимость усиливать пожелание обращающегося с мольбой.

Глава 54. О недопустимости выражений «мой раб» или «моя рабыня».

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Пусть никто из вас не говорит*** **[своему слуге)*. «Накорми своего господа», либо: «Соверши омовение своего господа». Следует говорить «...своего господина» или «...своего государя». Пусть никто из вас не говорит: «Мой раб» или «моя рабыня». Следует говорить «мой юноша» «моя девочка» или «мой мальчик»»*.*** (Аль-Бухари 5/129—131, Муслим (2249) и (15), Ахмад 2/316).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Этого следует избегать, чтобы не приобщать к Аллаху равных в речи, даже если человек и не преследует подобной цели. Это будет являться отражением утвердившегося в душе полного таухида, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Всякий, кто в Небесах и на Земле, приходится Милосердному не иначе, как рабом»** (Марйам, 93).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 54 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Необходимость обращаться к слугам со словами «мой юноша» или «моя девочка» и отказа от выражений типа «мой раб» или «моя рабыня» обусловлена стремлением избежать употребления слов, противоречащих таухиду даже в малейшей степени. Это не является грехом, однако этикет требует соблюдения таухида путем замены подобных выражений благочестивыми словами, чтобы избегать даже намека на недопустимое. Соблюдение речевого этикета свидетельствует о совершенстве искренности (ихласа) человека, особенно в отношении произнесения таких слов, которые очень важны в плане сохранения таухида». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрещение выражений «мой раб» и «моя рабыня».
2. Слуга не должен обращаться к своему хозяину со словами «мой господь», а хозяину не следует говорить своему слуге «накорми своего господа».
3. Хозяину следует обращаться к слуге со словами: «мой юноша», «моя девочка» или «мой мальчик».
4. Слуге же следует обращаться к своему хозяину со словами: «мой господин» или «мой государь».
5. Цель этого заключается в соблюдении таухида даже в речи.

Глава 55. О том, что нельзя отказывать испрашивающему именем Аллаха.

[Пишет автор книги]: Ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Если кто-то попросил у вас что-либо именем Аллаха, то дайте ему; если кто-то попросил вас о помощи именем Аллаха, то помогите ему; если кто-то позвал вас, то ответьте ему; если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его, а если вы не найдете чем отблагодарить, то прочтите за него молитву, пока не посчитаете, что вы его отблагодарили».*** Достоверный хадис, переданный Даудом и ан-Насаи*. (Абу Дауд (1672), ан-Насаи 5/82, Ахмад 2/68, 99, Ибн Хиббан (2071), аль-Хаким 1/4126; достоверный хадис).

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Этот хадис ясно указывает на запрет отказывать просящему именем Аллаха, однако это общее правило нуждается в разъяснении на основании Книги Аллаха и Сунны. Если нуждающийся просит то, что полагается ему из средств закята, то ему обязательно необходимо выделить средства в зависимости от его нужд и прав. Также если нуждающийся просит у обеспеченного человека, ему обязательно нужно помочь, в зависимости от просьбы просящего и благосостояния помогающего, тем, что не принесет вреда ни ему самому, ни его семье.
Расходование из своего удела является великим столпом религии. Щедрость и благотворительность поощряются Аллахам, а скупость и жадность — порицаются. Всевышний Аллах побуждает Своих рабов делать пожертвования из своего имущества из-за великой пользы и большого вознаграждения за это. Всевышний сказал: **«О вы, которые уверовали! Расходуйте**

лучшее из того, что приобрели, и того, что Мы вырастили для вас из земли. Не стремитесь расходовать дурное из этого, чего бы вы и сами не взяли, если бы не зажмурили на это глаза. И знайте, что Аллах Богат и Славен! Шайтан обещает вам бедность и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам Свое прощение и милость. Поистине, Аллах Объемлющий, Знающий!» (Корова, 267—268).
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Необходимость оказания помощи тому, кто просил ее именем Аллаха
2. Необходимость удовлетворения просьбы просящего именем Аллаха.
3. Необходимость ответа на зов того, кто зовет вас.
4. Необходимость выражения благодарности тому, кто сделал вам добро.
5. Если это невозможно, то необходимо помолиться за него.
6. Мудрость слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует**: *...Пока не посчитаете, что вы его отблагодарили.***

Глава 56. Ликом Аллаха можно испрашивать только Рая.

[Пишет автор книги]: Джабир ибн АбдуЛлах рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Ликом Аллаха можно испрашивать только Рая****». Этот хадис передал Абу Дауд. [Абу Дауд (1671). Шейх аль-Альбани назвал этот хадис слабым в Даиф аль-Джами' (6366). (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск). Ад-Даусари назвал его также слабым. (слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Прибегаю к благородному лику Аллаха, к имени Аллаха Великого и к Его совершенным словам от зла ядовитых животных и сглаза, от зла того, что Он создал, от зла этого дня и от зла того, что за ним следует, и от зла жизни ближней и Будущей».***
В этой и других молитвах посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Всевышнего того, что приближало бы его к Раю и удаляло от деяний, которые отдаляли бы его от него. Поэтому он просил ликом Аллаха и светом Его лика только того, что приближало его к Раю, как то приводится в одном из достоверных хадисов: «***О Аллах, я прошу у Тебя Рая и тех слов и деяний, которые приближают к нему; и я прибегаю к Тебе от Огня и тех слов и деяний, которые приближают к нему»*** (Ибн Маджа (3846) от Аиши). Это отличается от просьб об имуществе, пропитании или достатке в стремлении к мирским благам. Приведенный в тексте хадис, без всякого сомнения, указывает на запрещение просить ликом Аллаха о мирских нуждах, и поэтому между хадисами нет противоречия. Хотя Аллаху ведомо об этом лучше.
Существование атрибута лика Аллаха истинно, несмотря на то, что данный хадис является слабый, так как это подтверждается аятами из Корана и другими достоверными хадисами.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 55-56 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
Первая глава, о которой идет речь в данном разъяснении (т.е. глава 55), касается тех, к кому обращаются с просьбой. Если человек обращается с просьбой, сопровождая ее самым великим средством убеждения, то есть именем Аллаха, то ее необходимо удовлетворить из уважения к праву Аллаха и ради возвеличивания Его, а также для соблюдения права своего брата, прибегнувшего к такому великому средству убеждения.

Следующая глава (56) касается испрашивающего, который обязан уважать имена Аллаха и Его атрибуты и не обращаться с мирскими просьбами посредством лика Аллаха. Ликом Аллаха допускается испрашивать только самое главное и наивысшее устремление — вечное райское блаженство.
Ликом Аллаха можно испрашивать благосклонности Господа, блаженства увидеть Его лик и насладиться общением с Ним. Это является самой главной потребностью раба Аллаха, и ее можно просить, исключительно обращаясь к лику Господа.
Что же касается мирских просьб и других мелких дел, то их следует испрашивать у Господа, но только не Его ликом. **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрет испрашивать что-либо ликом Аллаха, кроме наивысшей цели — Рая.
2. Утверждение атрибута лика.

Глава 57. О выражении «если бы...».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь"...»* (Семейство Имрана, 154).**

Всевышний сказал также: **«Те, которые сказали про братьев своих, сами оставшись дома: "Если бы они послушались нас, то не были бы убиты"...»**(Семейство Имрана, 168).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Аз-Зубайр рассказывал о причине ниспослания этого аята во время битвы у горы Ухуд: «Я был с посланником Аллаха, когда усилился в нас страх, и Аллах послал на нас такой сон, что у каждого из нас подбородок уперся в грудь. И, клянусь Аллахом, я слышал, как Муаттиб ибн Кушайр сказал: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь". Я услышал это словно во сне, и запомнил это от него. По этому поводу было ниспослано: «Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь"...» (Ибн Абу Хатим; достоверный хадис).

