

Три основы и их доказательства

Мухаммад Ат-Тамими

*Избирательный сборник разъяснений (шархов) таких
современных обладателей знания, как:*

*Шейх 'Абдур-Рахман ибн Касим
(да помилует его Аллах);*

*Шейх 'Абдуль-'Азиз ибн Баз
(да помилует его Аллах);*

*Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин
(да помилует его Аллах);*

*Шейх Солих ибн Фаузан
(да сохранит его Аллах);*

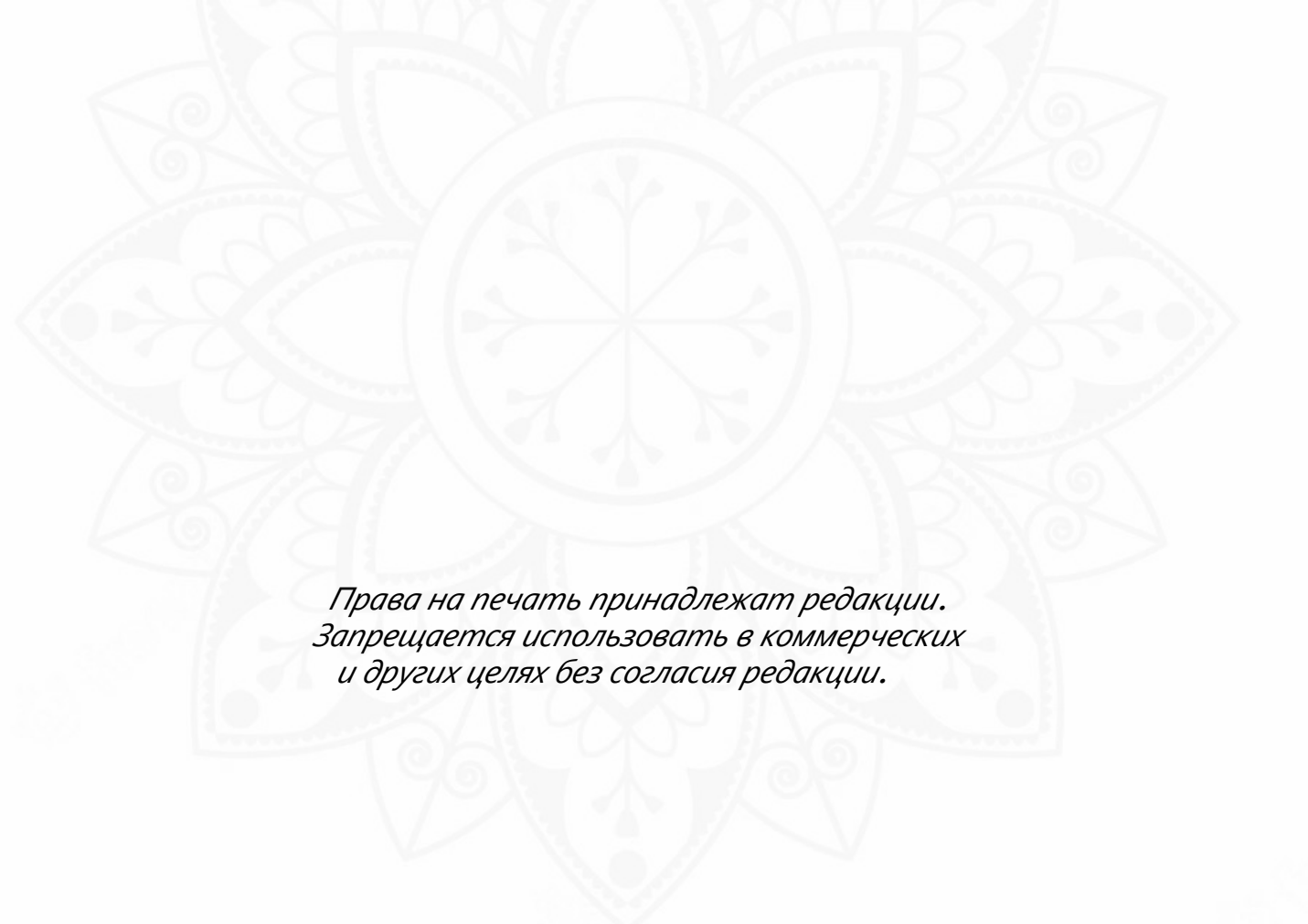
*Шейх Солих бин 'Абдуль-'Азиз Али аш-Шейх
(да сохранит его Аллах).*

Собрала и перевела Райхана бинт Мухаммад

Аль-Имтисаль

2022 г.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Права на печать принадлежат редакции.
Запрещается использовать в коммерческих
и других целях без согласия редакции.*

Содержание

Три основы и их доказательства	3
Четыре вопроса, которые содержит в себе сура "Аль-'Аср".....	4
Первая основа - Познание Всевышнего Аллаха	27
Доказательства на то, что Аллах является Господом и Единственным, Кто достоин поклонения рабов.....	33
Виды поклонения, которые приказаны Всевышним Аллахом.....	37
Вторая основа - Познание религии ислам	51
Степени религии:.....	53
Первая степень - Ислам.....	54
Вторая степень - Иман.....	63
Третья степень - Ихсан.....	71
Третья основа - Познание вашего пророка Мухаммада ﷺ	74
О хиджре из стран неверия.....	84
Жизнь в Медине и ниспослание остальных обрядов Ислама.....	91
Вера в Воскрешение и положение того, кто не верит в воскрешение.....	94
Вера в посланников.....	97
Неверие в тагута и вера в Аллаха.....	99
Заключение	106

УДК 297.17
ББК ББК 86.38-4

Три основы и их доказательства

Автор книги: шейх Мухаммад Ат-Тамими
(да смилуется над ним Аллах).

Избирательный сборник разъяснений (шархов) таких современных обладателей знания, как:

- Шейх 'Абдур-Рахман ибн Касим
(да помилует его Аллах);
- Шейх 'Абдуль-'Азиз ибн Баз
(да помилует его Аллах);
- Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин
(да помилует его Аллах);
- Шейх Солих ибн Фаузан
(да сохранит его Аллах);
- Шейх Солих бин 'Абдуль-'Азиз Али аш-Шейх
(да сохранит его Аллах).

Собрала и составила с помощью Всевышнего Аллаха:
Райхана бинт Мухаммад (да поможет ей Аллах).

Редактор: Амир Абу Марьям

Послание шейха Мухаммада бин Сулеймана Ат-Тамими, являющееся базовой книгой по вероубеждению, с которой начинается изучение исламского вероубеждения.

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

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«С именем Аллаха, Милостивого, Милующего».

С именем Аллаха, Милостивого, Милующего.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: Автор, да смилуется над ним Аллах, начал это послание со слов "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего", следуя в этом Книге Аллаха Всевышнего. Ведь, первое, что ты видишь, открывая Коран, это слова "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего" перед каждой сурой [За исключением суры № 9 «ат-Тауба»]. Начинание посланий и книг этими словами – это следование за Книгой Аллаха.

Также пророк ﷺ, начинал свои письма к правителям и вождям племен с этих слов, когда призывал их к Исламу. То есть, он начинал свои письма со слов "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего". Пророк ﷺ, обычно начинал с этих слов и свои разговоры. Всё это указывает на то, что начинание со слов "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего" — это сунна посланника Аллаха ﷺ. Также и Сулейман, мир ему, когда писал письмо к Билкис царице Савской, начал его словами "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего". Аллах Всевышний сказал: «Она (царица Савская) сказала: "О знать! Мне было брошено благородное письмо. Оно - от Сулеймана, и в нем сказано: **"Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не превозносите предо мною и явитесь ко мне покорными (Аллаху)"**»¹.

Следует начинать каждое важное деяние, каждую важную книгу этими словами. Поэтому те люди, которые не начинают свои книги и послания с басмалы, оставляют пророческую сунну и следование за Книгой Аллаха. Возможно, по этой причине в их книгах и посланиях не будет благодати (бараката) и пользы. Когда эти книги лишились басмалы, то они лишились и пользы. Слова "С именем Аллаха, Милостивого, Милующего" означают: "Обращаюсь за помощью к Аллаху, посредством Его прекрасных имен". То есть, человек, начиная дело, обращается за помощью к Аллаху и ищет благодати (бараката) посредством имен Аллаха».

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить четыре вопроса:

Первое – знание, оно включает в себя познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам, на основании доказательств;

¹ Сура ан-Намль, аят 29-31

Второе - действие согласно этому знанию;

Третье - призыв к полученным знаниям;

Четвертое - терпение перед трудностями, возникающими на этом поприще.

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Клянусь предвечерним временем, поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали добрые дела, заповедали между собой истину и заповедали между собой терпение!».¹

Имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если бы Аллах не ниспосылал другого доказательства, кроме этой суры, то и её было бы достаточно».

Имам Аль-Бухари, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем Сборнике достоверных хадисов сказал: «Глава о том, что знание должно быть прежде речей и деяний, а доказательством этому является высказывание Всевышнего: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех»».²

Как видим, Аллах упомянул знание прежде речей и деяний».

Первое - знание...

