

شرح
الأصول الثلاثة

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ТРЕХ ОСНОВ

АВТОР ИМАМ
МУХАММАД ИБН АБДУЛЬ ВАХХАБ
(ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ)

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ШЕЙХ АЛИ АЛЬ ХУДЕЙР
(ДА ОСВОБОДИТ ЕГО АЛЛАХ)

شرح
الأصول الثلاثة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Вступление переводчика

С Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланному с мечем для выведения людей из мрака многобожия к свету единобожия.

*Эта книга несет в себе подробное разъяснение одного из величайших посланий Шейха Мухаммада ат-Тамими, да помилует его Аллах, в котором заключены вопросы обязательные к изучению для каждого мусульманина и мусульманки. Разъяснение сделал Шейх Али ибн Худейр аль-Худейр, да освободит его Аллах. Шейх Али ибн Худейр, среди современных ученых, отличился своим обширным знанием и правильным пониманием, а также, тем, что открыто говорил истину, не утаивая ее из-за опасений перед людьми. Эта книга является желательным к прочтению каждому, кто начинает изучение правильного вероубеждения или пытается привести в порядок свои убеждения и укрепиться на правильной акъыде, которую сегодня атаковали большинство многобжников и их защитников из числа мурджиитов и джахмитов. Книга написана таким образом, что приводятся слова Шейха Мухаммада ибн АбдульВаххаба ат-Тамими, а затем приводится толкование и разъяснение этих слов от Шейха Али ибн Худейра. Слова Мухаммада начинаются с отметки **“Сказал автор”**, обведенной рамкой, а разъяснение Али ибн Худейра начинается с отметки **“Разъяснение”**, тоже обведенной рамкой. Пусть Аллах сделает этот труд ради Него искренним и сделает его причиной пользы для мусульман.*

Автор:

Шейх Мухаммад ат-Тамими (да помилует его Аллах),
толкование Шейха Али ибн Худейр аль Худейра
(да сохранит его Аллах)

Оглавление

- Вступление _____
- Основная тема _____
- Первая основа: Познание Аллаха _____
- Вторая основа: Познание религии, у которой три степени _____
- Третья основа: Познание пророка (ﷺ) _____
- Заключение _____

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ

Книга представляет собой три части

- 1. Вступление. Во вступлении подмечается, что автор (Мухаммад бин Абдуль Ваххаб ат-Тамими) не начинает непосредственно с Трёх основ, а начинает со вступления. И вступление включает в себя три темы. Каждая тема начинается с выражения, "Знай, да помилует тебя Аллах." Первая тема об обязательности четырёх вопросов. Вторая тема об обязательности трёх вопросов. Третья тема это разъяснение Религии Ибрахима, мир и благословение ему и нашему пророку.

Спрашивается: Эти три вступительных темы, они из самой книги или добавлены к ней, и кто же тогда написал их, и кто собрал?

Ответ: Нет, они из самой книги, как пришло в Дурар (1/127) и он (автор) не разделил между ними (тремя основами и этими вступлениями), напротив сказал в начале: И сказал Мухаммад бин Абдуль Ваххаб, затем перечислил их вместе с упомянутыми вступлениями. И то же самое в Сборнике произведений Шейха

Мухаммада, часть первая, страница 185.

- 2. Основная тема. И это толкование трёх основ, с которых он и начал. Первая основа: Познание Аллаха. Вторая основа: Познание религии, у которой три степени. Третья основа: Объяснение жизнеописания пророка (ﷺ) с сильным сокращением.
- 3. Конец книги и её завершение. И автор сюда вложил некоторые важные вопросы, а это: Обязанность проявления неверия в тагута, его смысл и его главы. И метод написания этой книги, это метод простоты и краткости и в ней уделено большое внимание упоминанию доводов, и иногда используется метод "Вопрос-ответ", хоть и в небольшом количестве, но этот метод используется в первой основе - "Познание Аллаха"

Вопросы толкования книги.

Начал автор свою книгу с басмалы (С Именем Аллаха) и желательного в начале хутбы, речи или посланий, начинать с упоминания Аллаха, и этому три вида:

- Первое: Басмала, как это сделал автор (БисмиЛляхи ар-Рахмани ар-Рахим). И довод этому - следование за Кораном. И у аль-Бухари

(передается), что пророк (ﷺ) написал послание Ираклию¹, которое начал с "С именем Аллаха Милостивого, Милосердного". Что же касается хадиса "Каждое дело, что не начато с Именем Аллаха, то оно неполноценно", то он слабый.

---

¹ Византийский император

- Второе: Чтобы начинать с воздаяния хвалы Аллаху, как пришло в хадисе у Муслима, от Джабира, что пророк (ﷺ) когда делал хутбу, воздавал хвалу Аллаху и восхвалял Его.
- Третье: Чтобы начинать с аятов. Как пришло в истории о группе бедняков, прибывшей из Мудара: "Затем пророк (ﷺ), обратился к ним, читая аяты: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас...»** [аль-Бакара:21] и аятом из суры аль-Хашр **«...и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день...»** [аль-Хашр:18], затем сказал: "Пусть же жертвует мужчина из своего динара и дирхама..." хадис от Джарира, Сахих Муслим.

То, на что мы смотрим тут, что он (ﷺ) прочитал некоторые аяты, когда обращался к ним. И в некоторых экземплярах, кроме ад-Дурар, начато послание с выражения "Знай, да помилует тебя Аллах" и его эти слова "Знай, да помилует тебя Аллах", а чуть позже придёт обозначение понятия "Знание", не иначе как эти слова означают привлечение внимания и побуждение к размышлению над тем, что придёт после них. Как сказал аль-Хаками: "И это из сострадания и любви автора, что он молится (делает дуа) за слушателя (или читателя) своим этим дуа. И смысл дуа о милости – это (дуа) о прощении Аллахом того, что уже сделано, а также помощи и защиты в будущем." И так, милость здесь несёт в себе смысл прощения.

Аллах - тот, кому поклоняются, Создатель. И придёт позже дополнительное разъяснение этого (имени "Аллах") в словах автора, когда он будет рассказывать в первой основе о смысле эпитета Обладателя Величия (Аллах). Это правило в толковании имени Аллаха (что Аллах означает "Тот, Кому поклоняются, Создатель"). Что же касается того, если пришло имя "Аллах" вместе с именем "Господь" - то "Господь" уже "Создатель" означает, а "Аллах" - Тот, Кому поклоняются.²

---

² Примечание :

Начиная со слов "И в некоторых экземплярах, кроме ад-Дурар, начато послание с выражения "Знай, да помилует тебя Аллах" ", Шейх Али Худейр, разъясняет смысл выражения Мухаммада бин АбдульВаххаба, которое он так часто использует (Знай, да помилует тебя Аллах).

Это выражение состоит из:

- 1. "Знай" - Знание.
  - 2. "Да помилует тебя Аллах" (выделяя именно "Да помилует тебя") - дуа.
  - 3. "Да помилует тебя Аллах" (выделяя именно слово "Аллах").
- Автор сразу пропускает разъяснение первого пункта - толкование понятия "Знание", что понимается под словом "Знание", он пропускает это, упоминая, что на это придёт подробное разъяснение чуть дальше в книге, и так как разбор не маленький, он его пропускает.
  - Второй пункт - дуа, он разбирает, приводя слова аль-Хаками, что в данном дуа, слово "помилует" включает в себя прощение за прошлое и помощи в будущем и так далее.

Сказал автор

ﷺ:

И обязанность на нас изучение четырёх вопросов.

- ✓ Первое: Знание. И это познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам с доказательствами.
- ✓ Второе: Действие посредством него.
- ✓ Третье: Призыв к нему.
- ✓ Четвёртое: Терпение в трудностях на этом пути.

И довод слова Аллаха, с Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного,

«Клянусь предвечерним временем! Воистину, каждый человек в убытке, Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и заповедовали между собой истину и заповедовали между собой терпение!»[аль-Аср].

Сказал Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах Всевышний: "Если бы не было ниспослано от Аллаха иного довода его творениям, кроме этой суры, то её было бы достаточно." И сказал Имам аль-Бухари, да помилует его Аллах Всевышний: "Раздел: Знание, прежде слов и дел. И доказательство это слова Аллаха: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха и проси прощения за свой грех...»[Мухаммад:19]** и начал со знания, прежде слов и дел.

Разъяснение

Его слово "обязанность" (в начале) указывает автор им на хукм изучения этих четырёх вопросов, что это в положении обязательного. И обязательное в границах и сущности - это то, на что пришло повеление в виде обязывания. Сказал Всевышний: **«...Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания.» [ан-Нур:63].** И иногда познаётся обязательное (Ваджиб) хукмом, и это то, за совершение, из покорности Аллаху, чего получает награду совершающий, а оставляющий же заслуживает наказания. Обычно познаётся что-то через его сущность, но нет запрета на познание его через его хукм при необходимости, для облегчения познания и понимания. И наши слова "из

-
- Третий же пункт, слово "Аллах", он немного затрагивает толкование этого Имени и опять же оставляет долгий разбор, упоминая, что автор книги, Мухаммад бин АбдульВаххаб сам толкует это Имя Творца в разъяснении первой основы. А также приводит небольшое правило в толковании имени Аллаха, что если Творец упомянут только лишь словом "Аллах", то это подразумевает под собой - "Тот, Кому поклоняются и Создатель", а если же Аллах упомянут двумя словами, то есть "Аллах Господь", как мы обычно говорим "Аллах, Господь миров", то, в таком случае, слово "Господь" толкуется как "Создатель", а "Аллах" - Тот, Кому поклоняются!

покорности Аллаху” означают, что это (намерение покорности) является необходимым в совершении обязательного (ваджиб). И если некто совершил обязательное без этого намерения покорности, то он не считается выполнившим этого и не спадает с него это требование, по хадису от Умара, **”Поистине, дела оцениваются по намерениям...”**. И наши слова ”а оставляющий же заслуживает наказания”, более правильные, чем если мы скажем ”наказывается”, потому что оставление ваджиба, у Ахлю Сунны, это дело находится под желанием Аллаха, если пожелает Аллах, то накажет, а если пожелает - помилует. И мнение хариджитов и муътазилитов, что они говорят: ”наказывается”. Что же касается мнения саляфов, ”то заслуживает наказания”, заслуженность(наказания, если совершил грех) и угроза является бесспорными. А что касается будет ли действительно наказан (или нет), то это под желанием (Аллаха), однако сюда входят лишь именно такие дела, ответственность за которые под желанием, что же касается других дел, как большое или маленькое многобожие, то от многобожия обязательным является покаяние, и все грехи, наказание за них под желанием, кроме многобожия, которому нет прощения (ни в коем случае), кроме как через покаяние, сказал Всевышний: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы к нему приобщали сотоварищей...».

Автор (Мухаммад бин АбдульВаххаб) под этими четырьмя вопросами, не подразумевает обычные обязательства, наоборот это является столпами и фундаментом, ведь знание о Господе, религии и посланнике (ﷺ) это основа основ и самые великие обязательства.

Его(Мухаммада бин АбдульВаххаба) слова ”обязанность на нас изучение четырёх вопросов”, словом ”нас” он здесь подразумевает все творения в совокупности, и даже неверующих, ведь и неверующие являются теми, кому вменено в обязанность соблюдать шариат, как его ответвления, так и основы. Мусульмане являются обязанными соблюдать шариат с Кораном и Сунной, но относится ли это к кафирам?(обязаны ли они следовать Корану и Сунне?), то ответ ”Да” и они являются теми, кто наказывается за оставление приказов(Аллаха), и доказательство этого:

«Что привело вас в Преисподнюю?

Они скажут: ”Мы не были в числе тех, которые совершали намаз.” » [аль-

Мудассир: 42-43], а также: «...горе многобожникам,

которые не выплачивают закята...» [аль-Фуссилат: 6-7], и Его слова: «Мы не

кормили бедняков» [аль-Мудассир: 43]. И за прелюбодеяние тоже будут наказаны.

И вот так, все, что было обращено к мусульманам, то же обращено и к неверующим.

Однако, если (неверующий) принимает Ислам и совершает покаяние, то прощается

ему то, что было в прошлом, и доказательство слова Всевышнего: **«Скажи**

неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в

прошлом...» [аль-Анфаль: 38] и слова пророка ﷺ : ”Ислам отрезает(удаляет) то, что

до него”, и также действительность сподвижников(им прощалось то, что было до ислама). И также вероотступник(муртад) в этом вопросе, он в таком же положении, как кафир, и не требуется от него восполнения того, что он оставил в период своего вероотступничества.

И даже джинны, к ним это тоже обращено, как сказал Всевышний: **«Не сотворил я джиннов и людей, кроме как, чтобы они поклонялись Мне.»** [аз-Зарият: 56] и слова Всевышнего: **«Вот Мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, то сказали: «Молчите и слушайте!». Когда же оно (чтение Корана) было завершено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его.»** [аль-Ахкаф 29] и под ”к своему народу” имеются в виду джинны.

Четыре вопроса, изучение которых являются обязанностью:

- Первый: ”Знание” и определение понятия ”Знание” упоминает Абу Хаттаб в своей книге ”ат-Тамхид фи Усуль аль-Фикх”, в первом томе, на странице 36, говоря: ”Знание - это познание чего-то в его сущности, и это и есть правильное познание”.

И аргументировал он словами Аллаха: **«Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину.»** [аль-Бакара: 146] и преподнёс ”Знание” в виде познания и опровергает Абу Хаттаб того, кто преподносит ”Знание”, как ”Понимание вещи”, и аргументирует тем же аятом. И то же выбрал и автор(Мухаммад бин АбдульВаххаб), что ”Знание” - это познание и сказал ”Первое: Знание. И это познание Аллаха, познание Его посланника и познание религии Ислам с доказательствами”.
Есть разница между знанием, познанием и пониманием, сказал Ибн аль-Каййим, в ”Мадаридж ас-Саликин”(2/472): ”Есть разница между знанием и познанием с трёх сторон:

- Первая - Что познание и есть суть знания и отношение знания к познанию, как отношение Имана к Ихсану, и ”Познание” это особое знание и то, что касается его более нуждается в размышлении.

- Вторая - Что "Познание" - это знание, обладатель которого соблюдает то, чему его обязывает это знание, и это знание, которое(непосредственно) следует вместе с заботой о его соблюдении.
- Третья - Что "Познание" - это присутствующее само по себе и оно в положении внутренних чувств, обладатель которых не может в них сомневаться и отходить от них. И познание чего-то совершеннее, чем просто знание об этом."

Сказал аль-Аскари в своей книге "аль-Фурук"(72): " Поистине, "Познание" – это более особенное, чем знание, потому что оно определяет вещь в подробностях, а (просто)знание же бывает как подробным, так и общим" и следом сказал: "И каждое познание является знанием, но не каждое знание является познанием. И это потому что "Познание" позволяет различать изучаемое от отличающегося от него через познавание, а(просто) "Знание" не даёт такого, кроме как если мы не упомянем пример из определения(изучаемого), при упоминании изучаемого." И сказал на 81-ой странице: " "Понимание" относится к конкретным вещам, просто знание же не такое. И "Понимание" включает в себя как особенные качества чего-то, так и в совокупности. Знание же бывает и о несуществующем, а понимать можно только существующее. И "Понимание" это один из путей знания."

Сказал автор: **"Первое: Знание..."** Алиф и Лям(арабский артикль "Аль") здесь для конкретизации и не имеется тут в виду всякое знание. Потому что автор обозначил его сказав: "И это познание Аллаха" значит автор имел в виду именно шариатское знание.

Раздел: "Положение дел(в соответствии со знаниями)". И у этого подробный разбор, и положение действий разнится в соответствии с тем, как разнятся положения знания. И из положений знания то, что является **обязательным**(ваджиб), как знание о единобожии, вероубеждениях и как познание условий, столпов и обязательств, обязательных видов поклонения и знания обязательств по отношению к чему-либо и познание запретного и так далее. И это обязательное(ваджиб), сказал Всевышний: **«Знай же, что не божества, кроме Аллаха и проси прощения за свой грех...»** [Мухаммад: 19] и достоверный хадис Муаза, что посланник Аллаха ﷺ сказал: **"Затем сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность 5 молитв.....(и до конца хадиса)"**.

Второй вид: Желательное знание, как изучение желательного. И это включает в себя по личностно каждого, что же касается Уммы в целом, то необходимо, чтобы были те, кого Умме достаточно, как обладателей этих желательных знаний, потому что это из раздела сохранения религии.³

Третий вид: Это то, что является коллективной обязанностью(фард кифая), как изучение медицины и промышленности(и подобного). И это является коллективной обязанностью. И туда же входит и наука о языке(лингвистика) и так далее из дозволенных и полезных для мусульман наук.

Четвёртый вид: Запретное знание, как обучение колдовству, аят **«Но они(ангелы) никого не обучали, не сказав: "Воистину, мы является искушением, не становитесь же неверующими"»** [аль-Бакара: 102] и обучение философии и знанию музыки и обучение ростовщичеству(банковская система) и искусству(в кафирском понимании) и так далее. И туда входит также метод обучения(образовательная система) сегодняшних секуляристов⁴ в школах, уподобляясь западу в своём обязывании людей изучением запретного и того, в чем они не нуждаются и это происходит в общей форме, для всех слоев(населения). И я упомянул этот вопрос и разъяснил его в книге "Муатасар фи шархи китаб ат-Таухид" в разделе "Колдовство и предсказывание".⁵

---

³ то есть, не обязан человек из какого-то общества изучать то, что входит в желательное, если в этом обществе присутствуют в достаточном количестве обладатели этих знаний

⁴ Секуляризм — концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий.

⁵ Примечание:

Говорит Шейх, что положений у знания несколько, обязательное, желательное и так далее, и говорит, что дела в соответствии с этими знаниями будут меняться вместе с изменением положений самих знаний. То есть, то, что является обязательным к изучению, как обязательные знания, то является обязательным и действовать по этим знаниям. Является обязательным изучать единобожие и точно так же, обязательно потом своими делами соответствовать этому единобожию. Для более легкого понимания даже можно сказать, что знание о чем-то является обязательным, потому что это дело само по себе является обязательным, как единобожие. Единобожие, знаешь ты его или не знаешь, выйдя за рамки единобожия и впадая в многобожие - ты выходишь из религии Ислам, прибегаем к помощи Аллаха от этого, поэтому, чтобы не стать жертвой собственного невежества, тебе будет обязательным изучить единобожие. Как сказал Ибн Таймия: "... и то, с помощью чего осуществляется обязательное дело, тоже становится обязательным.". Иктида ас-сыраталь-мустакам(1/469).

Сказал автор: **“Первое: Знание. И это познание Аллаха, познание его пророка и познание религии Ислам с доказательствами.”**

Обсуждаемый вопрос: он упомянул познание пророка (ﷺ) после того, как упомянул познание Аллаха и раньше, чем упомянул познание религии, и в ад-Дуар(1/147) он сказал: “Поистине, из обязательств каждого мусульманина и мусульманки - познание трёх основ и действия по ним” и затем, упоминая их, говорит: “Первая основа: Познание рабом своего Господа. Вторая основа:

Познание религии Ислам. Третья основа: Познание нашего пророка (ﷺ)

И тут уже упомянул познание религии раньше познания пророка (ﷺ) и в этом нет ничего особенного, потому, что эти две основы неразлучно связаны между собой и первый случай (где у автора познание пророка идёт раньше познания религии) не обязует этим порядком последовательности, даже если и является привычным, что познание пророка (ﷺ) предшествует познанию религии, то необходимо понимать, что пророк (ﷺ) познаётся, чтобы перенимать у него религию.

Обсуждаемый вопрос: его (Мухаммада бин АбдульВаххаба) слова “...и познание религии Ислам с доказательствами” означают, что эти три основы находятся в тесной связи с доказательствами и предлог “с” здесь для указания на сопутствие (доказательств этим трём основам)!

Важный вопрос: Мы узнали хукм (положение) изучения этих трёх основ, теперь правильно ли делать таклид (слепое следование) в этих трёх основах и в других разделах вероубеждений?

Ответ: Этот раздел называется “Действительность имана слепо следующего (мукаллид-таклид) в вопросах вероубеждений” и ответ: что дозволен таклид в вероубеждениях, но с условием, чтобы ты был уверен в том, за кем следуешь, и не является условием, чтобы ты знал досконально доводы.

И передаётся от Анаса бин Малика, что он сказал: “Когда мы сидели с пророком (ﷺ) в мечети, зашёл мужчина (и это был Дымам бин Са’лаба) и сказал (пророку): **«Я буду спрашивать тебя и буду настойчив, так не обижайся на меня из за этого», сказал пророк: «Спрашивай то, что хочешь» и тот сказал: «Я спрашиваю тебя именем твоего Господа и Господа тех, кто был до тебя, Аллах ли послал тебя ко всем людям?» и (пророк) сказал: «О Аллах, да», затем (Дымам) спросил его о столпах (религии)....”**

Сказал шейх АбдуЛлах Аба Бутейн: “ И вменено каждому в обязанность познание единобожия и столпов Ислама с доводами, и не дозволено слепое следование в этом. Однако простолудин, который не разбирается в доводах, если он убеждён в Единстве Господа Свят Он, и в посланнической миссии Мухаммада (ﷺ) и верит в воскрешение после смерти, верит в Рай и Ад, и в то, что эти проявления многобожия, (как те) что совершаются на похоронных собраниях являются ложными и заблуждением и если он был убеждён во всем этом уверенным убеждением, нет сомнения в нём, и он мусульманин, даже если и не может объяснить доводы. Потому

что общая масса мусульман, если и усваивают довод, то, в большинстве случаев, не понимают его смысла.”

И также сказал: ”Упомянул ан-Навави в своем разъяснении хадисов Муслима, в хадисе Дымама бин Са’лаба и сказал (ан-Навави): «Сказал Абу Амр бин Салых: ”В этом довод на то, к чему пришли Имамы учёных, что слепо следующие простолюдины являются мусульманами и что довольно от них просто быть твёрдо убежденными в истине без сомнений и колебаний. Это в противоречие тому, кто отрицает это из числа муътазилитов. И это потому что Дымам удостоверился в посланнической миссии и правдивости (пророка) просто его (пророка) сообщением об этом и пророк (ﷺ) не порицал его и не сказал: «Тебе же обязательно рассмотреть знамения для меня (от Аллаха) и рассуждать над категоричными доводами.” ад-Дурар(10/409) Сказал Ибн Хазм, да помилует его Аллах: ”И сказали приверженцы Ислама в общем: «Каждый, кто убеждён в своём сердце, таким убеждением, где нет места сомнениям, и говорит своим языком ”Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха”, и что всё связанное с этим является истиной и проявляет непричастность ко всем религиям, кроме религии Мухаммада - (ﷺ) то он верующий, и нет на нем больше, чем это». ”аль-Фисль(4/35). И указал на действительность Имана слепо следующего Ибн Кудама в книге Раудату Нназыр и согласился с ним аш-Шанкыты в своих комментариях на эту книгу. Они оба аргументировали двумя доводами:

Первый довод: аят **«..Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания.»** [ан-Нахль:43]

Второй довод: аят **«...Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться»** [ат-Тауба:122]

И стороной аргументации этими двумя аятами это то, что будет принято слово увещателя, когда он вернётся к своему народу, а что касается первого аята «Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания», то подразумевается спрашивание о шариатском постановлении (хукм).

Сказал автор (Мухаммад бин АбдульВаххаб): ”познание его пророка” и не сказал: ”его посланника”, так как это два синонима в данном случае. И затем уже сказал: ”познание религии Ислам с доказательствами”.

Сказал автор: ”Второе: Действие посредством него (знания)”, то есть, обязательством после получения знания, является следовать этому знанию и совершать деяния посредством него. Местоимение ”него” здесь указывает именно на слово ”знание”. Таким образом, необходимо совершать дела в соответствии с тем, что ты изучил, узнал.

Обсуждаемый вопрос: деяния делятся на положения, как и знание, и из них:

- 1 - это обязательное (Ваджиб), как совершение обязательного, условий, того, что входит в единобожие и так далее.

- 2 - желательное, как желательные деяния, но это, в общем, и не лежит обязанностью на каждом.
- 3 - запретное, как совершение многобожия или больших грехов.
- 4 - это совершение деяний, которые являются нежелательными.

Вопрос: Оставление чего-либо называется ли деянием? Как, например, тот, кто оставил прелюбодеяние. Говорится ли о таком, что он совершил благое деяние?

Ответ: Это нуждается в разборе. Если оставил дурное подчиняясь Аллаху, как например отдаление от средств к прелюбодеянию (общение, встречи, взгляды и прочее), то это именно благое деяние. Если же оставил это из-за своей неспособности совершения этого (не нашёл пути к совершению запретного), то это не входит в благое деяние. И основываясь на этом, получается, что оставление дурного именно с благим намерением является благим деянием, сказал Всевышний: **«...и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими»** [аль-Бакара: 278].

Сказал автор: "Третье: Призыв к нему"

Вопрос: И указывает ли местоимение "к нему" здесь на слово "знание", то есть, как "призыв к знаниям"? Или же указывает на ближайшее, что упомянуто, а это "деяния" (вторая основа) и таким образом получился бы смысл "призыв к деяниям, которые ты изучил"?

Ответ: Это местоимение указывает на шариатские знания, а смысл призыва же, чтобы ты распространял знания, которые приобрёл. И призыв к знаниям делится на виды, как и знание делится на виды. Таким образом, знания, которых обязательно изучать, призыв к ним тоже будет обязательным и желательное знание, призыв к нему будет желательным и то, что является запретным, призыв к отказу от этого будет обязательным и так далее.

Вопрос: Кто должен призывать?

Ответ: Тот, кто обучился знаниям и имеет возможность. А тот же, кто невежествен, нет на нем обязанности призывать, ему сначала необходимо обучиться, затем после этого, он уже призывает. Доводом на обязательность призыва, это хадис Муаза, которому пророк (ﷺ) сказал: **"Ты придешь к народу, который относится к людям Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха"**, аргументация здесь в том, что **"Пусть первым, к чему ты призовёшь их, будет..."** пришло в форме приказа. И приказ является обязательством. И второй довод это хадис Али, когда пророк (ﷺ) вручил Али знамя и сказал: **"Двигайся не спеша, пока не встретишься с ними, а потом призови их к Исламу...."** и аргументация в том, что "призови их", пришло в форме приказа, и приказ является обязательством. И оба эти хадиса передаются в двух сахирах (аль-Бухари и Муслим).

Вопрос: К кому должен быть направлен призыв?

Ответ: Призывай неверующего, а также невежественного, ошибающегося, неверно истолковывающего и упрямого из числа мусульман.

Обсуждаемый вопрос: Есть разница между словом автора "Призыв к нему" и необходимого призыва. Его слова "призыв к нему" означают призыв именно к знаниям, и распространение этих знаний среди людей. Что касается необходимого в целом призыва, то это включает в себя призыв к одобряемому и запрет порицаемого, проповеди и наставления.

Сказал автор: "Четвёртое: Терпение в трудностях на этом пути". И это четвёртое обязательство - терпение перед трудностями в призыве к знаниям. "Терпение" в языковом значении означает "сдерживание, преграждение" и в шариатском значении - это удержание души от гнева и языка от жалоб и рук от битья себя по щекам и подобного этому. Под "Терпение в трудностях на этом пути" подразумевается терпение перед тем, что человек встречает во время требования знания, и терпение перед трудностями в распространении знаний и деяний в соответствии с этими знаниями. Под трудностями тут имеются в виду трудности в общем. И трудности бывают разные:

- 1- телесные трудности.
- 2- денежные трудности.
- 3- трудности из-за словесных нападок.

И нужно проявить терпение перед тем, что постигает человека из всего этого.

И лучшее терпение - это при первых мгновениях трудности, затем продолжать проявлять терпение, пока не закончится случившееся.

Сказал автор: "И доводом на это (на 4 перечисленных вопроса: знание, деяния, призыв и терпение): **С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного «Клянусь предвечерним временем! Воистину, каждый человек в убытке, Кроме тех, которые уверовали, и совершали праведные деяния и заповедовали между собой истину и заповедовали между собой терпение!»** [аль-Аср]." И это является доводом на те четыре вопроса.

И автор упомянул басмалу (БисмиЛляхи), потому что он упоминает суру полностью и хукм произношения басмалы в начале суры является сунной, кроме суры непричастности (сура атТауба). И басмала не является аятом из суры, она отдельна от суры, кроме суры ан-Намль. И сторона аргументации в этой суре (аль-Аср) следующая: «... Кроме тех, которые уверовали...» является доводом на знания, потому что, чтобы уверовать во что-то, человек должен прежде узнать об этом.

«и совершали праведные деяния» - довод на деяния.

«и заповедовали между собой истину» - довод на призыв.

«и заповедовали между собой терпение!» - довод на терпение перед трудностями.

Таким образом сура аль-Аср указывает на эти четыре обязательства.

Вопрос: Есть ли последовательность между этими четырьмя? То есть, например, человек не призывает прежде, чем наберется знаний, или не призывает, кроме как после деяний.

Ответ: Последовательность между знанием и деянием необходима. Не совершаются деяния прежде знания (не дозволено совершать то, о чем ты не знаешь). И нет знания без деяний (после обучения чему-то необходимо потом совершать деяния в соответствии с этим) и указывает на это: **«...не тех, на кого пал гнев...»** [аль-Фатиха:7] они обучились знаниям и не совершали деяний, и это Иудеи (имеющиеся под этими словами в аяте). **«...и не заблудших»** [аль-Фатиха:7] а эти совершали деяния без знаний (христиане) и слова Всевышнего: **«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости...»** [ан-Намль:14].

Что же касается деяний и призыва, то нет здесь последовательности в таком смысле, что человек не должен призывать ни к чему, кроме того, что сам делает или, что не обучается ничему, кроме того, к чему призывает, нет такого. Напротив же, человек призывает как к тому, что он сам делает, так же и к тому, что он сам не совершал. И если он узнал, что нечто является запретным, то обязательно ему призывать к оставлению этого. И обязательно ему призывать к оставлению этого, даже если сам и совершает это. И причиной является то, что призывающий (без совершения деяний) попал только в одну ошибку и это отсутствие у самого деяний, к которым он призывает и, получается, он выполнил одно деяние - призыв и не выполнил второе - деяния. Что же касается того, кто ещё и не призывает, то он впадает в две ошибки, а это то, что он не совершает деяний и не призывает.

Слова аш-Шафии, да помилует его Аллах: "Если бы не было ниспослано от Аллаха иного довода его творениям, кроме этой суры, то её было бы достаточно." Это потому что эта сура включает в себя все эти четыре основных вопроса.

И упомянул автор слова аль-Бухари: **«Раздел: Знание, прежде слов и дел»**.

И доказательство это слова Аллаха: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха и проси прощения за свой грех...»** [Мухаммад:19]" слова аль-Бухари указывают на порядок между этими четырьмя вопросами, что первое это знание, затем деяния, затем призыв и затем терпение.

Сказал автор

رَحْمَةُ اللَّهِ

Знай, да помилует тебя Аллах, что является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними:

- То, что Всевышний Аллах создал нас, дал нам средства к существованию, и не оставил нас предоставленными самим себе. Напротив, Он отправил к нам посланника. И тот, кто повинуется ему, войдёт в Рай; а кто ослушается его, тот войдет в Огонь, и доказательством этого является слова Всевышнего: **«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его хваткой суровой»**[аль-Муззаммиль:15-16]
- 2. То, что Всевышний Аллах не доволен тем, чтобы наряду с Ним поклонялись комулибо еще, будь то приближенный ангел или посланный пророк, и доказательством этого является слова Всевышнего: **«Поистине, места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом»**[аль-Джинн:18].
- 3. Тому, кто подчинился посланнику и делал Аллаха единственным в поклонении, не дозволено дружить и проявлять любовь к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если они являются их ближайшими родственниками, и доказательством этого является слова Всевышнего: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие»** [аль-Муджадала:22 аят].

Разъяснение

Слова автора "Знай, да помилует тебя Аллах" были разобраны нами чуть ранее. Его слова "что является обязанностью каждого" здесь он обозначает хукм этих трёх основ. Чуть ранее мы разобрали определение понятия "Обязательное (ваджиб)". Однако, как мы сказали, что под обязательным здесь имеются в виду не

просто обычные шариатские обязательства, нет, эти три основы - великие обязательства и более великие, чем обычные шариатские обязательства. А это:

1 - Знание, что Аллах создал нас для подчинения, поклонения ему.

2 - Знание о том, что Аллах не доволен многобожием.

3 - Знание об обязательстве отсутствия у нас любви к неверующим.

И эти три основы автор ввёл в раздел "Знания и деяния", сказав, что каждый обязан изучить эти основы и действовать в соответствии с ними. И эти три основы являются обязанностью каждого мусульманина.

Определение мусульманина:

Это тот, кто пришёл с двумя свидетельствами (Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник) и тем, чем они обязывают, совершал деяния в соответствии с этим и не пришёл с тем, что аннулирует это. И это касается его слов, дел и убеждений.

Вопрос: Понимается ли из речи автора, что на неверующем не лежат обязанностью эти три основы?

Ответ: Это не так, наоборот, они являются обязанностью даже для неверующих, однако выделен мусульманин здесь по причине того, что обращение автора направлено именно к нему.

Рассматриваемый вопрос: Здесь автор в разъяснении трёх этих основ говорит "каждого мусульманина и каждой мусульманки" и добавил мусульманку, тогда как в разъяснении четырёх предшествовавших этому вопросов, он не писал "на каждом мусульманине и мусульманке". И ответом является то, что он сказал "обязанность на нас" и это выражение включает и мужчин и женщин.

Слова автора "познать следующие три вопроса" - это именно то познание (что было разъяснено в начале книги). Слова автора "и действовать в соответствии с ними" и обязательным в отношении этих трёх основ являются: "Знание" и "Деяния".

Первый вопрос - то, что Аллах создал нас по мудрости и это подчинение Ему и поклонение и назначена награда за это подчинение, а это Рай или (тому, кто не подчинился) Ад. И кто подчинился - вошёл в Рай.

Подчинение - это воплощение веления по собственному желанию и таким же образом выполняются веления, любимые Аллаху, по собственному желанию.

Рассматриваемый вопрос: Слова "кто повинуется ему, войдёт в Рай", это непосредственный вход в Рай или этому предшествует наказание? Это, смотря какого было подчинения. Если было полное подчинение, то человек входит в Рай без наказания, если же подчинение было неполноценным, то и вход в Рай неполноценный. Такой человек находится под желанием Аллаха, если Аллах пожелает, то накажет его и введёт в огонь.

"а кто ослушается его, тот войдет в Огонь" и ослушание - это намеренное непослушание велению.

Сказал Ибн Таймия в Фатава (11/274): "И послушание - это непослушание в велениях и непослушание в запретах не повинуюсь."

Однако послушание, неверно истолковывая, в велениях, которые входят в скрытые вопросы, то это уже из раздела ошибки и послушания на основе невежества. И если кто-то был невежествен подобным образом, то это считается ошибкой, если только причиной невежества не было упущение с его стороны.

И у секуляристов "подчинение" - это всего лишь согласие в конкретных вещах, как в вопросах мечети и бытовых ситуациях, но не в правлении, судействе, политике, экономике и в оставшихся жизненных составляющих.

Слова "а кто послушается его, тот войдет в Огонь" является ли это вечным пребыванием в Аду? Или это наказание, после которого человек выходит оттуда? Ответ, что это смотря каким было послушание и если было в его послушании большое многобожие (ширкакбар) или большое неверие (куфракбар), то такой навечно в Огне и не выходит из него. Если его послушание заключалось в больших грехах, то такой попадает в Огонь, если Аллах не помилует его, но затем выходит, кроме случая с малым ширком, относительно него разногласие, и перевешивающее мнение, что он не прощается.⁶

Затем упомянул автор довод, а это слова Всевышнего:

«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой. [альМуззаммиль:15-16]

Второй вопрос - то, что Аллах не доволен многобожием и не любит его. Слова автора "не доволен" в них установление такого атрибута, как "Довольство" для Аллаха и что Он бывает, доволен некоторыми вещами и гневается на некоторые другие вещи. Здесь смысл понятия "довольство" это установленный атрибут Аллаха, Свят Он и Велик, результатом которого является награда и дары и это атрибут Аллаха, связанный с Его желанием.