****Ибн Касир писал: «Это значит: "Если бы они послушались нашего совета остаться и не выходить, то не были бы убиты вместе с другими". Однако Всевышний Аллах сказал далее: «Скажи им: "Отведите от самих себя смерть, если вы правдивы!"» (Семейство Имрана, 168). Это значит: "Если уклонение избавляет человека от гибели и смерти, то вам следовало бы не умирать вообще, однако смерть непременно настигнет вас, даже если вы спрячетесь в высокой башне. Поэтому отведите от самих себя смерть, если вы правдивы!"». Муджахид передал слова Джабира ибн АбдуЛлахха: «Этот аят был ниспослан об Абдулле ибн Убайе [главе лицемеров Медины*]* и его сторонниках».
В битве при Ухуде АбдуЛлах ибн Убайй отказался воевать и сказал: «Неужели он [посланник Аллаха*]* оставил как мое мнение, так и свое', и последовал мнению этих подростков?» [его сподвижников*]*. За ним последовало большое число людей. Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа, упомянув о тех событиях, сказал: «Многие из них до этого не лицемерили, они были мусульманами и имели веру. Это свет, который Аллах привел в пример людям: если бы они умерли до испытания и лицемерия, то умерли бы мусульманами. Однако они не были бы истинными верующими, которые, будучи в беде, не колеблются перед испытанием, равно как не были бы и истинными лицемерами, которые отступают от веры, попав в беду. В таком же положении находятся многие мусульмане в наше время или даже большинство из них. Если их подвергают испытанию, которое расшатывает верующих, их вера сильно ослабевает и многие из

них впадают в лицемерие. Часть из них вообще отступается от Ислама, если враг одерживает верх. Их видели и мы, и другие, и в этом — поучительный урок. Однако при благополучии, либо когда мусульмане помогают им победить врага, они являются мусульманами, верующими в посланников как в душе, так и внешне. Но их вера колеблется в беде, вследствие чего они часто оставляют обязательные предписания и нарушают запреты. Они относятся к тем, кто говорит: "Мы уверовали!" — но на что им отвечают: **«Вы не уверовали; говорите: "Мы покорились",— ибо еще не вошла вера в сердца ваши...» (Комнаты, 14),** — то есть та абсолютная вера, обладатели которой являются истинными верующими. Именно эта вера имеется в виду в Книге Всевышнего Аллаха и ни которую указывает Сунна Его посланника. В бедствии ее обладателей не одолевает сомнение, которое сотрясает веру в сердцах других людей». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: В «ас-Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха сказал ему: «***Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся*** [перед трудностями]. ***Если же с тобой что-то случилось, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то». Скажи лишь: «Это предопределил Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно»,— поскольку «если бы...» открывает возможность для козней Шайтана».*** (Муслим [2664]).

Здравое слово о 57 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«— Следует уяснить, что использование рабом Аллаха выражения «если бы...» может иметь две разновидности: порицаемую и похвальную.

В порицаемом смысле это употребляется тогда, когда происходит какая-нибудь неприятность и человек говорит: «Если бы я поступил так-то, то случилось бы так-то». Это и есть козни Шайтана, поскольку человек совершает сразу два нарушения:

— во-первых, его охватывают сожаление, гнев и печаль, что не-допустимо, так как в этом нет никакой пользы;

— во-вторых, человек проявляет неучтивость по отношению к Аллаху и Его предопределению, ибо абсолютно все события, как крупные, так и мелкие, происходят по предустановлению и предопределению Аллаха. То, что случилось, должно было обязательно случиться и было совершенно неотвратимо. В словах «если бы было так» или «если бы я сделал так...» проявляется слабость веры в предустановление и предопределение Аллаха и своего рода несогласие с этим.

Совершенно очевидно, что раб Аллаха сможет обрести истинную веру и совершенный таухид только в случае отказа от этого.

В похвальном же смысле выражение «если бы...» употребляется тогда, когда раб Аллаха желает добра.

Например, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал**: *...Если бы я знал это раньше, то не подгонял бы хадйа* (дополнительные животные для жертвоприношения непосредственно в Каабе) *и совершил бы малое паломничество***. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также передал слова человека, желающего доброго дела: ***Если бы у меня было столько же денег, как у такого-то, то я бы распорядился ими так, как это сделал такой-то.***

Другое его высказывание: *Если бы мой брат Муса проявил терпение, то Аллах ниспослал бы нам весть о них.* Речь идет о притче с аль-Хидром (см. суру «Пещера», 65—82).

Таким образом, если желающий добра скажет «если бы...», то это похвально, однако если это скажет сожалеющий о чем-то неприятном, то это порицается.

Использование выражения «если бы...» также зависит от конкретной ситуации, в которой находится говорящий. Если это влечет за собой досаду, печаль, ослабление веры в предустановление и предопределение Аллаха, либо не имеет благих намерений, то это возбраняется. Приветствуется же использование выражения «если бы...» при стремлении к добру, наставлению и просвещению. Именно поэтому здесь рассматриваются две разновидности использования этого выражения». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аятов 154 и 168 из суры «Семейство Имрана».
2. Явный запрет на произношение выражения «если бы...» в случае какой-либо неприятности.
3. Причиной этого является то, что при употреблении этого выражения открывается возможность для козней Шайтана.
4. Прекрасные слова, которые необходимо произносить в таких случаях.
5. Повеление настойчиво стремиться к полезному, испрашивая при этом помощи у Аллаха.
6. Запрет на то, что противоположно этому, то есть на проявление слабости и бессилия перед трудностями.

Глава 58. О запрете ругать ветер.

[Пишет автор книги]: Убайй ибн Ка'б рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не ругайте ветер. Если вы увидели в нем то, что вам неприятно, то скажите: «О Аллах, истинно, мы испрашиваем у Тебя добра этого ветра, добра, которое он несет с собой, и добра, которое ему велено творить, и прибегаем к Тебе от зла этого ветра, зла, которое он несет с собой, и зла, которое ему приказано творить».*** Ат-Тирмизи назвал этот хадис достоверным. (Ат-Тирмизи, [2253]).

Здравое слово о 58 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
Данный вопрос аналогичен уже рассмотренному запрету ругать время. Однако та глава носила общий характер и касалась любых событий в рамках времени. Эта же глава посвящена конкретно ветру, поскольку ругание ветра нерассудительно и свидетельствует о слабости разума и мышления. Ветер представляет собой предустроенное, предрешенное Аллахом явление. Таким образом, ругать ветер означает ругать Того, Кто его устроил. Если бы не тот факт, что ругающий ветер часто не осознает этого, то дело было бы гораздо хуже. Но в сердце мусульманина такое святотатство, как правило, не проникает. **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Запрет ругать ветер.
2. Наставление говорить добрые слова, когда человек видит то, что ему неприятно.
3. Указание на то, что ветер является носителем воли Аллаха.
4. Ветру может быть приказано нести с собой добро или зло.

Глава 59. О слове Всевышнего Аллаха: «Они несправедливо думали об Аллахе так, как делали это во времена невежества».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...Они думали об Аллахе несправедливо, как во времена невежества, говоря: "Есть ли для нас что-либо из этого дела?" Скажи: "Все дела — во власти Аллаха". Они скрывают в своих душах то, чего не обнаруживают тебе. Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь". Скажи: "'Даже**

если бы вы были в своих домах, то те, кому предписано быть убитым, вышли бы к местам своего убиения... Так Аллах испытывает то, что в вашей груди, и очищает то, что в ваших сердцах". Поистине, Аллах знает про то, что в груди!» (Семейство Имрана, 154).

Всевышний сказал: **«...Которые имеют злые мысли относительно Аллаха. Зло это обернется против них. Разгневался на них Аллах, и проклял их, и уготовил им геенну! И как скверно это пристанище!»** (Победа, 6).

По поводу первого аята Ибн аль-Каййим сказал: «По мнению толкователей Корана, эти злые мысли мушриков заключались в том, что Всевышний, якобы, не помогает Своему посланнику и что его дело исчезнет. Другие толкователи считают, что эти мысли заключались в том, что все происходящее не является следствием предопределения Аллаха и Его мудрости. Их также истолковывали как отрицание Мудрости Аллаха и Его предопределения, отрицание то-го, что Аллах довершит дело Своего и возвысит Ислам над всеми религиями. Это и есть те злые мысли, которые имели лицемеры и мушрики и о которых говорится в суре «Победа».

Это действительно были злые мысли, поскольку абсолютно не подобает измышлять подобное о Восхваленном Аллахе, Его мудрости, славе и верном обещании. А кто допускает, что эти мысли обеспечат победу лжи над истиной, кто отрицает то, что все происходящее происходит по Его Предустановлению и Предопределению и что Его Предопределение связано с глубокой мудростью, достойной прославления, и кто утверждает, что все происходит по простому стечению обстоятельств, тот имеет такие же злые мысли, которые имеют неверные. Горе тем, которые не веруют! Они попадут в Огонь!

Большинство людей имеют злые мысли об Аллахе под воздействием того, что происходит в жизни с ними или с другими людьми. От подобных мыслей могут избавиться только те, кто познал Аллаха, Его имена и качества и сознает причину и необходимость Его Мудрости и прославления Его. Пусть каждый умный человек подумает об этом, раскается пред Аллахом и попросит Аллаха простить его за свои злые мысли...