Разъяснение шейха ибн Касима: «(Получение) знаний о прямом пути, на основе доказательства. Если используется слово "знание ('ильм)", то в первую очередь под ним понимается знание шариатское (исламское: знание Корана и Сунны), то есть обязательное базовое знание своей религии, которым должен обладать каждый совершеннолетний (мукалляф).

Знание Шариата (Исламского Вероустава) делится на 2 части: **индивидуально обязательное и коллективно обязательное знание.** То, о чем в этой книге упомянул автор, является индивидуальной обязанностью (фард 'айн) для каждого совершеннолетнего разумного верующего (мукалляф), будь он женщиной, мужчиной, рабом или свободным человеком. Ни у кого из них нет оправдания в неведении (джахле) этих 4-х основных понятий (масаиль).

В хадисе (изречении пророка Мухаммада ﷺ) от Анаса Ибн Малика (да будет доволен им Аллах) говорится: "Требование знаний является обязанностью". Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Для человека является обязательным получение такого количества знания, которое необходимо для того, чтобы утвердилась и сохранялась его религия». Его спросили: «Что именно, например?», он ответил: «То знание, которое не может быть охвачено невежеством: совершение пятикратной молитвы, соблюдения поста и так далее».

¹Сура Аль-'Аср, аят 1-3

² Сура Мухаммад, аят 19

Автор (Мухаммад ибн 'Абдульаххаб ибн Сулейман Ат-Тамими, да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Поистине требование знания является обязанностью, также оно является лекарством для больных сердец.

Таким образом, самым главным для раба Аллаха является познание своей религии, соблюдение которой и знания в ней станут причинами обретения им Рая, а его невежество в ней и потеря её, введут его в огонь (Ад). Да защитит нас Аллах от этого!»».

...оно включает в себя познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам, на основании доказательств.

Разъяснение шейха ибн База: «Знание ('ильм) – это познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам на основе доказательств. В первую очередь, человек должен размышлять над тем, кто его Господь. Он должен знать, что его Господом является Тот, Кто сотворил его и наделяет его уделом и различными милостями. Этот Господь сотворил тех, кто жил раньше, и сотворит тех, кто будет жить позже. Это – Господь миров! Поистине, именно Он – Истинный Бог, заслуживающий поклонения. Что же касается Его творений, то они не заслуживают никакого поклонения. Не заслуживает поклонения ни приближенный ангел, ни посланный пророк, ни джинн, ни человек, ни идол, и ни кто-либо иной. Поистине, поклонение ('ибада) – это право только Одного Аллаха. Только Он заслуживает поклонения творений. Именно Он является Господом всех миров! Он – твой Господь, Который сотворил тебя и заслуживает твоего поклонения. Следовательно, ты обязан узнавать о своём Господе, узнавать о своём пророке, узнавать о своей религии на основе доказательств.

Доказательство (далиль) – это слова Аллаха и слова Его посланника ﷺ. Слова и мнения людей не являются доказательством. Доказательствами являются только аяты и хадисы. Ты должен познавать религию Ислам, исповедовать которую тебе приказано. Религия Ислам – это поклонение Аллаху, Который сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**.¹ Это поклонение и есть Ислам. Ислам – это подчинение Аллаху и Его посланнику ﷺ. Ислам – это выполнение велений Аллаха и оставление того, что Он запретил. Именно ради этого Аллах Всевышний сотворил всех людей. Аллах Всевышний повелел людям придерживаться этого поклонения, сказав: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу»**.² **«Поклоняйтесь вашему Господу...»** — то есть: выполняйте Его веления и сторонитесь того, что Он запретил, покорите свой лик Ему и поклоняйтесь только Ему Одному.

Также ты должен познавать своего пророка ﷺ. Наш пророк Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн 'Абд уль-Мутталиб аль-Хашими аль-Курайши, который родился в Мекке, а затем переселился в Медину. ﷺ! Ты должен знать, что именно он является твоим пророком. Поистине, Аллах послал его к тебе с религией истины, дабы он обучил тебя этой религии и указал тебе на правильный путь. Ты должен уверовать в то, что он является истинным посланником Аллаха. Поистине, Аллах послал его ко всем людям и ко всем джиннам. Знай, что ты обязан следовать за ним».

¹ Сура Аз-Зарийят, аят 56

² Сура Аль-Бакара, аят 21

Второе - действие согласно этому знанию.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Недостаточно того, что человек изучает и обучает других. Человек должен совершать деяния в соответствии со знанием. Знание без деяний будет только лишь доводом против человека. Знание не будет полезным без совершенных деяний. Кто знает, но не совершает деяний, тот находится под гневом Аллаха, ибо он знает истину, но оставляет её. Поэт сказал: *«Ученый, который не совершал деяний, будет наказан прежде идолопоклонников»*. В хадисе сказано о том, что первым из тех, кем будет разжигаться Огонь, будет ученый, который не совершал деяний в соответствии со своим знанием.¹ Знание тесно связано с деянием, а деяние – это плод знаний! Знание без деяний, подобно дереву без плодов, в таком дереве нет никакой пользы. Знание было ниспослано только для того, чтобы в соответствии с ним совершали деяния. Точно так же и совершение деяний без знаний является заблуждением.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если кто-то совершит деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто»*.² Также похожий хадис есть у имама Аль-Бухари, 2697.

Также мы читаем в каждом ракаате аяты из суры "аль-Фатиха": **«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты благодетельствовал, не тех, на кого пал гнев (Твой), и не заблудших»**.³ Аллах Всевышний назвал тех, кто совершает деяния без знаний, заблудшими, а тех, кто знает, но не совершает деяний, находящимися под Его гневом. Следует обратить на это внимание, ибо это очень важно».

Третье - призыв к полученным знаниям.

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Для осуществления подобного призыва необходимо обладать знанием закона Аллаха Всемогущего и Великого, чтобы призыв этот основывался на знании и ясном представлении, ибо Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: «Это - мой путь. Я призываю к Аллаху, обладая ясным представлением, я и те, кто последовал за мной. Слава Аллаху, я не из числа многобожников!»»**.⁴

Таким образом, призывающему необходимо иметь ясное представление о том, к чему он призывает, что подразумевает собой его знание установлений шариата, знание о способе осуществления своего призыва, а также знания о состоянии того, к кому обращается этот призыв.

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

¹ Ат-Тирмизи, 2382.

² Муслим, 1718.

³ Сура Аль-Фатиха, аят 6-7

⁴ Сура Юсуф, аят 108

Так, например, если человек принимает участие в какой-либо встрече с целью призыва людей к Аллаху Всемогущему и Великому, то это может стать одним из способов его распространения, однако заниматься этим надо так, чтобы это не вызывало у людей скуку и не было бы тягостно для них. Призывающий людей к Аллаху может достичь этого, предложив собравшимся обсудить какой-либо теоретический вопрос, так как известно, что подобные обсуждения, связанные с вопросами и ответами, во многом способствуют пониманию того, что Аллах ниспослал Своему посланнику, и объяснению этого другим, и могут быть, как известно, более действенными, чем передача проповедей и лекций по радио.

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

Сообщается также, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Призывавший людей к пути истинному получит такую же награду, как и награды тех, кто последовал за ним, но это ни в чем не уменьшит награды этих людей, призывавший же людей к заблуждениям понесет на себе бремя грехов тех, кто последовал за ним, но при этом бремя их собственных грехов не уменьшится ни на йоту»*. Этот хадис приводит Муслим».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Недостаточно того, что человек получает знания и совершает деяния, если он не призывает к Аллаху. Человек должен призывать к знанию других, чтобы принести пользу себе и им. Ведь, знание вручено тебе на хранение. Оно не является твоей собственностью, чтобы ты его хранил для себя, лишая его других. А, ведь, люди нуждаются в этом знании. Ты обязан доносить знание, разъяснять его и призывать людей к благу. Знание, дарованное Аллахом тебе, не должно быть твоей личной собственностью. Оно принадлежит не только тебе, но и другим людям. Не будь скупым и не лишай людей пользы, исходящей от знания. Необходимо доносить знание и разъяснять его людям.

Аллах Всевышний сказал: **«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание (с иудеев и христиан): "Вы обязательно будете разъяснять его [своё Писание, иудеи Тору, а христиане Евангелие] людям и не будете скрывать его"»**.¹

Это завет, который Аллах взял с ученых, что они будут разъяснять людям то, чему их научил Аллах, чтобы распространялось добро и люди вышли из мраков к свету. Это – путь посланников и тех, кто за ними последовал.

Аллах Всевышний сказал: **«Скажи (о, посланник): "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно (твёрдому) знанию. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников"»**.²

*[То есть: О Мухаммад! Возвести людям о том, что твой путь и твоя религия основаны на знаниях и убежденности, которые несовместимы с сомнениями и колебаниями. Ты и твои последователи призываете людей на путь Аллаха согласно твердому убеждению.]

¹ Сура Аль-Имран, аят 187

² Сура Юсуф, аят 108

Свят Аллах и превыше всего, что не соответствует Его величию и противоречит Его совершенству! А ты не являешься многобожником, потому что ты искренне поклоняешься одному Аллаху и служишь только Ему одному].