Что же касается ашаритов и муътазилитов, то ашариты утверждают, что довольство (Аллаха) это лишь желание даровать и желание наградить и не говорят, что это установленный атрибут Аллаха. И муътазилиты говорят, что это просто награда. И причина того, что ашариты именно вот так говорят, это потому что они признают атрибут "Желание" у Аллаха Великого, Могущественного, и поэтому говорят: "Желание наградить".

Слова автора "не доволен" означают, что Аллах не доволен многобожием, Он гневается на ширк и не любит его, Свят Он и Велик.

Слова автора "не доволен многобожием (ширком)" - ширк в общем понимании, это придавание Аллаху равного в Его именах и атрибутах или в Господстве или в

---

⁶ Шейх не имеет в виду, что малый ширк - это вечный Ад, он имеет в виду, что малый ширк примерно на том же положении, что и большие грехи, с одним исключением, это то, что малый ширк не прощается, тогда как за большие грехи, Аллах может и помиловать и сразу ввести в Рай, а за малый ширк в любом случае придётся отбыть наказание в Аду, если умер без покаяния, но с последующим выходом из Ада ин ша Аллах.

поклонении. И в это определение входит ширк в именах и атрибутах, ширк в Господстве и ширк в поклонении и, исходя из этого, ширк подразделяется на три вида:

- 1- ширк в именах и атрибутах: это если ты сделаешь равного Аллаху в Его исключительных именах и атрибутах.
- 2- ширк в Господстве: это если ты сделаешь Аллаху равного в сотворении или власти или в велениях.
- 3- ширк в поклонении: это если ты сделаешь равного Аллаху во взывании(дуа) и в поклонении, выражаясь по другому, взывание к другому вместе с Ним.

Сказал автор: "Всевышний Аллах не доволен тем, чтобы наряду с Ним поклонялись кому-либо еще".

Поклонение в языковом понимании - это приниженность и покорность. В шариатской терминологии - приниженность и покорность Аллаху в подчинении. И обозначил поклонение Ибн Таймия, что это название, включающее в себя всё, что любит Аллах из слов и дел, как явных, так и скрытых. И лучшее, что можно сказать, что оба эти смысла - правильные. И можно сказать, что определение понятия "поклонение" разнится с учетом, если говорить о поклоняющемся, то можно использовать определение от Ибн Таймии, а если само понятие "поклонение" - то это приниженность и покорность, а Аллах лучше знает.

Слова автора: "будь то приближенный ангел или посланный пророк", автор привёл два примера в разъяснении того, что Аллах не доволен приравнением к Нему кого-либо, это приближённый ангел и посланный пророк, но автор не привёл эти примеры, как то, что включает в себя всё (что можно приравнять к Аллаху). И Аллах не доволен приравнением к Нему ни праведника, ни скверного, ни джинна и ни кого-либо другого. Смысл слов автора в том, что если Аллах не доволен этими двумя, то другими Он тем более не доволен (чтобы они к Нему приравнивались).

Слово "ангел" - восходит к слову "послание" (в арабском языке) и таким образом, определение ангела будет, что это посланец и это творения Аллаха из света и которым вверена их работа.

Слово "приближённый" - это атрибут ангела, потому что ангелы из числа приближенных, если учитывать их положение. И если Аллах не доволен, чтобы к Нему приравнивался ангел, то другими Он тем более не доволен.

Слова "или посланный пророк", обозначил его автор, как посланного, и это самое правильное слово от людей знания в определении пророка, что он посланный.

Сказал Всевышний: **«...и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещателями...»** [альБакара:213]. И сказали некоторые обладатели знания, что определение пророка, это: "Это тот, кому ниспосылалось откровение и не было ему велено доводить это" и это является противоречием основам Корана и Сунны, мы рассмотрели подробно этот вопрос в другой теме.

Слова автора "посланный" означают, что он посланный Аллахом народу верующих и из Корана указывают на это слова Всевышнего: **«Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение.»** [аль-Хадж:52], аргумент здесь - это "или пророка" и представил Аллах пророка, как посланного и также слова Всевышнего: **«...и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями...»** [аль-Бакара:213] и тут пророк стал посланным. Хадис от Джабира, передающийся у аль-Бухари и Муслима: **"Мне были дарованы пять вещей, которые до меня не были дарованы никому из пророков: мне была оказана поддержка внушением ужаса в сердца врагов, несмотря на то, что нас могло разделять расстояние в целый месяц пути; обычная земля была сделана для меня местом совершения молитвы, а также средством очищения, а посему, где бы ни застало человека из моей общины время молитвы, пусть совершает ее в этом месте; мне было разрешено брать военные трофеи; мне было даровано право заступничества; и если любой из пророков был послан исключительно к своему народу, то я был послан ко всему человечеству"**. И разница между пророком и посланником - это, что пророк послан к верующим, для обновления послания(шариата) посланника, который был до него. Посланник же - это посланный к неверующим с уже новым шариатом. И аргумент здесь в его словах **"и если любой из пророков был послан исключительно к своему народу"**, что указывает на то, что пророк тоже послан(для доведения), но только для своего народа.⁷

Доказательством того, что Аллах не доволен ширком, сказал Всевышний: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом»** [аль-Джинн:18]. Под словом "мечети" подразумеваются поклоны (в арабском языке), то есть, что поклоны могут быть только Аллаху Всевышнему. Или, можно сказать, деяния поклонения должны быть для Аллаха. И эти слова Аллаха пришли в виде веления (приказ) в запрете поклонения не Аллаху. Слово "Аллах" здесь со смыслом "Создатель" и "Тот, кому поклоняются".

Словами "Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом" Аллах запретил ширк и запретная вещь является нелюбимой для Аллаха и тем, чем Он не доволен. "Взывать" более общее понятие, чем, если бы мы сказали "поклоняться" и Аллах упомянул именно запрет на вызывание (дуа), потому что вызывание (дуа) бывает двух видов:

- дуа аль-ибада
- дуа аль-масъаля

---

⁷ В разделе, где шейх разъясняет разницу между пророком и посланником, он доказывает ошибочность мнения, что пророк тот, кому внушено и кто не обязан это доводить, он упоминает об этом мнении ранее, а тут он уже доказывает ошибочность этого мнения. Шейх проводит некоторую разницу между пророком и посланником, из этих различий то, что пророк послан к определённому народу и для обновления существующего шариата. То есть, Аллах послал посланника к народу, он приносит им шариат от Аллаха, они веруют в Аллаха и в этого посланника, затем, по истечению времени после смерти этого посланника, этот народ сбивается с истины и тогда Аллах посылает пророка, чтобы обновить призыв посланника, что был послан до него, и вернуть этот народ на путь, с которого они сбились.

Дуа аль-ибада - это чтобы ты молился (намаз), постился и так далее, и если ты спросишь "зачем ты молишься (намаз)?", то тебе ответят "чтобы Аллах простил меня" и таким образом получается, что это дуа (мольба) к Аллаху для прощения, как если бы ты говорил "О, Аллах, прости же меня", и таким образом это является телесным поклонением.

Дуа аль-масъаля связано с требованием и просьбой. Как например: "О, Аллах, помоги мне". Оба эти дуа аль-ибада и дуа аль-масъаля - запрещено направлять что-то из них не Аллаху, потому что это будет большим ширком. К примеру, если просить о заступничестве для себя не у Аллаха, то совершивший это - вероотступник.⁸

Вопрос третий: это то, что кто подчинился Аллаху и единил Его в поклонении, тому не дозволено дружить и проявлять любовь к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если они являются их ближайшими родственниками. И суть этого вопроса - то, что единобожник не проявляет дружелюбия к врагам Аллаха. Слова "кто подчинился посланнику и делал Аллаха единственным в поклонении" эти слова несут смысл обобщённости. Слова "подчинился" подчинение - это добровольное согласие и противоположность этого - ослушание, а это невыполнение велений намеренно. И его слова "и делал Аллаха единственным" означают единить Аллаха в поклонении и его слова "тому не дозволено дружить и проявлять любовь к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником" означают, что не разрешено ему проявлять любовь и дружелюбие к тем, кто враждует с Аллахом.

Проявление любви и дружелюбия (муваля) несёт в себе смысл любви, помощи, следования и согласия и это упомянул Ибн аль-Асир, в своей книге "ан-Нихая" в пятой части относительно понятия "валия" (муваля) и также указал на это Ибн Манзур в "Лисан аль-Араб".

Хукм дружелюбия и любви к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником:

"враждует" здесь означает "сторониться", "противиться", "отклоняться" то есть, идти наперекор Аллаху и Его посланнику так, что Аллах и Его посланник на одной стороне, а он совсем на другой стороне. И категории таких противоречащих:

---

⁸ А также, у некоторых могли возникнуть вопросы, что если "дуа аль-ибада" - телесные поклонения, а "дуа аль-масъаля" - просьбы и дуа, и если что-то из этого направить не Аллаху - ширк, то как просить обычных людей об обычных бытовых вещах, как подать что-то, сделать что-то? Подобная просьба будет входит в понятие "дуа" лишь в языковом смысле, но не в шариатском. Ширком же это будет в трех следующих случаях: Говорит Шейх Али Худейр, в своём разъяснении на десять пунктов, аннулирующих ислам, во втором пункте, о тех, кто просит не Аллаха:

"Данное действие будет выводящим из Ислама в трёх ситуациях:

- 1- Прощение мертвых и взывание к ним. Это является неверием в любом случае. И не смотрится на то, что мертвый был бы способен сделать это, будучи живым. Как, например, просить его напоить, будучи убежденным в этом;
- 2- Прощение живых о том, на что способен лишь Аллах. Как, например, просить их о ребенке, пропитании, или защите от бед;
- 3- Прощение отсутствующих – тех, кто не слышит твою речь, в отличие от Аллаха. Это неверие по единогласному мнению".

1- неверующий

2- лицемер (мунафик), лицемерящий в убеждениях(неверующий)

3- вероотступник

Что же касается мусульманина – ослушника (грешника), то он не считается враждующим с Аллахом, потому что у него сохраняется основа любви к Аллаху и он на стороне Аллаха и Его посланника и не противоречит в общем, у него есть лишь нечто, в чем он ослушается.

Вопрос: Каков хукм проявления дружелюбия и любви к враждующим с Аллахом?

Ответ: В этом необходим разбор, смотря на вид его любви. Иногда это может быть неверием, выводящим из религии, а иногда же может быть из числа больших грехов (не выводящих из религии).

И передано от ибн База единогласие (Иджма) в его фатвах, где он сказал: "Согласились учёные на том, что кто помог неверующему любым из видов помощи - тот впадает в неверие." И из этого также, если предоставил кафиру свою землю, чтобы он использовал её в нанесении удара по мусульманам, такой впадает в неверие.

И Мувалья (любовь и дружелюбие) подразделяется на два вида:

- Большое Мувалья - ещё называется "полное Мувалья", "великое Мувалья", а также называется "Тавалли" и "Мазахира(помощь, поддержка)"и это всё является выводящим из религии. Если это присутствует в верующем, то он выходит из религии. И этому (большому Мувалья) четыре вида:

- ★ 1- любовь к неверующим из-за их религии и полюбил их за их религию, как любовь к индусам, рафидитам и прочим. И такой полюбил их религию, и довод на это хадис Абу Малика аль-Ашджаи, переданный Муслимом: **"Кто сказал "Нет бога, кроме Аллаха" и проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, то запретно (неприкосновенно) его имущество, его кровь, а расчёт его у Аллаха."** Аргумент: "проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха" и это является условием, что человек проявляет неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха, для того, чтобы его кровь и имущество стали запретными. И это первый вид неверия, что человек любит неверующих из-за их религии, результатом чего является то, что он любит их религию, а кто полюбил религию неверующих, то он сам неверующий. Например, те, кто любят секуляристов, потому что они секуляристы и любит демократов из-за демократии и любит депутатов, потому что они депутаты и любит националистов из-за национализма и это содействие неверующим, которое делает из человека такого же неверующего. И указывают на это слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями...»** [аль-Маида:51].

- ★ 2- оказывать поддержку и помогать неверующим против мусульман, как те, кто поддерживает иудеев против мусульман в Палестине или же помогает американцам против мусульман в Афганистане и подобные примеры. Указывают на это предыдущие слова Аллаха. И эту помощь они оказывают деньгами, снаряжением, поддержкой и помощью. Вобравший же в себя все эти виды помощи, как своей собственной силой, так и деньгами, то он в положении солдата вместе с ними.
- ★ 3 и 4- Мувалья в соглашении с ними и следовании за ними. И смысл этого, что человек следует за ними в их неверии или соглашается с ними в их неверии и из этого также похвала их доктрины (их религии неверия) или же считает их доктрины верной. Как, например, человек нуждался в помощи неверующих и похвалил их, к примеру, коммунистов. Или же хотел угодить западу и похвалил демократию - то это всё считается Мувалья выводящая из религии.

Упомянул шейх Мухаммад бин АбдульВаххаб в своём послании одному из ученых города Сармада, в котором сказал: "Если же кто-то из стран Магриба ⁹ (подразумеваются мусульмане) будет притеснен султаном (под подразумевается Османская империя), и он попросит помощи у европейцев, а те скажут: «Не поможем вам, пока вы не похвалите нашу религию», и если он похвалит их (из-за их религии), то совершит неверие." Даже учитывая то, что они не требуют от обитателей Магриба оставления Ислама и даже учитывая, что обитатели Магриба в притеснении, то все равно попадают в неверие в таком случае. И неверие (куфр) здесь то, что называется "куфр Тавалли" и написал шейх Сулейман бин АбдуЛлах бин Мухаммад бин АбдульВаххаб книгу с именем "ад-Даляиль" по теме Мувалья эта книга присутствует в Маджмуа Таухид, написал её шейх, после того, как некоторые бедуины из населения Неджда начали помогать египетским военным походам, когда они (египтяне) сражались против призыва шейха Мухаммада бин АбдульВаххаба и его последователей. Помогли им некоторые деревни, и вынес Шейх такфир тем, которые помогали и их неверие было именно "куфр Тавалли", помощью и согласием. И через некоторое время шейх Хамд бин Атик написал послание, называющееся "аль-Фукак", и оно тоже присутствует в Муджмуа Таухид, в котором он пишет о проявлении дружбы, любви (Мувалья) и о поддержке многобожникам. Написал он это, когда пришли турки, которые хотели завладеть каменистыми равнинами и помогли им некоторые люди, а на Османскую империю, во времена учеников шейха Мухаммада бин АбдульВаххаба, опускали общий хукм куфра, по причине её поощрения поклонения могилам и согласия с поклонением могилам и из-за присутствия режима выдуманных законов в ней. И вынес такфир шейх Хамд тем, кто помог туркам или поддержал их или согласился с ними (в их действиях).

---

⁹ Странама Магриба называют арабские государства северо-западной Африки.

- Малое муваля, оно называется так не потому, что оно незначительно, а для различения между ним и между большим муваля. И в определении каждой вещи бывает малое и большое и не понимается из этого, что это не является грехом.

Границы малого муваля - это всё, что ведёт к уважению, почёту и приданию значения неверующим, с условием ненависти к ним, вражды, такфира им и отсутствия Тавалли к ним.

Разбираемый вопрос: примеры малого муваля:

- 1-уступать им (кафирам) место в собраниях.
  - 2-уважение к ним.
  - 3-назначать их над мусульманами, делая их начальниками и поднимать их над мусульманами.
  - 4-посещение их из-за обходительного обращения.
  - 5-брать их работниками, водителями и прислугой в домах, особенно на Аравийском полуострове.¹⁰
  - 6-оставлять им дорогу.
  - 7-начинать первым(в разговоре с ними) с приветствия.
  - 8-поздравлять их в их радостях, и подразумеваются здесь их бытовые радости, что же касается их радостей связанных с религией, то поздравлять с этим – неверие (куфр), потому что это указывает на твоё довольство их религией.
- И это часть видов малого муваля. Хукм этого то, что совершающий это - совершает большие грехи, довод на это история порицания Умаром бин аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, Абу Мусы аль-Ашари, когда тот из христианина сделал себе писаря и Умар прочёл Абу Мусе **«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями...»** [альМаида:51].

Исключения из перечисленных дел:

Чтобы ты навещал их или дарил им подарки для эффективности призыва их (к исламу). И довод этому то, что пришло в сахихе, в хадисе Саида бин аль-Мусаййиба от его отца, что посланник Аллаха (ﷺ) навестил своего дядю Абу Толиба (который был многобожником), и это и есть посещение для призыва к единобожию и нет запрета в этом. А также пророк (ﷺ) навестил сына иудея, который затем принял Ислам, этот хадис передаёт Ахмад ибн Ханбаль.

И в положении вынужденности, когда мусульмане вынуждены нанимать в работу неверующих за неимением там мусульманина, выполняющего эту работу, то это дозволено, но что касается приветствия их, то нельзя приветствовать их и ради призыва. И довод слова пророка (ﷺ): **“Не здоровайтесь с иудеями и христианами**

---

¹⁰ Видимо, из-за присутствия там большого количества мусульман, которым можно отдать эту работу, чем отдавать её неверующим

первыми...”, но можно отвечать им, так же и с рукопожатием. И можно говорить им ”Мир тому, кто последовал прямым путём”(Ассаляму аля ман иттаба’а худа) и с этим можно здороваться с ними(первыми), как это пришло в истории Мусы, мир ему, он сказал Фараону ”Мир тому, кто последовал прямым путём» и так далее. Что касается того, если поприветствовал тебя секулярист или христианин, то ты должен отвечать словами ”И тебе”(алайкум/ваалайкум), но самому первым приветствовать их запрещено и рукопожатие в том же положении, ведь рукопожатие это физическое приветствие, начинать первым его тоже нельзя, но если тебе протягивают руку, то можно ответить. Что касается ситуации, когда неверующий смешался с мусульманами (группа мусульман и среди них неверующий тоже), то можно первым поздороваться, подразумевая мусульман.

Сказал автор (Мухаммад ибн АбдульВаххаб): ”даже если они являются их ближайшими родственниками”, и упомянул автор довод, который относим к обоим этим видам муваля, и это слова Всевышнего:

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие» [аль-Муджадала:22 аят]. ”

Рассматриваемый вопрос: Положение (хукм) пребывания неверующих на Аравийском полуострове:

Нельзя и является запретным пребывание неверующих там из-за слов пророка (ﷺ) переданных Маликом в ”аль-Муваттаъ” в разделе ”Изгнание иудеев из Медины”, передал от Исмаиля бин Аби Хакима, что он слышал Умара бин АбдульАзиза говорившего: «Из последнего, что говорил посланник Аллаха (ﷺ) было **«Да проклянет Аллах иудеев и христиан, взявших могилы своих пророков - местами поклонения. Не сойдутся две религии одновременно на земле арабов (Аравийский полуостров)»**. И от Ибн Шихаба, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **”Не собирутся две религии на Аравийском полуострове.”**

И также у аль-Бухари и Муслима передано от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что он сказал: ”Завещал посланник Аллаха (ﷺ) при смерти, тремя: **«Выгоните многобожников с Аравийского полуострова»** (приведена лишь часть хадиса)”. И передано от Джабира бин АбдуЛлаха, что он сказал: ”Сообщил мне Умар бин аль-Хаттаб, что он слышал как посланник Аллаха (ﷺ) говорит **«Я непременно выгоню иудеев и христиан с Аравийского полуострова, пока не останется никого, кроме мусульман»** (Передал Муслим).

И поэтому является обязательно их изгнание и это относится ко всем неверующим вместе взятым.

Положение (хукм) предоставления неверующим домов в аренду(на Аравийском полуострове) - это не дозволено, потому что это является помощью им в том, чтобы они смогли остаться... **«...но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве...» [аль-Маида:2].**

Остался один лишь вопрос касающийся рафидитов.¹¹ С ними также, потому что рафидизм является иной религией, не является Исламом и таким образом подпадает под перечисленные хадисы, без разницы, скажем мы, что они вероотступники (муртады) или неверующие в основе (никогда не принимавшие ислам) нет разницы в этом, им предназначается либо принять Ислам, либо смерть и ничего кроме этого.

В таком же положении и другие религии, как религии секуляристов, модернистов, коммунистов и националистов.

---

¹¹ Секта шиитов – многобожников.

Раздел.

Сказал автор

رَحِمَهُ اللَّهُ

«Знай, да укажет тебе Аллах правильный путь к повиновению Ему, что «ханифия» (единобожие) есть религия Ибрахима, суть которой заключается в том, чтобы ты поклонялся Одному Аллаху, будучи искренним исповедуя эту религию. И этим Всевышний Аллах обязал всех людей, и Он создал их именно для этого. Как сказал об этом Сам Всевышний Аллах: **«Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» [аз-Зарият:56].** В данном аяте слово «поклонялись Мне» означает «исповедывали единобожие (таухид)». Так как величайшим велением Аллаха является таухид, что подразумевает собой поклонение Одному Аллаху. И величайшим же запретом Аллаха является ширк, что подразумевает собой поклонение кому-либо наряду с Аллахом. Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей» [ан-Ниса:36].**

Разъяснение

Вопрос: Почему он тут сказал "религия Ибрахима", ведь все пророки поклонялись Аллаху с одной и той же религией?

Ответ: Причина этого - выделение Ибрахима, мир ему и благословение, потому что посланник Аллаха, Мухаммад (ﷺ) пришёл к разным общинам и все они заявляли, что они на религии Ибрахима. Все они относили себя к Ибрахиму, и курейшиты говорили: "Воистину, мы на религии Ибрахима" и говорили, что они походят на него. И иудеи и христиане также заявляли, что они на религии Ибрахима, и что он их отец. Поэтому пришло это разъяснение для точного определения, что же такое религия Ибрахима, и кто же из людей является тем, кто походит на него. А это тот, кто стоял на единобожии (таухид) и устранил ширка.

Говорит автор (Мухаммад ибн АбдульВаххаб): "Знай, да укажет тебе Аллах правильный путь к повиновению Ему" призваны приковать внимание читателя к тому, что последует за этими словами. Определение понятия "Знание" мы уже прошли, и противоположностью его является невежество, оно делится на два вида:

- 1- Простое невежество (джахль басит)
- 2- Сложное невежество (джахль мураккаб)

Определение понятия "подчинение" мы тоже прошли. Что такое "ханифия", сказал Ибн аль-Асир в "ан-Нихая":

Ханиф - это склоняющийся, и основа этого взята со слова "склоняться" и это "склонение" и говорится «мужчина склонился», то есть склонил свою ногу" (В языковом смысле в арабском языке)

И опираясь на это, то Ханиф - это тот, кто склоняется к единобожию (Таухид) вместе со стойким пребыванием на нем. И это чистое единобожие со стойкостью. Сказал автор: "религия Ибрахима", определение слова "религия" в арабском языке - "многократное повторение, обыкновение".

В шариатском употреблении - это множество раз повторяемое, взятое в обыкновение действие из того, что довел до нас Аллах через своего посланника, будь то вероубеждения или религиозные постановления (ахкам).

В нашем случае, это то, что взято в обыкновение от Ибрахима, как выявление единобожия (таухид) и проявления неверия в тагута и его приверженцев.

В его словах "религия Ибрахима" религия отнесена конкретно к Ибрахиму. Ибрахим является посланником из числа обладателей решимости (Улюль Азм) из числа посланников. И он любимец Аллаха, мир ему и благословение. И автор же не сказал слова "мир и благословение ему" по причине того, что это является желательным действием, а не обязательным. И затем автор сказал: "суть которого заключается в том, чтобы ты поклонялся Одному Аллаху, будучи искренним исповедуя эту религию." Религия Ибрахима, мир ему, и есть поклонение Аллаху с искренностью, а смысл поклонения - это, чтобы ты проявлял принижение и покорность в подчинении Аллаху.

"Суть которого заключается в том, чтобы ты поклонялся Одному Аллаху, будучи искренним исповедуя эту религию." То есть без многобожия, и кто же не поклоняется Аллаху - тот не на религии Ибрахима, и кто поклоняется Ему и пришёл с чем-то из многобожия (ширк) - тот тоже не на религии Ибрахима.

"Будучи искренним" означает твоё состояние в процессе поклонения, то есть поклоняешься Аллаху будучи в состоянии искренности. Смысл понятия "искренность" ¹² - как сказано в "Г'ариб аль-Коран" «Это чистое, лишённое недостатков».

Понятие "религия" является обобщенным, включающим в себя убеждения, слова и дела, и противоположность этого - религия шайтана, а она же установлена на двух вещах:

1- отсутствие поклонения Аллаху - и это то, что называется неверием и многобожием, противоположность этому является религия Ибрахима со своим поклонением Аллаху.

---

¹² Упомянута здесь лишь часть из понятия "искренности", и искренность - это слово, включающее в себя и другие условия. Для иляха илля Аллах, то есть, включает в себя и правдивость, повиновение, искренность и связано с сердцем. Это покорность сердца, покорность и повиновение органов тела. А также включает в себя: любовь и неверие в тагута.

2- поклонение кому-то ещё помимо Аллаха. И противоположность этому в религии Ибрахима - это искреннее поклонение одному Аллаху.

"Поклонение кому-то ещё помимо Аллаха" - это как, например, приносить жертву не Аллаху, обет не Аллаху, а также взывание о помощи к творениям в том, на что способен лишь Аллах.

Рассматриваемый вопрос: Из того, что является несовместимым с искренностью (Ихляс) - это показуха и совершение деяний ради мирского, оставшиеся виды поклонений рассмотрим в последующем.

Рассматриваемый вопрос: "Показуха" восходит к слову "Видение". В шариатском смысле - это совершение деяний с желанием похвалы от людей и также из этого: украшать чтение Корана ради репутации или совершение молитвы для похвалы.

Хукм показухи различается в соответствии с его разновидностями. Его разновидности:

○ Первое: То, что является большим ширком и у этого три вида:

А) Тот, кто принимает Ислам для показухи и это является основой его входа в религию - это большая показуха и такой выходит из религии, сказал Всевышний: **«Часть людей Писания говорит: "Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять.»** [али Имран:72]

Б) Тот, кто совершает для показухи те деяния, оставление которых – неверие (куфр), как тот, кто совершает обязательную молитву для показухи, как тот, кто совершил дневную молитву для показухи¹³ сказал Всевышний: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят»** [аль-Маун:4-6]. Сказал Ибн Раджаб в "Джами' аль-Улюм ва аль-Хикам" :

"Это чистая показуха, не исходит такое от верующего в обязательных молитвах и посте." И этот вопрос мы детально рассмотрели в книге "аль-Васыт фи шархи аввали рисалати фи маджмуати таухид"

В) Тот, у кого большинство его деяний совершаются для показухи, в таком случае это тоже станет неверием, выводящим из религии и большим ширком и это, в большинстве своём, не исходит, кроме как от лицемера или секуляриста, сказал Всевышний: **«...Когда они встанут на намаз, то встанут неохотно, показывая себя перед людьми...»** [ан-Ниса:142] и также сказал Всевышний: **«Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми...»** [аль-Анфаль:47].

И в наше время это то, что совершают, заменившие шариат, правители из числа внешнего выявления обрядов религии для достижения своих политических целей. Или то, что совершают они же или секуляристы, выявляя внешне религиозность,

---

¹³ Повторяет, указывая на то, что это относится как ко всем обязательным молитвам, так и к каждой из них по отдельности.

следуя своей тактике, или прибегание к хитростям ради выгоды на выборах. И с ними же каждый, кто выявляет поддельный Ислам, или американский Ислам или же продуктивный Ислам.

○ Второе: то что будет являться малым ширком. Его виды:

А) Чтобы совершалось деяния изначально ради показухи, с условием, чтобы это деяние не было из тех, оставление чего является куфром. Например, как тот, кто на показуху совершил дополнительную (необязательную) молитву.

Б) То, что называется "Непреднамеренная показуха", и это когда деяние начато с намерением ради Аллаха, а затем уже (в процессе) к этому добавилась показуха, у этого вида два положения:

1- Если человек сопротивляется мыслям о показухе и не предаётся им, то в таком положении, это не вредит ему, как сказал пророк (ﷺ) **«Поистине, Аллах простил моей умме то, что говорилось про себя, пока не выскажут или не совершат его»** и передал Ибн Раджаб в "Джами' аль-Улюм ва аль-Хикам" единогласие на то, что если человек не склоняется к этим мыслям о показухе, то это не вредит ему.

2- Если он склоняется к этим мыслям. Упомянул Ибн Раджаб разногласие в этом и сказал: "Что же касается того, когда была основа деяния ради Аллаха, а затем добавилась к этому показуха, то это не вредит ему, если это было в виде мыслей, которым он сопротивлялся, не вредит в таком случае и нет в этом разногласия. Если же склонялся к этим мыслям то становится ли тщетным его деяние или же это тоже не вредит ему и награждается за изначальную основу деяния? В этом разногласят учёные из числа праведных предшественников. Как это передали имам Ахмад и Ибн Джарир ат-Табари и я надеюсь, что такое деяние не становится недействительным из-за этого и что награждается он (человек) за своё изначальное намерение. И это передано от Хасана аль-Басри, а также от других и аргументировал он в этом слове тем, что передал Абу Давуд от 'Ато аль-Хурасани, что один мужчина сказал: "О посланник Аллаха, поистине всё племя Бану Сальма сражается, и среди них тот, кто сражается ради мирского и среди них тот, кто сражается из-за отваги и среди них тот, кто сражается стремясь к Лику Аллаха. Кто же из них шахид? Сказал пророк (ﷺ): **«Все они, если основой их дела было чтобы слово Аллаха было превыше всего»**. А также упомянул Ибн Джарир, что это разногласие касается лишь тех деяний, конец которых связан с их началом¹⁴, как например: молитва, пост, хадж. Что же касается тех деяний, в которых не связано начало с концом, как например: чтение Корана, поминание Аллаха, расходование имущества, распространение знаний, то такое деяние обрывается с появлением намерения показухи и нуждается в обновлении намерения. Передано от Сулеймана бин Давуда аль-Хашими, что он сказал: "Бывает так, что я рассказываю хадис с определённым намерением, и когда дохожу в рассказе до какой-то части, мое намерение меняется". Таким образом, один хадис может нуждаться в нескольких намерениях. И не противоречит это тому хадису о джихаде,

¹⁴ То деяние, что от начала до конца является единым целым.

что мы привели от 'Ато аль-Хурасани. Ведь джихад обязывает (человека) пребыванием в рядах, которых нельзя покидать в какой-то момент и поэтому это подобно хаджу (т.е. деяние со связанными между собой началом и концом).” Конец цитаты Ибн Раджаба.

И правильное мнение, что если склонялся к этим мыслям, то деяние становится тщетным, как это пришло в сахихе в хадисе Абу Хурайры: **«(сказал Аллах) Кто совершил деяние, приобщив в нем ко мне другого, помимо Меня, я оставлю его и его ширк»** передал Муслим.

Рассматриваемый вопрос: Если же поразило его желание показухи уже после того, как он совершил деяние - то это не вредит ему, потому что это уже после окончания деяния. И показуха - это то, что сопровождало деяние в процессе, либо было задумано до совершения деяния.

Указывает на это понимание извлекаемое из хадиса **«Кто совершил деяние, приобщив в нём ко Мне другого, помимо Меня, Я оставлю его и его ширк»**, то что происходит после деяния - выходит из положения "в нём" (упомянутого в хадисе), если только он не будет потом рассказывать о своём деянии, желая похвалы, что уже будет стремлением к репутации.

Рассматриваемый вопрос: Похвала людей и их благодарности сами по себе не являются показухой (прим.- из-за того, что тебя кто-то похвалил, не значит, что ты сделал это деяние для показухи). Как пришло в достоверном хадисе о мужчине, который совершил благое деяние и похвалили его люди, и сказал об этом пророк (ﷺ) : **«Это скорая благая весть для верующего»**. Сказал Ибн Раджаб в "Джами' аль-Улюм ва аль-Хикам" : «Что же касается того, когда кто-то совершил деяние ради Аллаха искренне, затем Аллах бросил в сердца верующих благодарность этому человеку и милость, а он обрадовался этому, то это не вредит ему». И в этом смысле пришёл хадис Абу Зарра о том, что пророк (ﷺ) был спрошен о мужчине, совершавшем благое деяние ради Аллаха и похвалили его люди, сказал пророк (ﷺ) : **«Это скорая благая весть для верующего»**, хадис передали Муслим, Ибн Маджа. И в передаче Ибн Маджи это мужчина, который совершал благое деяние и полюбили его люди за это и в таком смысле разъяснили это имам Ахмад, Исхак бин Рахавейхи, Ибн Джарир и другие. Также и хадис, приведённый атТирмизи и Ибн Маджа о рассказе Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что мужчина сказал: "О, посланник Аллаха, один мужчина совершал благое деяние и скрывал его, а когда же об этом стало известно, то это обрадовало его, и сказал пророк (ﷺ) : **«Ему две награды, награда за тайное и награда за явное»**.

Рассматриваемый вопрос: Если человек совершает нечто, что он обычно не совершает, с намерением преподать пример другим, как например учёный совершает некоторые сунны, тем самым побуждая людей к этому - то это не является

показухой. По причине того что пришло в сборниках аль-Бухари и Муслима, что пророк (ﷺ) поднявшись на минбар сказал: **"Я сделал это, чтобы вы последовали за мной (в этом)"** Сказал Ибн Раджаб в "Джами' аль-Улюм ва аль-Хикам": "Если же кто-то смешал намерение на совершение малого омовения с намерением охладиться водой или с намерением удаления нечистот или грязи, то дозволено это в текстах от аш-Шафии и также это мнение большинства ханбалитов. Потому что это намерение (устранение нечистот, охладиться и т.д.) не является запретным или же нежелательным, поэтому, если человек совершая малое омовение для себя, одновременно имел намерение научить кого-то, как его совершать, то это не вредит ему. Пророк (ﷺ) иногда совершал намаз, чтобы обучить ему людей и также с хаджем, как сказал пророк (ﷺ) **«берите от меня свои обряды(хаджа)»**.

Разбираемый вопрос: Если человек оставил деяние ради людей является ли это показухой? И подразумевается под деянием, те деяния, которые он обычно совершает, как пост в понедельник и четверг или украшение чтения Корана в намазе. Если он оставляет это ради людей, относительно этого два мнения у ученых.

Первое мнение: В этом есть разбор. Если же это деяние было из суннатов и просто благих деяний, то не будет показухой. Если же оставляемое им деяние было из обязательных деяний, то это показуха, потому что оставление обязательного является ослушанием. И говорят учёные, что подобно этому также и если оставил ослушание (грехи), опасаясь людей. Сказал Ибн Раджаб в "Джами": "Что касается того, когда человек намеревался совершить ослушание (грех), а затем оставил это, боясь творений, или лицемеря перед ними, то о таком говорится, что он наказывается за своё оставление ослушания из-за этого намерения (намерения ради людей). Потому что выставление боязни людей вперёд боязни Аллаха является запретным и точно также лицемерие перед людьми - запрещено. Если в человеке присутствует оставление ослушания ради творения, то он наказывается за это оставление. Привёл Абу Нуайм со слабой цепочкой от Ибн Аббаса, что он сказал: "...И страх твой от шевеления ветром занавеса двери твоей, когда ты совершаешь грех, а твоё сердце не волнуется о том, что Аллах смотрит на тебя (этот страх) более великий грех, чем то, что ты совершил". Сказал Фудейль бин Иййад: "Они (саляфы) говорили: «Оставление деяний ради людей - лицемерие, а совершать деяния ради людей - многобожие».

Второе мнение: Что это лицемерие. Как сказал Фудейль бин Иййад: "Они говорили: «Оставление деяний ради людей - лицемерие, а совершать деяния ради людей - многобожие».