Кого ни спроси, увидишь раздражение от Предопределения и упрек в его адрес. Все говорят, что должно было случиться так-то, а случилось так-то. Каждый человек в большей или меньшей степени жалуется на судьбу. Проверь себя, избавлен ли ты от подобного ропота?
Если ты освободишься от этого, то спасешься от великого бедствия. И я не вижу для тебя другого способа спасения». («Зад аль-Ма‘ад», 3/228-235)».

Здравое слово о 59 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Поистине, раб Аллаха достигнет истинной веры и совершенного таухида только тогда, когда полностью проникнется убеждением в имена, качества и совершенство Аллаха — во все, о чем Он сообщил нам о Себе и Своих деяниях, в обещанное Им торжество религии, победу истины и крушение лжи. Убежденность в этом является составной частью веры, а спокойствие в сердце человека связано с наличием в нем веры.
Всякие же противоречащие этому мысли являются мыслями времен джахилиййи которые

противоречат принципу таухида, поскольку они являются несправедливыми по отношению к Аллаху, отрицают Его совершенство, отвергают Его всеведение и выражают сомнение в исполнении Им Своего обещания. Хотя Аллаху это ведомо лучше».
[Конец слов шейха Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Смысл аята 154 из суры «Семейство Имрана».
2. Смысл аята 6 из суры «Победа».
3. Сообщение о том, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха, которые имеют лицемеры и мушрики, не ограничено.
4. От подобных мыслей избавятся только те, кто познал имена и качества Аллаха и признал Его Самого как Единственного, Который достоин поклонения.

Глава 60. О тех, кто отрицает Предопределение.

[Пишет автор книги]: Ибн Умар сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Ибн Умара, если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство во имя Аллаха, то Аллах не принял бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в Предопределение». Затем он привел в доказательство своих слов высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «***Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день, а также веруешь в Предопределение с его добром и злом».*** (Муслим, 8. Абу Дауд, 4695, Тирмизи 2613, Ибн Маджах 63).

Убада ибн ас-Самит сказал своему сыну: «Сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с то-бой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Я слышал, как посланник Аллаха сказал: ***Первым, что создал Аллах, было Перо*** [аль-Калам}. Затем Он повелел ему: "Пиши!" Перо спросило: "О Господь, что мне писать?" Всевышний сказал: "Записывай меру всего вплоть до наступления Часа". Сынок, я также слышал, как посланник Аллаха сказал: ***Тот, кто умер без подобных убеждений*** [без веры в Предопределение}, ***тот не от меня.*** (Абу Дауд, 4700; ат-Табарани в «Муснад аш-Шамиййин», 59; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 10/204 и другие).

В ривайе у Ахмада (5/317) говорится: **«Первым, что создал Всевышний Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: "Пиши!" И в этот час было записано все сущее вплоть до дня Воскресения».**

В ривайе у Ибн Вахба говорится: «Посланник Аллаха сказал: ***«Тот же, кто не уверует в Предопределение с его добром и злом, будет сожжен Аллахом в Огне».***

Ахмад в «аль-Муснаде и Ибн Маджа в «ас-Сунане» передали хадис Ибн ад-Дайлами, который сказал: ***«Придя к Убайю ибн Ка'бу, я сказал: "В моей душе есть нечто, заставляющее меня усомниться в Предопределении. Расскажи***

мне что-нибудь, быть может, Аллах удалит это из моего сердца". Он сказал: "Если ты потратишь во имя Аллаха гору золота величиной с гору Ухуд, то Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты неуверуешь в Предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрешь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня". После этого я посетил Абдуллу ибн Масуда, Хузейфу ибн аль-Йамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же самое, ссылаясь на Пророка»*. Достоверный хадис, приведенный аль-Хакимом в «ас-Сахихе». (Ахмад, 5/185-189; Абу Дауд, 4699; Ибн Маджах, 77; ат-Табарани в «аль-Кабир», 4940; Ибн Хиббан, 1817)».

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Хузейфа рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В каждой общине есть маги, и маги этой общины — это те, которые отрицают Предопределение. Если кто-либо из них умрет, за него не должен совершаться погребальная молитва, а если кто-либо из них заболеет, его не следует навещать. Они — приверженцы ад-Даджжала, и Аллах обязался привести их к ад-Даджжалу».*** (Абу Дауд (4692), Ахмад 5/407; хороший хадис). Аллах приготовил для них мучительное наказание и сказал: **«...В тот день, когда поволокут их на лицах в Огонь — вкусите прикосновение геенны! Поистине, Мы каждую вещь создали по Предопределению!»** (Месяц, 48—49).
Первым же, кто начал отрицать Предопределение, был Ма'бад аль-Джухани (уб. в 699—700 или 703—704 г), проповедовавший свои порочные взгляды в Басре.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 60 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Книга Аллаха, Сунна и единодушное мнение мусульманской общины сходятся на том, что вера в Предопределение является одним из столпов веры. Это означает, что происходит лишь то, что угодно Аллаху, а то, что не угодно Ему, не происходит. Тот же, кто не верит в это, не уверовал в Аллаха должным образом.
Мы должны веровать во все аспекты Предопределения: веровать в то, что Аллаху ведомо абсолютно все, что Он записал у Себя в Хранимой Скрижали все, что было, и все, что будет вплоть до дня Воскресения, а также верить в то, что все дела являются Его творением и вершатся по Его замыслу и Его могуществом.
Однако вера в Предопределение не станет правильной и совершенной без осознания того, что Аллах не вынуждает Своих рабов поступать вопреки тому, что им хочется, а предоставляет им свободу выбора в повиновении Ему или непослушании». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Разъяснение обязательности веры в Предопределение.
2. Разъяснение того, как следует верить в Предопределение.
3. Указание на бесплодность действий того, кто не уверовал в Предопределение.
4. Указание на то, что человек не почувствует вкуса веры до тех пор, пока не уверует в Предопределение.
5. Упоминание о том, что Аллах создал в первую очередь.
6. В тот час была записана мера всего сущего вплоть до наступления Часа.
7. Отречение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от того [из мусульман], кто не уверовал в Предопределение.
8. Обычай салафов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путем постановки данной проблемы перед учеными.
9. Ученые отвечали им тем, что устраняло их сомнение, обосновывая свои слова ссылкой только на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Глава 61. О создающих изображения (живых существ).

[Пишет автор книги]: Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Всевышний Аллах изрек: «Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я? Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно».*** Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 10/324, Муслим [2111]).

Они же приводят хадис Аиши, которая рассказывала, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***В день Воскресения самая жестокая кара ждет тех, кто пытается подражать Аллаху в Его творении».*** (Аль-Бухари 10/325, Муслим (2106), [92]).

Они же приводят хадис Ибн Аббаса: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал: «***Каждый, кто создает изображения, будет в Огне. И каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в Аду».*** (Аль-Бухари 4/345, Муслим (2110), Ахмад 1/308).

Они же приводят другой хадис Ибн Аббаса от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «***Того, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставят вдохнуть в него дух, а он будет не в состоянии сделать это».*** (Аль-Бухари 10/330, Муслим (2110), (100) от Ибн Аббаса).

Муслим приводит хадис Абу-ль-Хаййаджа: «***Али сказал мне: «Не послать ли мне тебя с тем, с чем в свое время послал меня посланник Аллаха: Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сровняй ее с землей»».*** (Муслим (969), Абу Дауд (3218), ат-Тирмизи (1049), ан-Насаи 4/88, 89).

Здравое слово о 61 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Данная глава является логическим продолжением одной из предыдущих, где запрещается приобщение к Аллаху равных, будь то в намерениях, на словах или в делах, каким бы отдаленным такое уподобление ни было.

Изображение живых существ является попыткой создать нечто подобное тому, что сотворил Аллах. Это является отрицанием Божественного творения, обманом и фальсификацией, поэтому Законодатель и порицает это». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1 .Страшная угроза в адрес создающих изображения.

2. Указание на причину этого, то есть их неуважение по отношению к Аллаху, Который сказал: **«Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я?»**

3. Указание на Его могущество и их беспомощность, так как Всевышний сказал: **«Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно».**

4. Провозглашение того, что такие люди понесут жесточайшее наказание.

5. Аллах создаст души в соответствии с числом сделанных изображений и оживит их всех, и они будут мучить художника (скульптора) в Аду.
6. Художнику (скульптору) будет велено вдохнуть в них душу.
7. Повеление стирать или уничтожать изображения при виде их.

Глава 62. О многочисленности клятв.

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«...Охраняйте же клятвы ваши!» (Трапеза, 89).**

Абу Хурайра рассказывал: «***Я слышал, как посланник Аллаха сказал: Клятва делает товар ходким, однако уничтожает доход от этого*** [благословение в нем]». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 4/266, Муслим (1606), Абу Дауд (3335), ан-Насаи 7/246).