Это – путь посланника ﷺ, и его последователей! Знание, деяние и призыв к Аллаху! На того, кто имеет способность, но не призывает, кто скрывает знание, обладая им, в день Воскресения будет надета узда из Огня, как об этом сказано в хадисе.¹

Четвертое - терпение перед трудностями, возникающими на этом поприще.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Известно, что тот, кто призывает людей, повелевает одобряемое и удерживает от порицаемого, столкнется с неприятностями, которые ему будут причинять плохие люди. Ведь, большинство людей не желают добра. Они стремятся к страсти и к запретному. Если придет тот, кто начнет призывать их к Аллаху и запрещать им следовать за страстью, они обязательно начнут бороться с ним: либо словом, либо делом. Тот, кто призывает к Аллаху и желает Его Лица, обязательно должен проявлять терпение перед трудностями и продолжать свой призыв, а примером для него в этом являются посланники Аллаха.

Избранный и последний из пророков Мухаммад ﷺ. Какой прием он получил от людей? Сколько его обижали словами и делами? Люди говорили, что он колдун, лжец, сумасшедший, и так далее. Люди наносили ему обиды и даже забрасывали его камнями, когда он призывал их к Аллаху. Они бросили оболочку верблюжьего плода на его спину, когда он совершал земной поклон у Каабы. Ему угрожали убийством. В битве при Ухуде с ним ﷺ, и с его сподвижниками произошло то, что произошло. Ему сломали зуб, ранили голову, и он упал в яму. А, ведь, он – пророк Аллаха! Все эти неприятности случились на пути призыва к Аллаху Всевышнему, однако он проявлял терпение и перенёс всё. Он был лучшим из творений.

Тот, кто встал призывать людей, обязательно столкнется с трудностями в зависимости от его веры и его призыва. Призывающий обязан терпеть, ибо он на пути Аллаха. Все, что случилось с ним из неприятностей, будет на чаше его благих деяний в Судный День и он получит награду».

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «С Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Клянусь предвечерним временем, поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение!». ²

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Шейх сказал, что каждый из нас обязан изучить эти четыре вопроса. Где же доказательство?! Шейх сказал: **«Доказательством являются слова Аллаха Всевышнего: "Клянусь временем. Поистине, человек непременно (окажется) в (величайшем) убытке. Кроме тех, которые уверовали (в Аллаха), совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!"».**

¹ Абу Дауд, 3658; Ат-Тирмизи, 2649; ибн Маджах, 261, 266, от Абу Хурейры.

² Сура Аль-'Аср, аят 1-3

«Поистине, человек непременно (окажется) в (величайшем) убытке...» — под словом **“человек”**, здесь имеется в виду все человечество: цари и президенты, богачи и бедняки, свободные и рабы, мужчины и женщины - все без исключения. То есть: поистине, каждый человек в убытке и в гибели, если он губит это ценное время (*которым поклялся Аллах - прим.*), используя его для того, чтобы послушаться Аллаха и нанести себе вред. Многие люди считают время чем-то дешевым. Они скучают и говорят: “Мы хотим убить время”. Они развлекаются, гуляют по улицам, смеются и шутят, чтобы убить время. Эти люди, убивающие и губящие свое время, окажутся в убытке и станут сожалеть в День Воскресения. Время стало бы источником их счастья, если бы они берегли его.

Аллах Всевышний сказал: **«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: "Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил"»**.¹

Всевышний поведал о состоянии человека, который допускал упущения и совершал несправедливые поступки, перед смертью. Когда такой человек увидит ожидающий его конец и воочию убедится в порочности своих поступков, он станет горько сожалеть о содеянном и просить Аллаха вернуть его в мирскую жизнь. Он не захочет вернуться для того, чтобы наслаждаться мирскими удовольствиями и потакать своим низменным желаниям. Он захочет возместить упущенные благодеяния и выполнить свои обязанности перед Аллахом. Однако возвращение в мирскую жизнь будет уже невозможно, и ему не предоставят отсрочки, потому что Аллах сказал, что людям не суждено вернуться в земной мир после смерти. Поэтому, всё человечество в убытке и гибели, кроме тех людей, которые описаны четырьмя качествами: знание, совершение деяний, призыв к Аллаху и терпение перед трудностями. Тот, кто описан этими качествами, спасся от этого убытка.

«...кроме тех, которые уверовали...» — невозможно верить в Аллаха без знания о Нем.

«...совершали праведные деяния...» — то есть: совершали праведные деяния как обязательные, так и желательные. Они использовали своё время для совершения праведных деяний, которые принесут им пользу и в религии, и в мирской жизни. Даже в мирских деяниях есть благо и вознаграждение, если посредством них человек желает получить возможность для покорности Аллаху.² Что же тогда сказать о деяниях, совершаемых только для Последней жизни?! Важно то, что ты не должен губить своё время, посему используй его в том, что принесет тебе пользу.

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

«...заповедали друг другу терпение» — то есть: терпеливо сносили то, что их постигает. Терпение (сабр) – это удержание своей души в покорности Аллаху.

Терпение бывает трех видов:

1 — Терпение в покорности Аллаху.

¹ Сура Аль-Му'минун, аят 99-100

² Например, человек работает, чтобы уехать требовать знания, или же, человек принимает пищу, чтобы получить силы для совершения поклонения, и так далее

Поистине, душа является ленивой и всегда хочет отдыхать. Поэтому, человек должен удерживать свою душу в покорности Аллаху: совершать намаз, поститься, усердствовать на пути Аллаха, если даже душа не любит эти виды поклонения. Человек должен проявлять терпение и удерживать свою душу в покорности Аллаху.

2 — Терпение в отстранении от запрещенного Аллахом.

Поистине, душа желает совершать запретные поступки и следовать за страстью. Душа склоняется к запретным поступкам и желает их совершать. Человек должен привязать свою душу и удерживать её от всего запрещенного, а это нуждается в терпении. Удержать свою душу от запретного не так легко, если у человека нет терпения. Душа победит такого человека, и он склонится к запретному.

3 — Терпение во время несчастий, predetermined Аллахом.

Речь идет о несчастьях, постигающих человека. Например, смерть близкого, потеря имущества, болезнь, и так далее. Человек должен проявлять терпение перед предопределением Аллаха. Он не должен быть нетерпеливым и разгневанным. Человек должен удерживать свой язык от причитаний и гнева, удерживать свою душу от беспокойства, не бить себя по лицу, не рвать на себе одежды. Это и есть терпение во время несчастий. В том числе, следует проявлять терпение перед трудностями на пути призыва к Аллаху. Некоторые люди хотят совершать благие поступки, но, повстречав что-то неприятное на этом пути, начинают говорить: *“Я не обязан лезть в эти дела”*. Затем учитель оставляет обучение, призывающий к Аллаху оставляет призыв, проповедник оставляет проповеди в мечети, имам оставляет свою должность в мечети, и так далее. Такие люди не проявили терпение перед теми трудностями, которые их постигли».

Имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: «Если бы Аллах не ниспосылал другого доказательства, кроме этой суры, то и её было бы достаточно».

Разъясняет шейх ибн Усеймин: «*«Этого было бы достаточно»* - под этим он подразумевал, что одной лишь суры «Время» (Аль-Аср) было бы уже достаточно, чтобы побудить людей крепко держаться религии Аллаха с помощью веры, совершения благих дел, призыва людей к Аллаху и проявления терпения во всех этих делах, но он не хотел сказать этим, что одна только эта сура могла бы заменить собой для людей все установления шариата. Он сказал: *«Если бы Аллах ниспослал только эту суру в качестве довода для людей, этого было бы достаточно»*, потому, что если мыслящий и разумный человек услышит слова этой суры или прочтет ее, то он обязательно станет стремиться к тому, чтобы избежать убытков, что ему удастся сделать только в том случае, если он будет обладать этими четырьмя качествами, а именно: верой, стремлением к совершению благих дел, готовностью советовать другим держаться истины и готовностью советовать другим хранить терпение, в то же время будучи готовым и выслушивать подобные советы от других».

Имам Аль-Бухари, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем Сборнике достоверных хадисов сказал: «Глава о том, что знание должно быть прежде речей и деяний».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Он (то есть, Имам аль-Бухари) начал составление своего сборника (Ас-Сахих) с раздела "Знание", так как получение необходимого (знания) предшествует словам и делам. Таким образом, от любого

человека ни дела, ни слова не принимаются Всевышним, если они не были основаны на знании. В хадисе говорится: *"Тот, кто совершает какое-либо дело без нашего повеления, то оно от него не принимается"*. Также говорится: *"Не принимаются у кого-либо необоснованные с точки зрения Шариата (без знаний) дела"*. Встает вопрос: "А разве возможно поклонение Аллаху, которое является обязанностью людей по отношению к Нему и, ради которого Он их создал, без соответствующего на то знания?!".».

Разъяснение шейха Солих Али аш-Шейха: «И поэтому мы говорим знание очень важно. Знание очень важно, начинается прежде всякой вещи. Особенно то знание, которое исправляет поклонение, исправляет акыду, исправляют твоё сердце и делают таким человека, что он идёт по своей жизни на основе знаний, в соответствии со знаниями и в соответствии с сунной пророка ﷺ, а не на невежестве».

...а доказательством этому является высказывание Всевышнего: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех».¹ Как видим, Аллах упомянул знание прежде речей и деяний.