Доводом здесь является "деяния", это слово является обобщённым и включает в себя: обязательное деяние и желательное.

И то, к чему я склоняюсь, это второе мнение, что это является малым многобожием. Человек должен вести себя естественно и совершать деяния для себя и не совершать деяния ради людей и не оставлять деяния ради людей.

Разбираемый вопрос: Если человек не имел обычай совершения дополнительных благих деяний, но оказавшись среди людей, которые имели обычай поститься, он начал поститься вместе с ними - то это не лицемерие, по причине хадиса Ханзалы аль-Усайди, который сказал: "Я встретил Абу Бакра и он сказал: «Как ты, о Ханзала?», я (Ханзала) ответил: «Проявил лицемерие Ханзала» и он (Абу Бакр) сказал: «Свят Аллах! Что ты говоришь?» я сказал: «Когда мы рядом с посланником Аллаха (ﷺ) и он напоминает нам об Огне и Рае так, что как будто мы видим это воочию, а когда мы вышли от посланника Аллаха (ﷺ) то отвлекли нас от этого наши жёны, дети и бытовые дела и мы забыли многое» сказал Абу Бакр: «Клянусь Аллахом, мы тоже чувствуем нечто подобное» и двинулись я и Абу Бакр, пока не зашли к посланнику Аллаха (ﷺ) и я сказал: «Проявил лицемерие Ханзала, о посланник Аллаха (ﷺ)» (сказал: «И что же это?», я ответил: «О посланник Аллаха, когда мы бываем у тебя, и ты напоминаешь нам об Огне и Рае, так, что как, будто мы видим это воочию, а когда мы вышли от тебя, отвлекли нас от этого наши жёны, дети и бытовые дела и мы забыли многое. Сказал посланник Аллаха (ﷺ): **«Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, если бы постоянно находились вы в том состоянии, в котором находитесь у меня, и всегда поминали (Аллаха), то ангелы пожимали бы вам руки, когда вы в своих постелях или в пути, однако, о Ханзала, всему своё время - повторив трижды».** (передал Муслим.2750). И это считается как стимул¹⁵.

Вопросы совершения деяний ради мирского:

Это чтобы человек совершал благие деяния, желая мирского, имущества и должности, как и лицемерящий, хочет похвалы. И оба они совершают благие деяния, и хукм такого делится на три вида:

А) То, что является большим ширком, и это если человек принял религию ради мирского¹⁶.

Б) Чтобы совершалось деяние, оставление которого - куфр, ради мирского, как тот, кто совершал намаз (обязательный) ради мирского - это тоже большой ширк. К примеру: молится потому что начальник требует этого, и если не будет молиться - то начальник уволит его, такой человек является неверным.

В) Чтобы преобладало в его делах желание улучшения своего мирского. И это тоже большой ширк. И это будет малым ширком, если он совершает какое-то конкретное деяние или некоторые не многозначные деяния, желая мирского.

И все эти виды, что мы упомянули здесь, это те же виды, что и в предшествовавшей этому теме о лицемерии.

Разбираемый вопрос: Примеры совершения деяний ради мирского:

¹⁵ То, что человек увидел, как другие совершают благие деяния и, вдохновившись, начал совершать их, или же чья-то речь или поступки вдохновляют его совершать благое.

¹⁶ Само его вхождение в религию уже было неискренним, а лицемерием.

- Совершающий джихад лишь ради мирского, и это малый ширк.
  - Совершающий хиджру (переселение) лишь ради мирского.
  - Дающий азан ради зарплаты.
  - Чтение Корана лишь ради имущества.
  - Поддерживание родственных связей, желая лишь увеличения своего имущества.
  - Обучение на шариатском факультете и подобных этому, желая лишь имущества.
- Слово "лишь", что мы использовали в каждом из этих примеров очень важно, ведь есть разница между к примеру:

- 1- совершает джихад желая лишь последней жизни.
  - 2- совершает джихад желая лишь мирского. И этот (второй) является противоположностью упомянутого первым. И у этого (второго) нет религиозной цели, он лишь хочет мирского и богатств.
- (Дальше шейх разъясняет те случаи, когда намерения смешались, намерение на мирское и на последнюю жизнь и так далее)
- 3- и между этими двумя (первым и вторым) это тот, который желал и мирского и последней жизни и хукм над ним строится смотря на то, что из этих двух (желание мирского и желание последней жизни) преобладало. И если он на 70% желал последней жизни, однако на 30% желал к примеру, трофеев, то хукм такой, что это не будет малым ширком и это дозволено и не говорится, что это запрещено, однако он получает меньше награды, чем тот, кто своими благими деяниями не стремился к мирскому совсем. Довод на это: **«На вас нет греха, если вы ищите милость от своего Господа...»** [аль-Бакара:198] и Аллах не запретил им зарабатывать в хадже.

А если же будет наоборот перевешивать желание мирского над желанием последней жизни, то это уже будет малым ширком.

- 4- Если эти два намерения (мирского и последней жизни) уравнились - то это тоже входит в малый ширк, из-за обобщённости хадиса **"Неужели ты сделал меня равным Аллаху?"** (приведена лишь часть хадиса) и тут уже человек получается приравнивал мирское к Аллаху.

Это то, что нам кажется более правильным, однако Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, выбрал другое мнение, сказав в "Джами' аль-Улюм ва аль-Хикам": "Если намерение на джихад смешалось с намерением не являющимся показухой, как например человек берет плату за свою службу или берет что-то из трофеев или занимается торговлей (на джихаде), то уменьшается его награда за джихад из-за этого, но не становится тщетной полностью, как пришло в Сахих Муслима, от АбдуЛлаха бин 'Амра, да будет доволен им Аллах, от пророка (ﷺ), что он сказал: **«Поистине, если воины захватывают трофеи, то получают две трети своей награды, если же они не захватили ничего, то получают награду полностью».**

Мы чуть ранее уже упоминали хадисы, указывающие на то, что кто своим джихадом хотел лишь имущества из мирского, то нет ему награды за это, то

подразумевается под этим тот, у кого не было иной цели на джихаде, кроме мирского, сказал имам Ахмад: " Торговцы и наемники, их награда на священной войне зависит от их намерения, и они не подобны (в своей награде) тому, кто сражался своей душой и имуществом (ради Аллаха) не примешивая к своему намерению иное (мирское)". И также сказал о том, кто берет плату за джихад: "Если же он не выходит в поход, кроме как ради дирхамов (деньги), то нет проблем брать плату так, как будто он вышел в поход ради религии, а потом, когда ему дают что-то — он берет". И также передано от АбдуЛлаха бин 'Амра, что он сказал: "Если же кто-то из вас собрался в поход и Аллах даровал ему ризкъ, то нет проблем в этом, но если же кто-то из вас выходит в поход, когда дают дирхамы, а когда не дают — не выходит, то нет в этом блага" и также об этом сказал альАвзаи: "Если намерение газийа (сражающийся на джихаде) было на участие в священной войне, то я не вижу в этом проблем".

И также говорится о том, кто взял что-то в процессе хаджа, чтобы использовать это как средство для хаджа, для себя или для другого, то передано от Муджахиды, что он сказал о хадже носильщика, о хадже слуги за плату и о хадже торговца: "Они получают всю награду и не уменьшается из их награды ничего" и это касается тех случаев, когда основой их цели был хадж, а не заработок. И Аллах знает лучше.

Вопрос: "Так зачем нам было упоминать слово «лишь» в прошедших примерах?" Ответ: Потому что если человек стремился к Лику Аллаха и ещё к мирскому, то хукм такого отличается. Примеры, что мы упоминали ранее были о том, кто желал лишь мирского, а теперь же мы разобрали положение того, кто хотел и того и другого.

Раздел.

Сказал автор : رَحِمَهُ اللهُ

И этим Всевышний Аллах обязал всех людей, и Он создал их именно для этого. Как сказал об этом Сам Всевышний Аллах: **«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**[аз-Зарият:56]. В данном аяте слово «поклонялись» означает «уединяли (в единобожии)».

Так как величайшим велением Аллаха является таухид, что подразумевает собой уединение Аллаха в поклонении Ему. И величайшим же запретом Аллаха является ширк, что подразумевает собой поклонение кому-либо наряду с Аллахом. Доказательством тому служат слова Всевышнего Аллаха: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»** [анНиса:36 аят]

Сказал автор шарха: "И этим Всевышний Аллах обязал всех людей", что означает и мусульман и неверующих, и если сказать "всех созданий" было бы даже лучше, чтобы включало это в себя, в том числе и джиннов с ангелами.

Слова "и Он создал их именно для этого" указывают на то, что причиной сотворения является поклонение Аллаху искренне, и затем автор упомянул довод на это: **«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** [аз-Зарият:56] упомянув, что слово "поклонялись" здесь несёт в себе смысл "уединяли" и это передаётся от Ибн Аббаса. И это толкование вещи посредством некоторых её свойств, если же говорить об поклонении в общем, то это принижение и покорность Аллаху в единобожии и в другом, как намаз и подобное этому.

Сказал автор: "Так как величайшим велением Аллаха является таухид", то есть, величайшим из приказов Аллаха является таухид и подразумевается тут таухид в поклонении, потому что он разъяснял таухид словами "в поклонении Ему" далее истолковал автор таухид в поклонении сказав: "что подразумевает собой уединение Аллаха в поклонении Ему." И "уединение (делать единым)" здесь очень важное слово, потому что оно означает подтверждение поклонения Аллаху и отвержение всего, что приравнивается к Нему. Затем идёт "И величайшим же запретом Аллаха является ширк", указывает это нам на великую значимость этого вопроса, и нельзя никому быть невежественным в этом вопросе (вопрос таухида и ширка) и не оправдывается никто из-за невежества, если совершил ширк, который Аллах запретил, на такого падает обозначение, что он многобожник (исм аш-ширк, то есть такого называют многобожником), даже если он был невеждой, сказал Ибн Таймия

в Фатава(23/20): "Исм аль-мушрик (называть человека многобожником) устанавливается ещё до посланничества (худжи)" потому что он (мушрик) приравнял к Аллаху равных, и кто был невежествен в этих великих вопросах, живя среди мусульман, не принимаются его оправдания по невежеству, в любом случае, он уже многобожник, неверующий, вышедший из религии. Кто хочет простого и подробного разбора этого вопроса, пусть вернётся к книге "аль-Мутаммима ли-Калями аиммати ад-Да'вати фи аль-джахли фи аш-ширк аль-акбари" и книге "аль-Хакаи фи ат-Таухид", а также к разделу "боязнь ширка" в книге "аль-Джам' ва ат-Таджрид" в первой части и Аллах Облегчающий.

И затем автор ознакомил нас с понятием "многобожие". Здесь не имеется в виду ширк в общем, а лишь ширк в поклонении, потому что он разъясняет именно большой ширк, поэтому не входит в его слова малый ширк.

Малый ширк — велик(в своей значимости), но большой ширк ещё более велик.

Сказал автор: "И величайшим же запретом Аллаха является ширк, что подразумевает собой поклонение кому-либо наряду с Аллахом" слово "поклонение" включает в себя дуа аль-Ибада и дуа аль-Мас'аля. Если же мы объединим эти два слова, то получается следующее: "Таухид — это уединение Аллаха в поклонении, а ширк — это взывание к кому-либо помимо Него".

Тексты о ширке в поклонении:

Сказал Всевышний: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Ним»** [аль-Джинн:18], а также сказал Всевышний: **«Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь»** [ан-Нахль:51], а также сказал Всевышний: **«Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне.»** [ан-Нур:55], а также слова Всевышнего: **«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»** [аш-Шура:21], и слова Всевышнего: **«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не верить в него?»** [ан-Ниса:60]. Передаётся от АбдуЛлаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах: **"(был спрошен пророк) Какой самый большой грех? На что он ответил: «Чтобы ты делал Аллаху равного, тогда как Он сотворил тебя».**"[аль-Бухари и Муслим]. И от Абу Бакра, да будет доволен им Аллах: **"Мы сказали, о Посланник Аллаха...и разве не является ширком поклонение кому-либо помимо Аллаха, или взывание вместе с Ним (к другому)?"**[Передал Абу Я'ля, хоть в нем и есть некоторая слабость], и передал аль-Бухари связанное с этим, Ибн Аббас, комментируя слова Всевышнего «как тот, кто простирает руки к воде(сура 13, аят 14)» сказал: "...многобожник, который поклоняется наряду с Аллахом другому божеству, как жаждущий, что смотрит на своё отражение в воде издалека, и хочет попить её, но не может".

Затем автор упомянул довод на эти два вопроса, что величайшее из приказов Аллаха — таухид и величайшее, что Аллах запретил — ширк, приведя слова

Всевышнего: «Поклоняйтесь Аллаху», что является приказом Аллаха к таухиду и это первый приказ Аллаха и величайший приказ, «и не приобщайте к Нему сотоварищей», пришёл аят в виде приказа к оставлению, и таким образом, величайшее, что Аллах запретил — ширк.

Раздел.

Если спросят тебя: "Что это за три основы, которые должен знать каждый человек?" — то скажи: «Познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует».

Сказал автор: "Если спросят тебя: «Что это за три основы, которые обязан изучать и знать каждый человек?» Этими словами, автор закончил вступления и приступил непосредственно к сути темы, а это разговор о трёх основах, ради разъяснения которых, автор и написал эту книгу.

"Если спросят тебя", не говорит автор об конкретном спрашивающем по двум причинам:

1- по причине того, что главное здесь — это ответ.

2- по причине того, что ответ не будет меняться из-за конкретного спрашивающего, поэтому неважно знание об спрашивающем.

Сказал автор: "Если спросят тебя", то есть, если спросит тебя спрашивающий, а ведь это три основы, о которых будет спрошено в могиле. Что же это за три основы? И названа эта книга, таким образом, потому что эти три основы — это то, на чем строится религия. Сказал автор: "которые обязан изучать и знать каждый человек" тем самым разъяснив нам хукм обязанности (ваджиб) познания их.

И мы ранее разобрали понятие "ваджиб", в языковом смысле — это вещь, которая падает, сказал Всевышний: **«Когда же они падают на свои бока, то ешьте от них»**[аль-Хадж:36], однако здесь под обязательным не подразумеваются обычные обязательства, а подразумевается дело, которое является вменённым в обязанность каждому по личностно.

"Каждый человек" здесь он упомянул на ком лежит эта обязанность, и слово "человек" пришло в обобщённом порядке, включая в себя и муслима и кафира, потому что к нему тоже обращён шариат и он обязан тем же, чем обязан муслим и запретно для него то же, что и для муслима, и нельзя, чтобы кто-то назывался муслимом, кроме как с этими тремя основами, и если кто-то противоречит хотя бы одной из этих трёх основ — то он не мусульманин, он вышедший из религии.

И слова автора "человек" исключают джиннов? Нет, это не то, что подразумевает автор, наоборот даже джинны обязаны этими тремя основами, по причине слов Всевышнего: **«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**[аз-Зарият:56].

Сказал автор: "изучать и знать (познание)" это два дела, знание с которым необходимы деяния и умолчал автор об средствах познания здесь, это может быть посредством спрашивания, чтения, слушания, присутствия на собраниях (уроках). И некоторое из этого человек познает своей природой, а некоторое познаёт своим разумом.

Сказал автор: то скажи: «Познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Использовал автор метод короткого, но подробного повествования, сказав "то скажи решительно", потому что обязательные убеждения требуют уверенности в них. Дозволен ли таклид в этих убеждениях (три основы), то мы прошли этот вопрос в начале книги.

Сказал автор رَحِمَهُ اللهُ:

Первая основа: познание своего Господа.

Если тебя спросят: "Кто твой Господь?" — то ответь: "Мой Господь — Аллах, который взрастил меня и все миры Своими благодеяниями. И Он Тот, Кому я поклоняюсь, и нет у меня никакого объекта поклонения, кроме Него. Доказательством этого является слова Всевышнего: **«Хвала Аллаху, Господу миров» [аль-Фатиха:2]**. И все, кроме Самого Аллаха, является мирозданием, и я часть этого мироздания".

Если же тебя спросят: "Посредством чего ты познал своего Господа?" — то скажи: "По Его знамениям и творениям. К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Из Его творений семь небес и семь земель и все, что находится в них и между ними. Доказательством этого является слова Всевышнего: **«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» [Фуссилат:37]**. Всевышний также сказал: **«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся и утвердился на Троне. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!» [аль-А'раф:54]**.

Господь является тем, кому мы должны посвящать наши поклонения, и доказательством этого служат слова Всевышнего: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — может быть, вы будете богобоязненны! Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно» [аль-Бакара:21-22]**.

Ибн Касир, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Тот, Кто сотворил все это, Он и есть Тот, Кто достоин поклонения».

Разъяснение

Сказал автор: "Если тебя спросят: "Кто твой Господь?" — то ответь: "Мой Господь — Аллах, который взрастил меня и все миры Своими благодеяниями. И Он Тот, Кому я поклоняюсь, и нет у меня никакого объекта поклонения, кроме Него." сказал Ибн аль-Асир в "Гариб аль-Хадис"(179/2): "«Господь» в языковом смысле, связано это с присмотром, заботой, с сотворением и господством. И «Господь» относится к аль-Малик, аль-Мудаббир(Управитель), аль-Каййим (Истинный) и аль-Мун'им (Благодетель)."

Автор описал здесь Господа, как Творца и объекта поклонения, и это общее определение слова "Господь" и сюда же входит и поклонение, по единогласию саляфов.

В обобщённом смысле, слово "Аллах" означает "Творец, Тот, Кому поклоняются", когда же отдельно приходит (что-то из двух: Творец или Тот, Кому поклоняются), то вступает правило: "При объединении — каждый несёт свой смысл, при разделении — одно слово связано с другим по смыслу", то есть, если тебя спросят: "Кто твой Господь", то это несёт в себе смысл: "Кто твой Создатель и Тот, Кому ты поклоняешься?". И также слово "Аллах" когда оно приходит само, но если же оно объединяется с, например: "Господь" в одном контексте, то они уже каждый несёт разный смысл и уже "Господь" будет означать Создателя, а "Аллах" — Тот, Кому поклоняются. Таким образом, при разделении, смысл каждого из этих понятий становится более обширным, а когда объединяются, то конкретизируется и смысл. Что же касается нововведенцев, то "Господь" у них несёт в себе абсолютно тот же смысл, что и "Аллах" и они не различают между этим, ни при разделении, ни при объединении, у них один смысл и лишь звучание разнится. Мы опровергли их в книге "аль-Васит фи шархи аввали рисаляти фи маджмуати ат-Таухид"

Сказал автор: "И Он Тот, Кому я поклоняюсь", то есть, Тот, перед Кем я приношу и проявляю покорность в подчинении Ему. Слова автора: "и нет у меня никакого объекта поклонения, кроме Него." И "и нет у меня никакого объекта поклонения" — отрицание, а "кроме Него" — подтверждение (методом исключения) и довод на это — слова Всевышнего: **«Хвала Аллаху, Господу миров»** [аль-Фатиха:2]

"И все, кроме Самого Аллаха, является мирозданием, и я часть этого мироздания", существование делится на два вида:

1- Господь.

2- те, над кем Он господствует.

И Господь — Он Создатель и Тот, Кому поклоняются, а все остальное — мироздание. Тут можно заметить, что автор избрал метод "Вопрос-ответ", этот метод он использует лишь в первой основе.

Сказал автор: "Если же тебя спросят: «Посредством чего ты познал своего Господа?»." это вопрос, и отвечает он на него, чтобы ты познал своего Господа посредством доказательств, таким образом, твой иман будет укрепляться на доводе, потому что это сильнее и лучше. И смысл этого вопроса следующий: "Что же это за средства, с которыми ты познал Аллаха?" говорит автор: "то скажи: "По Его знамениям и творениям."

Доказательства в познании Господа, что Он Создатель и Тот, Кому поклоняются делятся на три вида:

1- Доводы естества (то, с пониманием чего, человек уже сотворён).

2- Довод разума.

3- Довод посланий (Коран и Сунна).

Автор же выбрал довод разума, который указывает на познание Аллаха, сказав: "По Его знамениям и творениям", но это не просто довод разума и только, автор подкрепляет его аятами из Корана, и познание Господа со стороны разума происходит посредством Его знамений и творений и это то, что называется доказательствами следов или доводом возникновения мироздания. И сутью этого довода является то, что для всякого, что случилось, должен быть тот, кто сделал это и обязательно, чтобы у этого бытия был Создатель, до того, как оно было сотворено, и эти знамения и творения не может быть такого, что они появились сами по себе или случайно, напротив этого, необходимо, чтобы у них был Творец, и это Аллах Всевышний. И не подразумевается под этим лишь признание существования Аллаха и что Он Творец, ведь это Господство (Рубубиййа) признают даже неверные, однако подразумевается здесь Господство и Поклонение (Улюхиййа), ведь величие этих знамений и творений указывает на величие их Создателя, а красота и совершенство этих знамений указывают на знание и мудрость их сотворения.

Это было разъяснение довода разума, автор разъяснил его просто, и он является ясным доводом. И как сказал бедуин: "След указывает на проходившего, а помет указывает на верблюда, небеса же, что обладают звёздами, и земля, что обладает долинами, и моря, что обладают волнами, неужели все это не указывает на Всеслышащего, Всевидящего?", так не указывает ли эта вселенная на Создателя?

Второй довод: Довод естества.

Это признание Аллаха, которое каждое творение находит в себе, и что Он Творец и Тот, Кому поклоняются, это закреплено в природном естестве. Сказал Всевышний: **«Обрати свой лик к религии, как ханиф. Такого врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей»** [ар-Рум:30] и как это пришло в хадисе: **"Каждый человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника"** (альБухари, 2/441), то есть, он знает, что Он (Аллах) Творец и Тот, Кому поклоняются.

Что же касается нововведенцев, то у них другие, философские доводы, устанавливающие лишь существование Аллаха, а не то, что Он — Тот, Кому поклоняются, из их доводов и те, что называются случайными явлениями и вещественными.

Третий довод: Довод посланий.

Этих доводов множество в Коране и Сунне, указывающих на то, что Аллах — Творец и Тот, Кому поклоняются.

Сказал автор: "По Его знамениям и творениям", различил автор между знамениями и творениями и привёл творения следом за знамениями. По правилам, то, что приводится следом за чем-то, должно иметь какие-то отличия, и знамения не то же самое, что и творения, автор просто следует текстам в названиях, так во втором аяте названы небеса и то, что следует за ними — творениями, и автор в этом руководствуется Кораном. Творения, что упомянуты автором они являются и знамениями, поэтому собрал их Аллах вместе в своих словах: **«Воистину, в**

сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом.» [Аали Имран:190]. Знамений, что упомянул автор, четыре: день и ночь, солнце и луна. Упомянутые же как творения: семь небес, семь земель и то, что между ними и посреди них.

Затем автор упомянул два доказательства:

-Первое доказательство: **«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна...»** [Фуссилат:37]. Стороной аргументации здесь является то, что автор аргументирует этим на то, что Аллах достоин, чтобы Ему поклонялись и дальше слова Аллаха : **«Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»** [Фуссилат:37]. И также этот аят служит для познания Аллаха.

-Второе доказательство: и это следующий аят: **«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся и утвердился на Троне. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»** [аль-А'раф:54].

Стороной аргументации здесь является то, что автор аргументирует этим опять на то, что Аллах достоин, чтобы Ему поклонялись. Слова Аллаха: «Он творит и повелевает...» означают, что Ему принадлежит законодательство и дозволение чего-то и запрещение чего-то, а также поклонение, которое должно соответствовать Его велениям, не придавая Ему сотоварищей. Сказал автор, что Господь является Тем, Кому поклоняются и это один из смыслов слова "Господь", довод на это: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу...»** [аль-Бакара:21] в этом аяте наш Господь — Тот, Кому поклоняются и далее говорит Аллах: **«Посему никого не равняйте с Аллахом...»** [аль-Бакара:21], то есть, поклоняйтесь Ему, Единому, у Которого нет сотоварищей. И слова автора: "Сказал Ибн Касир: «Тот, Кто сотворил все это, Он и есть Тот, Кто достоин поклонения»." являются дополнением к доказательствам.

Раздел.

Сказал автор : رَحِمَهُ اللهُ

Виды поклонения, которые приказал Аллах, как ислам, иман, ихсан. И среди них мольба, страх, надежда, упование, желание, трепет, смирение, боязнь, раскаяние, мольба о помощи, поиск прибежища у Аллаха, мольба о спасении у Аллаха, жертвоприношение, обет и прочие виды поклонения, которые приказал Аллах, всех их достоин лишь Аллах. Доводом этому служат слова Всевышнего: **«Поистине, места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не вызывайте ни к кому наряду с Ал-лахом»** [аль-Джинн:18]

А кто посвятит что-либо из этого кому-то помимо Аллаха, то он мушрики неверный. Доказательство этого слова Всевышнего: **«И тот, кто вызывает и поклоняется другому божеству наряду с Аллахом, не имея на то никакого довода, его расчет у его Господа, поистине не приуспеют неверующие»** [аль-Муьминун:117]

И хадис: **«Мольба — суть поклонения»**, доказательство на то слова Всевышнего: **«И сказал ваш Господь: «Вызывайте ко Меня, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне — войдут в геенну униженными!»** [аль-Г'afir:60].

Доказательство на страх слова Всевышнего: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!»** [Аали Имран:175].

Доказательство на надежду, слова Всевышнего: **«И кто надеется встретить своего Господа, пусть совершает благие деяния и не придает в поклонении своему Господу никого»** [аль-Кахф:110].

Доказательство на упование, слова Всевышнего:

«На Аллаха уповайте, если вы верующие!» [аль-Маида:23]. Всевышний также сказал: **«А кто уповает на Аллаха, для того Он достаточен»** [аль-Таляк:3].

Доказательство на чаяние, трепет и смирение, слова Всевышнего: **«Воистину, они спешили творить добро, вызвали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами»** [аль-Анбийя:90].

Доказательство на боязнь указывает высказывание Всевышнего: **«Не бойтесь же их и бойтесь Меня»** [аль-Бакара:150].

Доказательство на обращение (раскаяние) слова Всевышнего: **«И обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему»** [аз-Зумар:54].

Доказательство на мольбу о помощи слова Всевышнего: **«Тебе Одному мы поклоняемся и у Тебя Одного просим о помощи»** [аль-Фатиха:5].

В хадисе говорится: **«Если просишь о помощи, то проси у Аллаха»**.

Доказательство на прибежание за защитой являются слова Всевышнего: **«Скажи: «Я прибегаю к Господу людей, Царю людей»** [ан-Нас:1-2].

Доказательство на просьбу за помощью в беде слова Всевышнего: **«И вот, вызвали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил вам»** [аль-Анфаль:9].

Доказательство на жертвоприношение слова Всевышнего: «Скажи: «Поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть моя — Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварища»» [аль-Ан'ам:162-163]. И из Сунны: «Аллах проклял того, кто принёс жертву не Аллаху».

Доказательство на обет слова Всевышнего: «Они выполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается» [аль-Инсан:7].

Разъяснение

Вопрос: Зачем автор упомянул виды поклонения именно в этой первой основе (Познание Аллаха)? И каков порядок?

Ответ: В этом может быть несколько вариантов:

А) то, что он упомянул, что Аллах — Тот, Кому поклоняются и затем уже упоминает поклонения, посредством которых поклоняются, и виды поклонения, которые совершаются для Господа, Того, Кому поклоняются.

Б) и вероятно, это потому что были упомянуты слова Ибн Касира "Тот, Кто сотворил все это, Он и есть Тот, Кто достоин поклонения", и после этого автор упоминает поклонения, которых достоин Аллах.

В) и также вероятно, после того, как автор упомянул, что таухид это уединение Аллаха в поклонении, он упоминает поклонения, в которых нужно уединять Аллаха.

Сказал автор: "Виды поклонения, которые приказал Аллах, как ислам, иман, ихсан..." тут есть затруднение, как же автор упомянул ислам, иман, ихсан в видах поклонения здесь, ведь он чуть дальше упоминает их в качестве степеней религии? По моему мнению, это то, что ислам, иман и ихсан обычно упоминаются учеными в свете хадиса

Джибриля, когда же упоминаются поклонения, то говорится: намаз, закят, страх, мольба о спасении и так далее, и не упоминается в этом ислам, и тут можно сказать, что автор просто не согласен с этим, а Аллаху лучше знать.

Ещё можно сказать, что ислам, иман и ихсан — это степени религии, одна из них выше другой и не являются видами мольбы о помощи, принесения жертвы или другого, а страх же и любовь являются именно видами поклонения и не являются её степенями.

Сказал автор: "Виды поклонения", упомянул здесь автор 14 видов из видов поклонения и не подразумевал, что это все виды поклонения, ведь их больше этого. У Ибн Таймийи в книге "аль-Убудиййа" добавлены к этому и другие из видов поклонения, отсюда можно сказать, что поклонение — это нечто, что имеет под собой виды.

Слова автора "Виды поклонения", эти виды поклонения, посредством них должно принижаться и покоряться Аллаху, ими обязал Аллах. Эти поклонения повелел Аллах, однако, иногда это повеление обязательное и иногда повеление желательное. И как это известно в усуль аль-фикх (основы Исламского права), что желательное является тем, что велено, но не как обязательное, и из указывающего на то, что желательное тоже велено, слова Всевышнего: **«...и творите добро»** [аль-Хадж:77].

Сказал автор: "Виды поклонения, которые приказал Аллах", сюда не входит лишь обязательное, напротив, сюда входит и желательное. И привёл пример автор видам поклонения, сказав "как ислам, иман, ихсан..." и эти три упомянутые, если позволит Аллах, придут ещё в разделе "Познание религии Ислам".

Сказал автор: "И среди них мольба", тут есть затруднение, учитывая то, что автор сделал мольбу частью из поклонения, то получается, что поклонение более обобщенное понятие, чем мольба. И известно, у некоторых обладателей знания, что мольба является более обобщённым понятием, чем поклонение, потому что они говорят, что мольба делится на два вида: мольба поклонения (дуа аль-ибада) и мольба просьбы (дуа аль-масъала) и как мы согласуем между этими двумя мнениями? Тут встаёт вопрос, какое же из этих двух понятий более обобщенное, поклонение или мольба? Явным является то, что это смотря, в каком смысле употреблялось и также ответ будет учитывая смысл. Если поклонение использовалось со смыслом принижение и покорность, при этом, мольба со смыслом просьбы и прошения, то в таком случае, поклонение будет более обобщённым, чем мольба. Если же под мольбой имеется в виду принижение и покорность, то есть — поклонение (в целом), а под поклонением будет подразумеваться намаз и закят, то есть, то, чем совершается поклонение, то уже мольба является более обширным понятием, то есть, мольба тут более обобщенное, чем поклонение. В нашем случае, автор поклонение сделал принижением и покорностью, а мольбу — просьбой и прошением и поэтому сделал поклонение более обобщённым, чем мольба.

Затем автор перечислил виды поклонения и их 14 и мы не вводим сюда ислам, иман и ихсан, потому что они виды религии (степени религии), а не виды поклонения. И автор сказал: "мольба, страх, надежда..." и так далее и затем сказал: "и прочие виды поклонения", потому что он не имеет в виду, что это всё, ведь есть еще другие виды, как например: терпение и поддержание родственных связей и так далее.

И пришёл хукм того, кто направил что-то из этого не Аллаху, после чего автор упомянул довод на то, что обязательно направлять это лишь Аллаху Всевышнему: **«Поистине, места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом»** [альДжинн:18] "места поклонения" то есть, суджуды должны быть лишь для Аллаха и равняются на это и остальные поклонения, через сопоставление (кыяс) и объединяет это все то, что это — поклонение. «...поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом» тут запрет чтобы направлялось что-то из поклонения не Аллаху и можно заметить, что тут не сказано "не

поклоняйтесь (а сказано не взывайте)” и мольба получается более обобщенной, чем поклонение, как мы это и прошли. Упомянул автор виды поклонения, затем и хукм направления этого не Аллаху, а это то, что такой — многобожник, неверующий и не оправдывается по невежеству, как и сказал автор: ”А кто посвятит что-либо из этого кому-то помимо Аллаха, то он мушрик и неверный”.

Разбираемый вопрос:

Хукм того, кто направил что-то из видов поклонения не Аллаху.

”Того, кто” является обобщающим и включает в себя мужчину и женщину, без разницы является ли человек мусульманином или неверующим, а также включает и человека и джинна, направляющий поклонение не Аллаху — неверующий.

Включает ли в себя и детей и взрослых?

Что касается взрослых, то включает их в себя. Что же касается детей — не включает, потому что он выходит из числа ответственных, и на счёт ответственных сказал пророк (ﷺ) :**«Перо поднято от троих, от ребёнка, пока не достигнет совершеннолетия....»** и отсюда можно сказать, если ребёнок принесёт жертву не Аллаху, то он не станет кафиром, по причине отсутствия установления довода (худжи) над ним, но также он не является и муслимом, напротив, является мушриком, и кто хочет дополнительного разъяснения в этом, пусть вернётся к книге ”альМутаммима, ли-калями аиммати ад-да’вати” и к книге ”аль-Хакаи фи ат-таухид” в разделе имен (асма’), которые не связаны с установлением худжи. Второй же, который выходит из обобщённого ”того, кто”(упомянутого в начале) — это безумный, также упомянут в том же хадисе.

Слова автора: ”А кто посвятит что-либо из этого кому-то помимо Аллаха, то он мушрик и неверный.” Подразумевает здесь автор того, над кем установлена худжа — такой мушрик и неверный (кафир), что же касается того, кто совершил ширк, но был недавно принявшим ислам или жившим и выросшим в далекой пустыне, или жившим и выросшим в землях неверных, то такой — мушрик, вышедший из религии, однако не выносятся ему тафир наказания и пребывания в Аду, пока не будет установлена худжа над ним. Это и есть слово автора во многих его книгах и также это слово его учеников и внуков, а также это слово Ибн Таймии и Ибн альКаййима, даже более того, это слово всех, кого мы уважаем из числа обитателей знания. Передали на это слово единогласие(иджма) Имамы недждийского призыва. Кто хочет дополнительного разъяснения, пусть вернётся к книгам Имамов призыва и к книге ад-Дурар ас-Сания и облегчил нам Аллах разбор этого вопроса в посвящённой для этого книге, под названием ”аль-Мутаммима ли-калями аиммати ад-да’вати” по отношению к оправданию по невежеству в большом ширке.

Разбираемый вопрос: слова автора ”мушрик и неверный”, то вернись к книге ”аль-Васит фи аввали рисалати фи маджмуати ат-таухид” в разбор ширка и куфра, и разницы между ними обоими и того, что связано с этим.

Раздел.

Затем автор начал подробный разбор видов поклонения.

Первый вид поклонения: это дуа (мольба) и подразумевается ли под этим общий смысл (что это дуа аль-Ибада) или же конкретный смысл (что это дуа аль-Мас'аля)? Подразумевается под этим конкретный смысл и это просьба и прошение. И если мы говорим, что тут это несёт смысл просьбы и прошения, то выявляется уже другое затруднение, потому что автор далее, из видов поклонения, упомянет: истиана (просьба о помощи), истиаза (просьба о спасении) и истиг'аса (прибегаете к покровительству), и эти виды дуа и есть просьба и прошение, так как объединить между этим всем? Чтобы получился правильный ответ, необходимо, чтобы мы взяли один конкретный смысл для слова дуа здесь, если это не истиана, истиг'аса и истиаза, таким образом, остаётся лишь требование шафаата ахирата (заступничество последней жизни), или же требование посредничества в дунья.

Кто направляет своё дуа (прошение и просьбы) к Аллаху, тот единобожник, кто же направляет его не к Аллаху, является ли он мушриком или же нет, в этом есть разбор:

Если же попросил у творения то, на что не способен никто, кроме Аллаха, то этот мушрик, кафир.