Салман рассказывал: ***"Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: С тремя людьми Аллах не будет разговаривать*** [в день Воскресения — Ред.] ***и не очистит их*** [от грехов] ***и постигнет их мучительное наказание: это - развратный старикашка, заносчивый бедняк и человек, сделавший Аллаха предметом своей торговли: он не покупает ничего, не поклявшись Аллах, и не продает ничего, не поклявшись Аллахом".*** Этот хадис передал ат-Табарани с достоверным иснадом. («Аль-Кабир» ат-Табари, «Шуаб аль-Иман» аль-Байхаки, аль-Хайсами 4/78; достоверный хадис).

В "ас-Сахихе" аль-Бухари приводится следующий хадис Имрана ибн Хусейна: ***«Посланник Аллаха сказал: Лучшие люди в моей общине - это мое поколение, затем следующее за ним, а затем - следующее за ним.*** (Имран продолжил: "Я не помню точно, сколько он назвал поколений после своего: два или три"). ***После них же появятся люди, которые будут*** [ложно*]* ***свидетельствовать и их свидетельства не будут приниматься, будут совершать предательства, вследствие чего им не будут доверять, будут давать обеты, но не будут выполнять их. И они будут жирными».*** (Аль-Бухари 5/190, 47, 11/212 и 504, Абу Дауд (4657), ат-Тирмизи (2222) [2223]).

Там же приводится хадис Ибн Масуда о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Лучшее из людей - это мое поколение, затем - следующее за ним, а затем - следующее за ним. После них же появятся люди, которые будут клясться раньше, чем приносит свидетельства, и приносит свидетельства раньше, чем клясться*»».*** (Аль-Бухари 13/16).

Ибрахим [ан-Нахаи*}* рассказывал: «Когда мы были маленькими, били тех из нас, кто засвидетельствовал или давал обещание».

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** То есть, они будут торопиться с принесением клятв и свидетельств вследствие слабости их веры, стремления к мирской жизни и большого количества грехов. В

результате уменьшается их страх пред Аллахом и они перестают чувствовать ту большую ответственность, которая ложится на человека, приносящего клятву или свидетельство.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 62 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Суть клятвы состоит в том, что она подтверждает истинность данного человеком слова, обещания или любого другого деяния посредством возвеличивания Творца. Поэтому клясться необходимо только именем Аллаха, а клятва чем-либо иным является ширком.
Совершенство же подобного возвеличивания Аллаха состоит в том, что клятва Его именем обязательно должна быть правдивой. Наряду с этим, из уважения к Нему не следует злоупотреблять частым упоминанием имени Аллаха в клятвах. Ложные и частые клятвы противоречат возвеличиванию Аллаха, являющемуся духом таухида».
[Конец слов шейха Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Завет охранять клятвы.
2. Сообщение о том, что клятва при купле-продаже приводит к потере благословения в доходе.
3. Суровая угроза тому, кто не покупает и не продает ничего, не поклявшись.
4. Указание на то, что совершенный грех усугубляется, если у совершившего его нет на то причины.
5. Порицание тех, которые клянутся, когда их не просят об этом.
6. Похвала Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, трем или четырем поколениям и возвещение того, что произойдет после них.
7. Порицание тех, которые свидетельствуют, но их свидетельства не принимаются.
8. Салафы запрещали детям свидетельствовать и давать обещания.

Глава 63. О защите Аллаха и его Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

[Пишет автор книги]: Великий Аллах сказал: **«Верно выполняйте договор с Аллахом, когда вы его заключили, и не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их: вы сделали Аллаха Поручителем за вас. Поистине, Аллах знает то, что вы делаете!»* (Пчелы, 91).**

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Касир в своем комментарии к этому аяту писал: «Всевышний Аллах повелел верно исполнять обещания и договоры и бережно охранять данные клятвы. Он сказал: **«...и не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их...» (Пчелы, 91).** Однако не следует рассматривать этот аят отдельно от высказывания Всевышнего: **«Не делайте Аллаха предметом ваших клятв...» (Корова, 224)** и Его слов: **«Это искупление ваших клятв, которыми вы поклялись. Охраняйте же ваши клятвы!» (Трапеза, 89).** Это значит: «Не оставляйте их без искупления» Не следует также забывать слова Пророка, приведенные в обеих «ас-Сахихах»: ***Клянусь Аллахом, если я поклянусь сделать что-либо, но затем увижу, что поступить иначе лучше, я оставлю это дело и искуплю клятву, но сделаю то, что лучше. Внешнее противоречие между этими текстами и вышеупомянутым аятом: **«...и не нарушает клятв после того, как вы утвердили их...»,** отсутствует, поскольку под этими клятвами имеются в виду обещания и до-говоры, а не клятвы совершать что-либо или отказываться от этого. Поэтому Муджахид сказал об этом [предыдущем*]* аяте: «Под клятвами здесь подразумеваются клятвы времен джахилиййи»

Это также подкрепляется хадисом, который привел имам Ахмад от Джубейра ибн Му'тима: «Посланник Аллаха сказал: ***Нет клятв в Исламе. Поистине, с приходом Ислама клятвы времен джахилиййи только усилились.*** Этот хадис привел и Муслим. (Ахмад 4/83, Муслим (1 30), Абу Дауд (2925) от Джубейра ибн Му'тима.). Он означает: «Ислам не нуждается в клятвах, которые приносились во времена язычества. Поистине, достаточно приверженности к Исламу».
Тем не менее, аль-Бухари 4/387 привел хадис Асима о том, что он спросил Анаса ибн Малика: «Сообщили ли тебе, что Пророк сказал: "Нет клятв в Исламе"?». Он ответил: «Пророк взял клятву с курайшитов и ансаров в моем доме». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Бурайда рассказывал: «Назначая командующего армией или командира отряда, посланник Аллаха наказывал ему бояться Аллаха и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении. Он говорил ему: ***Выступайте в поход с именем Аллаха и сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до того, пока они не будут справедливо разделены между всеми, не нарушайте договоров, не совершайте надругательств над телами убитых и не убивайте детей.***
Встретившись с противниками из мушриков, призови их к трем вещам, и если они согласятся хотя бы с одним из них, то оставь их в покое: сначала призови их к Исламу, и если они примут его, то оставь их с миром.
Затем призови их переселиться к мухаджирам и сообщи, что если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все те обязанности, которые лежат на мухаджирах. Если они откажутся переселиться, то сообщи им, что они будут находиться на положении рядовых мусульман, то есть на них распространяется власть Всевышнего Аллаха. Получать же свою долю добычи они будут только в том случае, если будут вести Джихад вместе с мусульманами.
Если же они откажутся, то потребуй от них выплаты джизьи [подушного или земельного налога], ***если они согласятся, то оставь их в покое. Если же они и тогда откажутся, то сражайся против них, испрашивая помощи у Аллаха.***
Если ты окружил врагов в крепости, и они захотели получить защиту Аллаха и защиту Его пророка, то не давай им защиты Аллаха и Его пророка. Дай им свою собственную защиту и защиту своих людей. Дело в том, что если ты и твои люди не обеспечите им должной защиты, то это будет меньшим грехом, чем несоблюдение защиты Аллаха и Его пророка.
Если же осажденные в крепости захотят перейти под власть Аллаха, то не распространяй на них власть Аллаха, а установи над ними свою собственную власть, ибо не известно, сможешь ли ты установить над ними власть Аллаха или не сможешь». Этот хадис передал Муслим (1731).

Здравое слово о 63 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
Смысл данного разъяснения заключается в том, чтобы во что бы то ни стало исключить возможность возникновения ситуации, грозящей нарушением обязательств после обеспечения врагам, на основе договора с ними, защиты Аллаха и защиты Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Если в такой ситуации произойдет нарушение договора, то это явится нарушением самими мусульманами защиты Аллаха и защиты Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, несоблюдением ими уважения и возвеличивания Аллаха и совершением двух самых греховных поступков, как указал на это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
Кроме того, такое нарушение приведет к дискредитации Ислама как религии, что может оттолкнуть от него неверных, ибо к достоинствам Ислама относится строжайшее соблюдение

взятых на себя договорных обязательств и справедливость к врагам, прибегшим к покровительству Ислама и проявившим желание стать его последователями.
[Конец слов шейха Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Разница между защитой Аллаха и Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и защитой мусульман.
2. Наставление всегда выб1.л;ать наименее опасный вариант.
3. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***Выступайте в поход с именем Аллаха и во имя Аллаха....***
4. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***...сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха.***
5.Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***...сражайся против них, испрашивая помощи у Аллаха.***
6. Разница между властью Аллаха и властью мусульманских ученых.
7. Сподвижнк Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при необходимости мог осуществлять власть, однако при этом не знать, соответствует это власти Аллаха или нет.