Разъяснение шейха ибн Касима: «Затем, после упоминания знания, Всевышний упомянул поступок, а именно: **"и проси прощения за свой грех"**. Таким образом, это свидетельствует о том, что степень знания предшествует степени дел, а также то, что знание является условием правильности слов и дел, то есть они принимаются только в совокупности с ним. Знание является первостепенным, так как посредством него исправляется намерение, от которого зависит правомерность поступка».

***

Три вопроса, которые мусульманин обязан изучать и воплощать на делах

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними.

Первый вопрос:

Аллах создал нас, дал нам средства к существованию, и не оставил нас, предоставив самим себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдёт в Рай, а кто ослушается его, попадет в Огонь. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Мы послали к вам посланника, свидетельствующего против вас, как послали к Фараону посланника. И ослушался Фараон посланника, и схватили мы его хваткой мучительной».²

¹ Сура Мухаммад, аят 19

² Сура Аль-Муззаммил, аят 15-16

Второй вопрос:

Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к Нему равных в поклонении, будь то приближённый ангел или посланный пророк. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Все Мечети (все места поклонения) принадлежат Аллаху, поэтому не зывайте ни к кому наряду с Аллахом».¹

Третий вопрос:

Кто подчинился посланнику и не приобщал равных к Аллаху, не должен проявлять дружелюбие к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и Его посланнику, будь тот даже его самым близким родственником. Доказательством этого является высказывание 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».²

Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Получение шариатского знания относится к тем вещам, которые обязаны совершать и мужчины, и женщины. Невозможно совершать поклонение, ради которого мы созданы, без получения знания, ибо посредством знания мы узнаем, как поклоняться нашему Господу. Поэтому, мужчины и женщины обязаны изучать вопросы своей религии, а особенно вопросы вероубеждения (акыды).

«...обязаны познать...» — под изучением имеется в виду получение этих знаний от ученого, заучивание их наизусть и понимание сути сказанного. Это и есть правильное изучение! Что касается простого прочтения, то его недостаточно, хотя и читать тоже нужно. В прочтении есть польза, но его недостаточно и не следует на этом ограничиваться. Недозволенно быть учеником книги, как это случилось в наше время, ибо это очень опасно. От такого обучения исходит вред, и самозванцы, выдающие себя за ученых, наносят больше вреда, чем обычные невежественные люди. Невежественный человек знает о том, что невежественен, и поэтому не переходит положенных для него границ. А человек, выдающий себя за ученого, начинает дозволять то, что запретил Аллах, и запрещать то, что Он дозволил. Такой человек начинает говорить об Аллахе безо всякого знания, а это очень опасно. Знание не берется напрямую из книг, ибо книги являются лишь средством приобретения этого знания. Настоящее же знание берется от ученых».

Первый вопрос:

Аллах создал нас, дал нам средства к существованию, и не оставил нас, предоставив самим себе.

¹ Сура Аль-Джинн, аят 18

² Сура Аль-Муджадила, аят 22

Разъяснение шейха ибн База: «Аллах Всевышний сотворил людей и джиннов, чтобы они Ему поклонялись. Он не предоставил их самим себе, не оставил их без присмотра, не сотворил их для забавы. Аллах Всевышний сотворил их для великого дела. Аллах Всевышний сотворил их в соответствии с великой мудростью, которая несет им счастье и спасение. Аллах Всевышний сотворил их, чтобы они поклонялись Одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Аллах Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**.¹ Аллах Всевышний повелел людям и джиннам поклоняться Ему, сказав: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу»**.² Аллах Всевышний повелел поклоняться Ему во многих аятах Корана. Это и есть единобожие (таухид). Аллах Всевышний повелел посвящать поклонение только Ему. Аллах Всевышний повелел обращаться с мольбами только к Нему, бояться только Его, надеяться только на Него, уповать только на Него, стремиться только к Нему, трепетать только пред Ним, совершать молитву и соблюдать пост только ради Него. Никто не заслуживает поклонения творений, кроме Аллаха Всевышнего.

Так, не совершай молитву ради кого-то, кроме Аллаха! Не склоняйся в поясных поклонах перед кем-то, кроме Аллаха! Не совершай жертвоприношение ради кого-то, кроме Аллаха! Не обращай с мольбами к кому-то, кроме Аллаха! Не уповай на кого-то, кроме Аллаха! Не посвящай ни одно поклонение кому-то, кроме Аллаха!».

Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдёт в рай, а кто ослушается его, попадет в Огонь.

Разъяснение шейха ибн База: «Аллах Всевышний послал к нам посланника. Этим посланником был Мухаммад ﷺ. Аллах Всевышний ниспослал ему Коран, дабы мы придерживались верного пути, который содержится в этом Коране. Аллах Всевышний ниспослал ему Коран, дабы мы выполняли веления, содержащиеся в Коране, и оставили то, что запрещено в нём.

Мухаммад ﷺ, был последним из пророков и посланников. Он явился, чтобы научить людей их религии. Он был последним из пророков, был их предводителем, и был самым лучшим из их числа. Кто подчинился этому посланнику ﷺ, и придерживался его религии, тому будет дарован Рай. А кто ослушался этого посланника ﷺ, и отклонился от его религии, тот войдет в Огонь».³

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Мы послали к вам посланника, свидетельствующего против вас, как послали к Фараону посланника. И ослушался Фараон посланника, и схватили Мы

¹ Сура Аз-Зарийят, аят 56

² Сура Аль-Бакара, аят 21

³ Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Все (члены) моей общины войдут в Рай, кроме тех, кто откажется». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха, а кто откажется?» Он сказал: «Кто будет повиноваться мне, тот войдёт в Рай, а кто ослушается меня, тот отказался (войти в Рай)». Аль-Бухари, 7280. Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если какой-нибудь иудей или христианин из этой общины [здесь имеется в виду всё человечество] услышит обо мне, а потом умрет, не уверовав в то, с чем я был послан, он обязательно окажется одним из обитателей Огня!» Муслим, 153.

его хваткой мучительной».¹

Разъяснение шейха Солиха Али аш-Шейха: «Мы видим из этих текстов то, что Аллах не оставил свои создания и их дела, после того как создал, однако послал к ним посланников, которые учат их и указывают им на прямой путь, указывают на дорогу, которой доволен Аллах, чтобы они поклонялись именно этим путем, а не другими путями, и это дорога одна единственная и не является многочисленными дорогами. Как сказал Аллах (чтобы мы просили): **«Веди нас по прямому пути».**² Это один путь, есть другие пути, а это пути заблудших и невежд, и которые следуют своим страстям. А тот путь, который приводит к Аллаху — это путь посланников, которые пришли с этой дорогой от Всевышнего Аллаха, и это религия ислам. Как сказал Аллах: **«Поистине религия у Аллаха Ислам».**³

Ислам — это предание Аллаху, исповедуя единобожие, следование Ему в подчинении и непричастности к ширку (многобожию) и к многобожникам.

Посланники объяснили людям эту цель и указали им на поклонение только одному Аллаху, Свят Он и Велик, потом началась вражда посланников между их народами из-за этой основы, потому что создания хотят поклоняться Аллаху тем путём, которым они любят, а не тем путём, который любит Аллах».

«...и схватили мы его хваткой мучительной».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Это является конечным исходом тех, кто ослушался посланников и наказанием тех, кто поступал наперекор их повелениям. Это назидание: *"Остерегайтесь, вы – община Ислама, ослушания вашего пророка Мухаммада ﷺ, чтобы вас также не постиг ужасный исход и мучительное наказание в мирской жизни и в могиле (барзах), а также в загробной жизни"*, да защитит нас Аллах от этого! В Коране во многих аятах описывается счастье тех, кто подчинились посланникам Аллаха, а также несчастное положение ослушавшихся их».

Второй вопрос:

Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к Нему равных в поклонении...

Разъяснение шейха ибн Касима: «В хадисе аль-къудси говорится: **"Поистине от Меня (Аллаха) для джинов и для всех людей ниспослано великое напоминание. Я творю, а поклоняются (кому-то или чему-то) помимо Меня, Я дарую пропитание, а восхваляют (кому-то или чему-то) помимо меня, Я одариваю их Своей милостью, а они вызывают Мою ненависть своим ослушанием"**.

Это происходит, потому что придание Аллаху сотоварищей (многобожие или язычество) является самой вопиющей несправедливостью и жестокостью, как сказал об этом Всевышний: **"Ибо многобожие является великой несправедливостью".⁴**

Несправедливость – это помещение чего-либо не в соответствующем ему место».

¹ Сура Аль-Муззаммил, аят 15-16

² Сура Аль-Фатиха, аят 6

³ Сура Аль-Имран, аят 19

⁴ Сура Лукман, аят 13

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Поклонение того, кто поклоняется Аллаху и вместе с Ним кому-то еще, является недействительным (батыль). Существование такого поклонения, подобно его отсутствию. Поклонение принесет пользу только тогда, когда его будет сопровождать искренность и единобожие (таухид). Если же поклонение смешается с многобожием, оно придет в негодность.

Аллах Всевышний сказал: **«Тебе (о, пророк) и твоим предшественникам уже было внушено: "Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток (как в этом мире, так и в Вечной жизни)"»**.¹

А также: **«Но если бы они (пророки) приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали»**.²

Поклонение не называется поклонением, если его не сопровождает единобожие, подобно тому, как намаз не будет считаться намазом, если он не совершается в состоянии чистоты (омовения). Если поклонение смешивается с многобожием, то оно приходит в негодность. Также и состояние омовения нарушается, если случится то, что его портит. Поэтому, Аллах Всевышний во многих аятах упомянул вместе приказ поклоняться Ему и запрет на совершение многобожия.