Пример: попросил мертвого, чтобы тот посредничал (попросил Аллаха), чтобы Аллах наделил ребёнком, или же чтобы вылечил от болезни, или же отвёл от него вред, или же попросил мертвого посредничать в прощении Рая или прощения у Аллаха — и это большой ширк. Прощение у мертвых и требование от них — большой ширк в любом случае (мутлакан)! Даже если попросил мёртвых о том, на что они были бы способны, будь они живые, как попросить дать денег, или же заступаться и посредничать для тебя у Аллаха.

И скажем, немного отклоняясь от темы:

Прощение у джинна — как прошение у человека, если они слышат твою речь и если ты обращаешься к ним и они слышат и ты их видишь, или обращаешься к ним как в истории Абу ибн Ка'ба, у которого был сарай с финиками и порой он находил, что они уменьшились (в количестве) и начал стеречь их ночью. Когда предстало животное, подобное в образе возмужалого юноши, он (ибн Ка'б) сказал: "Я поприветствовал его, а он ответил приветствием и я сказал: «Кто же ты, джинн или же человек?» и он ответил: «Джинн», и я сказал: «Поддай мне свою руку» и когда узнал, что это рука собаки и волосяной покров как у собаки, я сказал: «Вот так сотворены джинны» и я сказал: «Что побудило тебя сделать то, что ты сделал?», он ответил: «Дошло до меня, что ты мужчина, который любит давать милостыню и мне захотелось попробовать из твоей еды», я сказал: «Что может защитить нас от вас?», он ответил: «Этот аят, аят аль-Курси». И сказал (Ибн Ка'б): «Так я оставил его и пришёл к посланнику Аллаха (ﷺ) и сообщил ему об этом, и сказал посланник Аллаха (ﷺ) : **«Сказал правду этот лжец (джинн)»**. Сказал Абу Хатим, что имя Ибн Ка'ба — Туфейль бин Аби бин Ка'б. Приводится это в качестве сахиха у Ибн Хиббана.

Джинны являются лжецами и не берутся от них их сообщения, не требуется у джиннов, даже если они являются присутствующими, сказал Всевышний: **«Мужья из числа людей искали покровительства мужья из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6], но если же просилось то, на что они не способны, как просьба о благополучии и излечении или же просилось то, на что они способны, но не в положении, когда они слышат и ты видишь их — то это ширк (акбар), сказал Всевышний: **«Мужья из числа людей искали покровительства мужья из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6].

И как передано у аль-Бухари от Ибн Масуда, что он сказал: **«Мужья из числа людей поклонялись мужьям из числа джиннов, джинны приняли ислам, а эти так и остались цепляться за свою религию.»**

Сказал Ибн Касир в своём тафсире аята **«Мужья из числа людей искали покровительства мужья из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6]: "(в начале объясняет от лица джинна) то есть, мы видели, что у нас предпочтение над людьми, потому что они прибегали к нашей защите, когда спускались в ущелья или безлюдныя места пустынь и другие. Как это было обычаем у арабов в джахилии, прибегая к защите почитаемого этих мест из числа джиннов, чтобы не постигло их ничего и чтобы они (джинны) не причинили вреда. Как бывало, кто-то из людей заходил во вражеские земли с телохранителем и когда джинны видели, что человек прибегает к их помощи из-за страха перед ними, то увеличивали в них страх, то есть, страх, устрашение и панику.

Чтобы люди боялись ещё сильнее и ещё больше прибегали к защите джиннов, как сказал Катада: " «увеличивали в них страх (или беззаконие)», то есть, грех и увеличивалась смелость джиннов над людьми, посредством этого" и сказал ас-Саури: "от Мансура, от Ибрахима «увеличивали в них страх (или беззаконие)», то есть, увеличивалась смелость джиннов над людьми, посредством этого" сказал ас-Судди: "бывало, выходил мужчина со своей семьей, и спускаясь в какие-то земли, говорил: «Я прибегаю к помощи господина этой долины, из числа джиннов, чтобы он не причинил мне вреда здесь, или моему имуществу, моему ребёнку или моему скоту.»

Сказал Катада: «И когда они прибегали к защите не Аллаху, то джинны увеличивали их беды». Сказал Ибн Аби Хатим: «Рассказал нам Абу Саид Яхья бин Саид аль-Каттан, рассказал Вахб бин Джарир, что рассказал его отец, от Зубайра бин аль-Хурейта, от Иkrimы, что он сказал: "Джинны пугались людей так же, как люди пугаются их, или даже больше. И когда человек спускался в долину, джинн убегал. И когда сказал знатный из людей: «Прибегаю к помощи господина этой долины», тогда джинны сказали: «Мы же видим, как они пугаются нас, подобно тому, как мы пугаемся их» и джинны начали приближаться к человеку и вредить ему, приводя в замешательство и безумие" и это слова Аллаха **«Мужья из числа людей искали покровительства мужья из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6], то есть, увеличивали их грех.

Сказал Абу аль-Алия, Раби' и Зейд бин Аслама: «увеличивали в них страх», сказал альАуфи, от Ибн Аббаса:”увеличивали в них страх», то есть, (увеличивали) грех и также сказал Катада, и сказал Муджахид:”Увеличивают эти кафиры беззаконие”, сказал Ибн Аби Хатим:”Рассказал нам Фарва бну Аби Маг’ро аль-Кинди, что рассказал аль-Касим бин Малик, он же аль-Музани, от АбдуРрахмана бин Исхака, от его отца, от Кардама бну Аби Саиба аль-Ансари, что он сказал: «Я вышел со своим отцом из Медины по своим делам, и это первое, что упоминал посланник Аллаха (ﷺ) при Мекке, и приютил нас на ночлег пастух овец. И когда настала середина ночи, пришёл волк и схватил ягнёнка из стада, вскочил пастух и сказал: «О населяющий эту долину» и призывал кого-то, кого мы не видели, говоря: ”Волк”, послал кого-то и затем вернулся ягнёнок в стадо без ушибов. И ниспослал Аллах Всевышний своему посланнику в Мекке: **«Мужья из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6]» и затем сказал: «Передано от Абида бин Амира, Муджахида, Абу аль-Алия, аль-Хасана, Саида бин Джубайра и Ибрахима ан-Нахаи об этом: ”Возможно, этот волк, схвативший ягнёнка и есть джин” и сделал это, устрашая человека, чтобы тот боялся его, а затем вернул ему (ягнёнка), когда тот попросил помощи» и это чтобы заблудить человека, унижить и чтобы он вышел из своей религии, а Аллах Всевышний знает лучше.”(конец слов Ибн Касира)

Если ты попросил у сотворённого то, на что он способен, как если попросил займы, то это дозволено, потому что он владеет этим и потому что посланник (ﷺ) позаимствовал у одного человека молодого верблюда. Когда же к нему пригнали верблюдов из закята, он велел мне вернуть долг тому человеку.

Спустя некоторое время я вернулся к нему и сказал: “Там только прекрасный верблюд, находящийся на седьмом году”. Он сказал: “Отдай его ему! Лучшим из людей является тот, кто возвращает долги наилучшим образом”». Хадис передал Муслим от Абу Рафи.

Разбираемые вопросы:

Обращение к мертвым, как например: ”О, Муатасим” или же ”О, посланник Аллаха, если бы ты вышел к своей Умме, то увидел бы в ней разрозненность” или же ”Встань о, СалахУддин” и прочее, если это было с убеждением, что они могут принести пользу или вред — это большой ширк, если же было как девиз/воодушевление на войне, то нет в этом проблем, как это передал Абу Бутейн от некоторых сподвижников, в своей книге ”ат-Такдис”. И даже если это было просто выражением¹⁷, воодушевлением к усердию, то от этого надо отдаляться, из-за того, что в этом есть уподобление выражениям мушриков и из-за неясностей в этом.

---

¹⁷ То есть, не имелось в виду само обращение к мёртвому.

Разбираемый вопрос: И подобно этому обращение к мертвому как назидание (самому себе) и поучение, то это дозволено, и саляфы делали такое, как назидание для самих себя.

Если же обратился к джинну предостерегая или угрожая, потому что они приносят тебе вред в твоём доме, то это дозволенное обращение. От Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха

(ﷺ) сказал: **”Воистину, в Медине живут джинны, которые приняли ислам, и если вы увидите кого-нибудь из них (в облике змеи), то в течение трёх дней просите его покинуть ваш дом, а если после этого (змея) покажется вновь, то убивайте её, ибо это — шайтан!”**. [передал Муслим] И в другой передаче **”Поистине, в этих домах есть обитатели(как змеи), и если вы увидите кого-либо из них, то просите его уйти три (дня), и если он уйдет, (то это хорошо), а иначе убейте его, ведь, поистине, он — неверующий”**. [передал Муслим] А если же у тебя было просто предположение (что в доме джинн) то не дозволено. Если это сопровождалось доказательствами (что джинн в доме есть), то дозволено. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк (ﷺ) сказал: **”Поистине, шайтан предстал предо мной и попытался прервать мою молитву, но Всевышний Аллах помог мне справиться с ним и я начал его душить. (Сначала) я хотел привязать его к одному из столбов (мечети) до наступления утра, чтобы все вы посмотрели на него, но вспомнил слова (пророка) Сулеймана: «Господь мой! Даруй мне (такую) власть, которой после меня не будет обладать уже никто», и Аллах прогнал его униженным”** [передали аль-Бухари и Муслим]

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **”Может шайтан прийти к одному из вас и спрашивать «Кто создал это? Кто создал то?», пока не скажет: «Кто создал твоего Господа?» и когда он дойдёт до этого, пусть человек прибегает к защите Аллаха(истиаза—АузубиЛлях) и прекратит(думать об этом)”** [передал аль-Бухари].

От Сулеймана бин Сарада, что он сказал: **”Я сидел сидел в обществе пророка (ﷺ) двое людей вступили в перебранку между собой, и у одного из них покраснело лицо и вздулись вены на шее. (Увидев это) посланника Аллаха (ﷺ) сказал: “Поистине, я знаю такие слова, произнеся которые он обязательно успокоился бы. Если бы он сказал: “Прибегаю к Аллаху от шайтана”(АузубиЛляхи мин аш-шайтан) — то перестал бы гневаться.”** [передал аль-Бухари].

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк (ﷺ) сказал: **”Если вы услышите крик петуха, то просите Аллаха о милости, ибо, поистине, он увидел ангела. Если услышите рёв осла, то прибегайте к защите Аллаха от шайтана, ибо, поистине, он увидел шайтана”** [передал аль-Бухари]

И приходит в двух сахихах (аль-Бухари и Муслим) о зевоте и интимных снах, что это от шайтана. И было указано на истиазу (в таких случаях).

(Истиаза — это АузубиЛляхи мин аш-шайтан, то есть, прибегаю к защите Аллаха от шайтана)

Разбираемый вопрос:

Приходит на языке некоторых простолюдинов: "Схвати его, о джинн", каков хукм этого? Если это было с убеждением¹⁸, то это ширк, если же было всего лишь запугиванием (без какого-либо убеждения), то этого нельзя делать по двум причинам:

1- Уподобление в выражениях мушрикам.

2- Пугание мусульман.

Упомянул автор в этом два довода:

-Первый: Что дуа в конкретном смысле — поклонение.

-Второй: Что кто взывает не к Аллаху — мушрик, кафир. Поэтому, все, что мы упоминали из категорий ширка, доводом на это является аят¹⁹.

---

¹⁸ То есть, если на самом деле обращался к джинну, а не просто выговаривал это, пугая мусульманина.

¹⁹ В начале шейх разбирает некоторые выражения, как "Встань, о, Салахуддин", видимо, такое имело место быть, когда кто-то хотел сказать, например, что крестоносцы распоясались и некому их остановить из людей. Подобные этому выражения, если они не несут в себе само по себе обращение к мертвому, а лишь являются боевым девизом или чем-то подобным, то это не ширк, но тем не менее, от таких слов надо отдаляться и не употреблять подобные выражения из-за их схожести с ширковскими взываниями к мертвым или к могилам. Однако, когда я говорю "если они не несут в себе само по себе обращение к мертвому" я имею в виду именно то, что говорящий это не подразумевает под собой обращение к мертвому, он не хочет своими словами сказать, что Салахуддин или другой мёртвый слышит его и может отвечать на просьбы. Если же человек своими словами подразумевал настоящее обращение к мертвому — то это ширк. И наши слова "не подразумевал под этими словами само по себе обращение к мертвому" отличаются от слов тех, кто сегодня заблудился и впал в ширк, они говорят, что стоящий у могилы, просящий у мёртвого "о такой-то сделай за меня дуа" не будет ширком, и говорят, мол он же не подразумевает поклонение, а лишь просьбу. Я же имею в виду те случаи, когда нет самого обращения, то есть, сидит к примеру человек у могилы и углубляясь в свои мысли тоски о погибшем родственнике, начинает выдавать свои мысли в слух, вроде "Зачем ты вышел в тот день? Зачем сделал это и то?" и так далее, говорит это, не подразумевая требование ответа от мертвого, а как будто разговаривает сам с собой, или же говорит что-то вроде "Знал ли ты что умрешь и будешь отвечать за свои деяния?" как к назидание самому себе, а не как желание ответа от этого мертвого.

Мы уже разбирали, что дуа (просьба и прошение) будет ширком в трёх случаях:

1- если обращено к мертвому.

2- если обращено к отсутствующему.

3- если обращено к живому и присутствующему, но требуется то, на что способен лишь Аллах.

Второе, что хотелось заметить, это где шейх приводит моменты, когда обращение к джиннам не будет ширком, а это те случаи, когда ты их видишь и слышишь и они тебя слышат тоже. И какие это конкретно случаи шейх даёт знать, приводя примеры из хадисов, где джинн в облике змеи пробирается в дом и так далее, то есть, если джинн доставляет неудобства, пробравшись в дом в облик змеи, то это уже:

1- живой.

2- присутствующий и слышащий.

3- способный выполнить просьбу, то есть, уйти.

Раздел.

Затем упоминает автор по отдельности каждый вид поклонения вместе с доводами, в следующем порядке:

- 1- Мольба (дуа). И пришло в хадисе "Дуа — суть поклонения" и также доводом являются слова Всевышнего: **«Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными"». »** [аль-Г'афир:60]
- 2- Страх. И доводом на это являются слова Всевышнего: **«Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими.»** [Аали Имран:175]
- 3- Надежда. Доводом на это являются слова Всевышнего: **«Скажи: "Воистину, я — такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог — Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом"». »** [аль-Кахф:110]
- 4- Упование. Доводом являются слова Всевышнего: **«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими»** [аль-Маида:23] и **«Тому, кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его»** [ат-Таляк:3]
- 5- Желание.
- 6-Трепет.
- 7-Смирение. Довода на все это являются слова Всевышнего: **«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами.»** [аль-Анбия:90]
- 8- Боязнь. Доводом являются слова Всевышнего: **«Не бойтесь их, а бойтесь меня»** [альБакара:150]
- 9- Раскаяние. Довод: **«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...»** [аз-Зумар:43]
- 10- Мольба о помощи. И довод на это: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи»** [аль-Фатиха:5], а также хадис: **"Если просишь о помощи, то проси у Аллаха"**.
- 11- Поиск прибежища у Аллаха. Доводом на это являются слова Всевышнего: **«Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета»** [аль-Фаляк:1] и **«Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей»** [анНас:1]
- 12- Мольба о спасении у Аллаха. Доводом на это являются слова Всевышнего: **«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и он ответил вам...»** [аль-Анфаль:9]

И к нему уже обращена просьба, чтобы он покинул дом и не досаждал, и шейх выводит из этого те случаи, когда человеку кажется, что есть джинн и он начинает обращаться к чему попало, шейх даёт знать, что обращение к джинну не бывает на предположениях, что где-то может быть джинн, в каком-то углу, за дверью, в шкафу и так далее, джинн должен быть виден!

13- Жертвоприношение. Доводом на это являются слова Всевышнего: **«Скажи: "Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей..."»** [аль-Ан'ам:162-163] и довод из сунны, это слова пророка (ﷺ): **«Проклятие Аллаха на том, кто принёс жертву не Аллаху».**

14- Обет. Доводом на это являются слова Всевышнего: **«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»** [аль-Инсан:7]

Кто хочет узнать об этом в более упрощённом виде, то пусть обратится к книге "альВасит фи шархи аввали рисалати мин кибат ат-таухид", и там облегчил Аллах упрощение этой темы и были упомянуты доказательства и деление на разделы и мы там не упоминаем ничего, кроме небольших дополнений для полноты пользы.

Второй вид поклонения – это страх.

В каком случае страх будет ширком?

Если ты боялся сотворённого в том, на что обычно не способен сотворенный — это является большим ширком. Примеры этого: бояться человека или джинна, что он может прервать твой род, и этого не может никто, кроме Аллаха или же бояться, что он может наслать на тебя болезнь или же сделать тебя бедным или физически неполноценным — все это является большим ширком, потому что это вещи, которые не может никто, кроме Аллаха.

Боязнь неодушевленных объектов и мертвых в общем, что они могут доставить тебе неприятности, даже если это те неприятности, которые они могли бы доставить, если были бы живы, как например, побить тебя, бояться этого — большой ширк, потому что ты боялся их в том, чем они не владеют.

А также, это боязнь сотворённого, которая ведёт к тому, что ты начнёшь поклоняться ему, как приношение ему жертвоприношения, как например, боязнь джинна. И человек приносит жертвоприношение джиннам, когда он поселился в доме и боится, что они могут навредить ему, и чтобы они не навредили, он приносит жертвоприношение для них и хукм этого — большой ширк.

Икрах (принуждение) отличается от страха. Если человек был принужден разорвать мусхаф (Коран) или он будет убит, то он не впадает в неверие (если сделает это).

Малый ширк — это когда твой страх перед человеком ведёт тебя к оставлению обязательного или же к совершению запретного, как например, бритье бороды, боясь критики людей и издевательств, а также оставление повеления одобряемого и запрет порицаемого или же оставление коллективной молитвы, боясь потерять должность, или же сидение рядом с людьми, которые слушают песни и не порицать их, заботясь о своей репутации(среди них), чтобы они не обсуждали тебя и соглашаешься с ними или же говорить "Я стесняюсь (порицать их)" — все это является

малым ширком. А также удлинять свою одежду и опускать ниже щиколоток²⁰, чтобы не получать упреков и так далее.

И эта тема, пришло в этом разногласие между обладателями знания в хукме этого. Мнение одних, что это просто запретно и не является малым ширком, из-за угроз пришедших относительно этого и потому что это совершение запретного.

Второе мнение, что это малый ширк из-за того, что передал имам Ахмад: "Поистине, в Судный день, Аллах скажет рабу: «Что же помешало тебе, когда ты видел порицаемое, исправить это?» и тот скажет: «О, мой Господь, боязнь людей» и скажет Аллах: «Я более достоин, чтобы ты боялся». " аргументом здесь являются слова "боязнь людей".

Что же касается того, что называется естественный страх, то это не запрещено и нет в этом ничего(проблемного), как если бы ты боялся вора или же хищника, сказал Всевышний: **«Муса покинул город, оглядываясь со страхом....»** [аль-Касас:21] и это является дозволенным с условием, что это не ведёт к совершению запретного или оставлению обязательного.

Разбираемый вопрос: Каковы степени неприятности/боли? И является ли всякая неприятность достаточной, чтобы боясь этого совершать запретное или же оставлять обязательное?

Ответ: У неприятностей есть степени:

-Первая степень: Сильная, непереносимая тяжесть, и при ней дозволено оставить обязательное и совершить запретное и это то, что называется икрахом(принуждение). Как если бьют таким образом, что это становится невыносимым, но тут условие, чтобы твои действия не были вредящими другим, это уже не дозволено, как если будет сказано: "Соверши прелюбодеяние с этой женщиной", то это не дозволено, даже если убьют тебя, потому что тут уже твои действия переходят на других, как сказал Всевышний: **«Ни одна душа не понесёт чужого бремени»** [аль-Ан'ам:164] и достоверно пришло от пророка (ﷺ) : **«Недопустимо причинять вред ни (без причины), ни причинять вред (в ответ)»**

Если же касающееся его самого, как бритье бороды, то дозволено с теми же условиями (что его убьют, если не сделает) или же посадят в тюрьму на долгий срок, что он не сможет вынести и так далее.

---

²⁰ Опускание изара(нижняя одежда) ниже щиколоток является недозволенным для мужчин. Что касается женщин, то им необходимо опускать изар ниже щиколоток, чтобы не было видно ступней. Жена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Умм Саяма, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что, когда Посланник Аллаха (ﷺ) заговорил о длине изара, она спросила его: «А женщина?» Он сказал: «Пусть опускает изар на пядь». Умм Саяма сказала: «Тогда (их ноги) будут раскрываться (во время ходьбы)». Он сказал: «В таком случае пусть (опускают подолы) на локоть, но не больше». [Абу Дауд, 4117]

-Вторая степень: Неприятность/боль, которая является трудной, но является переносимой, как избиение, которое он способен перенести, или же заточение в тюрьме лишь на небольшой срок, то это не является достаточным опасением, чтобы можно было совершать из-за этого запретное и оставлять обязательное.

-Третья степень: Слабые неприятности как ругань, брань, упреки и издевательства — то это тоже не является достаточным опасением, чтобы можно было совершать из-за этого запретное и оставлять обязательное.

-Четвёртая степень: То, что называется слабостью или трусостью, как если бы мы боялись всяких вещей, некоторых из которых вообще не стоит бояться, то в таком случае тоже нельзя(совершать запретное и оставлять обязательное из-за этого), потому что это просто наши представления в голове.

Вопрос: Боязнь, что уволят с работы, является ли это оправданием, чтобы оставлять обязательное или совершать запретное?

Ответ: Если же есть другая (любая другая дозволенная) возможность заработка, кроме его работы, как например, торговать или же физический труд, то в таком случае это не является оправданием к оставлению обязательного, если оно действительно является обязательным. А если же он не находит(никак не находит другого заработка), в таком случае, это является оправданием для него, потому что это входит в границы необходимости (дарура) и её доводы известны²¹.

Разбираемый вопрос: Боязнь шайтана и джинна подобна боязни человека. Если боялся их в том, чем они не владеют, то это большой ширк. Если боялся того, чем они владеют, как бояться человека, то мы прошли упоминание этого в речи Ибн Касира, от ученых, в аяте **«Мужчины из числа людей искали покровительства мужчин из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6].

Разбираемый вопрос: То, что называется "Боязнь публики". Смысл этого, к примеру, то, что человека охватывает дрожь и волнение, когда он встаёт и говорит среди людей, то это является естественным страхом, нет в этом ничего такого, если, конечно, этот страх не включает в себя оставление обязательного и совершение запретного. Как если бы люди пребывали в послушании(Аллаху), а ты пришёл сказать

---

²¹ Нужно понимать, что тут не подразумеваются куфр или ширк, потому что куфру или ширку нет оправдания, кроме как если человек был принужден (икрах) под пытками или тюрьмой и так далее. Однако тут имеется степень ниже, чем икрах, а это "дарура", то есть, вынужденность. И между этим есть разница, вынужденность, это когда тебя не принуждают к чему-то под пытками или тюрьмой, а когда настает такая ситуация, что у тебя нет другого выхода, кроме как сделать это. К примеру, человек в пустынной местности и умирает от голода, и чтобы не умереть, он съедает мертвечину, а это запрещено или же даже свинью, или чтобы не умереть от жажды, пьет спиртное, если нет другого ничего...Примерно о такой ситуации здесь и говорится, что если твоя работа единственное место, где можно заработать и остаться без неё для тебя означает остаться без средств к существованию, и даже нет возможности простой торговли на дому или другого чего-то, то шейх говорит, что это входит в положение даруры и можно, например, сбивать бороду, чтобы не уволили с этой работы или же оставить коллективное совершение намаза в мечети и тд. Аллаху а'лям.

им об этом и, побоялся публики(и не сказал ничего), то это является запретным, и в этом есть разбор, который мы прошли, что это является запретным или малым ширком. И то, к чему склоняюсь я, что это малый ширк, **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими...»** [Аали Имран:175].

Третий вид поклонения: Надежда. И это сердечное качество, ведущее к ожиданию и сильному желанию.

Разбираемый вопрос: Когда надежда будет таухидом?

Ответ: Когда эта надежда связана с Аллахом, то это таухид.

Вопрос: А когда будет ширком?

Ответ: В этом есть разные ситуации:

1- Если ожидал от сотворённого то, чем владеет лишь Аллах, например: ожидал, что он дарует победу или же ребёнка или же излечение и благополучие — это большой ширк.

2- Если же ожидал, от мертвых или же неодушевлённых благо, даже если они и были бы на это способны, будь они живыми, или если же ожидал от отсутствующих(того же) без материальных средств связи(телефон, письмо и любой другой способ попросить у отсутствующего что-то), то это большой ширк.

3- Если надеялся или ожидал от сотворённого то, на что он способен, но при этом полагался на него, например, полагался на него, что он даст тебе имущество и ты при этом уверен, что он даст тебе это, или же полагался на мастерство врача и доверяешь этому при лечении, то это малый ширк²².

4- Если человек ожидает и надеется на излечение от Аллаха, но делает для этого запретные причины, как тот, кто надевает кольцо или нитку, чтобы это стало причиной излечения(от Аллаха), то это малый ширк, как пришло это в хадисе Укбы бин Амира, что пророк

(ﷺ)сказал: **“Кто надел амулет, тот совершил многобожие”**. И из примеров этого: приносить жертву для Аллаха у могилы, ты надеешься на награду от Аллаха, но выбрал именно это место считая, что оно более благословенное. И упомянул автор довод (аят): **«...Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** [аль-Кахф:110].

Четвёртый вид поклонения: Упование. Упование(таваккуль) в языковом значении — предоставлять право.

---

²² Имеется в виду, чтобы мы, прося у людей что-то, полагались на Аллаха, а не на творения или их умения и чтобы мы знали, что даёт нам всё Аллах и результат всякого дела за Аллахом.

В шариатском смысле – полагаться на Аллаха в получении блага или в отведении вреда.

Вопрос: В каком случае упование будет поклонением?

Ответ: Если же полагался и предоставил своё дело Аллаху, то это единобожие(поклонение), **«Уповайте только на Аллаха...»** [аль-Маида:23].

Вопрос: Когда упование будет ширком?

Ответ: В следующих положениях:

- 1- Если полагался на сотворенного в том, на что способен лишь Аллах, как полагающийся на творение в ниспослании дождя или в получении удела(ризк) и потомства, или же полагался на сотворённого в благополучии и излечении от болезней и это всё – не владеет этим никто кроме Аллаха и это большой ширк.
- 2- Если полагался на мертвых или на неодушевленное, как тот, кто считает, что этот мёртвый даст тебе что-то или же отведёт от тебя что-то и это большой ширк.
- 3- Если полагался на причины то это уже малый ширк. Например: тот, кто полагается на мастерство врача в успехе операции или же полагался на количество войска в достижении победы. Или же полагался на мастерство водителя в благополучии(на дорогах) от аварий, или полагался на память в достижении успеха(на экзамене, например) и эти все явления распространены среди мусульман, что они полагаются на причины.

Вопрос: В каком случае человек получается полагающимся на причины?

Ответ: В следующих случаях: и из них те, что связаны с сердцем, как если человек чувствует спокойствие и умиротворение из-за присутствия этой причины и он связывает успешный результат с причиной и это из самых важных признаков(что человек полагается на причины). А также то, что человек чувствует волнение и замешательство, когда причина отсутствует и связывает это с тем, что результат не будет успешным, примеры этого: Если, будучи больным, пошёл к врачу и верил, что операция будет успешной и был спокоен из-за этого и что если операцию будет делать другой врач, то верит, что она не будет успешной, и это является малым ширком. Сказал Всевышний: **«Уповайте только на Аллаха...»** [аль-Маида:23], то есть, полагайтесь на Аллаха и из этого аята берётся отсутствие полагания на причины, однако мы делаем причины, но полагаемся при этом на Аллаха.

Разбираемый вопрос:

Есть разница между удовлетворенностью причиной и тем, чтобы полагаться на причины. Если человек привёл свою машину в исправность и очень хорошо подготовил её к путешествию и спокоен, то в этом нет ничего плохого, но если же он верил при этом, что его ничего не постигнет из-за того, что его машина исправная и хорошая, то это уже является полаганием на причины.

Вопрос: Каков хукм следующих слов: "Я уповаю на Аллаха и на тебя"

Ответ: Нельзя так говорить и это является малым ширком из-за слов Всевышнего: **«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»** [аль-Бакара:22] и пришло достоверно от Ибн Аббаса, что слова "Если бы не Аллах и такой-то" являются из ширка и это подобно упомянутому. И также пришло достоверно от саляфов, что слова "Прибегаю к защите Аллаха и твоей" из ширка и это подобно упомянутому

Вопрос: Каков хукм следующих слов: "Я полагаюсь на тебя"?

Ответ: В этом есть разногласие у ранних обладателей знания. И из них те, кто позволяли эти слова, дав этим словам смысл "вверить", "уполномочить" и сказали, что основа в них дозволена. И второе мнение, что этого нельзя говорить из-за слов Аллаха **«Уповайте только на Аллаха...»** [аль-Маида:23] и упование должно происходить как в речи, так и в понимании. Приводится хадис у Ахмада: "О Аллах, поистине, если Ты предоставишь меня самому себе, то предоставишь меня прегрешению и беззащитному" и также хадис от Абу Бакры: "Сказал посланник Аллаха (ﷺ): **«Мольба опечаленного(это): "О Аллах, милосердия твоего прошу, не доверяй же меня душе моей ни на миг и приведи в порядок все мои дела, нет Бога, кроме Тебя»**. И эти слова(говорить "я уповаю на тебя" сотворенному) являются связанными с ширком. И если же скажет, например: "Я уповаю на Аллаха и вверяю тебе" или же говорит: "Вверяю тебе", то нет в этом запрета. И есть ещё хадис Сахля бин Саъда ас-Саиди, что пророк (ﷺ) сказал: **«Кто поручился мне за то, что между ног(что не будет прелюбодействовать) и между челюстей(г'ыба, сквернословие и тд), тому я поручаюсь за Рай»**. И говорит спрашивающий: "Слова «Я уповаю на тебя» дозволены ли по причине этого хадиса?" И ответом будет: "Упование(таваккуль) здесь пришло в смысле «Заявлять» и «Обещать» и это не является аргументом для дозволенности этих слов"

И также хадис от Абу Хурейры, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **«Лучшее пожертвование – это пожертвование имеющего достаток, и дающая рука лучше берущей и начинайте расходовать на тех, кого вы обязаны содержать. Говорит жена его: «Расходуй на меня» и говорит мать его ребёнка: «На кого ты оставляешь меня?»...и до конца хадиса»** и в этом хадисе "На кого ты оставляешь меня?" пришло в смысле обещания и поручения, а не в смысле полагания(упования).

Вопрос: Каков хукм, если добавил "Я полагающийся на Аллаха, а затем на тебя"?

Ответ: Более явным является то, что это не дозволено, потому что предостерегается от самого этого выражения, и без разницы сказал это выражение само или добавил к этому что-то.

Вопрос: Каков хукм уверенности в самом себе?

Ответ: В этом есть подробный разбор. Если под словами "Надо быть уверенным в себе" подразумевается, чтобы ты полагался на самого себя, то это не дозволено, потому что это входит в полагание на причины. Если же подразумевается, что ты уже

был испытан тем, что тебя настигло и, имея опыт в этом, тебе это будет легко, то это дозволено.

Вопрос: Каков хукм слов "Этот человек доверенный, ты должен доверять ему"?

Ответ: В этом есть подробный разбор. Если подразумевалось, что человек является правдивым и не предаёт и делает своё дело, как полагается, то нет в этом проблем. Если же подразумевалось полагание на него и что результат будет успешным(из-за него), то это уже малый ширк.

Пятый вид поклонения: Желание/устремление.

Это большое и сильное устремление и приходит со смыслом именно сильного желания. В мольбе(дуа) желание выражается в увеличении и удлинении и в таком случае, мольба называется "Мольба желания". И удлинение поклонения называется "Поклонение желания".

Вопрос: Когда желание будет единобожием(поклонением)?

Ответ: При увеличении представания перед Аллахом, увеличиваясь в своих мольбах, своих делах и поклонении перед Аллахом, в таком случае, будет единобожием.

Вопрос: Когда желание будет ширком?

Ответ: Если, в большинстве своём, человек предстаёт перед другим конкретным человеком(творением) при для выполнения своих нужд и в таком случае это будет большим ширком. Пример этого: тот, кто идёт к могиле и предстаёт перед ней, когда его постигло что-то и у него нужда и это будет поклонением не Аллаху, как тот же, кто часто просит свои нужды у джиннов или неодушевлённых предметов, без разницы, просил ли он то, на что способен лишь Аллах или другое.

Если же человек многочисленно предстаёт перед сотворенными в требовании выполнения своих нужд в том, на что те способны, то если он полагался на них – это малый ширк, а если не полагался – это из дел, которые портят совершенство таухида, хадис: **"Те, кто войдут в Рай без расчета – это те, которые не просят рукъия или сделать им прижигание и уповают на своего Господа"**, что же касается довода на то, что желание – поклонение, то этот довод собирает в себе сразу три вида поклонения(желание, трепет, смирение): **«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами.»** [аль-Анбия:90] и выявляется из слов автора, что желание является состоянием из состояний мольбы и оно является признаком того, что мольба человека является мольбой желания/устремления и это толкование мольбы в общем её смысле, то есть, сюда входит мольба поклонения(дуа аль-ибада) и мольба просьбы(дуа аль-масъала). И есть аяты ясно указавшие на мольбу устремления, как слова Аллаха: **«и устремись к своему Господу»** [аль-Инширах:8], **«Воистину, мы устремляемся к Аллаху»** [ат-Тауба:59].

Шестой вид поклонения: Трепет.

Трепет – это длительный, продолжающийся страх и сильный страх. Какова разница между страхом и трепетом? Разница во времени, если твоё сердце беспокоится и волнуется на протяжении короткого периода, то это называется страхом. Если же долго продолжается беспокойство и волнение и переходит в постоянство, то это называется трепетом. Есть ещё другая разница, страх – это ожидание вреда, который может произойти с тобой, а может, и не произойдёт и который является переносимым для тебя. И поэтому, когда ты понимаешь, что это с тобой произойдёт, то волнуешься, а когда понимаешь, что не произойдёт, то успокаиваешься. А трепет же – это ожидание вреда и ты уверен, что это произойдёт с тобой, и по причине этого, страх становится делительным, как если бы человеку вынесли смертельный приговор уверенно. Это называется трепетом, потому что есть убеждённость относительно вреда, что это произойдёт и такого человека ты видишь в постоянном страхе, пока не будет убит. А тот же, кто не ожидает, что его убьют, то это называется только страхом. Вопрос: Когда трепет будет поклонением (единобожием)?

Ответ: Когда становится постоянным страх перед Аллахом.

Вопрос: Когда трепет будет ширком?

Ответ: Когда страх человека перед погребённым в могиле становится длительным, то это большой ширк.

И выявляется из аргументации автора, как в прошедшем аяте, что трепет является состоянием из состояний мольбы, и обобщенный аят **«Меня одного бойтесь» [ан-Нахль:51]**. Что же касается разъяснения отношение страха и трепета к большому ширку, это то, что если ты волнуешься перед погребённым в могиле или же перед сотворенными в том, на что способен лишь Аллах, то это поклонение (этим творениям) со стороны страха, и это является большим ширком. Если же ты волнуешься перед мертвым или другим сотворённым в том, на что способен лишь Аллах с убеждением, что его вред настигнет тебя, то это уже поклонение через трепет, и это из большого ширка. Или же когда становится делительным твой страх перед ним (творением), то это уже будет поклонением этому мертвому в могиле.

Седьмой вид поклонения: Смирение.

И смирение является спокойствием и умиротворением в сердце и органах, в голосе, во взгляде и ходьбе, то есть – спокойствие тела.

Вопрос: Когда смирение будет поклонением (единобожием)?