Глава 64. О клятве от Имени Аллаха.

[Пишет автор книги]: Джундаб ибн АбдуЛлах рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***Один человек воскликнул: «Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!» Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Кто это такой, который клянется Мною, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал бесполезными все дела твои».*** Этот хадис передал Муслим (2621).

В хадисе Абу Хурайры говорится: «Сказавший это был верующим человеком». Затем Абу Хурайра добавил: «Он произнес всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь Будущую». (Ахмад, 2/323; Абу Дауд, 4901; Ибн Хиббан, 5712).

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Предостережение о запрещении клятв от имени Аллаха.
2. Огонь ближе к каждому из нас, чем ремешки его сандалий.
3. Рай находится от нас на таком же расстоянии.
4. Свидетельством этого является высказывание «Он произнес всего одно слово...» и далее.
5. Человек может быть прощен Аллахом, даже совершив самый ненавистный Ему поступок.

Глава 65. Нельзя просить ходатайства Аллаха перед его творениями.

[Пишет автор книги]: Джубайр ибн Мут'им рассказывал: ***«Однажды к Пророку пришел один бедуин и сказал: "О посланник Аллаха! Люди истощены, дети голодают, все имущество погибло. Испроси у своего Господа дождя для нас. Мы обычно просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом". Пророк воскликнул: Субханаллах! Субханаллах!*** [«Хвала Аллаху! Далек Он от всякого несовершенства!»*]. **Он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Затем сказал: Горе тебе! Да знаешь ли ты, кто есть Аллах?! Величие Аллаха превыше того, чтобы просить Его ходатайства перед любым из Его созданий»** *. Этот хадис передал Абу Дауд со слабым иснадом (4726). [Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал этот хадис слабым в "Тахриджу с-сунна лиибн Аби 'Асым (575, 576) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск) В его иснаде Джубайр бин Мухаммад бин Джубайр бин Мут'им - он маджхуль (неизвестен). (слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Просить ходатайства у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то есть просить его воззвать к Аллаху с определенной молитвой, было разрешено при его жизни, и это относится не только к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Умар собирался совершить Умру [малое паломничество*]* из Медины, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Брат мой, не забывай нас в своих праведных молитвах» (Абу Дауд (1498), ат-Тирмизи (3557), Ибн Маджа (2894) от Асима ибн Убайдуллы аль-Адави. Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и достоверным).

Что же касается мертвых, то за них разрешается читать праведные молитвы во время Погребального Намаза, при посещении их могилы и т. п. Однако обращение к ним с мольбой строго запрещено Кораном и Сунной. Всевышний сказал: **«Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей мольбы, а если бы слышали, то не ответили бы вам, а в день Воскресения они откажутся от вашего ширка...» (Ангелы, 14).** Он также сказал: **«А когда собраны будут люди, они окажутся им врагами и откажутся от их поклонения» (Пески, 6).** В этих аятах Всевышний Аллах разъяснил, что мольба, обращенная к тем, кто не слышит и не может ответить, является ширком, от которого те, к кому взывали, откажутся в день Воскресения.

Всякий мертвый и отсутствующий не слышит и не может ни ответить, ни, тем более, принести пользу или вред. Не существует ни одного достоверного сообщения от сподвижников Пророка, да благословит Аллах и приветствует Пророка и да будет доволен его сподвижниками, указывающего на то, что они обращались к нему после его смерти. Напротив, Умар ибн аль-Хаттаб попросил однажды дядю Пророка аль-Аббаса прочесть молитву о ниспослании дождя (аль-Бухари 2/413 от Анаса), что при жизни делал сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если бы было разрешено обращаться к мертвым, то Умар, другие сподвижники и их последователи взывали бы за помощью к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и после его смерти, что выглядело бы гораздо благочестивее. Но нет, спасение найдет только тот, кто последует Книге Аллаха, Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и до-роге праведных верующих! И Аллах дарует им успех!

[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

Здравое слово о 64-64 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Клятва от имени Аллаха и испрашивание ходатайства Аллаха перед Его творениями являются большим неуважением по отношению к праву Аллаха, что совершенно противоречит таухиду.

В большинстве случаев клятва от имени Аллаха является признаком высокого самомнения, а также фамильярностью и неучтивостью по отношению к Аллаху. Истинная же вера может быть достигнута только тогда, когда человек избавится от этого порока.

В отношении же испрашивания ходатайства Аллаха перед Его творениями следует сказать, что Он Велик настолько, что не может быть ходатаем перед Своими созданиями. Ходатайствующий

в большинстве случаев ниже по своему положению, чем тот, перед кем ходатайствуют. Подобное действие является неуважением к Аллаху и должно быть исключено. Даже заступники ходатайствуют пред Ним только с Его позволения, испытывая страх перед Ним. Как же может быть наоборот, что Аллах является ходатаем? Он Всемогущ и Велик, и все на свете подчиняется только Ему». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Отрицательное отношение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к словам сказавшего: «Мы...просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой...»
2. От этих слов Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, настолько изменился в лице, что это заставило измениться и лица его сподвижников.
3. Слова «...и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом» им не были запрещены.
4. Обращается внимание на смысл выражения «Субханаллах!»
5. Мусульмане обращались к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с просьбами прочесть молитву о ниспосылании дождя.

Глава 66. О защите Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, неприкосновенности таухида и преграждении им путей и ширку.

[Пишет автор книги]: АбдуЛлах ибн аш-Шиххир рассказывал: **«В составе делегации от племени бану Амир я прибыл к посланнику Аллаха. Мы обратились к нему: "О наш господин!" На это Пророк ответил: Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах. Тогда мы сказали: "О самый достойный и великий из нас!" Пророк сказал: Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас Шайтан"»*.** Этот хадис передал Абу Дауд с очень хорошим иснадом. (Абу Дауд (4806), Ахмад 4/25; достоверный хадис).

[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, бережно охранял таухид от нарушающих его слов и деяний, которые могли уничтожить или ослабить его. Об этом свидетельствуют многочисленные тексты из Сунны: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марйам, ибо я —раб. Говорите*** [обо мне]***: "Раб Аллаха и Его посланник"*** (Ахмад 1/23, 24, 47, 55, аль-Бухари 6/355 и 12/131 от Умара ибн аль-Хаттаба). ***Истинно, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха»*** (аль-Хейсами 10/159, хороший хадис) и др. Он запретил чрезмерно хвалить человека и произносить хвалебные речи. Абу Бакр рассказывал: «Однажды один человек хвалил другого около посланника Аллаха, и он сказал ему: «Ты обезглавил своего друга», и повторил это трижды» (Абу Дауд (4805), аль-Бухари 5/202. 203 е 10/456, Муслим (3000), Ибн Маджа (3744)). Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «***Если вы встретите восхваляющих, то бросьте им в лица песок».*** (Муслим (3002), Абу Дауд (4804), ат-Тирмизи (2395), Ибн Маджа (3742), Ахмад 2/94 от Ибн Умара, ат-Тирмизи (2396) от Абу Хурайры).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порицал восхваление, потому что оно приводит к возвеличиванию человека в его собственных глазах, а это противоречит совершенству таухида. Поэтому в поведении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время труднейших испытаний проявлялось высшее унижение пред Господом ми-ров. Это ведет к смирению, покорности и страху пред Аллахом.

Каждый, кто не стремится к унижению пред Аллахом, посягает на Его право. Любовь его не достигнет совершенства, пока раб не возлюбит то, что любит Аллах, и не возненавидит то, что

ненавидит Аллах. Любовь же к похвале и самовосхвалению совершенно противоречит любви к Аллаху. Если у человека проявляется этот порок, то это является признаком несовершенства его таухида господства Аллаха, ибо самовозвеличивание и преклонение перед самим собой противоречат рабству пред Одним Аллахом.
Всевышний сказал: **«Высокомерие — Мой плащ, а гордость — Мое покрывало. Каждого, кто будет претендовать на что-либо из этого, Я брошу в Огонь»** (Абу Дауд (4090) от Абу Хурайры, Муслим (2620) от Абу Саида аль-Худри и Абу Хурайры). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Не войдет в Рай никто, в чьем сердце есть высокомерие хотя бы на вес пылинки»*** (Муслим (91) от Ибн Масуда; Абу Дауд (4091), ат-Тирмизи (1999) также от Ибн Масуда). Самопоклонение пожирает благие дела, как огонь пожирает дрова, а восхваление ставит восхваляемого на ступень, которой он не достоин. Это широко распространено среди поэтов, которые предаются возвеличиванию людей, однако тот, кто восхваляет творение Аллаха, тем самым оболыцает его и сам совершает грех. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил это и предостерег от этого свою общину.
Тем не менее, как об этом сказал Всевышний: **«Те, которые были несправедливы, заменили это словом отличным от того, что было им сказано...» (Корова, 59).** И многие люди продолжают впадать в ширк в господстве, поклонении и власти. Они увидели в том, что запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, самое великое приближение к Господу и самое великое благодеяние. Однако Ислам усовершенствовал понятие господства Аллаха, уберег его и указал на ширк и пути, ведущие к нему.
[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].