Аллах Всевышний сказал: **«Мы не посылали до тебя (о, Мухаммад) ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет (никакого) божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"»**.³

В словах Всевышнего: **"Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня"**, — содержатся две вещи: запрет на совершение многобожия и утверждение необходимости поклонения Аллаху.

Веры в Аллаха недостаточно, если нет неверия в тагута, то есть, во все то, чему поклоняются помимо Аллаха. Многобожники тоже верили в Аллаха, но вместе с этим придавали Ему сотоварищей. Аллах Всевышний сказал: **«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей»**.⁴ Аллах Всевышний указал на наличие у этих людей веры в Него, однако они испортили эту веру своим многобожием.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, если же кто-то совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия!"»**.⁵

Есть такие люди, которые совершают намаз, свидетельствуют о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его посланник, они также соблюдают пост и совершают хадж.

¹ Сура Аз-Зумар, аят 65

² Сура Аль-Ан'гам, аят 88

³ Сура Аль-Анбия, аят 25

⁴ Сура Юсуф, аят 106

⁵ Муслим, 2985.

Но вместе с этим они взывают к могилам, поклоняются аль-Хасану, аль-Хусейну, аль-Бадауи¹ и многим другим. В трудных ситуациях они обращаются за помощью к мертвым. Поклонение ('ибада) таких людей недействительно, ибо они придают Аллаху сотоварищей. Они смешивают поклонение с многобожием. Их деяния являются недействительными и тщетными до тех пор, пока они не начнут поклоняться только Единому Аллаху искренне и не оставят поклонение другим, помимо Него. Необходимо обращать внимание на эти моменты. Поистине, Аллах недоволен тем, что Ему придают кого-то в сотоварищи в поклонении, кем бы тот ни был. Никто не имеет права сказать: *“Я хочу сделать своими заступниками праведных и благих людей. Я не поклоняюсь идолам, как это было во времена джахилии. Я просто хочу, чтобы праведники заступались за меня, а не поклоняюсь им”*. Это и есть слова джахилии!² Арабы во времена джахилии тоже считали праведников своими заступниками перед Аллахом. Поистине, Аллах недоволен этим».

будь то приближённый ангел или посланный пророк...

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «...будь то приближенный ангел...» — например, Джibriль, или те ангелы, которые несут Трон, или находятся вокруг него. То есть, речь идет о самых лучших ангелах, имеющих близость к Аллаху. Но, несмотря на их близость к Аллаху, если кто-то начнет поклоняться им наряду с Аллахом, Аллах не будет доволен этим. Даже если человек будет поклоняться приближенному ангелу или посланному пророку, например, Мухаммаду ﷺ, или 'Исе, или Нуху, или Ибрахиму, Аллах Всевышний не будет доволен этим. Следовательно, Аллах Всевышний недоволен тем, что Ему придают в сотоварищи ангелов и посланников. Что же тогда сказать о праведниках и “аулия”?! Если Аллах недоволен даже тем, что поклоняются ангелам и пророкам, то тем более Он не будет доволен, если станут поклоняться праведникам. В этом опровержение тем людям, которые считают, что берут праведников и “аулия” своими заступниками перед Аллахом, чтобы те приблизили их к Нему. Именно так говорили люди джахилии: **«Мы поклоняемся им (нашим божествам) только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»**.³

Они знали, что эти праведники не могут сотворить что-то, не могут дать средства к существованию, не владеют смертью и жизнью, не могут оживлять. Они всего лишь считали этих праведников посредниками между собой и между Аллахом. Именно поэтому, они посвящали им некоторые виды поклонения, желая приблизиться к ним. Они приносили в жертву животных ради могил, давали мертвым обеты, обращались к ним за помощью в тяжелых ситуациях, взывали к ним».

¹ Ахмад ибн 'Али аль-Бадауи. Родился в городе Фас (город в Марокко). Но известность и уважение получил в Египте. Скончался в 675 г/х. Захоронен в одном из городов Египта – Танте. Его могила считается самым большим идолом Египта, как поведал об этом шейх Мухаммад Хамид аль-Факый в своих комментариях к «Фатх уль-Мажид». В некоторых книгах приходит указание, что Бадауи был из тех, кто не совершал намаз!].

² Джахилия – данное слово служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до прихода пророка Мухаммада ﷺ, с посланнической миссией.

³ Сура Аз-Зумар, аят 3

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Все Мечети (все места поклонения) принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом».¹

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Мечети – это дома Аллаха и места, приготовленные для совершения намаза. Они являются самыми любимыми местами пред Аллахом. Мечети являются домами, которые Аллах позволил возвести, чтобы в них поминалось Его имя. Эти мечети должны быть местами поклонения одному Аллаху Всевышнему. В них нельзя совершать что-либо не ради Аллаха, в них нельзя строить могилы или мавзолеи, ибо пророк ﷺ, проклял тех, кто совершает подобное. Он сообщил, что именно так поступали иудеи и христиане, и запретил нам совершать подобное. Находясь уже в предсмертной агонии, он говорил: *«Поистине, те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков и праведников в места поклонения. Но вы не превращайте могилы в места поклонения, ибо я запрещаю вам это»*.² Также пророк ﷺ, говорил: *«Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения»*.³

Из мечетей необходимо удалять следы многобожия и идолопоклонства. Нельзя возводить мечети на могилах и нельзя хоронить мертвых в мечетях. Мечети должны быть местами поклонения только одному Аллаху Всевышнему, в них необходимо совершать намаз, поминать имя Аллаха, читать Коран, проводить полезные уроки, оставаться ради поклонения. Это и есть функция мечетей».

Третий вопрос:

Кто подчинился посланнику и не приобщал равных к Аллаху, не должен проявлять дружелюбие к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и Его посланнику, будь тот даже его самым близким родственником.

Доказательством этого является высказывание 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».⁴

Разъясняет шейх ибн Баз: «Этот третий вопрос повествует об одном из самых важных обязательных предписаний религии Ислам. Каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны знать, что им запрещено дружелюбно относиться и любить многобожников. Каждый, кто подчинился Аллаху и Его посланнику ﷺ, и придерживался единобожия, обязан ненавидеть неверующих ради Аллаха. Запрещено дружелюбно относиться и любить их.

¹ Сура Аль-Джинн, аят 18

² Муслим, 532.

³ Аль-Бухари, 435, 436; Муслим, 531.

⁴ Сура Аль-Муджадила, аят 22

Ведь, Аллах Всевышний сказал: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день [День Суда], ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником».**¹ То есть: ты не найдешь, о Мухаммад, среди тех, у кого правдивая вера, людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником.

Аллах Всевышний также сказал: **«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 одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей».**²

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

Также мусульманин должен благочестиво относиться к своим неверующим родителям, однако нельзя повиноваться им в их неверии. Аллах Всевышний сказал: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. (Ведь) его мать носила его (в своём животе), испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они (твои родители) будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне (с покаянием)».**⁴ Нужно хорошо относиться к соседям, даже если они неверующие, ибо у соседей есть права на тебя. Также нельзя притеснять неверующих. Аллах Всевышний сказал: **«пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности».**⁵

Истинно верующие люди, к врагам Аллаха проявляют ненависть и вражду, а к верующим – любовь. Верующий человек любит приближенных Аллаха и помогает им на пути к благу. В то же время он ненавидит врагов Аллаха ради Аллаха. Вместе с тем верующий должен призывать их к Аллаху!».

[Безусловно, мусульманин обязан милосердно заботиться о спасении людей и призывать неверующих к прямому пути, делая это с добрым увещанием и мудростью и ведя дискуссию, когда она необходима, самым благим образом].

 От составителя: «Кто не выносит такфир мушрику, тот подобен ему:

Если вы видите человека, который преподаёт «Книгу единобожия» имама Мухаммада Абдульваххаба и при этом говорит, совершающий ширк по незнанию не называется мушриком до довода, или что в этом есть приемлемое разногласие, или что тот, кто называет его муслимом, зная о его многобожии, не совершает куфр, то знайте, что он не понял эту книгу и преподаёт то, чего сам не понимает.