Ответ: Если встал перед Аллахом, будучи спокойным и умиротворённым в теле, то это называется смирением. И поэтому молящийся смиренен внешне, ведь он стоит в молитве с опущенной головой, смотря на место суджуда и это называется смирением. И выходя на молитву, человек идёт спокойно и умиротворённо, с тихим голосом и опущенным взором, и это смиренность (перед Аллахом) в выходе на молитву.

Вопрос: Когда смиренность будет ширком?

Ответ: Когда встаёшь перед могилой или живым человеком, будучи умиротворённым в движениях и спокойным в теле, то это смирение (поклонение) даже если и не попросил у него ничего и это является большим ширком. И подобно этому, когда ты идёшь к могиле кого-то из авлия, будучи спокойным в теле и умиротворённым в сердце, то это поклонение через смирение. И поэтому, поклоняющихся могилам, мы видим спокойными и умиротворёнными и точно так же ты видишь мюрида, суфиста перед своим шейхом спокойным, с опущенной головой, умиротворённым в теле вместе со смирением в сердце и это является поклонением через смирение и является из большого ширка. Довод на это: **«...и были смиренны перед Нами»** [альАнбия:90].

И в основе, смирение является делом сердца (сердечным состоянием), на которое указывает состояние тела.

Восьмой вид поклонения: Боязнь.

И это страх перед человеком. Если ты боишься человека, не взирая на то, что он может с тобой сделать, то это называется "Боязнь (хошйа)" и поэтому есть разница между страхом и боязнью. Страх – это волнение из-за наказания или принуждения. Боязнь – это страх непосредственно человека, который может навредить. И если Зейд (условный человек) захочет убить тебя, то ты волнуешься перед смертью, это называется страхом. А когда ты боишься самого Зейда, не смотря на вред от него, то это называется боязнью (хошйа). И на это указывают слова Аллаха из Корана: **«...боятся своего Господа и страшатся ужасного расчета»** [ар-Ра'д:21] и употреблена боязнь в отношении Аллаха, а страх в отношении расчёта.

Слова Аллаха: **«...те, которые трепещут от боязни перед своим Господом»** [аль-Муьминун:57] Вопрос: Когда боязнь будет единобожием (поклонением)?

Ответ: Когда твоя боязнь связана с Аллахом.

Вопрос: Когда боязнь будет ширком?

Ответ: Если твоё сердце волнуется перед погребённым в могиле или неодушевлённым предметом, несмотря на то, что они могли бы с тобой сделать (или не могли бы).

Девятый вид поклонения: Раскаяние.

Сказано в "аль-Муфрадат": "Это возвращение к чему-то снова и снова"

Вопрос: Когда раскаяние будет единобожием?

Ответ: Если человек обращается к Аллаху в бедах раз за разом и говорится "Раскаивается Аллаху".

Вопрос: Когда раскаяние будет ширком?

Ответ: Если обращается к могиле в бедах раз за разом и говорится "Раскаивается погребенному в могиле" и даже если это обращение к могиле было лишь один раз,

то это все равно большой ширк, но постоянство и повторения в этом делают этот ширк сильнее.

Вопрос: Какова разница между желанием (пятый вид) и раскаянием?

Ответ: Желание – это увеличение в обращениях и постоянство, и то же самое "Раскаяние", но желание – это обращение в том, что тебе любимо, а раскаяние – обращение в бедах и зле.

Вопрос: Является ли раскаяние и покаяние одним и тем же?

Ответ: Покаяние более обобщённое понятие, чем раскаяние. Покаяние является конкретным обращением, с конкретным видом и это – обращение вместе с отказом (от совершенного) и сожалением. Доводом же на разницу между покаянием и раскаянием, являются слова Аллаха: **«...он попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся»** [Сод:24] и довод на раскаяние: **«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...»** [Аз-Зумар:54].

Десятый, одиннадцатый и двенадцатый виды поклонения.

И это близкие друг к другу по смыслу виды поклонения, поэтому мы говорим о них в одном разделе.

-Истиана (мольба о помощи): в языковом смысле: взято от слов "помощь, поддержка".

Говорится: "Такой-то помог мне", и таким образом, Истиана – помощь.

В шариатском смысле: Просьба о помощи у Аллаха.

-Истиаза (поиск прибежища): в языковом смысле взято от слова "нужда", и также названы (две последние суры Корана аль-Фаляк и ан-Нас) муавизатайн (нужда в защите), потому что они являются защитой от дурного и таким образом, Истиаза – просьба убежища.

В шариатской смысле: Поиск убежища у Аллаха.

-Истиг'аса (мольба о спасении): в языке несёт в себе смысл "Помощь, поддержка, отведение от кого-то трудностей" и поэтому дождь называют помощью, поддержкой, потому что он отводит трудности засухи. И стоит заметить, что есть то, что разделяет между собой все эти определения (истиана, истиаза, истиг'аса).

И (эти три определения) являются помощью и поддержкой, но они различаются в положениях и во времени.

Если с тобой что-то случилось и (в процессе) ты попросил поддержки в избавлении от этого, то это называется "истиг'аса". И таким образом, когда тонущий просит о помощи – это истиг'аса (потому что попросил в процессе своей проблемы).

Однако, если с тобой до нынешнего момента ещё ничего не случилось, но что-то грядёт (из трудностей) и ты попросил, чтобы этого не случилось – это истиаза.

В обычных же делах, когда с тобой ничего не случилось из вреда и сам ты не попадаешь в трудности, то (просьба о помощи в данном случае) это истиана.

Вопрос: Когда это будет единобожием (поклонением)?

Ответ: Если истиана, истиаза и истиг'аса обращены к Аллаху Всевышнему.

Вопрос: Когда это будет ширком?

Ответ: В следующих случаях:

- 1- Если истиана, истиаза и истиг'аса обращены к сотворённым в том, на что способен лишь Аллах²³, как просьба о помощи в отведении засухи, и ведь это не может никто, кроме Аллаха и подобное этому. Сказал Всевышний: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.»** [аль-Фатиха:5].
- 2- Что касается того, когда истиана, истиаза и истиг'аса обращены к сотворённым в том, на что они способны, но полагаясь при этом на них, как если ты попал в трудности и просишь помощи у правителя или приблизился к тому, чтобы утонуть в море и просишь помощи у людей, при этом полагаясь на них, то это малый ширк. И признаком того, что ты полагаешься на них, будет то, что ты чувствуешь спокойствие, считая, что они спасут тебя и веришь, что спасение придёт от правителя или людей – то это из малого ширка²⁴.
- 3- Если твоё обращение было к отсутствующим и не слышащим тебя, то это деяния джахилийи²⁵, как сказал Всевышний: **«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6]. И тогда люди бывало, спускаясь в ущелье, обращались к отсутствующим, и это большой ширк, даже если ты просил их о том, на что они способны. К примеру, если бы ты сказал, когда сломалась твоя машина, : "О джинн, помоги мне". Что же касается тех случаев, когда просилось то, на что способен лишь Аллах, то это тоже большой ширк. И мы уже прошли слова Ибн Касира, касательно этого аята. И передаётся у аль-Бухари, от Ибн Масуда, что он сказал: **"Мужи из числа людей поклонялись мужам из числа джиннов, джинны приняли ислам, а эти так и остались цепляться за свою религию"**.

Хукм истианы (мольба о помощи), истиазы (поиск прибежища) и истиг'асы (мольба о спасении) обращённых к джинну.

Если ты попросил их о помощи в том, на что способен лишь Аллах, то это большой ширк, и любая вещь, которой владеет лишь Аллах, то просьба этого у другого – большой ширк. Хадис: **"Если прибегаешь к помощи – прибегай к помощи Аллаха"** [передал ат-Тирмизи]

Если же ты попросил у них помощи, когда они отсутствуют (не рядом), то это большой ширк, сказал Всевышний: **«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»** [аль-Джинн:6] и причина ниспослания этого аята то, что курайшиты, когда спускались

²³ То есть, если просить у них то, что может лишь Аллах.

²⁴ Подразумевается полагаящийся на причины.

²⁵ "Джахилийя" – период невежества, доисламский период.

в ущелье, говорили: "Прибегаем к помощи господина этого ущелья от вреда его народа".

Если же попросил у них помощи, и они слышат тебя, присутствуют рядом и попросил ты то, на что они способны, то разногласят в этом обладатели знания.

Первое мнение:

Что это дозволено в не запрещённых шариатом делах, как если ты попросил их, чтобы принесли тебе какую-то вещь и положили, и при этом они присутствуют и слышат твою речь, то в этом нет проблем из-за действий Сулеймана, мир ему, ведь джинны служили ему, как это известно, сказал Всевышний: **«Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения его Господа. А того из них, кто уклонился от Нашего повеления, Мы заставили вкушать мучения в Пламени.**

Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О род Давуда! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных.» [Саба':12-13]

И подобна этому история Абу ибн Ка'ба, у которого был сарай с финиками и порой он находил, что они уменьшились (в количестве) и начал стеречь их ночью. Когда предстало животное, подобное в образе возмужалому юноше, он (ибн Ка'б) сказал: "Я поприветствовал его, а он ответил приветствуем и я сказал: «Кто же ты, джинн или же человек?» и он ответил: «Джинн», и я сказал: «Подай мне свою руку» и когда узнал, что это рука собаки и волосяной покров как у собаки, я сказал: «Вот так сотворены джинны» и я сказал: «Что побудило тебя сделать то, что ты сделал?», он ответил: «Дошло до меня, что ты мужчина, который любит давать милостыню и мне захотелось попробовать из твоей еды», я сказал: «Что может защитить нас от вас?», он ответил: «Этот аят, аят аль-Курси». И сказал (Ибн Ка'б): «Так я оставил его и пришёл к посланнику Аллаха (ﷺ) и сообщил ему об этом, и сказал посланник Аллаха (ﷺ): **"Сказал правду этот скверный(джинн)"**.

Сказал Абу Хатим, что имя Ибн Ка'ба — Туфейль бин Аби бин Ка'б. Приводится это в качестве сахиха у Ибн Хиббана и это то, что дозволил Ибн Таймия, да помилует его Аллах.

Второе мнение:

Что это не дозволено и в не запрещённых шариатом делах ради отдаления от средства (к ширку) и это то мнение, к которому я склоняюсь. Что же касается в запрещённых шариатом делах, как попросить их навредить человеку или убить его, то это является запретным и не дозволенным, сказал Всевышний: **«...но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве»** [альМаида:2].

Тринадцатый вид поклонения: Жертвоприношение.

В языковом смысле: Разрезать. Сказано в "аль-Муфродат ли аль-Коран": "Основа в закалывании жертвы – разрезание горла животного".

В шариатском смысле: Резать жертву определённым путём, приближаясь тем самым к Аллаху, возвышая этим Аллаха и принижаясь перед Ним.

Закалывание в поклонении: И это – пролитие крови, приближаясь к Аллаху и возвышая Его, что же касается самого слова "Закалывание", то это "Пролитие крови".

Вопрос: Когда закалывание будет единобожием?

Ответ: Если жертва приносится, возвышая Аллаха и приближаясь к Нему.

Вопрос: Когда закалывание будет ширком?

Ответ: Если приносилась жертва не для Аллаха, приближаясь не к Нему, возвышая не Его. И смысл слова "Приближаясь" это ожидание того, что тот, для кого приносится жертва, принесёт пользу и отведёт вред, и твоя цель в этом жертвоприношении, чтобы тот, кому она приносится, принёс пользу в мирской жизни или в последней жизни или чтобы отвёл от тебя вред или беду. И таким образом, "Приближение" у нас смысловое²⁶.

Что же касается "Возвышения", то смысл этого, чтобы в сердце человека находилось признание величия и положения (того, для кого режут жертву) и это признание ведёт человека к тому, что он совершает жертвоприношение. И у этого несколько картин:

1- Закалывать жертву для джиннов, пытаюсь избежать их вреда или же чтобы они помогли тебе в чем-то и подобно этому, когда закалывают жертву для джиннов, чтобы они сняли колдовство или сглаз и тот, кто так делает – мушрик, впавший в большой ширк из-за хадиса: "Проклятие Аллах а на том, кто заколол жертву не Аллаху".

2- Закалывание жертвы у порога дома, когда завершается его строение или когда дом только закладывается, чтобы дом пребывал в благополучии от зависти, сглаза и вреда джиннов. И в таком же положении закалывание жертвы и для других вещей, как рытьё колодца и подобного этому.

3- Закалывание жертвы для мертвых и авлия у их могил. Либо для их возвышения, либо для почитания, или же для того, чтобы они принесли пользу в мирской жизни или в последней. Что же касается жертвоприношения (Аллаху) как милостыню, то это жертвоприношение подразумевает под собой чтобы мёртвый получил за это награду и не подразумевает жертвоприношение для самого мертвого. Хадис: " **«Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, а другой — в Огонь». Люди спросили: «Как это, Посланник Аллаха?!» Он ответил: «Как-то два человека проездом попали в племя язычников. У них был идол, мимо которого никто не мог пройти, не принеся 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: «Принеси в жертву хотя бы муху!» Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь. Потом они сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!» Он**

---

²⁶ То есть, не физическое приближение.

ответил: “Я никому не делаю жертвоприношений, кроме Могучего и Великого Аллаха”. Ему отрубили голову, и он попал в Рай. Из-за одного слова, произнесенного рабом, он может упасть в Огонь глубже, чем расстояние между востоком и западом”.

4- Жертвоприношение правителю, возвышая его, или же для других высоких положением людей, возвышая их, потому что они занимают высокое положение, или же приближаясь к ним, чтобы они принесли тебе пользу деньгами или должностью в работе и подобным этому, то это из большого ширка из-за слов Аллаха: **«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву.»** [аль-Каусар:2]. Пришло от Сулеймана, внука (Мухаммада ибн АбдульВаххаба) в “Тайсир аль-Азиз аль-Хамид” от ученых Бухары, что жертвоприношение при приходе правителя, что это из того, что зарезано не ради Аллаха и это подобно тому как если бы люди стояли, пока правитель не зайдёт или когда правитель появляется, совершали бы ему поклон. И это бывает следующих видов: чтобы приносилось жертвоприношение, когда правитель выходит из самолёта или заходит в зал или просто при его прибытии или появлении.

И признак этого следующий: чтобы ты специально резал у них перед глазами и тебя не волновало само мясо этого животного, тебя волновало то, чтобы правитель знал, что ты режешь ради него. Что касается того, когда ты заколол жертву в другом месте, например, на скотобойне и принёс правителю это мясо уже в знак гостеприимства, то это дозволено в основе, но станет запретным, если в этом будет расточительство и будет желательным, если будет в качестве проявления уважения к гостю, и пришли хадисы, побуждающие к этому, как: **“Кто уверовал в Аллаха и в Судный день, тот пусть проявляет уважение к своему гостю”** [аль-Бухари и Муслим, от Абу Хурейры].

5- Жертвоприношение на днях рождения (мавлиды), как мавлид пророка (ﷺ) или мавлид авлия, возвышая их, то это большой ширк.

6- И также из большого ширка, это жертвоприношение, над которым упомянуто другое имя кроме имени Аллаха, например: “С именем народа”, “С именем ангела”, “С именем Уммы”, “С именем Иисуса” или если упоминается имя Аллаха и ещё другое имя вместе с Ним, то это тоже большой ширк. Сказал Всевышний: **«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву.»** [аль-Каусар:2] и сказал Всевышний: **«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»** [аль-Бакара:22]. И все эти упомянутые шесть видов являются большим ширком.

Вопрос: Подразделяется ли жертвоприношение на малый ширк и большой ширк?

Ответ: Не подразделяется на виды ширк в жертвоприношении. Потому что это поклонение и направление поклонения не Аллаху является большим ширком. Малый ширк же бывает когда не направляется поклонение не Аллаху.

Разбираемый вопрос: Следующие виды жертвоприношения считаются дозволенными, потому что закалывается жертва для Аллаха с конкретными шариатски дозволенными целями:

- 1-Закалывать жертву(Аллаху) как оказание гостеприимства.
- 2-Закалывать жертву(Аллаху) для своей семьи, чтобы накормить их.
- 3-Закалывать жертву(Аллаху) для родителей или близких, чтобы они получили за это награду.
- 4-Закалывать жертвенное животное и акика(при рождении ребёнка) и прочее.
- 5-Жертвоприношение обязательное для аль-мутамаатий и аль-карин (жертвоприношения связанные с умрой и хаджем).
- 6-Жертвоприношение (Аллаху) в искупление совершенных запретных деяний.

Четырнадцатый вид поклонения: Обет.

В языковом смысле: Обязывание самого себя тем, что не является обязательным.

В шариатском смысле: Обязывание мукалляфом²⁷ себя вещью, которая не является обязательной, возвеличивая того, кому даётся этот обет и приближаясь к нему.

Вопрос: Когда обет будет единобожием?

Ответ: Обет именно с таким смыслом, (как приведено выше) разногласят в нем обладатели знания. Некоторые из них считали давать такой обет – нежелательным и это одно из мнений.

Второе мнение, и это то, что выбрал Ибн Таймийа, что давать такой обет – запретно, но если человек все таки дал такой обет, то он должен довести его до конца. И это, если обет дан не на действие, которое является послушанием Аллаха. Доводом же на запрет начинания такого обета, является хадис от Ибн Умара, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал об обетах: **"Они не приносят добра, а лишь помогают добиться чего-либо от скупого человека"** [аль-Бухари и Муслим]

Вопрос: Когда обет будет ширком?

Ответ: Если обязал себя чем-то не ради Аллаха (дал обет не Аллаху) возвеличивая не Аллаха и в сердце того, кто даёт обет бывает возвеличивание к тому, кому он даёт обет и это возвеличивание побуждает его дать обет, приближаясь к нему. И это ожидание блага от того, кому дают обет.

И у этого есть виды:

- 1- Как если кто-то скажет: "Если Аллах излечит мою болезнь, то для могилы валия столько то овец и имущества"

---

²⁷ Мукалляф – тот, кто достиг совершеннолетия и в отношении которого действуют шариатские постановления и он является ответственным за свои деяния перед шариатскими законами.

2- Чтобы говорил: "Для могилы такого-то столько-то имущества, или для такого-то шейха, если пройдет успешно моя операция или я вылечусь от болезни"

3- Если у человека пропала вещь и он преподносит и кладет благовония или золото у могилы валия, чтобы нашлось потерянное.

И все эти виды — большой ширк и причина такфира тут: Слово или же действие, и не обязательно убеждения.

Затем автор на то, что обет — поклонение в довод приводит слова Всевышнего: **«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»** [аль-Инсан:7].

Сказал автор ﷺ:

Вторая основа.

Вторая основа: познание Ислама на основе доказательств.

Познание религии Ислам с доказательствами. Ислам — это предание себя Аллаху через таухид, покорность Ему через подчинение и отречение от ширка и его приверженцев. И он имеет три степени: ислам, иман и ихсан, и каждая из степеней имеет свои столпы.

Первая степень — аль-Ислам.

Столпов Ислама пять, довод на это из сунны хадис Ибн Умара, да помилует его Аллах, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: "Ислам строится на пяти: Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник, выстаивание молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан и хадж к запретному дому Аллаха, кто способен на эту дорогу". И довод из слов Аллаха: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» [Аали-Имран:85]

Доказательство на свидетельство — слова Всевышнего: «Свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием. Он придерживается справедливости. Нет божества достойного поклонения, кроме Него, Великого, Мудрого» [Аали-Имран:18] его смысл: "нет божества достойного поклонения, кроме Одного Аллаха" отрицание и подтверждение в одном, "нет божества достойного поклонения" — отрицание всего чему поклоняются помимо Аллаха, а "кроме Аллаха" — подтверждение поклонения Аллаху Единому, у Которого нет сотоварищей в поклонении, как и нет у Него сотоварищей во власти. Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, являются слова Всевышнего: «И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». И сделал он это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь» [Аз-Зухруф: 26-28] Всевышний также сказал: «Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите:

«Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами»» [Аали-Имран:64].

Доказательство на свидетельство что "Мухаммад — посланник Аллаха" слова Всевышнего: «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» [ат-Тауба:28 аят].

Смысл свидетельства, что "Мухаммад — посланник Аллаха", заключается в подчинении его приказам, в вере в то, что он сообщил, в отстранении от всего, что

он запретил и от чего удерживал, и в поклонении Аллаху только так, как он установил.

Доказательством на необходимость выстаивания молитвы и выплаты закята, а также и на толкование таухида, являются слова Всевышнего: «А было им велено только поклоняться Аллаху, очищая пред Ним религию, будучи единобожниками, и выстаивать молитву, и выплачивать закят. Это — правая вера» [аль-Баййина:5 аят].

Доказательство на необходимость соблюдения поста, слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, также как он предписан тем, кто был до вас, — может быть вы будете богобоязненны!» [аль-Бакара:183 аят].

Доказательство на необходимость совершения хаджа (большого паломничества) слова Всевышнего: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах» [АалиИмран:97].

Вторая степень — аль-Иман.

И он имеет семьдесят с лишним разветвлений. Самая высшая — произнесение слов «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», а низшая — убрать препятствие с дороги, а стеснительность — одна из ветвей веры.

Вера имеет шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом.

Доказательство на эти шесть столпов слова Всевышнего: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков» [аль-Бакара:177]

А доказательство на веру в предопределение слова Всевышнего: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» [аль-Къамар:49].

Третья степень — аль-Ихсан.

У него один столп. Он заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя. Доказательство на это слова Всевышнего. «Поистине, Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела» [ан-Нахль:128]. И слова Всевышнего: «Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять..» [Лукман:22], Всевышний также сказал: «Который видит тебя, когда ты стоишь на молитве и обращаешься в числе падающих ниц.» [аш-Шуара:217-219], Всевышний также сказал: «Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала» [Юнус:61].

Доказательством этого из Сунны является известный хадис Джибриля от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах: «Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха (ﷺ), пришел человек в ослепительно белой одежде и

с ослепительно чёрными волосами: на нём не было никаких следов дальнего путешествия, в то же время никто из нас его не знал. Он подошёл и сел напротив пророка, (ﷺ) прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на свои бёдра. И сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!» Посланник Аллаха сказал: «Ислам это свидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивать молитвы, выплачивать закят, поститься в рамадан и совершать большое паломничество в Дом, если у тебя есть возможность сделать это». Он сказал: «Ты сказал правду». Мы были удивлены, что он спросил и подтвердил правдивость его слов. Он сказал: «Расскажи мне о вере». Он сказал: «Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его Посланников, Последний день и в предопределение сего добром и злом». Он сказал: «Ты сказал правду». Он сказал: «Расскажи мне об ихсане». Он сказал: «Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя». Он сказал: «Теперь расскажи мне о Часе». Он ответил: «Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий» Он сказал: «Расскажи мне о его признаках». Он сказал: «Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, нагих, бедных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий». После этого ушёл, а я ещё ненадолго остался. Затем пророк (ﷺ) сказал: «О, Умар, знаешь ли ты, кто задавал вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его посланник знают лучше». Он сказал: «Это был Джибриль, который пришёл к вам научить вас вашей религии»

Основа вторая: и это познание религии Ислам на основе доказательств, это вторая основа из трёх — познание религии.

И было бы лучше поставить познание посланника (ﷺ) перед этой второй основой, потому что необходимо сначала познать Аллаха, затем того, кто пришёл от Аллаха и это посланник (ﷺ) затем уже познание того, с чем пришёл посланник от Аллаха.

Слово "Религия" в языковом смысле является обобщением над понятиями "Деяния, вознаграждение, расчёт".

В шариатском смысле: То, что вменил в закон Аллах из числа постановлений, основ и столпов на языке Своего посланника.

"Религия ислам" — подразумевается под этим Ислам в целом, и входит в это: иман, ихсан и конкретные понятия из Ислама.

"С доказательствами" познанию Ислама сопутствуют доказательства и мы прошли уже раздел таклида в вопросах имана и обязательны ли доводы. Автор даёт

определение религии, говоря: "Это предание себя Аллаху через таухид, покорность Ему через подчинение и отречение от ширка и его приверженцев." Определение разъясняется его словами "Это предание себя Аллаху", что означает подчинение и покорность.

"Через таухид", то есть, уединяя (Аллаха) в поклонении, в Господстве и в именах и атрибутах и получается смысл, чтобы ты принижался и подчинялся Аллаху, как Он достоин, в Его именах и атрибутах, в поклонении и Господстве.

"Покорность Ему через подчинение" и покорность связана с мягким обращением.

"Подчинение" слово обобщающее над всем, что любимо Аллаху и чем Он доволен и таким образом, это будет поклонением. И в определении автора (Мухаммада ибн АбдульВаххаба) есть затруднение, так как в его определение не вошло понятие искренности убеждений, а ведь мы узнали, что религия включает: Ислам — а это явные деяния, Иман — а это скрытые и явные убеждения и Ихсан — и это совершенство (в искренности) скрытого и явного. И ответом (на это затруднение) будет то, что автор здесь упомянул лишь Ислам, потому что чуть дальше он упомянет и Иман тоже и тут действует правило "При объединении — каждый несёт свой смысл, при разделении — одно слово связано с другим по смыслу" (см. #32).

"И отречение от ширка и его приверженцев" эти слова дополнительное разъяснение обобщённого, потому что не иначе как отречение от ширка входит в предание себя Аллаху через таухид. Потому что смысл таухида это отрицание — и это отречение, а так же подтверждение — и это предание себя Аллаху через таухид, однако автор объединил это все из-за важности.

Что касается смысла понятия "Отречение", то это означает избегать чего-то и оставлять.

В шариатском смысле: Ненависть, вражда и отдаление от ширка и многобожников, как в своих убеждениях, делах и своим местом проживания, и автор разделил отречение на два вида:

1- Отречение в делах, и это отречение от ширка и куфра и это обязательное (Фард). Как, например, отречение от демократии и от парламента, от модернистов, секуляристов и так далее.

2- Отречение от самого действующего лица (от того, кто совершает ширк) и это то, на что автор указал словами "и его приверженцев", то есть, отречение от многобожников и неверующих, ненавидеть их, враждовать с ними и выносить такфир секуляристам, националистам, модернистам и рафидитам, а также отречься от их деяний и ненавидеть их, враждовать с ними и подтверждать их выход из религии.

О том, как проявляется отречение в этих двух видах. Проявляется как в следующих случаях:

1- Отречение в сердце. И это испытывание ненависти к многобожникам и к многобожию в своём сердце, и желание их гибели. Как ненависть к христианам, иудеям, индусам, а также к коммунистам, секуляристам, либералам, модернистам и

рафидитам и положение этого вида — что это обязательно (фард), и не может быть такого, чтобы этот фард спадал с мусульманина, потому что это связано с сердцем. И довод на это хадис Абу Малика аль-Ашджаи: **”Кто сказал «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» и проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, то запретна его кровь и имущество, а расчёт его у Аллаха.”** [передал Муслим] и также аяты, пришедшие об Ибрахиме в его отречении от своего народа.

2- Отречение языком, от ширка в целом и его приверженцев, ненавидеть неверующих и их ложную религию и (говорить), что они неверующие. Довод на это слова Всевышнего: **«Скажи: «О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы...»** [аль-Кафирун:1-2], «Скажи» означает сказать языком, «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: **«Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь...»** [аз-Зухруф:26] и это сказано языком, что он отрекается от их религии. Однако самое меньшее обязательство (фард) — это что связано с ширком в целом и его видом, чтобы человек говорил то, что указало бы на его нелюбовь к ним (многобожникам) и недовольство ими и подобное этому, и что они на заблуждении и противоречии истине и так далее.

3- Телесное отречение. И это отдаление от них (многобожников) и борьба с ними своим телом, и разрушение их объектов поклонения и их многобожнических и вредящих мест поклонения. И довод на это слова Всевышнего: **«О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»** [ат-Тауба:73] и слова пророка (ﷺ): **«Кто из вас увидит порицаемое, то пусть изменит это...»** [передал Муслим] и этот вид уже становится обязательным при возможности и спадает при отсутствии возможности.

Вопрос: Каков хукм проживания с многобожникам?

Ответ: У этого есть виды.

Проживание с мушриками из-за любви к ним и к их религии — это является куфром и противоречием, аннулирующим отречение от мушриков, как пришло в хадисе Джарира бин АбдуЛлаха, что пророк (ﷺ) сказал: **” «Я непричастен к любому мусульманину, живущему среди многобожников». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, почему?» И он ответил: «Не должны огни (очагов мусульман и кафиров) находиться в видимости друг друга». ”** Передал Абу Дауд в “Книга Джихада”, в разделе о запрете убийства того, кто находился в суджуде.

Бывает и проживание с ними для поддержки и помощи, а также проживание следования за ними и согласия и все эти пять видов — выводящие из религии, потому что это тавалли²⁸ и хукм этих пяти видов и есть хукм человека (совершающего их). Сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является**

²⁸ Дружелюбие к неверующим доходящее до куфра.

одним из них.» [аль-Маида:51] и также сказал Всевышний: «О те, которые уверовали! Не дружите с теми, на кого разгневался Аллах.» [аль-Мумтахина:13].

Разбираемый вопрос: Если кто-то живет среди них, ненавидя их и их религию и не проявляет к ним дружелюбия, однако находится с ними из-за своей нужды, при том, что выявляет свою непричастность к ним и может заявить о своей религии, то это дозволено. Когда же человек живет среди них не по своей воле и из-за вынужденности, как если бы это была его страна, страна неверия, однако он принял Ислам и не может открыто выявлять свою непричастность от них и их религии, то такое проживание является запретным и для такого человека обязательно переселяться, если он имеет возможность. Если же он не может переселиться, то на нем обязанность отдаляться и минимизировать разговоры с ними и проявлять терпение, пока Аллах не даст выход.

Слова автора: "И он (Ислам) имеет три степени" это означает, что эти степени одна выше другой, а не просто виды и разделения. Ислам вместе с иманом не является лишь видом и разделением, это степень и положение, одни из этих степеней более масштабнее других.

Сказал автор ﷺ:

Первая степень — аль-Ислам.

Столпов Ислама пять, довод на это из сунны хадис Ибн Умара, да помилует его Аллах, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **"Ислам строится на пяти: Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник, выстаивание молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан и хадж к запретному дому Аллаха, кто способен на эту дорогу"**. И довод из слов Аллаха: **"От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон"** [Аали-Имран:85]

Доказательство на свидетельство — слова Всевышнего: **"Свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием. Он придерживается справедливости. Нет божества достойного поклонения, кроме Него, Великого, Мудрого"** [Аали-Имран:18] его смысл: **"нет божества достойного поклонения, кроме Одного Аллаха"** отрицание и подтверждение в одном, **"нет божества достойного поклонения"** — отрицание всего чему поклоняются помимо Аллаха, а **"кроме Аллаха"** — подтверждение поклонения Аллаху Единому, у Которого нет сотоварищей в поклонении, как и нет у Него сотоварищей во власти. Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, являются слова Всевышнего: **"И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем»". И сделал он это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь** [Аз-Зухруф: 26-28], Всевышний также сказал: **"Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом»". Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами»"** [Аали-Имран:64].

Доказательство на свидетельство что **"Мухаммад — посланник Аллаха"** слова Всевышнего: **"К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим"** [ат-Тауба:28 аят].

Смысл свидетельства, что **"Мухаммад — посланник Аллаха"**, заключается в подчинении его приказам, в вере в то, что он сообщил, в отстранении от всего, что он запретил и от чего удерживал, и в поклонении Аллаху только так, как он установил."

Разъяснение

Слова автора "Столпов Ислама пять" то придёт на это, с позволения Аллаха, более подробный разбор, и самое большое количество столпов — 6, а самое малое — 2.

Первая степень — Ислам.

В языковом смысле: восходит ко слову таслим (приветствие). Говорится "Подчинился такой-то", когда он повинуетя и покоряется. А также восходит ко слову "Перемирие", говорится "Примирилось такое-то племя", то есть, заключило перемирие.

В шариатском смысле: У него два смысла, общий смысл и конкретный.

Если вместе с Исламом упомянут Иман, то, в этом случае, для Ислама определяется конкретный смысл и это: покорность и послушание Аллаху в своих внешних деяниях, как таухид, молитва и так далее.

Если же не упомянут Иман вместе с Исламом, то Ислам несёт определение более широкое и будет уже в смысле общей покорности шариату Аллаху, как в деяниях так и в убеждениях. И это смысл Имана и Ислама, "При объединении — каждый несёт свой смысл, при разделении — одно слово связано с другим по смыслу".

И в нашем случае необходимо определять Ислам как конкретный, в определение которого не будут входить убеждения, потому что автор чуть позже упомянет и Иман²⁹.

Слова автора: "и каждая из степеней имеет свои столпы", столп в языковом смысле — опора чего-то сильного.

В шариатском смысле: То, что входит во что-то и то, на чем основывается это что-то.

В таком же смысле Ислам основывается на этих пяти столпах, а это:

- 1- Таухид, то есть, свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха.
- 2- Выстаивание молитвы.
- 3- Выплата закята.
- 4- Пост в месяц Рамадан.
- 5- Хадж к дому Аллаха.

Сказал автор:

"Столпов Ислама пять, довод на это из сунны хадис Ибн Умара, да помилует его Аллах, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **"Ислам строится на пяти: Свидетельство, что**

---

²⁹ То есть, Ислам в данном случае воспринимается как конкретный Ислам, а это внешние деяния, а Иман воспринимается как убеждения.

нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник, выстаивание молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан и хадж к запретному дому Аллаха, кто способен на эту дорогу". И довод из слов Аллаха: **«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»** [Аали-Имран:85] " И затем автор упомянул доводы на каждый столп.

1- Доказательство на свидетельство — слова Всевышнего: **«Свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием. Он придерживается справедливости. Нет божества достойного поклонения, кроме Него, Великого, Мудрого»** [Аали-Имран:18] его смысл: "нет божества достойного поклонения, кроме Одного Аллаха" отрицание и подтверждение в одном, "нет божества достойного поклонения" — отрицание всего чему поклоняются помимо Аллаха, а "кроме Аллаха" — подтверждение поклонения Аллаху Единому, у Которого нет сотоварищей в поклонении, как и нет у Него сотоварищей во власти.

Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, являются слова Всевышнего: **«И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». И сделал он это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»** [Аз-Зухруф: 26-28] Всевышний также сказал: **«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей...»** [Аали-Имран:64].

2- Доказательство на свидетельство что "Мухаммад — посланник Аллаха" слова Всевышнего: **«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим»** [ат-Тауба:28 аят].

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

Доказательство (на шахаду) слова Аллаха: **«Свидетельствует Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием»** [Аали-Имран:18] и смысл этого свидетельства, что нет объекта поклонения достойного поклонения, кроме Аллаха, и это есть толкование от Ахлю ас-Сунна ва аль-Джамаа относительно смысла "Ля иляха илляЛлах".

Что же касается ашаритов, джахмитов, рафидитов, батынитов, суфиев и могилопоклонников, то они толкуют это как "Нет Господа, кроме Аллаха", то есть, "Нет создателя и управителя, кроме Аллаха" и это очень опасное отклонение, потому что, таким образом, они толкуют единобожие в поклонении, лишь как единобожие в господстве, и им можно сказать: "Неверующие тоже признают господство Аллаха" и

если опираться на эти их слова, значит неверующие тоже осуществили «Ля иляха илляЛлах», а это является отвергаемым единогласно.

Что касается философов, то они говорят: "Нет существующего, кроме Аллаха и кто признаёт существование Аллаха, то он единобожник", и если опираться на это их слово, то Иблис тоже единобожник, потому что он признаёт существование Аллаха.

Секуляристы же, они приписывают Аллаху господство и некоторые особенности, но законодательство и судейство, а также повеление и запрет не относят к Аллаху.

Столпов свидетельства "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха" два:

1- Отрицание.

2- Подтверждение.

Отрицание: Сказал автор: "«нет божества достойного поклонения» — отрицание всего чему поклоняются помимо Аллаха."