[Пишет автор книги]: Анас рассказывал: ***«Некоторые люди сказали: "О посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! Господин наш и сын господина нашего!" Пророк ответил им: О люди! Говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения Шайтана! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах»**.*** Этот хадис передал ан-Насаи с очень хорошим иснадом. (Ахмад 3/153 и 241; достоверный хадис).

****[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн аль-Каййим в своем труде «Бадаи аль-Фаваид» писал: «Ученые разошлись во мнении о допустимости обращения «господин» к человеку. Имам Малик и другие запрещали это, опираясь на вышеуказанный хадис о том, что когда к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, обратились: «О наш господин!», — он сказал: *Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах.* Другие же ученые разрешили подобное обращение, обосновывая это словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обращенными к ансарам: **«Идите к своему господину!»** (т. е. Сааду ибн Муазу, главе племени аль-Аус, при смерти которого потрясся Трон Милосердного). (Аль-Бухари 6/115, 7/94 и 317, Муслим (1768), Ахмад 3/22, 71, Абу Дауд (5215) от Абу Саида). Последнее мнение представляется более верным, чем первое». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

Здравое слово о 66 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):
«Глава с подобным разъяснением уже была представлена читателю ранее [см. гл. 22*]*. Возвращаясь к этой теме, автор уделяет ей особое внимание, поскольку таухид может быть достигнут, сохранен и укреплен только в случае исключения любых путей, ведущих к ширку. Если ранее говорилось о защите таухида путем преграждения действенных и практических путей, ведущих к его нарушению, то в этой главе речь идет о его защите правильным этике-том и тщательным подбором слов.
Любое высказывание, содержащее в себе чрезмерное возвеличивание и которое может привести к ширку, должно быть исключено во имя достижения подлинного таухида.
Итогом сказанного является то, что подлинный таухид достигается тщательным соблюдением его условий, столпов и сопутствующих обстоятельств с абсолютным исключением явных и скрытых нарушений таухида в словах, делах, чувствах и убеждениях.

Подробное разъяснение этого уже приводилось в предыдущей главе».
[Конец слов шейха Ас-Саади].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1. Предупреждение людей о недопустимости чрезмерного возвеличивания кого бы то ни было, кроме Аллаха.
2. Что следует сказать тому, кому сказано: «Ты — наш господин».
3. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***...чтобы не увлек вас Шайтан,*** хотя люди говорили только истину.
4. Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах».***

Глава 67. О слове Всевышнего Аллаха: «Не ценили они Аллаха достойным образом».

[Пишет автор книги]: Всевышний Аллах сказал: **«Не ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся Земля будет всего лишь пригоршней в руке Его в день Воскресения, а небеса скручены Его десницей. Хвала Ему, и Превыше Он того, что они к Нему приобщают!»*(Толпы, 67).**

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Ибн Касир в своем комментарии к этому аяту писал: «Мушрики не ценили Аллаха достойным образом и поклонялись помимо Него другим божествам. Однако Он — Самый Великий, и нет более великого, чем Он. Он — Всемогущий, Он — Царь всего сущего, и все находится в Его подчинении и под Его могуществом». Мухаммад ибн Ка'б сказал: «Если бы они ценили Его достойным образом, то не отвергали бы Его». Ибн Аббас же сказал: «Неверные не веруют в могущество Аллаха над ними. Тот, кто уверовал в то, что Аллах Всемогущ, оценил Его достойным образом, а тот, кто не уверовал в это, не оценил Его достойным образом». **[Конец цитирования из «Фатх аль-Маджид»].**

[Пишет автор книги]: Ибн Масуд рассказывал: ***«Однажды к посланнику Аллаха пришел один из иудейских ученых и сказал: "О Мухаммад! Мы считаем, что Аллах*** [в день Воскресения] ***разместит небеса на одном пальце, земли — на другом, деревья — на третьем, воды — на четвертом, богатства — на пятом, а все остальные Свои творения — на шестом, и скажет: "Я — Царь". Пророк рассмеялся, соглашаясь со словами ученого, а затем прочитал аят:*** **«Не ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся Земля будет всего лишь пригоршней в руке Его в день Воскресения...»** (Аль Бухари 8/423 и 13/397, Муслим (2786), Ахмад 1/457, ат-Тирмизи [3239]).

В ривайе у Муслима говорится: ***...а горы и деревья — на седьмом. Он потрясет ими и скажет: «Я—Царь. Я— Аллах».*** (Муслим, 2786).

В ривайе же, приведенной аль-Бухари, говорится: ***«...разместит небеса на одном пальце, воды и богатства — на другом, а все остальные Свои творения — на третьем...».*** (аль-Бухари, 4811, 7513).

Муслим приводит слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, переданные Ибн Умаром: «***В день Воскресения Аллах свернет небеса и возьмет в Свою правую руку, а затем скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?» Затем Он свернет все семь земель и возьмет их в левую руку и скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?»».*** (Муслим [2788]).

Ибн Аббас сказал: «Семь небес и семь земель размещаются в ладони Милосердного подобно горчичному зернышку в руке одного из вас». (См. «Тафсир Ибн Джарир», 24/25). [В его иснаде Амр ибн Малик бин ан-Нукари, слабый передатчик и также в этом хадисе есть неизвестность (то, есть один из передатчиков неизвестен) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)].

Ибн Джарир сказал: *Йунус* [ибн Абд аль-А'ла*]* ***рассказал мне от Ибн Вахба от Ибн Зайда от его отца следующий хадис: "Посланник Аллаха сказал: Семь небес по сравнению с Престолом*** (аль-Курси*)* ***подобны семи дирхемам, брошенным в щит».*** (см.: «Тафсир Ибн Джарир», 3/10; Абу аш-Шейх в «аль-‘Азама», 220). [В его иснаде матрук (человек пойманный на вранье) (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск). Что касается Ибн Зайда, то его имя Абдуррахман ибн Зайд ибн Аслям он слабый передатчик. Это первый недостаток хадиса. Второй недостаток, что его отец Зайд бин Аслям является табиином (2 поколение после пророка - да благословит его Аллах и приветствует) и он не встречал пророка - да благословит его Аллах и приветствует -, но передает с его слов, такой хадис называется - мурсаль, из рязряда слабых. (слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Он же передал хадис Абу Зарра, который сказал: ***«Я слышал, как посланник Аллаха сказал: Престол по сравнению с Троном*** (аль-Арш*)* ***похож на железное колечко, брошенное в бескрайней пустыне».*** (см.: «Тафсир Ибн Джарир», 3/10; Абу аш-Шейх в «аль-‘Азама», 2/587. Ибн Абу Шайба и «аль-Асма' ва-с-Сифат» аль-Байхаки от Абу Зарра аль-Гифари). [В его иснаде матрук и разрыв (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск). Ад-Даусари назвал его слабым (слов Абу ль-Фида аль-Кадуси)].

Ибн Масуд передал: «***Между первым и следующим небом — пятьсот лет. И далее расстояние от одного неба до другого составляет пятьсот лет. Между седьмым небом и Престолом — пятьсот лет, а между Престолом и водой — также пятьсот лет. Трон же находится над водой, а Аллах — над Троном, и ничто не скрыто от Него из деяний ваших*».*** Этот хадис приводится Ибн Махди от Хаммада ибн Саламы от Асима ибн Бахдали от Зирра ибн Хубайша от АбдуЛлахха ибн Масуда. Подобный же хадис приводит и аль-Масуди от Асима от Абу Ваила от АбдуЛлахха. Хафиз аз-Захаби, да смилостивится над ним Аллах, сказал, что этот хадис дошел до нас через большое количество цепочек.

Аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб рассказывал: ***«Однажды посланник Аллаха сказал нам: Известно ли вам, каково расстояние между небом и землей? Мы ответили: "Это ведомо Аллаху и Его посланнику". Пророк 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 лежит море, расстояние от дна до поверхности которого такое же, как между небом и землей. Всевышний Аллах же находится над всем этим, и ничто не скрыто от Него из деяний сынов Адама». Этот хадис передали Абу Дауд и другие. (Абу Дауд (4723). (4724), (4725), ат-Тирмизи (33 17), Ибн Маджа (193) и Ахмад 1/206 и 207). [Аль-Альбани и другие ученые по хадису назвали его недостоверным (примечание к матн китабу ат-таухид, дару ль-Асар, первый выпуск)].

***[Из «Фатх аль-Маджид»]:** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, утверждал о высоком положении Аллаха над Троном — выше всех Его творений. Однако еретики заявляют, что внешний смысл подобных хадисов не отражает их истинного значения и что согласно им Творец, якобы, уподобляется Своим творениям. Если бы их слова были истиной, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обязательно сообщил бы об этом своей общине. Однако Аллах довел Свою религию до совершенства уже при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и закончил Свою милость к рабам Своим: Его послание было доведено до людей. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, и их последователи признавали все имена и качества Всевышнего, которыми Он описал Себя в Коране и которыми описал Его посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Шейх-уль-Ислам Ахмад ибн Теймийа, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Книга Аллаха, от ее начала и до конца, Сунна Его пророка, изречения его сподвижников и их последователей, а также изречения других имамов буквально наполнены текстами, излагающими и подтверждающими то, что Всевышний Аллах находится выше всех, над Троном, над Небесами, что Он вознесся на Трон. Ибо Всевышний сказал: **«К Нему восходит слово доброе и дело благое, которое Он возвышает...» (Ангелы, 10).** Всевышний также сказал: **«О Иса! Я возвращу тебя и вознесу к Себе» (Семейство Имрана, 55).** Всевышний также сказал: **«...Аллах вознес его к Себе…»** (Женщины, 158). Он также сказал: **«...От Аллаха, Владыки ступеней: восходят ангелы и Дух к Нему...» (Ступени, 3—4).** Аллах также сказал: **«Он низводит Свое повеление с Неба на Землю, а потом оно взойдет к Нему...» (Поклон, 5).**

Всевышний также сказал: «Они боятся своего Господа, который над ними...». (Пчелы, 50). Аллах также сказал: «Он — Тот, Который сотворил для вас все, что на Земле, а потом вознесся к Небу и устроил его из семи небес...» (Корова, 29). Он сказал: «Поистине, Господь ваш —'Аллах, который создал Небеса и Землю в шесть дней, а потом вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который непрестанно за ней движется... И солнце, и луну, и звезды, подчиненные Его власти. Поистине, Ему принадлежит создание и власть. Благословен Аллах, Господь ми-ров!» (Преграды, 54). Всевышний также сказал: «Поистине, Господь ваш

— Аллах, Который сотворил Небеса и Землю в шесть дней, потом вознесся на Трон, управляя Своим делом. Нет заступника [пред Ним] иначе, как после Его позволения...» (Йунус, 3). В этом аяте Он упомянул две составляющие таухида [таухид господства и таухид имен и качеств Аллаха].

Всевышний также сказал: **«Аллах — Тот, Кто воздвиг небеса без опор, которые бы вы видели, потом утвердился на Троне...» (Гром, 2).** Он также сказал: **«...ниспосланием от Того, Кто создал Землю и Небеса вышние. Милосердный утвердился на Троне...» (Та Ха, 4—5).** Всевышний Аллах также сказал: **«И уповай на Живого, Который не умирает, и возноси Ему хвалу — Он достаточно знает о грехах рабов Своих — Который сотворил Небеса, Землю и то, что между ними, в шесть дней, а потом утвердился на Троне — Милосердный, спроси о нем сведущего!» (Различение, 58—59).** Всевышний также сказал: **«Аллах Тот, Который сотворил Небеса, Землю и то, что между ними, в шесть дней, а потом утвердился на Троне. Нет у вас помимо Него покровителя и заступника. Не размыслите ли вы об этом? Он низводит Свое повеление с Неба на Землю, а потом оно взойдет к Нему в некий день, протяжение которого — тысяча лет по тому, как вы считаете» (Поклон, 4—5).** Он также сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил Небеса и Землю в шесть дней, а потом утвердился на Троне; Он знает, что входит в землю и что выходит из нее, что нисходит с неба и что поднимается в него. Он с вами, где бы вы ни были: Аллах видит то, что вы делаете!» (Железо, 4).** В этом аяте Он сообщил о Своем всеобъемлющем знании, о Своем абсолютном могуществе, о Своем всеведении.

Всевышний также сказал: **«Неужели вы не опасаетесь, что Тот, Кто в небе, может велеть земле поглотить вас, тогда как она уже колеблется? Или не опасаетесь, что Тот, Кто в небе, может наслать на вас вихрь — и тогда вы узнаете, каково Мое увещание?»** (Власть, 16—17). Он также сказал: **«Не подходит к ней** [Книге Аллаха] **ложь ни спереди, ни сзади — ниспослание Мудрого, Достохвального».** (Разъяснены, 42). Он также сказал: **«Ниспослание Книги от Аллаха Всесильного, Мудрого»** (Колено преклоненная, 2). А также: **«Сказал Фир'аун: "О Хаман, выстрой мне башню, может быть, я дойду до путей — путей небес и поднимусь К Богу Мусы: я ведь думаю, что он лжец"...»** (Верующий, 36).

Хафиз аз-Захаби в своем труде «Китаб аль-Улу» привел следующие слова ,,жены посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Умм Саламы об аяте «**Милосердный — Он утвердился на Троне».** (Та Ха, 5). «Утверждение на Троне известно, но как — не доступно разуму. Признание этого — вера, а отрицание — неверие».

Суфйан ибн Уйайна сказал: «Когда Рабиа ибн Абу Абдуррахмана спросили: «Какова сущность утверждения на Троне», — он ответил: «Утверждение известно, но как — не доступно разуму. От Аллаха — послание, на Посланнике — извещение, а на нас — вера».

Иахйа ибн Иахйа рассказывал, что когда к имаму Малику зашел один человек и спросил: «О Абу АбдуЛлах! "Милосердный утвердился на Троне". А как Он утвердился? — Имам сказал: «Утверждение— известно, но как — не доступно разуму. Вера в это обязательна, а подобный вопрос — ересь».

Муджахид сказал: («"Утвердился" означает "возвысился на Трон"». Исхак ибн Рахавийа слышал от нескольких толкователей, что «Милосердный утвердился на Троне» означает «поднялся».

Али ибн Хусейн ибн Шакик рассказывал, что Ибн Мубарак, когда его спросили: «Как нам узнать нашего Господа?», ответил: «Узнав то, что Он — над седьмым небом, над Троном, отделен от Своих творений». Абу Умар ат-Талманки в своем труде «Китаб аль-Усуль» писал: «Мусульмане — приверженцы Сунны — единодушны в том, что Аллах утвердился на Троне Своей сущностью». Там же он сказал: «Приверженцы Сунны также единодушны в том, что Всевышний Аллах утвердился на Троне в действительности, а не метафорически». Далее он привел слова имама Малика: «Аллах на Небе, но Его знание — повсюду». Объясняя же значение высказывания Аллаха: «Он с вами, где бы вы ни были...» и тому подобных аятов Корана, он сказал: «Это Его знание. Сам же Аллах находится над небесами Своей сущностью, вознесся на Свой Трон таким образом, каким пожелал».

Хафиз аз-Захаби сказал: «Впервые взгляды, отрицающие то, что Аллах находится над Троном, начал распространять аль-Джа'д ибн Дирхам. Вместе с этим он отрицал все качества [Аллаха*]*. Его казнил Халид ибн АбдуЛлах аль-Касри, и это хорошо известная история. Взгляды его заимствовал имам джахмитов аль-Джахм ибн Сафван. Он обнародовал их и обосновал сомнительными доводами. Произошло это в конце эпохи последователей (сподвижников посланника Аллаха ['аср ат-таби'ин)*]*, и имамы того времени опровергли его взгляды. Среди них — аль-Аузаи, Абу Ханифа, Малик, ал-Лейс ибн Саад, ас-Саури, Хаммад ибн Зайд, Хаммад ибн Салама, Ибн Мубарак, а также праведные имамы последующих поколений».

Имам аш-Шафии сказал: «Аллаху присущи имена и качества, и никому не позволительно отвергать их. Кто продолжает противоречить этому после доведения до него доказательств, является неверным. Если же он настаивает на этом до представления ему доказательств, то у него есть оправдание неведением. Мы подтверждаем эти качества и отвергаем их уподобление [качествам творений*]*, как отверг это от Себя Всевышний, сказав: **«Нет ничего, подобного Ему»** (Совет, 11)».