¹ Сура Муджадила, аят 22

² Сура Аль-Маида, аят 51

³ Сура Аль-Мумтахана, аят 8

⁴ Сура Лукман, аят 4-15

⁵ Сура Аль-Маида, аят 8

Были спрошены шейх Хусейн и шейх Абдуллах сыновья шейха Мухаммада ибн Абдульаххаба да смилостивится над ними Аллах:

«Одиннадцатый вопрос: человек зашел в эту религию и полюбил её, но он не враждует с мушриками или же враждует, но не выносит им такфир, или говорит: «Я, хвала Аллаху мусульманин, но я не могу вынести такфир тем, кто говорит «Ля иляха илля Ллах», даже если они не знают смысла "Ля иляха илля Ллах"», также человек зашёл в эту религию и полюбил её, но говорит: "Я не противодействую мавзолеям, и я знаю, что они не приносят пользы и не вредят, но я всё равно не противодействую им"». Ответ: «Человек не будет мусульманином, кроме как, если он познал таухид, практикует его и выполняет то, к чему он обязывает, подтвердил правдивость Посланника ﷺ в том, что он сообщил, подчинился в том, что он запретил и повелел выполнить, и уверовал в него и в то, с чем он пришёл. А тот же, кто сказал: «я не вражду с мушриками» или же он враждует с ними, но не выносит им такфир, или же говорит: «я не вражду с приверженцами «Ля иляха илля Ллах», даже если они совершают куфр и ширк и враждуют с религией Аллаха», или же, если он говорит: «Я не противодействую мавзолеям», то такой не является мусульманином, более того он входит в число тех, о ком Аллах сказал: **{И они говорят: мы верим в часть и не верим в другую часть и хотят этим достичь желаемого, это они и есть настоящие кафиры}**.¹

Аллах свят Он и возвышен вменил в обязанность вражду к мушрикам, их оставление и вынесение им такфира и сказал: {Ты не найдешь людей верующих в Аллаха и в Судный день любящими тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником}». ²

Сказал Шейх Сулейман ибн Сахман: «Этот вопрос, я имею ввиду такфир тому, кто не выносит такфир мушрикам — состоялось на нём единогласие (иджма) учёных, а иджма учёных это далиль, является обязательным возвращаться к нему!

Напротив, такфир кафира, из вопросов основ религии, в котором недопустимо невежество и не является ни один оправданным в оставлении деяния в соответствии с ним, напротив, (такфир) является из обязательств религии и её основ. И тот кто не вынес такфир тому, кто приобщил к Аллаху сотоварища в поклонении и не отрёкся от него, то он не является мусульманином на самом деле, и не приносит ему пользы слова «ля иляха илля-Ллах» кроме как, посредством очищения всех видов поклонения ради Одного Аллаха, не приобщая сотоварищей Ему и такфира того, кто оставил это, и отречения от ширка и его людей и такфира того кто совершил его, и это является основой религии Ислам и его фундаментом на котором она основывается. И разъяснил он (прим: шейх Мухаммад ибн Абдульаххаб), что тот, кто засомневался или сделал остановку в такфире того, кто не проявил куфр во всё чему поклоняются помимо Аллаха (куфр би тагут), не являются запретными его имущество и его кровь. То, что же сказать о том, кто не вынес такфир кафиру (утверждая, что он муслим)?!

И из общеизвестного по необходимости из религии Ислам (малом мина-ддини биддарура), что тот, кто не вынес такфир кафирам которые поклоняются не Аллаху и делают для Него равных, что он не узнал религию Ислам которая делает неприкосновенной кровь того кто пришёл с ней и её обязательством и делает

¹ Сура Ан-Ниса, аят 150-151

² См. Ад-дурар ас-сания: (10/140).

запретным имущество!»». ¹

Сказал Шейх-уль-ислам ибн Теймия приводя аяты о уаля к мушрикам: «И поистине, Он (Аллах) сообщил в этих аятах, что те, кто взяли их валиями, не могут быть верующими, и сообщил, что те, кто взяли их валиями, являются из них». ²

Прекрасно сказал Абдур-Рахман ибн Хасан, отвечая ибн Мансуру (который оправдывал мушриком по невежеству): «Он не знает смысла «ля иляха илля-Ллах». Если бы он знал смысл «ля иляха илля-Ллах», то знал бы, что тот, кто сомневается или колеблется в куфре того, кто придает Аллаху сотоварища, не выполнил неверие в тагута!». ³

Так же сказал Абдур-Рахман ибн Мухаммад ибн Касим: «Поистине — тот, кто не выносит тафир мушрикам, тот не верит в Коран, так как Коран вынес тафир мушрикам и велел выносить им тафир!». ⁴

И сказал Сулейман ибн Сахман: «И тафир кафира - из вопросов основ, в которых не допустимо невежество и ни один не оправдан в оставлении деяний в соответствии с этим, напротив это является из обязанностей религии и ее основ!» [См: "Субулю-с-Салям шарх навакыдуль ислям хашия". ⁵

Шейх ибн Баз, разъясняя, что оправдывающий зиндыков, могилوپоклонников и им подобных людей из числа мушриков в их ширке является неверным, если ему объяснили, что они являются неверными и мушриками, даже если говорят "Ля иляха илля Ллах" и что произношение слов таухида не препятствует вынесению им тафира, если они совершили ширк или неверие, но он продолжил защищать их и не выносить им тафир, сказал: «Если ему разъяснили и ему прояснилось это, то он становится таким же, как тот, который не выносит тафир иудеям и христианам. Тот, кто скажет, что иудеи и христиане не являются неверными, будучи осведомлённым о шариатских доводах и в то время, как учёные разъяснили ему, что они являются неверными и, если он и после этого засомневается в их неверии, то станет неверным, потому что сомневающийся в неверии неверного, чьё неверие является ясным сам является неверным». ⁶

Сказал шейх Солих аль-Фаузан: «Мусульманин обязан выносить тафир мушрикам, которые поклоняются кому-либо помимо Аллаха, без разницы, арабы это или же не арабы и без разницы, это иудеи или христиане, или те, кто называются мусульманами.

Это – акыда (вероубеждение) и нет в ней никакой уступки. И тот, кто не вынес тафир мушрикам непременно будет вероотступником и таким же неверным, как и они, потому что у него иман и неверие одинаковы между собой и он не различает между этим и тем – такой будет неверующим». ⁷

***

¹ См. Альсинатиль-хидад.

² См. «Маджму'а аль-Фатауа», 7/17.

³ См. ад-Дурару Сания, 11/523

⁴ См: «ад-Дурар ас-Сания» 9/291.

⁵ См: "Субулю-с-Салям шарх навакыдуль ислям хашия". Стр.100-101.

⁶ Из книги "аль-Фурук", автор шейх Салих ибн Мухаммад ас-Сувейх

⁷ См. Навакыдуль Ислям, 80 стр.

Ханифия (единобожие) – это религия Ибрахима.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что Ханифия является религией Ибрахима, которая состоит в поклонении одному Аллаху, искренне исповедуя перед Ним Его религию. Это повелел Аллах всем людям, и для этого Он создал их. Всевышний сказал: "И создал Я джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне".¹ Величайшим повелением Аллаха является таухид. Это - единение Аллаха в поклонении. Величайшим запретом Аллаха является ширк. Это - поклонение кому-либо помимо Него. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего в сотоварищи"». ²

Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что «Ханифия» - является религией Ибрахима...

Разъяснение шейха ибн База: «Ханифия – это религия пророка Ибрахима, мир ему. Суть её заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, искренне исповедуя эту религию. Аллах Всевышний сказал Своему пророку ﷺ: **«Затем Мы внушили тебе (о, Мухаммад): "Исповедуй религию (пророка) Ибрахима [Авраама], который был ханифом"»**.³

Ханифия – это религия, суть которой заключается в искреннем поклонении Аллаху и любви к Нему, а также в оставлении многобожия.

Ханиф – это тот, кто устремился к Аллаху, отвернулся от всего прочего, кроме Аллаха, и посвящал своё поклонение только Ему, подобно пророку Ибрахиму, мир ему, и его последователям. Ханифами были все пророки и их последователи. Аллах Всевышний повелел всем людям придерживаться единобожия (таухида) и искренности (ихляса), и именно ради этого Он сотворил их. Аллах Всевышний сотворил людей, дабы они поклонялись Ему. Он повелел им, чтобы они посвящали все молитвы, посты, мольбы, страх и надежду, жертвоприношения, обеты и все остальные виды поклонения только Ему Одному. Аллах Всевышний сказал: **«Твой Господь предписал вам (о, люди) не поклоняться никому, кроме Него»**.⁴

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «В чем же заключается эта религия, которой приказано придерживаться нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и нам? Нам нужно узнать эту религию. Мусульманин должен изучать то, чем обязал его Аллах, дабы подчиниться Его приказам и не нарушать их. Недостаточно того, что человек относит себя к религии, если он не изучает её. Недостаточно того, что человек относит себя к Исламу, если он не знает, в

¹ Сура Аз-Зарият, аят 56

² Сура Ан-Ниса, аят 36

³ Сура Ан-Нахль, аят 123

⁴ Сура Аль-Исра, аят 23

чем заключается Ислам, не знает, что разрушает Ислам, не знает предписаний Ислама. Недостаточно того, что человек относит себя к религии Ибрахима, если он не знает этой религии. Ты обязан хорошо знать эту религию, дабы придерживаться ее на основании знания».

...которая состоит в поклонении одному Аллаху, искренне исповедуя перед Ним Его религию.

Говорит шейх ибн Усеймин: «Если же говорить о поклонении более подробно, то можно привести слова Шейх-уль-ислама ибн Теймийи, да помилует его Аллах, сказавшего: *«Поклонение есть общее обозначение всех любимых Аллахом и угодных Ему слов, а также внешних и внутренних проявлений наподобие страха, опасения, упования, молитвы, закята, поста и прочих дел, вменяемых людям в обязанность исламом».*

Это повелел Аллах всем людям, и для этого Он создал их. Всевышний сказал: «И создал Я джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). Величайшим повелением Аллаха является таухид. Это - единение Аллаха в поклонении.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Если единобожие является самым великим из того, что повелел Аллах, следовательно, человек должен изучать вероубеждение (акыду) прежде любых иных наук. Вероубеждение (акыда) – это основа, поэтому необходимо начинать обучение именно с него и постоянно преподавать и разъяснять его людям. Единобожие является самым великим из того, что повелел Аллах, поэтому оно не заслуживает того, чтобы ты откладывал его на потом или вовсе не обращал на него внимания. Поистине, сейчас есть проповедники, которые отказываются от преподавания единобожия и вероубеждения. Есть проповедники, которые поражены этой болезнью. Но мы должны заботиться о вероубеждении, ибо если оно будет испорчено, то испортится и религия.