Подтверждение: Сказал автор: "«кроме Аллаха» — подтверждение поклонения Аллаху", затем автор упомянул довод на отрицание и подтверждение, а это слова Всевышнего: **«И вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь...» [аз-Зухруф:26]** и это положение отрицания и далее **«кроме Того, Кто сотворил меня» [аз-Зухруф:27]** положение подтверждения. И второй довод, это слова Всевышнего: **«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха...» [Аали-Имран:64]** и положение отрицания здесь "мы не будем поклоняться никому", а положение подтверждения — "кроме Аллаха".

"Свидетельство что "Мухаммад — посланник Аллаха" и его довод: **«К вам явился Посланник из вашей среды...» [ат-Тауба:28]**, что же касается смысла этого свидетельства, то сказал автор, что смысл заключается: "в подчинении его приказам, в вере в то, что он сообщил, в отстранении от всего, что он запретил и от чего удерживал, и в поклонении Аллаху только так, как он установил."

Определение слов "в подчинении его приказам", подчинение — это согласие на добровольной основе.

★ "его приказам" это можно разделить на два вида, то есть, его приказы делятся на два вида:

1- То, чем обязывает на обязательной основе, и это будет ваджибом.

2- То, чем не обязывает на обязательной основе, и это будет мустахаб (желательное).

✓ "в вере в то, что он сообщил", то есть, вера во все, что он сообщил и относить к правде (его слова) о будущем, прошлом, определённых вещах и о всякой вещи.

- ✓ "в отстранении от всего, что он запретил и от чего удерживал" и, возможно, тут имелись в виду большие грехи и то, относительно чего пришли угрозы и удерживание от этого. И таухид следования — это чтобы не поклонялись Аллаху, кроме как в таком виде, как это пришло от посланника (ﷺ).

Второй столп: Выстаивание молитвы.

И довод на это: **«А было им велено только поклоняться Аллаху, очищая пред Ним религию, будучи единобожниками, и выстаивать молитву...»** [аль-Баййина:5].

И это из фундаментальных столпов, и оставивший молитву впадает в неверие, без разницы, отрицает ли он обязательность или просто отказывается, или оставляет из-за лени. И довод на это: **«Но если они расскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере.»** [ат-Тауба:11]. И понимается из этого аята, что если не будут совершать молитву, то они нам не братья, наоборот они неверующие. И так же хадис Джабира передающийся у Муслима: **"Между человеком и между ширком молитва"** и эти слова "оставивший молитву" слова обобщенные, включают в себя, как оставившего, отрицая обязательность, или из-за лени или отказываясь и на этом единогласие сподвижников и табиinov, и не обращается внимание на разногласие тех, кто пришёл после них, после того как состоялось единогласие. Передал это единогласие Шакик бин АбдуЛлах и Исхак бин Рахавейхи, сказав: "И также, мнением обладателей знания, со времён пророка (ﷺ) и до нашего времени, было таковым, что оставивший молитву намеренно, без уважительной причины, пока не пройдёт её время³⁰ — неверующий" [ат-Тамхид 4/225].

Передал так же и Ибн Хазм, в "Махалля".

Сказал Ибн Хазм в "аль-Фсю фи аль-Миляли": "И передаётся нам от Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и от Муаза бин Джабаля и от Ибн Масуда и от группы сподвижников, да будет доволен ими Аллах, а также от Ибн аль-Мубарака, Ахмада бин Ханбаля и Исхака бин Рахавейхи, да помилует их Аллах и наконец от семнадцати из числа сподвижников и табиinov, да будет доволен ими Аллах, что кто оставил обязательную молитву намеренно, помня о ней (прим:- не по забывчивости), пока не вышло её время, то, поистине, он неверующий, вероотступник."

И передано единогласие сподвижников, что оставивший молитву из-за лени является неверующим, передал это Мухаммад бин Наср аль-Марвази в книге "Таъзым къодри ас-Соляти" во второй части.

И становится неверующим, если оставил лишь одну молитву, если вышло её время, преднамеренно и, зная, то, поистине, он впадает в неверие. Если же человек оставил молитву в тайне или же молится иногда и иногда не молится так, что это не выявляется для людей, то, поистине, он неверующий неверием лицемерия, выводящим из религии.

---

³⁰ То есть, кто намеренно не совершал одну молитву до тех пор, пока не пришло время следующей молитвы.

Третий столп: Выплата закята.

И довод на это: **«и выплачивать закят»** [аль-Баййина:5 аят].

Если человек оставил закят, отрицая обязательность — то впал в куфр по единогласию, и то же самое, если оставил отказываясь, и это единогласие сподвижников времён ас-Сиддыка³¹ и удостоверено со слов Ибн Масуда и передал это Ибн Хазм в "аль-Фисль" 3/127 от Ибн Аббаса. Если оставил из-за лени или скупости, то это неверие лицемерия, сказал Всевышний: **«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: "Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников". Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали»** [ат-Тауба:75-77]. Сказал Ибн Касир: "Среди лицемеров, есть те кто дал обещание Аллаху, что если Он обогатит его по Своей Милости, то он будет давать милостыню из своего имущества и непременно будет из числа праведников. И не выполнил, что обещал и не был правдив в том, что утверждал и наказал их Аллах за это, вселив лицемерие в их сердца до того Дня, когда они встретятся с Аллахом Могуществен он и Велик, Дня Воскрешения, прибегаем к Аллаху от этого".

И передано от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он сказал: "Повелел посланник

Аллаха (ﷺ) милостыней и было сказано **«Отказал Ибн Джамиль», и сказал пророк: «Что же заставляет гневаться Ибн Джамиля, тогда как он был беден, а Аллах обогатил его?»** " [альБухари и Муслим]. Сказал Всевышний: **«которые лицемерят и отказывают даже в мелочи»** [альМаун:6-7].

Что же касается хадиса от Абу Хурейры: "Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«В День воскресения для любого обладателя золота или серебра, не отдающего (со своего имущества) должного, из этого обязательно сделают огненные пластины, после чего раскалят их в пламени ада и станут прижигать ими его бок, лоб и спину, а по мере их остывания, будет для него повторяться в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами и не будет показана его дорога либо в рай, либо в ад».** (Его) спросили: **«О посланник Аллаха, а что о верблюдах?»** (Пророк) сказал: **«И если любой владелец верблюдов не будет отдавать (со своего имущества) должного, частью чего является их доение в день (прихода на) водопой, в День воскресения его обязательно повергнут (лицом вниз) в пустынной равнине перед (этими верблюдами), которые окажутся более тучными, чем они были (в мире этом), и все они до последнего отлучённого от вымени верблюжонка**

---

³¹ Абу Бакр ас-Сиддык.

станут топтать его своими ногами и хватать его своими зубами, и всякий раз, как пройдут по нему первые из них, станут возвращать к нему последних(, что будет продолжаться) в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами и не будет показана (ему) его дорога либо в рай, либо в ад». (Его снова) спросили: «О посланник Аллаха, а что (ты скажешь о) коровах и овцах?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «И если любой владелец коров или овец не будет отдавать (со своего имущества) должного, в День воскресения его обязательно повергнут (лицом вниз) в пустынной равнине перед (этими коровами и овцами), и все они, включая и (животных) с изогнутыми рогами, и безрогих и имеющих острые рога, станут бодать его своими рогами и топтать копытами, и всякий раз, как пройдут по нему первые из них, станут возвращать к нему последних (, что будет продолжаться) в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами и не будет показана (ему) его дорога либо в рай, либо в ад». (Его снова) спросили: «О посланник Аллаха, а что (ты скажешь о) лошадях?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Лошади бывают трёх (видов: они могут стать) для человека бременем, и они (могут служить) для человека защитой и они (могут принести) человеку награду. Что касается того, для кого они (станут) бременем, то это человек, который содержит лошадей напоказ (другим), из гордости или для борьбы с людьми, исповедующими ислам: для такого они (станут) бременем. Что касается того, для кого они служат защитой, то это человек, который содержит их на пути Аллаха, не забывая (отдавать) должное Аллаху в том, что касается их спин и шей, и для такого они служат защитой. Что же касается того, кому они (принесут) награду, то им является человек, который содержит (лошадей) на пути Аллаха для людей, исповедующих ислам, на пастбище или в саду, а количество добрых дел, которые запишутся такому человеку, будет обязательно соответствовать количеству того, что они съедят на этом пастбище или в саду, и обязательно запишется ему столько добрых дел, сколько раз они они испражнятся и помочатся, и если оборвут они свою привязь и пробегутся раз или два, то Аллах обязательно запишет (их владельцу) столько добрых дел, сколько следов и навоза они оставят, и если хозяин (этих лошадей) проведёт их мимо реки, а они напьются из неё, Аллах также обязательно запишет ему столько добрых дел, сколько они выпьют (воды), даже если он и не намеревался поить их». (Его снова) спросили: «О посланник Аллаха, а что (ты скажешь об) ослах?» (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Мне не было ниспослано о них ничего (особого), если не считать того всеобъемлющего и исключительного аята (, в котором сказано): “ ... и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло весом с пылинку увидит его”».

Однако этот хадис не указывает на того, кто оставляет обязательный закят и вот довод на это:

А) то, что он(пророк) упомянул лошадей и ослов, а ведь за них не выплачивается закят пасущегося скота, как верблюд и корова, как пришло в этом хадисе.

Б) то, что его слово "не отдающего (со своего имущества) должного" подразумевает обязательные права (животных) и указывают на это другие передачи у Муслима, и это, что передано от Абу Хурейры, от посланника Аллаха (ﷺ), что он сказал: **"...Если не выплатит человек право Аллаха или подаяние относительно своего верблюда..."**

Сказал Абу Зубайр: **"Я слышал Убейда бин Умейра, говорившего: «Сказал мужчина: «О посланник Аллаха, каково право верблюда?» (Пророк) сказал: «Доить их, давать их взаймы, давать их взаймы, чтобы доили и нести на них (что-то) на пути Аллаха»».**"

Сказал Ибн Касир в толковании суры аль-Мааридж: "И сказал имам Ахмад от Абу Хурейры: «Проходил мужчина из племени Амир бин Саъсаъ, и было сказано ему (Абу Хурейре): «Это самый богатый из племени Амир своим имуществом» и сказал Абу Хурейра: «Приведите его ко мне» и они привели его, и сказал(Абу Хурейра): «До меня дошли, что ты обладатель больших богатств» ответил человек из племени Амир: «Да, Клянусь Аллахом! Поистине, у меня есть сотня красных верблюдов и тёмных» пока не перечислил цвета верблюдов и разновидности рабов и разновидности лошадей и сказал Абу Хурейра: «Предостерегаю тебя от копыт верблюдов и овец (чтобы они били тебя ими)» и он повторял это, пока человек из племени Амир не изменился в цвете и сказал: «Почему же это, о, Абу Хурейра?» сказал (Абу Хурейра): «Я слышал, как посланник Аллаха (ﷺ) говорил: **"Тот, у кого был верблюд и он не выполнял его право в надежде и риске"**, мы спросили: «О, посланник Аллаха, что это за надежда и риск?» он ответил: **«В трудности и лёгкости, ведь они придут в День Воскрешения более тучными и в большем количестве, чем были(в этом мире) и на пустынной земле будут топтать его копытами и когда пройдут последние из них, то будут возвращены первые в День, длина которого пятьдесят тысяч лет, пока не рассудят между людьми и покажут ему его дорогу. И если были у него коровы, право которых он не выполнял в трудности и лёгкости, то, поистине, придут они в День Воскрешения более тучными и в большем количестве, затем будут топтать его в пустынной земле....(и так до конца хадиса)».**"

И потому как закят подобен молитве, то говорится о нем то же, что и о молитве полностью, как это приведено ранее. И это мазхаб Абу Бакра и Ибн Масуда и согласились с этим сподвижники.

Четвёртый столп: Пост.

Довод на это: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост...»** [аль-Бакара:183] от Ибн Аббаса и других передано одинаковое слово об оставившем закят и пост.

Пятый столп: Хадж.

Довод на это: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах.»** [Аали-Имран:97].

Сказал Ибн Хазм: "И мы передали от Умара, да будет доволен им Аллах, подобное и о оставившем хадж" [аль-Фисль, 3/128] то есть, передали о куфре оставившего хадж. Что касается общих доводов на куфр оставившего обязательное (фард) и пять перечисленных столпов, то сказал АбдуЛлах бин Ахмад: "Рассказал нам Сувейд бин Саид аль-Харвий: «Мы спросили Суфьяна бин Уейну об Ирджа (мурджиизм), и он сказал: "Они (мурджииты) говорят: «Иман - это слово», мы же говорим «Иман - это слово и дело» и мурджииты говорят об обязательности вхождения в Рай того, кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, будучи твёрдым в сердце на оставлении фардов (обязательных дел) и называют оставление фардов грехом и ставят это в степень совершения запретного и ведь это не равно, потому что совершение запретного, не считая это дозволенным, является ослушанием (Аллаха), а оставление фардов намеренно, без невежества в них и без уважительного оправдания, то это куфр»." [ас-Сунна АбдуЛлаха бин Ахмада].

Сказал аль-Хумайди в "Усуль ас-Сунна": "Куфр в оставлении пяти, что упомянул посланник Аллаха (ﷺ): **«Ислам строится на пяти: Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник, выстаивание молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан и хадж к запретному дому Аллаха»**.

И если отворачивающаяся группа, обладающая силой, отвергнет от себя обязательность закята, поста или хаджа, то не иначе как с ними сражаются за их куфр, как на это дал фатву Ибн Таймия, да помилует его Аллах, и это является сражением с вероотступниками, и аргументировал (Ибн Таймия) сражением сподвижников против тех, кто отворачивался от закята.

Вопрос: Автор закончил упоминание пяти столпов, есть ли ещё столпы помимо них? Ответ: Некоторые учёные добавляют к этому то, что пришло в хадисе Хариса аль-Ашари, а он рассказал, что пророк (ﷺ) сказал: **"Повелеваю вам пять (вещей), что мне повелел Аллах: Послушание и подчинение, джихад, переселение (хиджра), и джамаа (единство) и кто отступит от джамаа на расстояние в пядь, то он сбросил узду Ислама со своей шеи, пока не вернётся"**. Передал Ибн Хиббан и затем сказал: "Повеление на джамаа (единство) пришло в обобщённом виде и подразумевается под этим частное, потому что джамаа - это единогласие сподвижников посланника Аллаха (ﷺ) и кто следовал за ними и не последовал за теми, кто после них (в том, в чем они противоречат сподвижникам), тот не будет противоречащим джамаа и не является тем, кто отделяется от него. А кто же отклонился от сподвижников и последовал за теми, кто после них, тот противоречит джамаа. И джамаа после сподвижников — это люди, в которых собрались религия, разум и знания, и они не следуют своим страстям, даже если и уменьшится их число (они все равно джамаа). И (джамаа) это не просто людины и сброд, даже если увеличится их число."

От Абу Зарра, сказал посланник Аллаха (ﷺ) : **«Кто отступил от джамаа на пядь, тот сбросил со своей шеи узду Ислама»** [передал Абу Дауд].

И некоторые учёные добавляют как столп "Повеление одобряемого и запрет порицаемого" и некоторые добавляют столп "Наставление", потому что посланник Аллаха (ﷺ) принял присягу на эти две вещи.

И сказал Абу аль-Касым аль-Асбахани: "Повеление одобряемого и запрет порицаемого являются двумя крепкими столпами из столпов религии. Необходимо человеку не пренебрегать ими." [Махадджа, 2/507].

И явное для меня, что эти столпы(прим:- те, что были упомянуты в хадисе, как дополнительные пять столпов, а это: Послушание, подчинение, джихад, хиджра и джамаа) нужны для установления Исламского общества в соответствии с образом жизни мусульман и для установления государства мусульман, необходимы эти пять столпов.

Сказал автор : رَحِمَهُ اللهُ

Вторая степень — аль-Иман.

И он имеет семьдесят с лишним разветвлении. Самая высшая — произнесение слов «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», а низшая — убрать препятствие с дороги, а стеснительность — одна из ветвей веры. Вера имеет шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день и предопределение с его добром и злом.

Доказательство на эти шесть столпов слова Всевышнего: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков» [аль-Бакара:177].**

А доказательство на веру в предопределение слова Всевышнего: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» [аль-Къамар:49]**

Сказал автор: "Вторая степень — Иман". И Иман (вера) в языковом смысле: Подтверждение истинности **«Ты все равно неверишь нам...» [Юсуф:17].**

В шариатском смысле: И у Имана есть два смысла, общий смысл и частный. Когда Иман упоминается отдельно от Ислама, то он толкуется по общему смыслу, и его смысл следующий: "Слова на языке, дела и убеждения", то есть, это покорность и соблюдение религии полностью делами и убеждениями. И праведные предшественники толковали Иман минимум двумя словами, а это: "Слово и дело" и максимум шестью словами: "Слово, деяния, убеждения, намерение, следование и искренность".

Что касается того, когда Иман упоминается вместе с Исламом, то толкуется конкретным, частным смыслом, а это: "Признание истинности и убеждения в соответствии с тем, что пришло в шариате Аллаха" и, опираясь на это, можно сказать, что Иман включает в себя скрытые дела(убеждения и вера), а Ислам же дела внешние.

Разбираемый вопрос: Столпы Имана.

Определение понятия "Столп"(Рукн): То, без чего не состоится Иман" и этих столпов шесть.

Сказал автор: "И он (Иман) имеет семьдесят с лишним разветлений." Упомянутое слово البضع означает от трёх до девяти³². Разветвления — это разряды и свойства.

³² То есть, слова "семьдесят с лишним", в данном случае, означают от 73 до 79.

Слова автора: "Самая высшая", то есть, высший разряд относительно общего смысла Имана. А произношение же Ля иляха илляЛлах — это Ислам. Потому что Ислам — это внешние деяния и из таких деяний является и произношение, кроме как, если автор подразумевает здесь, под произношением, произношение сердцем.

А касаясь Имана в конкретном, частном смысле (если упоминается вместе с Исламом), то высшим разрядом будет убеждение в свидетельстве, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, потому что Иман в частном смысле — это убеждения, вера.

Слова автора: "а низшая — убрать препятствие с дороги" тут подразумевается Иман в общем смысле. "а стеснительность — одна из ветвей веры.", а тут Иман в частном смысле. Потому что стеснительность — это дела сердца и убеждения. И автор здесь упомянул три стороны (слова, дела и убеждения) и на каждую из этих сторон привёл пример. Сторона слова — произношение Ля иляха илляЛлах. На сторону деяний тела, привёл в пример устранение препятствий с дороги, а на сторону сердца, привёл в пример стеснительность.

Что же касается столпов Имана, то их шесть:

- 1- Вера в Аллаха. И смысл этого — подтверждение Его Имён, Атрибутов, Его Господства и поклонения Ему.
- 2- Вера в Его ангелов. И это подтверждение их существования и подтверждение того, что поручил им Аллах из деяний.
- 3- Вера в Его Писания, которые были ниспосланы Аллахом Своим посланникам.
- 4- Вера в Его посланников. Это подтверждение истинности тех, кого Аллах послал из числа посланников. И в слово "Посланники" тут так же входят и пророки и обязательна вера в них тоже. Есть разница между пророком и посланником, но здесь слово "Посланники" несёт языковой смысл (те, кто были посланы).

"Посланник" в языковом смысле: посланный, отправленный.

В шариатском смысле: тот, кого Аллах отправил к народу неверующих и пришёл к ним с новым шариатом. И из сущности посланника не обязательно вытекает, что ему должна быть ниспослана новая Книга, он может быть и на Книге того, кто был до него, как Исмаиль был посланником и был на шариате своего отца Ибрахима. И наши слова "С новым шариатом", означают новый именно для этих кафинов, даже если у других этот шариат уже и был.

"Пророк" же в языковом смысле: Взято со слова "ан-Наба"(Весть).

В шариатском смысле: И распространено, что пророк это тот, кому ниспосылается вахья³³ и которому не было велено увещевать этим людей, и это определение

---

³³ Внушение от Аллаха, с которым Аллах раскрывал своему пророку что-то из будущего или скрытого настоящего или прошлого.

является ошибочным и его можно раскритиковать. Верным является то, что пророк тот, кому ниспосылается вахья и ему велено увещевать, и указывают на это слова Всевышнего: **«Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение.»** [аль-Хадж:52], то есть, "не отправляли пророка"³⁴. И слова Всевышнего: **«...и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями...»** [аль-Бакара:213]. И таким образом, пророк послан и обязан увещевать. И из Сунны, хадис Джабира, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **"Мне было даровано пять(вещей), которые не были дарованы ни одному пророку до меня" и затем сказал "Я был послан ко всем людям, а каждый пророк был послан именно к своему народу" и этот хадис передаётся в Сахихе.**

Что же касается разницы между посланником и пророком, то разница с двух сторон, со стороны того, к кому они посланы, и ведь посланник, послан к неверующим, а пророк к верующим, и со стороны шариата, ведь посланник послан с новым шариатом, а пророк приходит на шариате того, кто был до него. И лучшие посланники это "Обладатели решимости"(Улюль Азм: Мухаммад, Ибрахим, Муса, Иса и Нух, мир им и благословение). И лучшие из этих пяти это: Мухаммад, затем Ибрахим, а что же касается остальных троих, то умалчивается об достоинстве одного из них над другим, как я знаю. И, вероятно, что выясняются их достоинства в хадисе Вознесения, учитывая степень каждого из них в небесах, а вероятно и в хадисе заступничества, а Аллах лучше знает.

5- Вера в Последний день. То есть, подтверждение истинности этого дня, расчёт того дня и наказание, Рай и Ад и мучения в могиле.

6- Вера в предопределение с его добром и злом. То есть, подтверждать то, что Аллах рассудил и предопределил. И вера в предопределение происходит следующим образом: чтобы ты верил, что Аллах знает о вещи до её существования и Его желание, чтобы так случилось и то, что Он предписал это так в Хранимой Скрижали и что Аллах создал это.

Слова автора: "с его добром и злом", внешне кажется, что предопределение может быть вредным, однако в этом есть подробный разбор, что касается действий Аллаха и Его предопределения, то все это благо, нет в этом зла, и доводом является хадис "И зло же не относится к Тебе". Однако, что касается действий людей, то в этом зло, ведь куфр, ослушание и Иблис — зло. Таким образом, относительно действий Аллаха — благо, а относительно действия творения — может быть злом.

И довод: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков....»** [аль-Бакара:177], довод на предопределение: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** [аль-Къамар:49].

---

³⁴ Акцентирует на этих словах внимание, так как аргументирует именно ими.

Сказал автор ﷺ:

Третья степень — аль-Ихсан.

У него один столп. Он заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя. Доказательство на это слова Всевышнего. «Поистине, Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела» [анНахль:128].

И слова Всевышнего: «Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять..» [Лукман:22], Всевышний также сказал: «Который видит тебя, когда ты стоишь на молитве и обращаешься в числе падающих ниц.» [аш-Шуара:217-219], Всевышний также сказал: «Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала» [Юнус:61].

Доказательством этого из Сунны является известный хадис Джибриля от Умара ибн альХаттаба, да будет доволен им Аллах: «Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха

(ﷺ) пришел человек в ослепительно белой одежде и с ослепительно чёрными волосами: на нём не было никаких следов дальнего путешествия, в то же время никто из нас его не знал. Он подошёл и сел напротив пророк (ﷺ), прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на свои бёдра. И сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!» Посланник Аллаха сказал: «Ислам это свидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивать молитвы, выплачивать закят, поститься в рамадан и совершать большое паломничество в Дом, если у тебя есть возможность сделать это». Он сказал: «Ты сказал правду». Мы были удивлены, что он спросил и подтвердил правдивость его слов. Он сказал: «Расскажи мне о вере». Он сказал: «Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его Посланников, Последний день и в предопределение с его добром и злом». Он сказал: «Ты сказал правду». Он сказал: «Расскажи мне об ихсане». Он сказал: «Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя». Он сказал: «Теперь расскажи мне о Часе». Он ответил: «Спрашиваемый знает не больше, чем спрашивающий» Он сказал: «Расскажи мне о его признаках». Он сказал: «Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, нагих, бедных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий». После этого ушёл, а я ещё ненадолго остался. Затем пророк (ﷺ) сказал: «О, Умар, знаешь ли ты, кто задавал вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его посланник знают лучше». Он сказал: «Это был Джибриль, который пришёл к вам научить вас вашей религии»

Разъяснение

Сказал автор: "Третья степень — аль-Ихсан", определение Ихсана в языковом смысле: Восходит ко слову "аль-хасан"(хорошее) и включает в себя понятия "Совершенство чистоты" и "Превосходство".

В шариатском смысле: Это совершенная чистота явного и скрытого, то есть, совершенная чистота Ислама³⁵ и Имана³⁶. И это высшая степень, и если человек достиг совершенной чистоты в Исламе и также в Имане, то, поистине, он становится мухсином³⁷.

Разбираемый вопрос: Столпы Ихсана.

Сказал автор, что у Ихсана один столп, и дал ему следующее определение: "Он заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его", чтобы ты поклонялся Аллаху искренне и смысл слов "чтобы ты поклонялся Аллаху" — чтобы ты принижался перед Аллахом и покорялся Ему в своих внешних деяниях и скрытых убеждениях.

У этого столпа есть две степени:

1- Степень представления. И определение этого: Чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты видишь Его и поклоняясь Ему, ты представляешь, как будто ты находишься между двух Рук Аллаха.

2- Степень наблюдения. И указал на неё автор словами "и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя", то есть, чтобы ты поклонялся Аллаху и ощущал, что Он наблюдает за тобой и приближается к тебе и это порождает в тебе искренность в поклонении.

Вопрос: Какая из этих двух степеней лучше?

Ответ: Лучше первая степень, степень представления.

Поэтому начал с неё автор и затем упоминая доводы, начал с довода именно на первую степень, и этот довод: **«Поистине, Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела»** [ан-Нахль:128] то есть, искренними в своих деяниях и убеждениях.

На вторую степень автор упомянул два довода:

Первый: **«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам»** [аш-Шуара:217-218], то есть, Он наблюдает за тобой и приближается к тебе и это порождает в тебе искренность в Исламе и Имане.

³⁵ Ислам, в данном случае - внешние дела, как было упомянуто ранее.

³⁶ А Иман, в данном случае – вера, убеждения и скрытые деяния.

³⁷ Степень исповедующего религию. Муслим — муъмин — мухсин.

Второй: **«и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала»** [Юнус:61], то есть, чтобы ты знал, что Аллах видит тебя и чтобы это порождало искренность в твоих деяниях и убеждениях.

Сказал автор: "Доказательством этого из Сунны является известный хадис Джибриля от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах: **«Однажды, когда мы сидели вместе...(и до конца хадиса)»** в этом хадисе довод на то, что ангелы могут принимать облик человека по воле Аллаха. И пришло в Сахихе, что ангел явился мужчине в образе слепца и в образе прокаженного и в образе лысого.

(В хадисе) "пришел человек в ослепительно белой одежде" и это необыкновенно для держащего длинный путь, чтобы его одежда была ослепительно белой.

"и с ослепительно чёрными волосами" то есть, его тело и внешний вид были чистыми и это первое, что вызвало затруднение у сподвижников, то, что он путешественник и весь чистый в противовес тому, как обычно выглядит держащий долгий путь.

И он прошёл перешагивая через присутствующих, пока не сел у пророка (ﷺ) и перешагивание через людей является нежелательным, кроме как в этом есть нужда.

"Он подошёл и сел напротив пророк (ﷺ) прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на свои бёдра." и он сидел как сидит молящийся между двумя суджудами. И его слова "И сказал: «О Мухаммад» и обратился к нему по имени, вместе с тем, что Аллах сказал: **«Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу»** [ан-Нур:63] и ангел не упомянул саяват посланнику и это подкрепляет то мнение, что саяват при упоминании имени пророка является сунной ³⁸ и слова Всевышнего: **«Благословляйте его и приветствуйте миром»** [аль-Ахзаб:56].

Затем он задал посланнику несколько вопросов, спросил его об Исламе, посланник (ﷺ) ответил ему, что Ислам это принижение и покорность Аллаху пятью столпами, а это: Два свидетельства, молитва, пост, закят и хадж. И сказал ангел: «Ты сказал правду!» и это второе, что удивило сподвижников, потому что обычно спрашивающий не подтверждает правильность ответа³⁹.

И затем он задал второй вопрос, спросил об Имане и (пророк) сообщил, что Иман это — принижение и покорность перед Аллахом своими внутренними убеждениями и тот сказал: «Ты сказал правду!» и это третье, что удивило сподвижников и это удивление тем вещам, которые противоречат привычному. И затем он задал третий вопрос, сказав: «Расскажи мне об Ихсане», (пророк) ответил, что это поклонение Аллаху искренне, как своим Исламом (внешне), так и Иманом (внутренне). И задал четвёртый вопрос о Часе и посланник не ответил ему на этот вопрос, потому что тот спросил о времени Часа, а время Часа не знает никто, кроме Аллаха. Задавая пятый

³⁸ Указывает на то, что совершивший это — получает награду, а оставивший не заслуживает наказания.

³⁹ Потому что обычно вопрос задается, чтобы узнать ответ, и спрашивающий спрашивает, обычно как раз, потому что не знает ответа.

вопрос, он спросил об признаках Часа, и пророк сообщил о двух его признаках и оба признака о противоречивых вещах, то, что низжайшая вещь станет высшей.

Первое: что рабыня родит свою госпожу, так что наставница, а это мать, станет той, кого наставляют, и это будет когда увеличится число наложниц. И второй признак, это что беднейшие люди станут одними из самых высших(богатых) среди людей и затем пророк сообщил сподвижникам о спрашивающем, сообщил, что это был Джибриль, который пришёл обучить их религии.

И слова в этом хадисе "Аллах и Его посланник знают лучше"(прим:-слова Умара, когда он ответил на вопрос пророка, знают ли они, кем был спрашивающий) эти слова говорили, когда посланник (ﷺ) был жив, после его кончины же говорится "Аллах лучше знает", если будет спрошено кого-то о то, чего он не знает.

Третья основа.

И это: познание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Сказал автор : رَحِمَهُ اللهُ

Третья основа: познание вашего пророка Мухаммада (ﷺ)

Его имя — Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн 'Абд аль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим был родом из Курайша. Курайшиты из арабов, а арабы являются потомками Исма'ила ибн Ибрахима аль-Халиля, мир ему и нашему пророку и лучшее благословение. Пророк прожил шестьдесят три года. Из них сорок лет он прожил до пророчества, двадцать три года он был пророком-посланником. Стал пророком с ниспосланием суры «Читай! С именем Господа твоего,

Который сотворил...» и стал посланником с ниспосланием суры «О завернувшийся в плащ!» Пророк родился в Мекке, и затем переселился в Медину.

Он был послан для предостережения людей от ширка и призыва к таухиду. Доказательство на это слова Всевышнего: **«О завернувшийся в плащ! Встань и увещевай! И Господа твоего возвеличивай! Одежды свои очищай! Скверны избегай! Не оказывай милость, стремясь к большему! И ради Господа твоего терпи» [аль-Мудассир:1-7].**

«Встань и увещевай» означает предостерегай от ширка и призывай к таухиду.

«Господа твоего возвеличивай» означает возвеличивай Его таухидом.

«Одежды свои очищай» означает очищай свои дела от ширка. В аяте «Скверны избегай» скверной называются идолы, а избегание её — удаление от неё, от язычников и непричастность к ним.

В течений десяти лет пророк (ﷺ) следовал этому и призывал к таухиду, после чего он был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего было приказано совершить переселение (хиджра) в Медину.

Хиджра — это переселение из страны (области) ширка в страну (область) ислама. Хиджра является обязательным предписанием для этой общины из страны ширка в страну ислама, и она останется действительной до того, как наступит Час. Доказательство на это слова Всевышнего: **«Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий» [ан-Ниса:97-99]. Всевышний также сказал: «О**

Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!» [аль-Анкабут:56].

Аль-Багави, да помилует его Аллах, сказал: «Этот аят был ниспослан о мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Но Аллах обратился к ним, назвав их верующими».

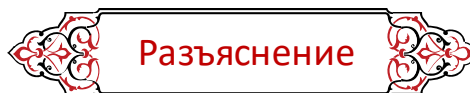
Доказательство из Сунны на необходимость переселения слова Пророка ﷺ **«Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдёт с запада».**

А когда он обосновался в Медине, ему было велено выполнять остальные предписания Ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, приказывание одобряемого и запрещение порицаемого, а также и другие предписания Ислама. Он занимался этим в течение десяти лет.

А после этого Пророк (ﷺ) умер, но религия его осталась, и это — его религия.

Нет такого блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет такого зла, от которого он бы не предостерег её.

Благо, на которое он указал, это таухид и всё, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он предостерег, это ширк и всё, что ненавидит и порицает Аллах.

И познание этой (упомянутой третьей) основы включает в себя:

- 1- Знание об имени и родословной посланника (ﷺ).
- 2- Его сущность как пророка и посланника.
- 3- Познание его переселения.
- 4- Познание того, с чем он был послан.
- 5- Познание его личности из его жизнеописания: как знание о его возрасте, когда он скончался, о его родине.

И автор в короткой форме разъяснил его жизнеописание.

Вопрос: Какова разница между этой (третьей) основой и между столпом свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха?

Ответ: Разница между ними в том, что эта основа связана с убеждениями, знанием и познанием, а столп свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха, то это уже основа связанная с практикой (деяниями), то есть, что ты следуешь за ним и подчиняешься его приказам. С тем (столпом свидетельства, что Мухаммад посланник

Аллаха) ты совершаешь деяния, а это(третью основу) познаешь и берёшь как убеждения. И цель этой третьей основы — это знание её и познание.

Вопрос: Какова степень обязанности познавать жизнеописание посланника (ﷺ)

Ответ: Прежде ответа на это, нам необходимо знать, что в изучении жизнеописания посланника (ﷺ) есть то, что является коллективной обязанностью(фард кифая), но автор имеет в виду не это, он подразумевает лишь то, что обязательством изучения лежит на каждом мусульманине и мусульманке, как он и сказал во вступлении. Что же касается коллективной обязанности, то это является совокупной обязанностью Уммы, это обязаны знать некоторые учёные, специалисты в понимании деталей жизнеописания пророка и в познании того, что связано с этим.

Теперь же переходим к обязательному (начал отвечать на вопрос):

Сказал Ибн Хазм относительно в "Маратиб аль-Иджма" страница 167 в разделе о единогласии в убеждениях противоречащий которым впадает в неверие: "И из них, что Мухаммад бин АбдуЛлах аль-Курайши аль-Хашими, посланный в Мекке, переселившийся в Медину — является посланником Аллаха (ﷺ) ко всем джиннам и людям до Судного дня".

Сказал в "Маратиб" страница 184: "Единогласие на том, что он оставался в Медине 10 лет будучи пророком и посланником и в Мекке столько же будучи пророком и посланником. И разногласие остался ли он в Мекке больше или же нет" и сказал: "И единогласие, что он, посланник Аллаха, переселился из Мекки в город Ясриб и что его могила в Ясрибе и там он скончался, мир ему и благословение, и что он женился на женщинах и имел потомство."

И сказал аль-Куртуби, после того, как упомянул достоинства пророка (ﷺ): "Разве ты не видишь, что он(ﷺ) был рабом⁴⁰, до того, как стал пророком, затем пророком, до того, как стал посланником?" [аль-Джами' лиФикхи аль-Куртуби, 1/116]

Сказал Кады Ияд в книга "аш-Шифа" в разделе какие слова вводят в неверие, разъясняя вопросы пророчества: "Кто отрицает пророчество в своей основе полностью или пророчество нашего пророка Мухаммада (ﷺ) в частности, или одного из пророков, на которых ясно указал Аллах, после того, как узнал, то такой является кафиром без сомнений, как брахманы(индуизм) и большинство иудеев, уруситы из числа христиан и гурабиты из числа рафидитов, которые заявляют, что Али является тем, к кому был послан Джибриль, или как атеисты, карамиты и исмаилиты и анбариты из числа рафидитов, пусть даже некоторые из них и совершают другой куфр вместе с этим."