Здравое слово о 67 главе (От шейха АбдуРрахмаана Ас-Саади):

«Данной главой автор, да смилостивится над ним Аллах, завершил свою книгу.

Он указал на тексты, свидетельствующие о величии Великого Господа, Его славе, великолепии и подчинении всех творений Его могуществу. Такие великие свойства и совершенные качества являются наилучшим свидетельством и доказательством того, что только Один Аллах может быть истинным объектом поклонения.

Только Ему, Достойному всей хвалы, следует полностью подчиняться, возвеличивать Его, питать к Нему бесконечную любовь и обожествлять только Его. Он Один является Истиной, а все иное — ложь. В этом состоит сущность таухида, его дух и секрет искренней преданности.

Испросим же Аллаха, чтобы Он преисполнил наши сердца знанием Его, любовью к Нему и раскаянием пред Ним, ибо Он — Щедрый и Великодушный.
Это — последний краткий комментарий к «Книге таухида», разъясняющий ее цели. В этой книге были затронуты очень важные вопросы, касающиеся таухида. Она содержит полезные разделы и подробности, необходимые желающим углубиться в эту сферу, представляющую собой первооснову всех других наук». **[Конец слов шейха Ас-Саади].**

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):

1. Смысл высказывания Всевышнего **«...а ведь вся Земля будет всего лишь пригоршней в руке Его...» (Толпы, 67).**
2. Эти и подобные им знания еще сохранялись у иудеев, живших во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые тогда еще' не отрицали этого и не занимались их аллегорическим толкованием.
3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил истинность того, что рассказал ему ученый, а Аллах удостоверил это ниспосланным аятом.
4. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся, когда услышал то великое знание, которое раскрыл ему ученый.
5. Упоминание о наличии у Аллаха двух рук и размещении Им всех небес в правой руке, а всех земель — в левой.
6. Упоминание о том, что вторая рука называется левой.
7. Упоминание в хадисе о высокомерных и заносчивых людях.
8. Слова Ибн Аббаса: «...подобно горчичному зернышку в руке одного из вас».
9. Величие Престола по отношению к небу.
10. Величие Трона по отношению к Престолу.
11. Трон является чем-то отличным от Престола и воды.
12. Расстояние между каждым небом и следующим.
13. Расстояние между седьмым небом и Престолом.
14. Расстояние между Престолом и водой.
15. Трон находится над водой.
16. Аллах находится над Троном.
17. Расстояние между небом и землей.
18. Каждое из небес простирается на расстояние в пятьсот лет.
19. Глубина моря, находящегося над небесами, составляет пятьсот лет, хотя Всевышнему и Всемогущему Аллаху все' это ведомо намного лучше.

Хвала Аллаху — Господу всех миров! И да благословит Аллах господина нашего Мухаммада, его семью и всех его сподвижников!

Приложение. Арабские теологические термины.

Акида — комплекс вероубеждений.
Аллама — выдающийся ученый.
аль-Исра' — ночной перенос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с архангелом Джибрилем из Мекки в Иерусалим.
Арафат — гора в 20 километрах от Мекки, посещение которой является одной из основных составляющих Хаджа. День Арафата — день посещения этой горы, девятое число месяца зуль-хиджжа.
Ахль аль-Бейт — члены семьи и жены святого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Аят — стих Священного Корана.

Бид'а — ересь, нововведение в религии.

Джахилиййа — эпоха доисламского невежества (язычества).
Джибриль — архангел, отвечающий за сообщение откровения Аллаха пророкам.
Джизья — подушный или земельный налог, взимаемый с не мусульман, живущих на территории мусульманского государства.
Джихад — Священная война во имя утверждения Слова Аллаха. Джихад ведется исходя из возможностей: жизнью, имуществом, словом. Существует несколько видов Джихада: против Шайтана, против души, против неверных, против лицемеров. Джихад является вершиной столпов религии и продлится до дня Воскресения.
Ду'а — мольба, взывание к Аллаху.

Закят — третий столп Ислама: налог, взимаемый раз в году с мусульман, владеющих определенным имуществом.

Иджтихад — достижение высшей ступени знаний и получение права самостоятельно решать некоторые вопросы теологическо-правового характера.
Имам — 1. Почетный титул крупнейших религиозных авторитетов, основателей мазхабов и т.д. 2. Глава мусульманской общины. 3. Руководитель общим Намазом, чаще всего в мечети.
Иман — вера.
Ислам — (от араб. «покорность») — последняя и совершенная религия Аллаха, ниспосланная Им Своим рабам через Своего посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
Иснад — цепочка ученых (рави), передающих хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, последующим поколениям.
Ихлас — искренность, очищение веры пред Аллахом.
Ихсан — высокая степень веры, позволяющая человеку совершать дела искренне ради Аллаха так, как будто он видит Его. Ибо даже если он не видит Его, он знает, что Аллах видит его.

Кафир — неверный.
Куфр — неверие; бывает двух видов: великое и малое. Великое неверие является причиной вечного пребывания человека в Аду.
Кибла — направление на Дом Аллаха Каабу в Заповедной мечети города Мекки, в сторону которой мусульмане совершают Намаз.

Макрух — нежелательное (действие и т.п.).
Мазхаб — (от араб. «доктрина, школа») — религиозное учение в области мусульманского права, основанное на разработках выдающихся имамов. Наиболее распространенными мазхабами являются мазхабы имамов Ахмада ибн Ханбаля, аш-Шафии, Абу Ханифы и Малика ибн Анаса.
Мубах — свободное, нейтральное (действие и т.п.).
Муваххид — приверженец таухида.
Муджтахид — ученый, достигший уровня иджтихада.
Мустахабб — (или мандуб) желательное, одобряемое (действие и т.п.)

Муфтий — ученый — знаток Шариата, дающий разъяснение его основных положений и принимающий решения по спорным вопросам в форме особого заключения (фетвы), основываясь на принципах Шариата и прецедентах.
Мухаддис — ученый, глубоко изучивший науку о хадисах.
Мушрик — многобожник; человек, приобщающий к Аллаху равных, совершающий великий ширк.

Рави — ученый, передающий хадис. Рави может быть достойным доверия, слабым и др.
Ривайа — вариант хадиса.
Рийа — показуха, разновидность малого ширка.

Салафы — (или ас-салаф ас-салих) — праведные предки, к которым относятся сподвижники посланника Аллаха, их последователи (таби'ун) и праведные мусульманские ученые.
Салат — то же, что и Намаз, — второй столп Ислама; совершается пять раз в день. Это Намазы: «аль-фаджр» (утренний), «аз-зухр» (полуденный), «аль-'аср» (послеполуденный), «аль-магриб» (вечерний) и аль-'иша (ночной).
Саум — четвертый столп Ислама: пост, предписанный в месяце Рамадан.
Сахаба — сподвижники посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах.
Сунна — мусульманское священное предание, содержащее рассказы (хадисы) о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, а также его высказывания; считается дополнением к Корану.

Таби'ун — последователи, ученики сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Таухид — признание Единственности Аллаха в поклонении, господстве и обладании прекрасными именами и качествами.

Умра — малое паломничество.

Факих — 1) ученый в области мусульманского права; 2) чтец Корана.
Фетва — решение муфтия о соответствии того или иного действия, явления Корану и Шариату.
Фикх — мусульманское право.
Хадж — пятый столп Ислама: большое паломничество в Мекку в месяце зуль-хиджжа.

Хадис — рассказ, содержащий слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или описывающий его жизнь и деяния, переданный через цепочку ученых-мухаддисов (иснад). Хадисы бывают достоверными, хорошими, слабыми, выдуманными и др. К разрешению юридических вопросов и вопросов акиды принимаются только достоверные и хорошие хадисы.
Халаль — разрешенное, законное (действие и т.п.)
Харам — запрещенное, незаконное (действие и т.п.)
Хафиз — 1) ученый-мухаддис, знающий наизусть 100 000 ривай хадисов вместе с иснадом каждого хадиса; 2) ученый, знающий наизусть весь Коран
Хиджра — вынужденное переселение мусульман из Мекки в Медину в 622 г. Это явилось новой вехой в истории Ислама, поэтому мусульманское летосчисление начинается с даты переселения самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, (15—16 июля 622 г.).
Хукм — религиозное постановление, положение.

Шариат — (или Шариат аль-Ислам) религиозный устав (законоположение), который основывается на Священном Коране и достоверной Сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Шахада — свидетельство «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха».
Ширк — приобщение к Аллаху равных.