Что же такое единобожие (Таухид)? Разве единобожие заключается всего лишь в подтверждении того, что Аллах является Творцом, Дарующим средства к существованию, Оживляющим и Умерщвляющим? Нет! Единобожие (таухид) – это поклонение только Одному Аллаху Всевышнему, ибо Аллах Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**.¹ Толкователи Корана сказали, что слова **«...чтобы они поклонялись Мне»**, означают **«...чтобы они поклонялись (только) Мне (Одному)»**.

Следовательно, единобожие (таухид) – это поклонение только Одному Аллаху Всевышнему. Единобожие не заключается всего лишь в подтверждении того, что Аллах является Творцом, Дарующим средства к существованию, Оживляющим, Умерщвляющим и Управляющим этим бытием. Всё это уже заложено в природе (фитре)² каждого человека и существует в разуме каждого разумного. В мире не существует разумного человека, который бы считал, что кто-то иной, а не Аллах, сотворил небеса и землю. На всей земле ты не найдешь человека, даже среди

¹ Сура Аз-Зарият, аят 56

² Фитра – это врождённое свойство; естественная предрасположенность к чему-либо. Ибн Касир пишет: «Это значит, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а отклоняющийся отклоняется от него только под воздействием людей или установившихся традиций» Нихайа. Т. 3. С. 457.

неверующих или атеистов, который считал бы, что какой-то человек сотворил другого человека. Аллах Всевышний сказал: **«Если ты спросишь у них (у многобожников), кто сотворил их, они непременно скажут: "Аллах"»**.¹

На всей земле не найдется человека, который считал бы, что какой-то человек сотворил другого человека, и тот ходит по земле, разговаривает, ест и пьет. Неужели найдется разумный человек, убежденный в этом? Аллах Всевышний сказал: **«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности»**.² То, что Аллах является Творцом, Дарующим средства к существованию, Оживляющим, Умерщвляющим и Управляющим этим бытием, уже заложено в природе (фитре) и разуме человека. Но этого убеждения недостаточно, если человек не поклоняется только Одному Аллаху».

Величайшим же запретом Аллаха является - ширк...

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «В этих словах содержится великая польза, ибо некоторые люди убеждены, что самым великим запретом Аллаха является запрет не на многобожие, а на что-то другое. Они говорят: "Ростовщичество – это самый великий грех", "Прелюбодеяние – это самый великий грех", и так далее. Поэтому, они концентрируют свой призыв на запрете ростовщичества, прелюбодеяния, плохих нравов, но не уделяют никакого внимания многобожию, не предостерегают от него, хотя видят, что люди впали в этот грех. Это исходит из великого невежества этих призывающих относительно шариата Аллаха Всевышнего. Самым великим из того, что запретил Аллах, является многобожие (ширк). Многобожие гораздо страшнее, чем ростовщичество, распитие спиртного, воровство, поедание чужого имущества, азартные игры, и так далее. Многобожие является самым великим запретом Аллаха Всевышнего. Самой первой из всех заповедей являются слова Всевышнего: **«Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи»**.³ В этом доказательство на то, что многобожие (ширк) является самым великим запретом Аллаха. Аллах Всевышний также сказал: **«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то станешь униженным и покинутым»**.⁴ А также: **«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным»**.⁵

Также в хадисе сказано: «Один человек спросил: "О посланник Аллаха, какой грех Аллах считает тягчайшим?" Пророк ﷺ ответил: "Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который создал тебя". Человек спросил: "А после этого?" Пророк ﷺ ответил: "Убиение своего ребёнка из страха перед тем, что он будет есть вместе с тобой". Человек спросил: "А после этого?" Пророк ﷺ ответил: "Совершение прелюбодеяния с женой твоего соседа"». ⁶

Всё это указывает на то, что многобожие является самым тягчайшим из грехов. Если многобожие является самым тягчайшим из грехов, следовательно,

¹ Сура Аз-Зухруф, аят 87

² Сура Ат-Тур, аят 35-36

³ Сура Ан'ам, аят 151

⁴ Сура Аль-Исра, аят 22

⁵ Сура Аль-Исра, аят 39

⁶ Аль-Бухари, 6861; Муслим, 86.

все учёные и студенты обязаны запрещать многобожие и предостерегать от него. Нельзя молчать и не говорить на эту тему. Обязательно нужно предостерегать от многобожия и разъяснять его суть людям, чтобы они сторонились его. Это обязательно! Если же проповедники будут умалчивать о многобожии, оставят людей в поклонении другим божествам наряду с Аллахом, никто не будет запрещать и предостерегать, то положение людей станет крайне опасным. Есть люди, которые занимаются только запрещением ростовщичества, прелюбодеяния, скверных нравов. Конечно, это – запретные деяния, но ведь многобожие гораздо хуже. Почему же они не обращают внимания на многобожие, не предостерегают от него? Почему они не разъясняют то, что многие, называющие себя мусульманами, впали в большое многобожие? Почему такое легкомысленное отношение к многобожию? Почему такая беспечность?»

ширк — это поклонение кому-либо помимо Аллаха.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Некоторые люди говорят, что многобожие (ширк) – это придание Аллаху сотоварищей в вопросах правления. Такое понимание, к сожалению, появилось в наши дни. Суд не по закону Аллаха является одним из видов многобожия и называется "многобожие в подчинении". Нет сомнения, что если человек подчиняется творению, дозволяя то, что запретил Аллах, или, разрешая то, что Он запретил, то он впадает в многобожие. Но есть то, что страшнее этого, а именно, поклонение кому-то помимо Аллаха, жертвоприношение кому-то другому, обеты кому-то другому, обход вокруг могил, просьба о помощи в тяжелых ситуациях, обращенная не Аллаху. Человек обязательно должен предостерегать от всех видов многобожия. Нельзя предостерегать от какого-то вида многобожия, оставляя без предостережения другой вид многобожия, более тяжкий и опасный. Нельзя понимать под многобожием только придание Аллаху сотоварищей в вопросах правления и политики. Некоторые люди говорят: "В многобожии, связанном с могилами, нет особо ничего страшного". Такое заявление является дерзостью по отношению к Аллаху Всевышнему.

Некоторые люди говорят, что многобожие (ширк) – это любовь к мирской жизни и имуществу. А, ведь, Аллах Всевышний изначально сделал так, что люди любят имущество. Аллах Всевышний сказал: **«Вы страстно любите богатство»**.¹ А также: **«Воистину, он (человек) страстно любит блага»**.²

Итак, любовь к имуществу не является многобожием. Многобожие (ширк) – это поклонение кому-то наряду с Аллахом. Например, посвящение жертвоприношений, обетов и мольб кому-то наряду с Аллахом, страх перед кем-то наряду с Аллахом, надежда на кого-то наряду с Аллахом, и так далее. Это и есть многобожие, которое является самым величайшим из грехов».

***

¹ Сура Аль-Фаджр, аят 20

² Сура Аль-'Адийат, аят 8

Кратко о трех основах, которые необходимо знать человеку.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Если тебя спросят: "Какие три основы обязательно знать каждому человеку?", то скажи:

- 1. Познание рабом своего Господа;**
- 2. Познание своей религии;**
- 3. И своего пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)».**

Если тебя спросят: «Какие три основы обязательно знать каждому человеку...?»

Разъясняет шейх ибн Усеймин: «Основой называют все то, на чем основывается нечто иное, например, основа стены или же ее фундамент или основа дерева, от которой отходят его ветви, а Аллах Всевышний сказал: **«Разве не видел ты, как приводил Аллах в пример слово благое? Оно подобно дереву доброму: корень (основа) его тверда, а ветви в небесах».**¹

Упомянув об этих трех основах, автор, да помилует его Аллах, хотел указать на те три основы, о которых каждого человека спросят в могиле, ибо каждому будут заданы вопросы: *«Кто Господь твой? Какова религия твоя? Кто пророк твой?»*».

то скажи: 1. «Познание рабом своего Господа; 2. Познание своей религии; 3. И своего пророка Мухаммада (ﷺ)».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Когда человека положат в могилу, закопают землей, и люди, хоронившие его, начнут возвращаться домой, тогда к этому мертвому в могиле придут два ангела. К мертвому вернется его душа, и он оживёт, но жизнь его будет не такой, какой была в этом мире. Аллах Всевышний лучше знает о том, какова эта жизнь. Эти два ангела усадят его в могиле и спросят: *"Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк?"* Верующий человек ответит: *"Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам, мой пророк – Мухаммад ﷺ"*. Ангелы спросят: *"Как ты узнал об этом?"* Он ответит: *"Я читал Книгу Аллаха и узнал об этом"*. Тогда воззовет голос с небес: *"Правдив Мой раб! Расстелите для него райские постели, оденьте его в райские наряды, откройте для него врата в Рай"*. Его могила расширится на расстояние взора, он почувствует ароматы Рая и увидит своё жилище в Раю. После всего этого верующий человек скажет: *«Господь мой, ускорь наступление Часа, чтобы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести своё богатство»*.