Сказал: "И подобен этому тот, кто дозволил лгать на пророков относительно того, с чем они пришли, заявляет он, что в этом(во лжи на пророков) есть польза или нет, он является кафиром по единогласию, как философы, некоторые батыниты, рафидиты, крайние суфии и приверженцы вседозволенности.

---

⁴⁰ Простым рабом Аллаха.

И таким же является тот, кто добавил к нашему пророку (ﷺ) намеренную ложь в том, что он довёл и сообщил или кто сомневается в его правдивости или кто поносит его или кто говорит: "Поистине, он не довёл" или умаляет его значение или одного из пророков или насмехается над ними или причиняет страдания одному из них или убил пророка или враждовал с ним — то такой является кафиром по единогласию.

И также мы выносим тафир тому, кто пошёл по пути прошлых, что в теле каждого животного есть увещатель и пророк, в телах обезьян, свиней, червей и других и аргументируют словам Всевышнего: **«и нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещатель.»** [аль-Фатир:24].»

И также сказал: "И также мы выносим тафир тому, кто признаёт правильные основы, что предшествовали и признаёт пророчество нашего пророка (ﷺ), но говорит, что он был чёрным или умер до того, как у него выросла борода или что он это не тот, который был в Мекке и Хиджазе или что он не является курайшитом, потому что такой описал его не его известными описаниями и это отрицание и ложь на него.

И также, кто утверждает пророчество кому-либо вместе с нашим пророком (ﷺ) или после него, как исиявиты из числа иудеев, которые говорят, что пророк был послан лишь к арабам, и хармиты, которые говорят о непрерывности посланников и как большинство рафидитов, которые говорят, что Али делит посланническую миссию с пророком (ﷺ) после него и каждый имам у них становится на его место в посланничестве и доведении довода.

И также, кто утверждает пророчество самому себе или допускает его приобретение и говорит, что можно своей чистотой сердца достичь степени пророчества, как говорят философы, крайние суфии. И также, кто утверждает, что ему ниспосылается вахья, даже если и не утверждает себе пророчество, или говорит, что он вознёсся на небеса и зашёл в Рай." Закончились слова Кады Ияда.

И явное из действий автора, упомянутое им из жизнеописания посланника (ﷺ) автор не сказал, что это знать является обязательным (ваджиб) и что обязательно чтобы ты знал его имя, имя его отца, его деда и его племя, сколько ему лет, когда был послан с пророчеством, когда стал посланником, его родину, переселение, с чем был послан, сколько лет пребывал в Мекке, сколько лет пребывал в Медине и изучение его Ночного путешествия и Вознесения. И явное для меня, это то, что не все это является обязательным знать, а лишь некоторое из этого является обязательным знать, оставшееся — желательно и обязательным является знать то, о чем человек будет спрошен в могиле двумя ангелами. И пришло много хадисов о вопросе двух ангелов о посланнике (ﷺ) и, таким образом, основное обязательное в познании пророка (ﷺ) будет следующим:

- 1- Обязательно знать его имя, а что же касается имени его отца и деда, то это желательно, обязательным является лишь, чтобы ты знал, что его зовут Мухаммад, как пришло в хадисе Анаса: **"Поистине, двое ангелов спросят и скажут: «Что ты**

скажешь об этом мужчине?» и (человек) скажет: «Мухаммад»....(и до конца хадиса)”, а так же пришло в хадисе от Анаса: “Двое ангелов спросят и скажут: «Что ты скажешь об этом мужчина?» и (человек) ответит: «Мухаммад — посланник Аллаха»...”[оба хадиса переданы у аль-Бухари и Муслима]. И указывает это на то, что человек будет спрошен лишь об его имени⁴¹, пришло в хадисе Абу Дауда и ан-Насаи от Анаса: “(Два ангела спросят) «Что ты скажешь об этом мужчине?» и он скажет: «Это раб Аллаха и Его посланник» и он не будет спрошен о другом».

- 2- Чтобы ты знал, что он является посланником Аллаха и что он пророк и раб Аллаха и что он не является ни ангелом, ни божеством, и нет поклонения ему и не просится у него истиг’аса(зов о помощи) и не приносится для него жертва и не направляется к нему ничего из поклонения и кто направил ему что-то из поклонения — то такой является многобожником, неверующим. И указывает на это хадис Асмы” и он скажет: «Мухаммад — посланник Аллаха»...” и хадис от Анаса у Абу Дауда: ”и он скажет: «Это раб Аллаха и Его посланник»...” и пришло у аль-Бухари в книге похорон: “После того как верующего усадят в его могиле и к нему придут (ангелы), он принесёт свидетельство о том, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха...” . И в Муснаде Ахмада от Барроа бин Азиба, приходит длинный, известный хадис, в котором говорит(человек в могиле): «Это посланник Аллаха». И пришло в хадисе рабыни, переданном Муслимом, что пророк (ﷺ)спросил её: **«Где Аллах?» и она ответила: «На небе» и он сказал: «Кто я?» и ответила: «Посланник Аллаха» и в другой передаче, что он (ﷺ)сказал: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад посланник Аллаха?» и она ответила: «Да» и он (ﷺ) сказал (её хозяину): «Освободи её, ведь она является верующей».**
- 3- Обязательно, чтобы ты знал то, с чем пришёл посланник, и это самое великое, как пришло в хадисе Асмы **”И спросят два ангела: «Что ты узнал об этом мужчине?» и он(человек) скажет: «Мухаммад посланник Аллаха, пришёл к нам с разъяснением и правильным путём, и мы ответили и уверовали»..”**. И пришло у ат-Тирмизи от Али: **”Не уверует раб, пока не уверует в четыре вещи(и из них): Что я посланник Аллаха, посланный с истиной”**.

И будет человек спрошен о доводе, как он узнал, что это Мухаммад, посланник Аллаха и что он пришёл с истиной?! И указывает на это хадис Барроа бин Азиба о вопросе двух ангелов: ” «Что дало тебе понять об этом мужчине(что он Мухаммад посланник Аллаха)?» и он(человек) скажет: «Я прочёл Книгу Аллаха, уверовал и подтвердил её истинность»..”

- 4- Обязательно, чтобы ты знал, что он являлся арабом и что он умер, как сказал Всевышний: **«Воистину, ты смертен, и они смертны»** [аз-Зумар: 30] и слова Всевышнего: **«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?»** [Аали-Имран:144] и что он в своей могиле находится в Барзахе.

⁴¹ А не об именах его отца и деда.

5- И обязательно, чтобы ты знал из его жизнеописания то, что позволит тебе различить между ним и между тем, кто заявит о своём пророчестве (лжепророк).

Сказал автор: "Познание вашего пророка Мухаммада (ﷺ) и можно заметить, что он не сказал "Познание вашего пророка на основе доказательств", как он это сказал относительно познания Аллаха и познания религии и также можно заметить, что он сказал "вашего пророка", и не сказал "вашего посланника", но затем он сказал и о посланничестве.

Его слова "Его имя — Мухаммад ибн 'Абдуллах" и обязательно из этого знать его имя, а что более этого, то это желательно. Затем автор упомянул его родословную до Ибрахима, мир ему, затем упомянул возраст посланника (ﷺ) при его смерти и что это шестьдесят три года, знание этого является желательным, из них сорок лет до пророчества и двадцать три будучи пророком и посланником и знание этого тоже желательно.

Его слова "Стал пророком с ниспосланием суры «Читай! С именем Господа твоего, Который сотворил...» и стал посланником с ниспосланием суры «О завернувшийся в плащ!»" и знать это является обязательным, сказал аль-Куртуби, упоминая достоинства пророка: "Разве ты не видишь, что он (ﷺ) был рабом, до того, как стал пророком, затем пророком, до того, как стал посланником?" [аль-Джами' лиФикхи аль-Куртуби, 1/116].

Его слова "Пророк родился в Мекке, и затем переселился в Медину" и это из желательных знаний.

И слова "Он был послан для предостережения людей от ширка", а также (был послан) с отречением от ширка и его приверженцев и это познание того, с чем пришёл посланник и это является обязательным и это наиболее великое и высшее, как это сказал комментатор. И то, с чем пришёл посланник — это: призыв к таухиду и призыв к единению Аллаха так, как Он достоин, в Его именах и атрибутах, в Его Господстве и Божественности, и призыв к оставлению ширка и его приверженцев, и довод на это слова Всевышнего: «О завернувшийся в плащ! Встань и увещевай! И Господа твоего возвеличивай!...» то есть, возвеличивать Его таухидом.

И пророк пришёл для разъяснения ширка и предостережения от него и довод слова Всевышнего: «Встань и увещевай!» то есть, предостерегай от ширка. «Одежды свои очищай!» то есть, очищай свои деяния от ширка и слово "одежды" здесь в переносном смысле. И он пришёл с отречением от многобожников, от их религии и их деяний, сказал Всевышний: «Скверны избегай!» то есть, избегай идолов и пророк пришёл с отречением от идолов.

"В течений десяти лет пророк (ﷺ) следовал этому и призывал к таухиду, после чего он был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего было приказано совершить переселение (хиджра) в Медину."

Сказал автор: "после чего было приказано совершить переселение (хиджра) в Медину", тема связана с хиджрой. Слова "после чего", то есть, по истечению трёх лет после Ночного переноса и Вознесения.

"было приказано" и приказавший это — Аллах Свят Он и Велик и эта хиджра была срединным этапом из этапов хиджры и хиджра делится на виды:

- 1- Переселение(хиджра) из стран страха или преследования в страны безопасности, такой была хиджра в Хабаша, которую совершили сподвижники.
- 2- Переселение лишь в Медину, это та хиджра, о которой говорит здесь автор и это переселение из страны ширка в единственное Исламское государство, и эта срединная хиджра останется(до Судного дня) и она наиболее обязательна, потому что причина этой хиджры, чтобы мусульмане собрались в одном месте для установления религии. И это хиджра, которая началась с хиджрой посланника (ﷺ) вплоть до времён после битвы при Ахзабе(Прим:- должно быть, шейх под словами "до времён после Ахзаба" имел в виду до нашего времени и после нас, Аллаху а'лям)
- 3- Переселение из страны фитны.
- 4- Переселение из страны больших нововведений являющихся куфром.
- 5- Переселение из страны ослушников и нововведений не доходящих до куфра и подобное этому.

Рассматриваемый вопрос: И каждый раз, как появятся причины каждого из этих видов, то хиджра становится обязательной. И когда мусульмане подвергаются репрессиям и нет земель Ислама, куда они могли бы переселиться, то они переселяются в любые земли, являющие безопасными, даже если это будут земли кафиров, как это сделали сподвижники, когда переселились из Мекки в Хабаша. Если же появилось одно молодое Исламское государство, то обязательно переселяться к нем, чтобы мусульмане стали единой силой, как было предписано совершить хиджру в Медину и она была только что возникшим Исламским государством. И хукм (положение) этой хиджры такое же, как хукм джихада, если у мусульман появилась сила и распространились исламские земли, то хиджра в одну из исламских земель становится обязательной для слабого⁴².

Что же касается хиджры, то в языковом смысле это: "Оставление/покидание". В шариатском смысле это: Оставление того, что запретил Аллах и переход к тому, что повелел Аллах, и это общий смысл хиджры.

Что же касается конкретного смысла хиджры, то это, как сказал автор, "Хиджра — это переселение из страны (области) ширка в страну (область) ислама."

Вопрос: Что такое "Страна ширка"?

---

⁴² Под слабыми подразумеваются все мусульмане живущие на землях неверных, названы слабыми из-за их положения в этих странах и неспособности исповедовать свою религию полностью, Аллаху а'лям

Ответ: Страна куфра и страна ширка — это земли в которых власть и сила у кафиров и многобожников и это те земли, в которых протекают ахкамы(положения/постановления) куфра и ширка, даже если там и живут мусульмане и даже если эти земли и выявляют некоторые особенности Ислама, если это выявление этих особенностей было по разрешению кафиров, а не по причине силы мусульман. А земли Ислама же — это те, в которых власть и сила у мусульман и это те земли, в которых протекают ахкамы Ислама.

Мы сказали "Власть и сила" и сила достигается либо посредством правителя, либо посредством народа и если пожелает правитель или народ, чтобы не выявлялись эти(исламские) особенности, то они не будут выявлены.

Вопрос: Существуют ли третьи земли, которые не называется землями ширка в полном смысле и не называются землями Ислама в полном смысле?

Ответ: Это те земли, в которых выявляется Ислам, его ахкамы и особенности по причине силы народа или правителя и также выявляются в ней и ахкамы куфра по причине силы некоторых населяющих эти земли(прим:- в одних местах живут мусульмане и у них там сила и власть, в других местах живут кафиры и у них там сила и власть) и одни из них не могут остановить вторых и наоборот. Эти земли называется смешанными и присуждается в них мусульман их хукм, а кафирам их хукм в этих землях. И этот вид, впервые это произошло во времена Абуль Аббаса Ибн Таймии и поэтому он был спрошен о некоторых землях, в которых протекают ахкамы куфра по причине силы кафиров и также протекают ахкамы и особенности Ислама по причине силы мусульман, и он ответил, что не даётся им хукм куфра в полном смысле и не даётся хукм Ислама в полном смысле и что там с каждым обращаются с учетом того, кто он⁴³ и этот вопрос называется Мардинским вопросом⁴⁴. И Мардинский вопрос восходит к городу Мардин, это город на севере Сирии и подобного не происходило до времён татаро-монголов. И был спрошен Ибн Таймия об этом вопросе и он ответил: "Не называются мусульманскими(землями) в полном смысле и не называются кафирскими в полном смысле, с каждым взаимодействуют учитывая кто он и такие земли называются смешанными". Во времена Абу Бакра выявились ахкамы земель вероотступничества, а во времена Али бин Абу Талиба выявились ахкамы земель нововведенцев и это земли хариджитов-харуритов⁴⁵.

Сказал автор: "из страны ширка" то есть, страны ширка, власти и силы мушриков. "в страну Ислама.", то есть, страну власти мусульман.

Разбираемый вопрос: Слова ученых о землях Ислама:

⁴³ Если явно, что он кафир — обращаются как с кафиром, а если выявляет Ислам — обращаются как с мусульманином.

⁴⁴ Назван Мардинским, потому что впервые подобное смешанные земли появились в землях Мардина в Сирии.

⁴⁵ По имени лидера — Наджда бин Амира аль-Харури.

- 1- Хукм земли цепляется за протекающие там ахкамы и правительство⁴⁶. Указывает на это то, что Хайбар, в день его завоевания посланником, стал считаться землей Ислама, в нем протекал хукм Ислама, однако народ его был весь иудейским.
- 2- хукм цепляется за народ проживающий на этой земле.
- 3- Цепляется за географическое расположение и границы. И если есть Исламское государство, то соседнее с ним государство, если в нем есть Ислам, тоже является исламским.
- 4- Земли Ислама — это все земли, которые были когда-либо завоёваны мусульманами и останутся исламскими вплоть до Судного дня.

И четвёртое мнение самое слабое и довод на это то, что Египет во времена правления там Абидитов⁴⁷, то объединились учёные, что он являлся землей неверия. Затем по слабости идёт третье мнение, и более сильными являются первые два мнения и сильнейшим из них — первое.

Что же касается географов, то они говорят, что даётся хукм по народу, если большинство народа — мусульмане, а правители — секуляристы, то это у них земля Ислама, что является неправильным.

Бывают земли смешанные, в которых посредством силы протекают ахкамы как этих так и тех(как кафиров, так и мусульман).

Вопрос: Если имеется страна нововведенцев, но она не является страной ширка, обязательно ли туда переселяться?

Ответ: Необходимо, чтобы мы рассмотрели виды хиджры:

Первое: Переселение из страны ширка в страну Ислама, то хукм этого, что это обязательно на том, кто имеет возможность и если он не может выявлять свою религию в стране ширка и имеет возможность к переселению, то ему обязательно переселяться и указывает на это аят: **«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»** [анНиса:97] из-за оставления хиджры имея возможность совершить её. Если же человек находится на землях ширка, может выявлять свою религию и находится в безопасности, то большинство учёных на том, что ему желательно(но он обязательно) переселяться и это мнение Ибн Къудамы в "аль-Мугни" и Ибн Таймии и многих других из числа обладателей знания.

Второе: Переселение из страны нововведения, в которой протекают ахкамы нововведения, в страну сунны, то и это тоже является обязательным и указывает на обязательство этого слова Всевышнего: **«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся**

⁴⁶ То есть, хукм стране даётся по тому, какие там ахкамы протекают и какое там правительство.

⁴⁷ Шиитская династия Фатимидов.

другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь» [альАнъам:68]. И передано от Ибн аль-Араби в "Ахкам аль-Къуран"[1/484] от Ибн аль-Къосима от Малика, что он сказал: "Не дозволено никому жить в земле, где поносят сподвижников" и это подобно тем землям, которыми овладели муатазилиты и рафидиты или хариджиты и в них распространились их слова, так переселился аль-Харкий из Багдада, после того, как там распространилось ругание сподвижников.

Хукм такой хиджры — обязательно, на том, кто не может в этой стране выявлять сунну и не чувствует себя в безопасности в земле, в которой распространились нововведения. А если же он может выявлять сунну, то уже становится желательным хиджра, кроме тех случаев, когда он остаётся для пользы мусульманам, то он может остаться, как остался аль-Аббас в Мекке, а он был мусульманином.

Третье: Переселение из страны страха и притеснения (даже если эта страна исламская). Если человек находится в стране, в которой преследуется его соблюдение религии, его побуждение к одобряемому и запрет порицаемого, то он переселяется в другие земли Ислама, в которых он может побуждать одобряемое и запрещать порицаемое. Имам аш-Шаукани в "ас-Сайль аль-Джаррар" в четвёртой части, после того как поговорил о хиджре, он сказал: "И это не касается лишь земель неверия, наоборот(может быть так, что) это земля установленного шариата, утверждённой сунны, когда там открыто начало совершаться запретное и отсутствует возможность для выполнения обязательств в побуждении к одобряемому и запрете порицаемого и отсутствует тот, кто мог бы связать руки нарушителей запретов Аллаха, то верующий раб имеет право спасать себя и бежать со своей религией, если он имеет возможность на это и если нашёл земли свободные от явных совершений ослушания Аллаха. А если же он не найдёт — то нет у него возможности к лучшему, чем у него есть сейчас". И выбрал это мнение Ибн аль-Араби в "Ахкам аль-Къуран" и аргументировал уходом Ибрахима, мир ему, сказал Всевышний: **«Он сказал: «Я ухажу к моему Господу, Который поведет меня прямым путем»** [ас-Сафат:99] и действиями пророка Аллаха, Мусы, мир ему, сказал Всевышний: **«Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!»** [аль-Къасас:21].

Четвёртое: Вопрос: Каков хукм переезда из страны чумы и болезней? И является ли это хиджрой?

Ответ: Что касается переезда, то он дозволен из-за слов посланника Аллаха (ﷺ): **«Беги от прокаженного, как убегаешь ото льва»** и разрешил пророк тем, кто не выносил климат Медины, выйти оттуда, пока не вылечатся и хукм такого — хукм лечения, потому что это из причин лечения. Но необязательно выходить из этой земли, и сделали учёные исключением земли в которых распространяется зараза и сказали, что из такой земли не выходят и не входят, как это произошло со сподвижниками при чуме "Амвас", и оставаться в такой земле тоже дозволено.

Передано от Ахмада, что посланник (ﷺ) скушал еду прокаженного сказав "Уповаю на Аллаха". И подобный переезд не будет считаться хиджрой в шариатском смысле, но будет считаться хиджрой (переселение) в языковом смысле.

Пятое: Это земли, в которых преобладает запретный путь добычи имущества, и некоторые учёные посчитали это такой землей, откуда надо совершать хиджру и выбрал это мнение Сodik Хан в своей книге "аль-'ибра" и выбрал это мнение Ибн аль-Араби в книге "Ахкам аль-Къуран".

И эти перечисленные являются видами хиджры относительно земель. Когда мы говорим, что хиджра обязательна, то подразумевается тот, кто не способен (выявлять свою религию), а кто же способен, то для него необязательна хиджра, пока он выявляет Ислам и сунну. На такого (кто выявляет Ислам) не опускаются ахкамы куфра, нововведения или послушания, однако для него тоже желательна хиджра, как сказали большинство учёных, кроме тех случаев, когда он находится там ради пользы для мусульман, выявляя Ислам и будучи в безопасности, тогда он может оставаться.

Вопрос: Каков смысл наших слов "Способный выявлять свою религию"?

Ответ: Тут подразумевается вся религия целиком. И если он был способен выявлять азан и намаз, но не мог выявлять таухид, то он не считается способным выявлять свою религию, и если мог выявлять пост, но не мог выявлять вражду к кафирам, то он не является способным выявлять религию и обязательна для него хиджра, кроме как, если хиджра на этот момент не была для него трудной, по причине положений границ государств и из-за выдуманных законов.

Сказал автор: "Хиджра является обязательным предписанием", тут подробный разбор, если человек не имел возможности к хиджре, то, относительно него, это не обязательно, но если же человек был способным к хиджре и неспособным выявлять свою религию, то для него хиджра обязательна (фард).

Сказал автор: "Хиджра является обязательным предписанием для этой общины" то есть, общины ответившей (на призыв посланника Аллаха).

Сказал автор: "и она останется действительной до того, как наступит Час" и эти слова опровергают тех, которые сказали, что хиджра была отменена после завоевания Мекки, и они аргументируют словами пророка (ﷺ). Нет хиджры после завоевания", верным же является, что нет хиджры из Мекки после завоевания, потому что она стала землей Ислама.

Сказал автор: "и она останется действительной до того, как наступит Час" вплоть до приближения Судного Часа, пока есть мусульмане, потому что известно, что Час застанут кафиры и доводом на это являются слова Всевышнего: **«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле»...»** [ан-Ниса:97] "слабы" то есть "меньшинство", они не имели влияния, потому что они были слабы и не способными к хиджре и они пополнили (не добровольно) число кафиров в битве при Бадре. И поэтому в землях кафиров

мусульмане слабы и не имеют власти и возможности запрещать что-либо, и скажут им ангелы: **«...«Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна.»** [ан-Ниса:97]. И эти аяты являются аятами угрозы, и мазхаб саляфов — это принимать аяты угрозы как они и пришли, потому что они предостерегающие. Однако, если есть опасение, что кто-то понимает из этих аятов, что такой будет вечно пребывать в Огне или тафир, то необходимо растолковывать эти аяты. Таким образом, кто-то может сказать: "Явным является из этого аята, что это означает вечное пребывание в Аду", то ему надо ответить: "Нет", потому что что Ахлю Сунна единогласна, что нет вечного пребывания в Огне для того, кто оставил хиджру будучи мусульманином и нет вечного пребывания в Огне тому, кто совершил что-то из больших грехов, не дозволяя это. Однако, если человек оставляет хиджру не желая Ислама или же совершающий её совершает куфр, то это уже вечное пребывание в Огне, или же если он не просто увеличивал число кафиров, а сражался вместе с ними, принеся оружие и метая(стрелы, копья), то это уже тавалли выводящее из религии.

«Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути» [ан-Ниса:98]. И Аллах сделал исключение для тех, кто был слаб и не имел возможности к хиджре. Что касается второго приведённого аята **«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!»** [аль-Анкабут:56], то он указывает на обязательность хиджры. Довод на хиджру из сунны, сказал автор: "слова Пророка (ﷺ): **«Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдёт с запада»...**"

Сказал автор: "А когда он обосновался в Медине, ему было велено выполнять остальные предписания Ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, приказывание одобряемого и запрещение порицаемого, а также и другие предписания Ислама. Он занимался этим в течение десяти лет.

А после этого Пророк (ﷺ) умер, но религия его осталась, и это — его религия.

Нет такого блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет такого зла, от которого он бы не предостерег её.

Благо, на которое он указал, это таухид и всё, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он предостерег, это ширк и всё, что ненавидит и порицает Аллах."

Раздел: Вопросы касающиеся трёх основ.

Сказал автор رَحِمَهُ اللهُ:

Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. Доказательство на это слова Всевышнего: **«Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам» [аль-Аъраф:158].** Аллах усовершенствовал им Свою религию, доказательство на это слова Всевышнего: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и довел до конца Свою милость, и удовлетворился Исламом для вас как религией» [аль-Маида:3].**

Доказательство на то, что Пророк (ﷺ) умер, слова Всевышнего: **«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа» [азЗумар:30-31].**

Разъяснение

Тут заканчивается третья основа и завершает её автор разъяснением того, с чем пришёл посланник (ﷺ) и это то, что он пришёл с таухидом и запретом ширка и это (со стороны автора) повторное возвращение к этому вопросу по причине его крайней важности.

Первый вопрос: Обобщённость пророческой миссии посланника (ﷺ) и что он был послан ко всем творениям в совокупности. Сказал автор: "Аллах послал его ко всему человечеству" и то, что автор тут упомянул лишь о человечестве не указывает на то, что пророк был послан именно к ним и поэтому сказал автор: "и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему" и это указывает на то, что он был послан как к людям, так и к джиннам. И также довод на то, что он был послан ко всем творениям в совокупности, слова Всевышнего: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» [аз-Зарият:56]** и также слова Всевышнего: **«Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам» [аль-Аъраф:158]** и также слова Всевышнего: **«Вот Мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран» [альАхкаф:29].**

Вопрос второй: Совершенство религии, с которой пришёл посланник (ﷺ). Сказал автор: "Аллах усовершенствовал им Свою религию, доказательство на это слова Всевышнего: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию...» [аль-Маида:3].»**

Третий вопрос: Этот вопрос связан со смертью посланника (ﷺ) и что он

(ﷺ)действительно умер, **«Воистину, ты смертен, и они смертны...»** [аз-Зумар:30-31]. И смысл тут в том, что его смертн подобна смерти других людей. И смысл самой смерти — это отдаление души от тела, то есть выход души в этой мирской жизни и смерть не означает погибель души, поистине, душа не погибает, а лишь переносится в высшее сонмище, если душа была верующей, или если не была такой, то подвергается наказанию Аллаха, как Он пожелает.

И в этом заключается опровержение нововведенцам и могилопоклонникам, которые взывают о помощи к посланнику и говорят, что он не умер. И посланник (ﷺ)жив в своей могиле, но это жизнь Барзаха и его душа связана с его телом и на это пришёл хадис, что посланник возвращает таслим того, кто приветствует его. Написал аль-Байхаки послание, разъясняя жизнь пророков и то, что они живы, но это жизнь Барзаха. И мы сказали, что смерть это отделение души от тела и какова же причина смерти? Единственная причина смерти — это конец срока, что предписал Аллах. И убитый тоже умирает из-за конца его срока и также больной умирает из-за конца срока. И это в противоречие муатазилитам, которые говорят, что убитый умирает прежде конца своего срока и если не был бы убит, то продолжил бы жить.

Дозволено ли дуа о продлении срока жизни?

Имам Ахмад считал нежелательным, чтобы человек говорил "Да продлит Аллах твою жизнь" и сказал: "Не проси Аллаха о той вещи, что Он завершил" и также, нежелательно в конце разговора говорить "Да продлится(ваша жизнь)" делая дуа, чтобы их жизнь продлилась. Однако более явным является то, что это дозволено, ведь установлено в хадисе Анаса, что пророк (ﷺ)сказал: **"О Аллах, продли его жизнь и увеличь его потомство"** [аль-Бухари и Муслим]. И подразумевается тут продление жизни в подчинении Аллаху, таким должен быть смысл этих слов.

Отделение души от тела при смерти является ли таким отделением, что душа больше не соединится с телом?

Ответ: Нет, наоборот, душа соединится с телом.

Когда человек умрет, его душа покинет тело и когда его положат в могилу, то вернётся к нему душа, при посещении могилы Мункаром и Накиром для вопроса, затем опять душа покинет тело, либо для блаженства, либо для наказания или как пожелает Аллах.

Сказал автор

Люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал: **«Из неё Мы вас сотворили и в неё вас вернём, и из неё вас выведем другой раз»** [Та Ха:55], Всевышний также сказал: **«И Аллах взрастил вас из земли словно растения, потом вернет вас в неё и выведет изведением»** [Нух:1718].

После воскрешения люди будут отсчитаны и получают воздаяние за свои деяния, за благо — благом, а за вред — вредом, доказательство на это слова Всевышнего: **«Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, дабы Он воздал тем, которые поступали дурно, за их поступки и воздал тем, которые творили добро, благом»** [ан-Наджм:31].

И каждый, кто отрицает воскрешение, тот является неверным, доказательство на это слова Всевышнего: **«Утверждают те, которые не веровали, что они никогда не будут воскрешены. Скажи: «Нет, клянусь Господом моим, вы будете воскрешены, потом вам будет сообщено то, что вы совершили, и это для Аллаха легко»** [ат-Таг'абун:7]

Разъяснение

И упомянул автор общие вопросы и это последний раздел в книге, и он упомянул в нем несколько вопросов.

Вопрос первый: Вопрос воскрешения. Сказал автор: "Люди после смерти будут воскрешены", воскрешение — это возвращение души в тело после того, как в третий раз протрубят в Рог и это определение дал Абуль Аббас Ибн Таймия в "Акыда Васатыя".

Воскрешение в языковом смысле: Отправление.

Слова автора, что люди будут воскрешены не являются частными(не относятся лишь только к людям), потому что воскрешение включает в себя людей, джиннов и даже животных, ради возмездия одними из них другим, сказал Всевышний: **«когда дикие звери будут собраны»** [ат-Таквир:5]. И воскрешение случится после того, как третий раз протрубят в Рог. Рассматриваемый вопрос:

Обладатели знания разногласят относительно того, сколько раз протрубят в Рог. И есть те, кто сказали, что это будет два раза, а также сказали другие, что это три раза. И те, кто сказали, что это будет два раза, считают первые два дуновения за одно. И вот эти три дуновения в Рог:

1- Дуновение ужаса, сказал Всевышний: **«В тот день подуют в Рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле»** [ан-Намль:87].

2- Дуновение оглушения. И погибнет всё, чему пожелал погибеть Аллах, сказал Всевышний: **«Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить»** [аз-Зумар:68].

Иногда эти первые два дуновения считаются за один, но этот разбор более полный.

3- Дуновение воскрешения. Сказал Всевышний: **«Протрубят в Рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил.»** [Йа Син:51].

Первым, кто будет воскрешен будет посланник (ﷺ) и пришёл хадис от Абу Саида, переданный Ахмадом по хорошей цепочке, что посланник (ﷺ) сказал: **“Я первый, перед которым земля разойдётся в Судный день, и нет в этом гордыни”**. Люди будут воскрешены из их могил, и это что касается тех, кто был похоронен, а кто же нет, то они будут воскрешены оттуда, где умерли. Что же касается этапов Судного дня, то они следующие:

- 1- Воскрешение и возвращение (к Аллаху).
- 2- Собрание всех вместе.
- 3- Стояние. И это будет долгим стоянием после собрания. И поначалу стоять будут нагими и необрезанными, затем будут одеты. Первый же, кто будет одет, это Ибрахим, затем пророк (Мухаммад) и затем будут одеты другие люди. Затем будет приближено солнце и люди будут потеть в соответствии с их деяниями.
- 4- Затем будет приближён и приволочен Ад, а затем будет приближён Рай.
- 5- Большое заступничество. И его (Мухаммада) суджуд будет длиться неделю, как передаёт Ахмад в своём Муснаде.
- 6- Аллах придёт, чтобы рассудит между творениями.
- 7- И будут две вещи, а это препирательство и выявление грехов (каждому рабу будут показаны его грехи).
- 8- Лёгкий расчёт, и это относится лишь к верующим, над которыми смилоствовал Аллах. И среди них есть и такие, кто ослушался Аллаха и Аллах скрыл их грехи и пожелал помиловать их в последней жизни.
- 9- Тяжёлый расчёт. И это расчёт препирательства. Он включает в себя кафинов, мунафиков и ослушников из числа верующих, грехи которых Аллах не пожелал скрыть и простить их и это будет происходит на глазах у творений.
- 10- Затем будут розданы свитки деяний.
- 11- Весы. Это после того, как людям будут представлены их деяния и их свитки и закончится препирательство и после этого уже будут взвешены.
- 12- Затем будет переход по мосту Сират.
- 13- Затем будет аль-Къантара (пролет).
- 14- Люди преград.
- 15 и 16 - вхождение в Рай или Ад и смерть будет заколота между Раем и Адом.

И каждый из этих этапов имеет подробный разбор и автор, да помилует его Аллах, упростил эти этапы и мы разъяснили с дозволения Аллаха, и с облегчением от Него, разбор этих этапов с доводами в толковании книги "Акыда аль-Васытия".

И делятся эти этапы от воскрешения и собрания до того, пока все люди Рая не будут введены в Рай, а все люди Ада — в Ад. И длится это пятьдесят тысяч лет, как сказал Всевышний: **«Просящий просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить его вопреки Аллаху, Владыке ступеней. Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:1-4]**. И пришло от Ибн Аби Хатима: "Рассказал нам Ахмад бин Синан аль-Васити, что рассказал АбдуРрахман бин Махди от Исраиля, а он от Самака, а он от Иkrimы, а он от Ибн Аббаса **«...течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:4]** сказал(Ибн Аббас): «Это День суда»..." Сказал Ибн Касир, что цепочка этой передачи достоверна.

И передал это ас-Саури от Самака бин Харба, а он от Иkrimы (об аяте) «...в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:4], что это Судный день и так же сказал Даххак бин Зейд. И передал Али бин Аби Тальха от Ибн Аббаса о словах Всевышнего: «Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:4], сказал Ибн Аббас: "Это Судный день" и Аллах сделает этот день для кафиrow дящимся пятьдесят тысяч лет.

Сказал Ибн Касир: "И пришло с таким смыслом большое количество хадисов." Передал Имам Ахмад от Абу Саида: **«Было сказано посланнику Аллаха (ﷺ) «в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:4], как же длителен этот день!» и сказал посланник Аллаха (ﷺ) Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, он(этот день) будет настолько облегчен для верующего, вплоть до того, что он будет легче обязательной молитвы, которую он совершал в мирской жизни.»...**

Сказал Ибн Касир: "И передал это Ибн Джарир от Юнуса, от Вахба, от Амра бин альХариса от Дарраджа, и Даррадж и его Шейх Абу Лухейсим являются слабыми передатчиками, а Аллах лучше знает"

Затем Ибн Касир упомянул хадисы из этого раздела, аргументация которых заключается в наказании обладателя верблюда и другого, кто не отдавал право верблюда, и затем сказал: "И передал Муслим в своём Сахихе хадис **"пока Аллах не рассудит между своими рабами в День, продолжительность которого равна пятидесяти тысячам лет"** и упоминали мы этот хадис в теме закята.

Сказал Ибн Касир: "Передал Ибн Джарир от Якуба, а он от Ибн Уейны и АбдульВаххаба, от Аюба, от Абу Малики: "Мужчина спросил Ибн Аббаса об аяте «в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» [аль-Мааридж:4] и сказал: «Что это за день равный пятидесяти тысячам лет?», Ибн Аббас упрекнул его и мужчина сказал: «Я спросил тебя, чтобы ты рассказал мне», сказал Ибн Аббас: «Это два дня, которых упомянул Аллах, и Аллах лучше знает о них, я же боюсь сказать о Книге Аллаха то, о чем я не знаю»..."

Сказал автор, как довод на воскрешение:

”Всевышний сказал: **«Из неё Мы вас сотворили и в нее вас вернём, и из неё вас выведем другой раз»** [Та Ха:55], Всевышний также сказал: **«И Аллах взрастил вас из земли словно растения...»** [Нух:17]

Вопрос третий: Расчёт.

Сказал автор: ”После воскрешения люди будут отсчитаны и получают воздаяние за свои деяния”. Определение понятия ”Расчёт” в языковом смысле ”Счёт”.

В шариатском смысле: Представление Аллахом рабам их деяний, будь то благое или скверное с подробностями, до того, как люди покинут аль-Махшар⁴⁸.

Будет ли расчёт общим над всеми творениями? Да, кроме тех, которых исключил Аллах, а это: пророки, ангелы, семьдесят тысяч, которые войдут в Рай без расчета и наказания и правдивые, потому что они лучше этих семидесяти тысяч.

Доводом на то, что все будут отсчитаны слова Всевышнего: **«Клянись твоим Господом! Мы непременно всех их спросим»** [аль-Хиджр:92], и то, что передал ат-Тирмизи, посчитав передачу хорошей, что посланник Аллаха (ﷺ) сказал: **”Не сдвинется нога раба в Судный день, пока он не будет спрошен о своей жизни: как он её провёл; и о знании его: на что он его использовал; и о его имуществе: как он приобрёл его и на что потратил; и о теле его: как он его использовал”**.

Кто будет отчитан первым? Учёные впали в разногласие относительно того, кто будет отсчитан первым, и каждая сторона из них аргументирует хадисами, что первым будет отсчитан так-то и первым так-то и так далее. И лучшим объединением их слов является слово, что все они правы и то, кто первым будет отчитан, разнится в порядке относительности. И говорится, что относительно общин, то первой будет община Мухаммада (ﷺ) и доводом является то, что передал Ибн Маджа, что пророк (ﷺ) сказал: **”Мы последние из общин и первые, кто будет отсчитан”** и у Ахмада передаётся, что после большого заступничества и поле того, как придёт Аллах, чтобы рассудить, то будет сказано **”Где община Мухаммада? И они придут со сверкающими лицами, руками и ногами и будет начат с них отсчёт”**.

Относительно деяний раба связанных, с правом Аллаха, то первым будет отсчёт с ширка, затем будет спрошено о молитве, затем о закяте и затем оставшиеся деяния. Относительно деяний, связанных с правом творений, первым будет спрос о крови, пришло в Сахихе ”Первое о чем рассудят в Судный день — кровь”.

Относительно людей же, то первым будет отсчитан учёный, затем муджахид, затем усердный в поклонении, затем торговец, затем главари людей и затем оставшиеся люди, как приходит в хадисе Муавии в Сахихе. Расчёт делится на виды:

- Первый вид: то, что называется предъявление(рабу его деяний) и подтверждение(рабом своих деяний). И это не касается всех людей, а лишь

---

⁴⁸ Место собрания.

верующих и даже не всех верующих, а лишь тех, чьи грехи Аллах пожелал скрыть и простить им, и такой будет отсчитан скрытно лишь между ним и между Аллахом.

Что же касается того, как это будет происходить, то рабу предъявят его плохие деяния и будет сказано "Ты делал так-то и так-то в такой-то и такой-то день?" И раб подтвердит, сказав: "Да" и скажет Аллах: "Я скрыл это в мирской жизни и Я прощаю тебе в Судный день"

- Второй вид: тяжёлый расчёт. И это препирательств с выявлением(деяний), как пришло в хадисе "Тот, у кого будет тяжёлый расчёт — будет наказан" и там будет разоблачение между творениями, распространение для некоторых людей и порицание.
- А так же есть расчёт без предъявления и споров.

И упомянул автор довод, сказав "доказательство на это слова Всевышнего: **«Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, дабы Он воздал тем, которые поступали дурно, за их поступки и воздал тем, которые творили добро, благом»** [ан-Наджм:31]."

Дети мусульман, если умерли детьми, то не будут отсчитаны и они будут в Раю по единогласию. Что же касается детей неверующих, то сказано о них, что они будут подвергнуты испытанию и это мнение является правильным, хоть и сказано другое тоже.

Затем смерть будет заколота между Раем и Адом и будет сказано обитателям Рая и обитателям Ада: "Вечность без смерти".

Разбираемый вопрос: Люди преград. Это люди, благие и скверные деяния которых равны и они будут поставлены на возвышенном месте между Раем и Адом. Они будут сидеть некоторое время, разглядывая обитателей Рая и обитателей Ада и они в итоге попадут в Рай по милости Аллаха.

Затем, после моста Сырат и прежде входа в Рай будет Къантара, а это место, где произойдёт возмездие. Верующие будут возмещать одни другим. Тот же, на ком нет ничего, (из зульма) тот войдёт в Рай, тот же, на ком есть зульм(несправедливость), то он будет ждать, и не войдёт в Рай, пока не придёт его противник из числа верующих и пока не свершится возмездие между ними.

Разбираемый вопрос: Возмездие в Судный день. Первые, между кем случится это возмездие Судного дня, это животные. Они возместят одни другим, затем будут превращены в прах.

Затем будет возмездие между неверующим и мусульманами, если была несправедливость между ними, и одни из них возместят за это другим.

И затем уже будет возмездие между верующими, которое будет после моста Сырат.

Разбираемый вопрос: Степени грешников из числа единобожников, которые не совершали что-либо выводящее из Ислама.

1- Те, в сердцах которых было благо весом хотя бы в динар, и это лучшие, в своей степени, в числе этих грешников. И это те, у кого есть Единобожие и соблюдение Ля иляха илляЛлах, и которые совершают молитву и это является основным условием, а также нет у них ничего, что аннулирует религию.

2- Обладатели блага весом хотя бы в половину динара и скажет Аллах: «Выведите того, в чьём сердце было благо весом хотя бы в половину динара», и они меньше степенью, чем первые.

3- Обладатели блага весом хотя бы в пылинку и горчичное зернышко и они меньше степенью.

4- Те, в чьих сердцах было благо в самую малость.

Вопрос четвёртый: Хукм (положение) того, кто посчитал ложью воскрешение. Сказал автор: "И каждый, кто отрицает воскрешение, тот является неверным, доказательство на это слова Всевышнего: **«Утверждают те, которые не веровали, что они никогда не будут воскрешены. Скажи: «Нет, клянусь Господом моим, вы будете воскрешены, потом вам будет сообщено то, что вы совершили, и это для Аллаха легко» [ат-Таг'абун:7].»**

Сказал автор ﷺ:

Аллах послал всех посланников как благовестники и увещеватели, и доказательство на это слова Всевышнего: **«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха»** [ан-Ниса:165].

Первым из посланников был Нух, мир ему, а последним — Мухаммад (ﷺ) и он является печатью пророков после которого нет пророка. Доказательство на это слова Всевышнего: **«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужчин, а Посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает о всякой вещи»** [аль-Ахзаб:40].

Доказательство на то, что первым посланником был Нух, мир ему, свидетельствуют слова Аллаха: **«Поистине, Мы внушили тебе откровение, как внушили его Нуху и пророкам после него»** [ан-Ниса:163]. К каждой общине Аллах послал посланника, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, приказывая им поклоняться Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту. Доказательство на это слова Всевышнего: **«Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута»** [ан-Нахль:36].

Разъяснение

Вопрос касающийся миссии посланников:

Сказал автор: "Аллах послал всех посланников как благовестники и увещеватели" это и есть миссия посланников. Смысл слова "Благовестник": оно взято от выражения "Я обрадовал человека" это когда ты сообщил человеку радостную весть. И, в большинстве, это используется относительно благого. Таким образом, посланники сообщают людям то, что радует их, как например, сообщать им о награде того, кто подчинился Аллаху.

Слово "Увещеватели" это оповещение вместе с устрашением(предостережение). И суть того, что посланники являются увещевателями в том, что они устрашают, слушающих Аллаха, Адам и воздаянием. И довод на это слова Всевышнего: **«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха»** [ан-Ниса:165].

И автор тут начал с благого оповещения, прежде увещевания (предостережения) и явным является то, что это потому что обычно предостережение не бывает, кроме как после благого оповещения.

Слово автора "Посланники", включает и пророков.

И известно из Корана, что пророки тоже являются благовестниками, сказал Всевышний:

«...и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещателями...» [аль-Бакара:213], и опираясь на это, слово "Посланники" у автора несёт языковой смысл, то есть, те, кто был отправлен Аллахом, будь то посланники в частном смысле этого слова или будь то пророки.

Слова автора: "Первым из посланников был Нух", то есть, первым посланником. И тут уже в частном смысле, что это тот, кого Аллах послал к народу неверующих, призывая их к новому шариату.

"Первым из посланников был Нух", это полное первенство, либо он первый в относительном порядке? В этом есть разбор, если подразумеваются под словами "Первый из них" все, кого только отправил Аллах из числа пророков и посланников, то смыслом слова "Первый" будет с учетом их разнообразия. Если же подразумевается под словами "Первым из посланников" посланники именно в шариатском смысле, то есть, те кого Аллах отправил к народу неверующих, призывать их к новому шариату, то в таком случае, это первенство абсолютное (прим:- то есть, Нух первый, кто был отправлен именно с такой миссией). До него был Адам, но он был пророком, после Адама из его сыновей был Шис, затем Идрис и он предок Нуха, упомянул их Ибн Касир в "аль-Бидая ва ан-Нихая". Затем, через десять веков, люди проявили неверие и был отправлен Нух.

Вопрос: Был ли до Нуха посланник, в шариатском смысле этого слова?

Ответ: Нет.

Вопрос: Были ли до Нуха пророки?

Ответ: Да, был Адам, опираясь на правильное мнение. И, поистине, Адам является пророком, а не посланником и указывает на это то, что передал ат-Табарани и аль-Хаким с достоверной цепочкой, что был спрошен посланник Аллаха "...«Был ли Адам пророком?» Он (Посланник Аллаха ﷺ) ответил: «Да, и был тем, с кем разговаривал Аллах»..." .

И также хадис о заступничестве, в котором говорится **"Скажет Адам: «Идите к Нуху, поистине, он первый из посланников»..."** из этого понимается, что до Нуха не было посланников.

Затем был пророк Шис и он является одним из сыновей Адама, сказали, что он пророк, Ибн Таймия и Ибн Касир и до Нуха был Идрис, который был из сыновей Шиса, сказал Всевышний: **«Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и пророком.» [Марьям:56]** и Ибн Джарир в своей книге "ат-Тарих", сказал, что Идрис был из числа сыновей Шиса и был до Нуха и что он был пророком. И согласились с ним в этом Ибн Касир в "аль-Бидая ва ан-Нихая". Учёные впали в разногласие, является ли Идрис тем же Ильясом, или это разные люди? И правильным является то, что это разные люди. Ибн Джарир в "ат-Тарих" и Ибн Касир

в "аль-Бидая ва ан-Нихая" упомянули Идриса, что он был до Нуха, а об Ильясе сказали, что он был из числа сыновей Харуна, отправленного к сынам Исраила.

Что касается того, что упомянул аль-Бухари в ас-Сахих от Ибн Масуда и Ибн Аббаса, что Идрис это Ильяс. Аль-Бухари упомянул это в виде ат-Тамрид⁴⁹, сказав: "И упомянуто от Ибн Масуда и Ибн Аббаса, что Идрис является Ильясом" указывая на слабость(или сомнение) этой передачи.

Что касается того, кто является лучшими из пророков, то это посланники, а лучшими из посланников являются пятеро, Обладатели решимости(Улюль Азм), и лучшим из этих пяти является Мухаммад (ﷺ) по единогласию, затем Ибрахим и далее, относительно оставшихся троих, учёные впали в разногласие. Ибн Хаджр сказал: "Лучший из них, после Ибрахима, это Муса, затем Иса и затем Нух." передал это от него ас-Сафарини в "ас-Сафаринийа".

Что касается числа пророков, то пришло в хадисе от Абу Зарра, который был передан Ахмадом с достоверной цепочкой, следующее: "Поистине, число их сто двадцать четыре тысячи, а посланников было между тремястами тринадцатью и тремястами девятнадцатью".

Разбираемый вопрос: Из особенностей посланников то, что они были отправлены к общинам неверующих, а что касается пророков, то они были отправлены к верующему народу. Сказал автор: "К каждой общине Аллах послал посланника, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, приказывая им поклоняться Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту" и затем упомянул довод на это: **«Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута» [ан-Нахль:36].**

---

⁴⁹ Один из способов указания на слабость передачи в науке хадиса, употребляя слово "Упомянуто".

Сказал автор : رَحِمَهُ اللهُ

Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие к тагутам и уверовать в Аллаха.

Ибн аль-Къаййим, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Тагутом называется все, в отношении чего раб преступает границы установленные шариатом в вопросах поклонения, следования и подчинения». Тагутов много, и основными (главными) являются пять: Иблис, да будет на нем проклятие Аллаха; тот, кому поклоняются, и он доволен этим; тот, кто призывает людей к поклонению ему; тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного, и тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах. Доказательство на это слова Всевышнего: **«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за крепкую рукоять, для которой нет сокрушения. Аллах — Слышащий, Знающий!»** [аль-Бакара:256]. Это и есть смысл свидетельства «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».

И в хадисе сказано: **«Начало дела — ислам, опора его — молитва, а вершина — джихад на пути Аллаха».**

А Аллах сведущ о всем лучше! Благословение Мухаммаду, его семейству и сподвижникам.

Разъяснение

Упоминает автор некоторые вопросы относительно смысла тагута, его хукма, его видов и его глав.

Сказал автор: "Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие к тагутам" и здесь автор начал с хукма тагута прежде определения понятия «тагут», и является известным, что именно с определения нужно начинать разъяснение хукма чего-либо, но это не является бесспорным.

Первый вопрос: Хукм тагута. Сказал автор: "Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие к тагутам", неверие в тагута является обязательным, необходимым предписанием и это индивидуальная обязанность на каждом из рабов. «Алиф» и «Лям»(в слове тагут) для обобщения, как слова аль-Инс(человек) и аль-Джинн(джинн). Что касается того, как проявляется неверие в тагута, то это делится на три вида:

1- Неверие в самого тагута в своём сердце и это означает, чтобы ты ненавидел его в своём сердце и желал ему гибели и враждовал с ним и питал к нему

отвращение, это все касается сердечных чувств. И хукм этого — необходимое, обязательное предписание, которое не спадает с человека ни в каком из положений, даже в положении принуждения(икрах), более того, принуждение(икрах) не должно влиять на сердце, как на это указал автор в конце своей книги «Отведение сомнений».

- 2- Неверие в самого тагута на языке, выявляя, что тагут является кафиром и что тагут является ложным божеством и что поклоняющиеся тагуту — кафиры, сказал Всевышний: **«Скажи: «О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы...» [аль-Кафирун:1-2].** "Скажи", то есть, своим языком, «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: **«Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь» [аз-Зухруф:26].** Это спадает с человека в слабом положении, и довод обобщённые слова Всевышнего: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей...» [ат-Таг'абун:16]** при условии, что человек действительно в слабом положении.
- 3- Проявление неверия в тагута рукой(деяниями), а это — разрушение и устранение тагута и это является обязательным при наличии возможности и доводом является то, что посланник (ﷺ)разбил идолы и устранил их при открытии Мекки и разослал тех, кто устранил их.

Второй вопрос: Определение понятия «тагут». Это слово восходит ко слову "Переходить границы", например: Вода разлилась(перешла границы)".

В шариатском смысле: разделились слова праведных предшественников относительно определения понятия «тагут». Пришло от Умара, да будет доволен им Аллах, что тагут это шайтан, передал это Ибн Аби Хатим. Передано от Джабира, что тагут это предсказатель, сказал Малик: "Это то, чему поклоняются помимо Аллаха" и пришло от Мухаммада ибн Сирина, что тагут это колдун. А также было сказано, что тагут это монахи людей Писания, упомянул Ибн аль-Джаузи в "Заад аль-Масир" в тафсире аятуль Курси.

Нужно заметить, что все эти определения разъясняют лишь части понятия «тагут», что же касается общего определения, то это определение, которое дал Ибн аль-Къаййим, да помилует его Аллах, сказав: "Это все, в отношении чего раб преступает границы установленные шариатом в вопросах поклонения, следования и подчинения".

-Относительно поклонения, это то, что упомянул Умар и имам Малик.

-Относительно следования, оно включает в себя монахов людей Писания.

-Относительно подчинения, оно включает в себя колдунов, предсказателей и каждого правителя/судью(правлящего/судящего не по шариату), учёных зла, правителей зла и поклоняющихся злу.

Есть более точное определение, чем слова Ибн аль-Къаййима и это: "Всякое превышение границ в куфре". К примеру, оставляющий молитву — кафир, а если же он начнёт призывать к оставлению молитвы или наказывать за её совершение, то это уже превышение границ в куфре и такой является тагутом. И также, кто приносит

жертву не Аллаху — многобожник, а если он призывает к жертвоприношению не Аллаху и приукрашивает это, то он превышает границы в неверии и является тагутом. И если кто-то позволяет что-то(что запретил Аллах), то это превышение границ в неверии и такой человек входит в число этих монахов и служителей многобожия...

Из определения Ибн аль-Къаййима берутся виды тагутов, и что их — три вида:

- Тагуты поклонения. И сюда входит каждый, которому поклоняются помимо Аллаха, и который доволен этим. А также сюда входит каждый, кто призывает людей к поклонению ему и входит сюда также шайтан и идолы.
- Тагуты следования. Сюда входят учёные зла и искажающие(Писания) монахи.
- Тагуты подчинения. Сюда входят правители и главы племён, позволяющие то, что запретил Аллах. Сюда также входят прорицатели и колдуны и также судьи, что судят не по тому, что ниспослал Аллах, а также сюда входят законодатели.

Третий вопрос: Главы тагутов. Тагутов много в численности, однако самых главных — пять, это выведено методом исследования, и автор добавил одного тагута к этим пяти, в своём послании и это правитель придумывающий или изменяющий законы и таким образом довёл число до шести.

1- Иблис. Автор упомянул его сказав "Шайтан" и это более общее слово, чем Иблис. Это включает в себя каждого непокорного из числа людей и джиннов и доводом на этот вид являются слова Умара, да будет доволен им Аллах: "Тагут это шайтан", переданные Ибн Аби Хатимом. И причина того, что Иблис, шайтан являются тагутом то, что он превышает границы того куфра, в который впал, приукрашивая этот куфр, призывая к нему и повелевая совершать его. И этот вид, Иблис и шайтан, являются самым большим и великим тагутом. И причина этому то, что этот тагут включает в себя множество смыслов из понятия «тагут», и это: призыв поклоняться ему и поклоняться другим, призыв к изменению постановлений(ахкамов) Аллаха, помощь тому, кто заявляет о знании сокровенного.

2- Тот, кому поклоняются и он доволен этим. Упомянул это автор в своём послании таким образом. Слово(عبد) несёт в себе смысл обобщения. "Поклоняются", то есть принижаются и покоряются этому тагуту в каком-либо из видов поклонения, как тот, кто приносит жертвоприношение ему или взывает к нему о помощи и подобное этому. Автор сказал: "и он доволен этим", слова описывающие положение, и Иса, мир ему и благословение, не входит в это положение, потому что он не доволен тем, что ему поклоняются, и не говорится о нем, что он тагут, прибегаем к помощи Аллаха от этого. Это потому что он не был доволен этим поклонением ему и никогда не будет им доволен. И стороной превышения границ в этом виде тагута это то, что он доволен куфром и ширком, чтобы это совершали по отношению к нему.

3- Тот, кто заявляет о чем-то из знания сокровенного. من (из) здесь несёт смысл обобщения над каждым, кто заявляет о знании сокровенного, будь то мусульманин или кафир, мужчина или женщина. Слова "о чем-то из знания сокровенного" пришли

в виде неопределенного نكرة и включают в себя даже того, кто заявил о знании даже простой вещи из сокровенного, даже если заявил это всего один раз.

”Из знания сокровенного” слово ”Из” для разделения, то есть, кто заявляет о знании хотя бы части сокровенного. Сокровенное это все, что скрыто от тебя и это обобщающее слово над тем, что ты не можешь постичь и это делится на два вида:

А) То, что называется сокровенным абсолютно, и также называется сокровенным будущего. Определение: это то, чего не знает никто, кроме Аллаха, как знание о Судном дне и когда умрет человек и упомянул Аллах пять групп: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»** [Лукъман:34].

Б) То, что называется относительным сокровенным и можно называть сокровенным прошлого или настоящего. Это все то, что скрылось от тебя, но знает кто-то другой и что происходит за стеной относительно нас является скрытым, а относительно того же, кто видит это, тот считается знающим это.

Виды заявляющих о знании сокровенного: Гадающий по звёздам, прорицатель, предсказатель, колдун, гадающий по песку, гадающий по полету птиц и другие из числа тех, кто заявляет о знании сокровенного посредством какого-либо средства. И разница между этими всеми в том, что все они заявляют о знании сокровенного, но различаются в средстве, посредством которого они сообщают о сокровенном.

Тот, кто сообщает о сокровенном гадая по звёздам, того называют мунадджим. Кто сообщает о сокровенном посредством линий на земле, того называют раммаль. И это происходит так: человек приходит к гадающему по песку и человек хочет решить вопрос торговли или путешествия, и гадающий по песку начинает быстро чертить неопределенное количество линий на песке, затем берётся стирать по две линии и если остаются две линии, то это считает хорошим предзнаменованием и побуждением к путешествию или торговле. Иногда они используют камень вместо линий на песке, собирают кучу камней и затем подбирают оттуда по два камня и если остаётся один камень, то считают это несчастьем, а если остаются два камня, то считается к счастью. Или же используют листки и деревяшки или другое. Гадающий по полету птиц, когда к нему приходят люди спрашивая о путешествии или женитьбе, то он посылает птицу и если она полетит направо, то он это считает хорошим знаком к путешествию и женитьбе, а если птица полетела налево, то считается плохим знаком. И есть те, кто сообщают о сокровенном посредством джиннов и того, что они приносят из вестей и такие называются прорицателями и предсказателями, предсказатель также использует и колдовство. Разбираемый вопрос: Считаются ли люди в следующих примерах заявляющими о знании сокровенного?:

1- Прогнозирующий о затмении солнца или луны. Это не считается как заявление о знании сокровенного, если он это прогнозирует на основе расчета и использования современных технологий. Однако ему не следует утверждать это с решительностью,

что затмение в любом случае произойдет. И наша позиция относительно такого человека, мы не подтверждаем его слова, но и не обвиняем во лжи, как сообщения Бану Исраиль. Подготовка же к этому, совершение малого омовения и поход в мечеть ещё до того, как увидел затмение своими глазами или услышал, то это является подтверждением слов прогнозирующего, потому что его дела указывают на подтверждение.

2- Сообщения метеорологов о приближении урагана, сильного ветра или о дожде или об изменении погоды, и это все не считается как заявление о знании сокровенного, потому как это те дела, что познаются методом расчета и посредством современных технологий, но не дозволено заявлять об этом решительно, напротив, надо это дело связывать именно с желанием Аллаха⁵⁰.

3- Сообщения о подземных водах, находящихся в недрах земли и родниках. Если сообщение о таком было на основе современных технологий, то это не считается как заявление о знании сокровенного.

4- То, что называется криминалистикой, и это когда следопыт, посредством оставленных следов и отпечатков пальцев находит украденную или потерянную вещь и это не считается как заявление о знании сокровенного, так как он сообщает об этом основываясь на дедуктивное мышление. И на это пришёл хадис в Сахихе, что посланник (ﷺ) зашёл к Аише, да будет доволен ею Аллах, радостным и сказал: **”Разве ты не слышала, что сказал Маджзар, когда увидел ноги Усамы бин Зайда и его отца Зайда? Он сказал: «Эти ноги одни от других(произошли одни от других)», и Усама бин Зайд был смуглым, а его отец светлым и кто-то мог сказать: «Это не его отец», и сообщил следопыт, что эти ноги одни(то есть, что они отец и сын).”**

Указывает этот хадис на дозволенность основываться на сообщения следопыта.

5- Сообщение чего-то на основе проницательности. Это не считается как заявление о сокровенном. Сказал пророк (ﷺ): **«Опасайтесь проницательности верующего»** и Умар был известен своей проницательностью, настолько, что он увидел идущего человека впервые и сказал: «Я думаю, это прорицатель» и оказалось так, как он и сказал.

6- То, что называют чтением по руке(херомантия). Это когда в предсказании опираются на толкование линий и изгибов на ладони и на основании этого говорят ты счастливый или несчастный. И этот считается заявляющим о знании сокровенного.

7- То, что называется «гадание по чашке». Это когда тебе дают выпить(кофе) из чашки и когда ты выпьешь из этой чашки, он перемешивает некоторое количество раз и затем смотрит на те остатки кофе, что закрепились на стенках чашки в виде линий. И если в ней будет что-то похожее на змею, то это плохой знак, а если будет

---

⁵⁰ То есть, можно рассчитывать изменения погоды, узнавать о скором приближении урагана или чего-то ещё, подготовиться к этому, но связывать это именно с желанием Аллаха, что это не произойдёт никак, если не пожелает Аллах, а ты просто подготовился к вероятной опасности.

похожее на розу, то это хороший знак и этот гадающий побуждает тебя к путешествию или женитьбе, смотря какой был вопрос.

8- То, что называется «гадание по огню». И это сообщение о сокрытом посредством изображений в пламени огня. Если в нем покажется что-то похожее на топор или молоток, то гадающий говорит «Тебя постигнет несчастье» или же удержит тебя от выхода в путь. Если же покажется что-то похожее на дерево, то будет побуждать тебя к женитьбе или подобного этому (смотря о чем было спрошено).

9- То, что называется «Открытие книги». К примеру, это если человек желает жениться, то он берет книгу или же Коран и открывает его наугад и смотрит на первое слово, если это будет аят о милости или красивое слово, то женится, а если же нет, то это плохой знак и он оставляет это дело. И все это является из рода предсказаний и это является заявлением о знании сокровенного.

10- То, что называется «Призыв духов». И это вызывание джиннов посредством зова, заклинаний и всяких языческих ритуалов и джинн предстаёт в облике усопшего или же говорит его голосом и рассказывает о вещах из прошлого или будущего и заявляет, что он дух такого-то (человека, которого хотели призвать) и это является заявлением о знании сокровенного.

11- То, что называется счетом букв. Это тоже является заявлением о знании сокровенного. Это когда считают буквы твоего имени и имён твоего отца и матери, затем собирают все это делят на месяцы года и результат считают вестью о будущем и сопровождается это составлением списка, если деление дало результат «десять», к примеру, тебе говорят: «Посмотри в списке, что под цифрой десять».

12- Гороскопы. Это относится к гаданию по звёздам и это является заявлением о знании сокровенного. И говорят: «Кто был рождён под таким-то знаком, на этой неделе его ожидает несчастье», к примеру или подобное этому.

Рассматриваемый вопрос: Хукм заявляющего о знании сокрытого — он кафир сам по себе. Что же касается хукмата того, кто пошёл к заявляющим о знании сокрытого, то тут есть разбор:

А) Если пошёл к ним, веря в то, что они знают сокровенное, будь то знание сокровенного полностью или части из этого, то такой является неверующим большим неверием, потому что он верит в то, что кто-то знает о сокрытом помимо Аллаха, сказал Всевышний: **«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха...» [ан-Намль:65].**

Б) Если пошёл к ним, ненавидя их деяния и зная что они не ведают о сокровенном, но пошёл, чтобы спросить у них о чем-то из мирского или спросить о народном лечении, то это является большим грехом из-за которого не принимается молитва сорок дней⁵¹. Как это пришло в хадисе Хафсы, переданном Муслимом, что

---

⁵¹ Вместе с колдовством, эти люди обычно заявляют и о знании некоторых методов народного врачевания и так далее из числа мирских вещей, и даже чтобы о таком спросить нельзя к ним ходить.

пророк (ﷺ): **«Кто пошёл к прорицателю и спросил его о вещи, то не принимается его молитва сорок дней»**. То есть, он не будет вознаграждаться за молитву в течение сорока дней и будет молиться без награды, но это не означает, что он может оставлять молитву, напротив является обязательным ему молиться, пусть и без награды, потому как этот проступок отбирает награду сорока дней⁵².

В) Чтобы он ненавидел их деяния и был убеждён, что они не знают сокровенного, но пошёл к ним радизабавы и любопытства, то это является из больших грехов из-за которого не принимается молитва в течение сорока дней. И подобно этому: просматривание этого(колдовства, предсказаний) по телевизору, все это не дозволено⁵³.

Четвёртый вид тагута

4- Тот, кто призывает людей к поклонению ему. Этот вид упомянул автор здесь, но не упомянул его в своём послании о тагутах. И это общее положение каждого, кто призывает людей к поклонению ему.

Слова автора "тот, кто призывает людей к поклонению ему" несут в себе все, что входит в поклонение, вплоть до просьбы, требования и прибегания к помощи(прим:-именно те моменты, когда это входит в поклонение), как тот, кто просит кого-то о том, на что способен лишь Аллах. И также эти слова включают и конкретные смыслы слова «поклонение», как жертвоприношение, обет. И этот вид тагута более велик того, что прежде упомянуто. Почему? Потому что тот, кто упомянут прежде был лишь доволен поклонением ему, не призывал к этому, а этот же доволен этим поклонением и призывает людей к поклонению ему.

Слов автора "тот, кто призывает людей к поклонению ему", люди тут упомянуты так как это в большинстве к ним относится, но если призвал к поклонению ему джинна, то это тоже входит в этот раздел. И это все бывает в некоторых местностях, что говорят людям: "Прибегайте ко мне за помощью, взывайте ко мне и я выполню вашу нужду", как это делают некоторые суфии.

5- Тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах и это пятый вид тагута, он делится на виды:

А) Судящий не по тому, что ниспослал Аллах с убеждением, что это(выдуманные законы) подобно хукму Аллаха или же лучше хукма Аллаха или же просто убеждён, что по этому(выдуманным законам) можно судить. Это является большим неверием

---

⁵² из-за того, что награды за молитву не будет в течение сорока дней, это не повод оставлять молитву, потому что совершивший подобный проступок, но молящийся, остаётся грешником мусульманином, а оставивший же молитву — кафир.

⁵³ Также, сюда входит и просматривание фильмов про супергероев и других, где они применяют магии и колдовство. Просматривание этого является лишением себя награды за молитву в течение сорока дней.

и довод на это слова Всевышнего: **«Неужели они ищут суда времен невежества?...»** [аль-Маида:50] и Его слова: **«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.»** [альМаида:44] и это пришло в десяти пунктах аннулирующих Ислам.

Б) Судящий не по тому, что ниспослал Аллах иногда, в определённых случаях, не прибегая к выдуманным законам, постановлениям, уставам, режимам, обычаям и традициям, при этом он признаёт, что то, как он судит является ложным и недозволенным, но он делает это из-за страсти или взятки и это является малым неверием(куфр дуна куфр). Пример этого: Есть судья, судящий между людьми по шариату и он постоянно присуждает вору отсечение руки, если подтвердилось его воровство и выпивающему вино присуждает наказание и это он делает на постоянной основе. Однако когда в редких, малых случаях, когда к нему приводят вора, который является его родственником, или же вор подкупает судью и хоть и подтвердилось его воровство, судья не наказывает его отсечением руки, а присудил лишь заключение в тюрьме и выговор, но не применяя выдуманные законы, постановления, уставы, режимы, обычаи и подобным этому и при этом он признаёт в глубине души, что он ошибается(грешит), однако его страсти и учтивость(в родственных или дружеских связях) побудили его к этому. Это считается малым неверием и довод на это несут в себе слова Ибн Аббаса, что это куфр дуна куфр(малый куфр) если они достоверны, а так же довод на это несут в себе достоверные слова, что это куфр дуна куфр и это слова Абу Маджляза ат-Табий, когда он дискутировал с хариджитами относительно аята «Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.».

В) Тот, кто знает, что он ошибается, но судит не по тому, что ниспослал Аллах⁵⁴ множество раз и это тот же пример, что и предшествовавший, но заменены слова "в редких, малых случаях". Этом в большом количестве судит не по тому, что ниспослал Аллах. И этот судья присуждает вору наказание на отсечение руки редко и над большим количеством воров судит не по тому, что ниспослал Аллах, то хукм этого — большое неверие и доводы этому это доводы из первого вида. И ещё хуже этого тот, кто всегда судит не по тому, что ниспослал Аллах, даже если и признаёт, что он ошибается(грешит) и признает, что закон Аллаха лучше.

Г) Это судья, который судит по шариату, но в некоторых случаях посудил по выдуманным законам, постановлениям, указам, режимам, обычаям и традициям, даже если это и было лишь один раз, и даже если он признаёт, что он грешит этим — он кафир. Даже если всю свою жизнь судил по шариату, ниспосланному Аллахом, но в одном случае посудил выдуманными законами, постановлениями и подобным этому, противоречащему шариату — он кафир. И разница между этим и между судьей, который судит по тому, что ниспослал Аллах, но в малых случаях посудил по

---

⁵⁴ По тому примеру, что представлен во втором случае, под буквой "Б", с той разницей, что этот попадает в это действие множество раз.

страстям, разница в том, что судивший по выдуманным законам является довольным этими выдуманными законами.

Разбираемый вопрос: Это тот, кто вменяет законы (законодатель), а не судья, он издаёт законы, а не судит по ним, такой является тагутом, даже если и будет называть себя комитетом совета и подобным этому, суть не в словесных названиях.

Разбираемый вопрос: Условия называния чего-либо законодательством, будь то выдуманные законы и прочее:

А) Чтобы это исходило от обладателя власти, как король, глава, предводитель, общий руководитель и глава комитета.

Б) Чтобы это выдвигалось людям, теми, кто приводит это в исполнение как полиция, должностные лица, судьи.

В) Чтобы это было обобщёнными словами, например: "Если придёт к вам вор, то возьмите с него штраф", если же это будет определённым требованием, например: "Если к вам придёт Мухаммад, украв что-то, то оставьте его", то это является несправедливостью и не является законодательством.

Если соберутся эти три условия, то это называется законодательством и не обязательно, чтобы это был официальный документ, достаточно устного заявления, или достаточно, чтобы это была традиция или же общепринятый обычай.

Разбираемый вопрос: Мы узнали положение того, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах, осталось выяснить положение того, кто обратился на суд не к тому, что ниспослал Аллах, как тот, кто обратился не к шариатским судам. Тут разделение следующее:

А) Если обратился на суд выдуманных законов, будучи убежденным, что это лучше и равно тому, что ниспослал Аллах или же что дозволено к ним обращаться это — большое неверие, **«Неужели они ищут суда времен невежества?...» [аль-Маида:50], «Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» [анНиса:65].**

Б) Тот, кто обращается к шариатским судам, без разницы, обращается ли он к ним в большинстве своём или нет, но при этом обращается на суд выдуманных законов добровольно, зная, что это суд выдуманных законов, то такой впадает в неверие, выводящее из религии, сказал Всевышний: **«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него?» [ан-Ниса:60].**

6- И этот шестой вид не упомянул автор в этой книге, однако упомянул его в своём послании о тагутах и его главах. Это преступный правитель, изменяющий законы Аллаха. И под этим подразумевается тот, кто издаёт законы, и этот вид является

неверующим в абсолютном виде и нет в нем подробных разборов(исключений), даже если издал лишь один закон, противоречащий закону Аллаха, даже если был в глубине души убеждён, что его законом нельзя судить или же что закон Аллаха лучше его закона, то не смотрится на его убеждения и такфир цепляется за его действия, а это законодательство, несмотря на то, что у него в сердце. Указывают на это слова Всевышнего: **«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»** [аш-Шура:21] и также слова Всевышнего: **«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»** [аль-Бакара:22].

Затем автор упомянул довод на обязательство проявления неверия в тагута, а это слова Всевышнего: **«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается.»** [аль-Бакара:256] и в этом аяте заключается смысл «Ля иляха илляЛлах» и это смысл неверия в тагута.

Затем Шейх, да помилует его Аллах Всевышний, завершил своё послание утверждением знания за Аллахом, Велик Он и Могуществен, и саляватом на пророка Мухаммада (ﷺ)

И на этом завершается разъяснение трёх основ, что называется доводом в разъяснении трёх основ. Просим Аллаха, чтобы Он укрепил автора и простил ему грехи и чтобы Он укрепил толкователя и чтобы даровал нам долю из его награды. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророк Мухаммаду (ﷺ).

[Диктовал: Али бин Худейр аль-Худейр.

Округ аль-Касим, город Бурейда.]

Перевел: Абу АбдуРрахман аль-Мухаджир