Что же касается человека, который прожил свою жизнь в сомнениях и колебаниях, не имея убежденности, даже если он и называл себя мусульманином, то он начнет запинаться. Когда у него спросят: *"Кто твой Господь?"* — он ответит: *"Я не знаю"*. Когда у него спросят: *"Какая у тебя религия?"* — он ответит: *"Я не знаю"*. Когда у него спросят: *"Кто твой пророк?"* — он ответит: *"Я не знаю! Я слышал, люди говорили что-то, и я повторял за ними"*.²

¹ Сура Ибрахим, аят 24

² Аль-Бухари, 1338; Муслим, 2870; Абу Дауд, 4753

Этот человек в мирской жизни говорил то, что говорят люди, быть может, даже не веря в это.

Например, был лицемером, показывая свой Ислам, хотя не был убежден в этом в сердце. Он показывал себя мусульманином, чтобы обрести какие-либо мирские блага. В мирской жизни он говорил: *"Мой Господь – Аллах"*, но в сердце не верил в это. В мирской жизни он говорил: *"Моя религия – Ислам"*, но в сердце не верил в это. В мирской жизни он говорил: *"Мой пророк – Мухаммад ﷺ"*, но в сердце не верил в это. Он всего лишь говорил это языком и был лицемером. Такому человеку скажут: *"Ты не знал и не изучал"*. Его ударят железным молотом, и он завопит так сильно, что если бы этот крик услышали люди и джинны, то пали бы замертво от ужаса. Слышат этот крик все, кроме человека, а если бы человек услышал, то умер бы от ужаса. Могила этого мертвого становится настолько узкой, что его ребра переплетаются друг с другом, перед ним открываются двери в Ад и оттуда дует знойный ветер. И тогда этот мертвый говорит: *«Господь мой, не позволяй Часу настать!»*. Такой будет жизнь лицемера в могиле! Пусть Аллах убережет нас от этого! Если эти вопросы имеют такое серьезное значение, значит, мы обязаны их изучать и быть убежденными относительно них. Недостаточно просто изучить их, нужно еще и верить в них, и жить в соответствии с ними до самой смерти. Надеемся, что Аллах Всевышний укрепит нас в тот момент, когда нам зададут эти вопросы в могиле.

Ведь Аллах Всевышний сказал: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение - Аллах вершит то, что пожелает»**.¹

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

***

Первая основа - Познание Всевышнего Аллаха.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Если тебя спросят: "Кто твой Господь?" То скажи: "Мой Господь — Аллах, который воспитал меня и все миры по Своей милости. И Он мой объект поклонения. Нет у меня помимо Него объекта поклонения. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «(Вся) Хвала – (только) Аллаху, Господу миров».² Все вещи, кроме Аллаха, относятся к мирам, и я – один из этих миров.

Если же тебя спросят: "Как ты познал своего Господа?", то скажи: "По Его знамениям и творениям. К Его знамениям относятся ночь и день,

¹ Сура Ибрахим, аят 27

² Сура Аль-Фатиха, аят 2

солнце и луна. Его творениями являются семь небес и семь земель и те, кто в них и всё, что между ними".

Доказательством этого является высказывание 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».¹

Всевышний также сказал: «Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или 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».²

Если тебя спросят: "Кто твой Господь?", то скажи: "Мой Господь — Аллах, который воспитал меня и все миры по Своей милости".

Разъяснение шейха Солиха Али Шейха: «Слово "рубубия", содержит смысл – «تَرْبِيَّةٌ» (тарбия – воспитание, развитие). Под словом «воспитал/взрастил» - имеется в виду, постепенное пополнение того, кого воспитываешь в достижении полноценности. И самым великим воспитанием по средством которого Аллах проявил милость Своим созданиям – это то, что Он послал к ним Своих посланников, которые учат их, и указывают им на то, что приближает их ко Всевышнему Аллаху. Это и есть самая великая милость Аллаха. Сказал Аллах: **«Скажи: «Это - милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают».**^{3 4}

Самая великая милость, дарованная человечеству – это послание посланников. И по средством этого Всевышний Аллах воспитал миры, и воспитал людей, посылая им пророков, которые увещевали их радовали. Также есть многие виды воспитания, такие как: воспитания тел, воспитание инстинктов, воспитание мышления, воспитание разума. И все это Всевышний Аллах даровал людям. Таким же образом, если ты посмотришь еще шире на огромное количество создания Всевышнего Аллаха, на все миры, что представляет собой все, кроме Самого Аллаха, ты увидишь, что смысл 'рубубия' (господство Аллаха) – это воспитание благами Аллаха, и постепенное развитие, которое Всевышний Аллах дает своим созданиям. И Всевышний Аллах лучше знает, что полезнее для Своих созданиях: **«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает...».**⁵

Исходя из всего вышесказанного явно видно, что под 'рубубия' подразумевается смысл развития и воспитания. У 'рубубия' также есть другой смысл, т.е. таухид рубубия – это убежденность в том, что Всевышний Аллах является Единственным Создателем всего сущего, и то, что Он Один наделяет средствами существования, что Он один управляет, Он один над всеми силен, Он всем владеет и другие смыслы рубубия».

¹ Сура Фуссылят, аят 37

² Сура Аль-А'раф, аят 54

³ Сура Юнус, аят 58

⁴ Прим: то есть, человек не радуется своим делам, а радуется милости Аллаха, Который помогает ему совершать эти благие дела, в отличии от того, кто совершает деяния и самообольщается ими, подобно Къаруну, который говорил, что все что ему было даровано, он достиг своим умом и знанием.

⁵ Сура Аль-Касас, аят 68

И Он мой объект поклонения. Нет у меня помимо Него объекта поклонения.

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «То есть: Он – Тот, Кто является объектом моего поклонения, и я покоряюсь Ему в силу того, что нахожусь в полной зависимости от Него, люблю Его, а также почитаю Его, выполняя то, что Он велит мне делать, и отказываясь от того, что Он мне запрещает. И нет никого иного, кому я поклонялся бы, кроме Аллаха Всемогущего и Великого, ибо Аллах Всевышний сказал: **«И Мы не направили до тебя ни одного посланника, не открыв ему, что нет бога, кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне!»**.¹ Всевышний также сказал: **«...а велено им было только поклоняться Аллаху, сохраняя верность Ему в религии и оставаясь ханифами, совершать молитвы и раздавать закят, и это – религия идущих прямо»**». ²

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «(Вся) Хвала – (только) Аллаху, Господу миров».³

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Аллах Всевышний достоин абсолютной хвалы! Что же касается других, помимо Него, то их хвалят только в соответствии с размером того, что они сделали из благого. Но абсолютной и полноценной хвалы достоин только Аллах, ибо все милости исходят от Него! Даже если какое-то творение сделало тебе нечто благое, то это все равно от Аллаха Всевышнего. Аллах – Тот, Кто сделал так, что это творение помогло тебе, и именно Он дал этому творению силы для оказания помощи. Хвала все равно возвращается к Аллаху Всевышнему».

Все вещи, кроме Аллаха, относятся к мирам, и я – один из этих миров.

Разъяснение шейха ибн База: «Я – один из творений, которых сотворил Аллах Всевышний и вменил им в обязанность покорность Ему. Все джинны и люди обязаны подчиниться Аллаху и Его посланнику ﷺ. Все джинны и люди обязаны придерживаться единобожия (таухида). Также поклоняться одному Аллаху обязаны и ангелы. Поэтому Аллах Всевышний сказал относительно ангелов: **«Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют всё, что им велено»**.⁴

А также сказал Пречистый: **«Они [ангелы] не опережают Его своими речами [они говорят исключительно только то, что повелевает им Аллах] и поступают (только) согласно Его велениям. Он [Аллах] ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним»**.⁵

Если же тебя спросят: "Как ты познал своего Господа?", то скажи: "По Его знамениям и творениям".

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «По Его знамениям...» — то есть: по таким признакам, которые указывают на Него. Всё сущее, что ты видишь, раньше не существовало, а затем Аллах сотворил это всё Своим Могуществом.

¹ Сура Аль-Анбийя, аят 25

² Сура Беййина, аят 5

³ Сура Аль-Фатиха, аят 2

⁴ Сура Ат-Тахрим, аят 6

⁵ Сура Аль-Анбийя, аят 27-28

Среди творений есть такие, которые появляются постоянно, например, растения или новорожденные младенцы. Их не было, затем они появились, и вы их видите! Кто же сотворил их?! Их сотворил Аллах Всевышний. Разве они сотворили сами себя? Разве кто-то из людей сотворил их? Ни один человек не сможет сказать такого. Окружающий нас мир не сотворил сам себя, его также не сотворили какие-то другие творения. Ни один человек не может сотворить даже дерево, комара или муху. Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, те (божества), к которым вы обращаетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого»**.¹

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

К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна.

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Знамения бывают двух видов:

1 — Бытийные знамения, которые мы все видим. Например, небеса, земля, звезды, солнце, луна, горы, деревья, моря, и так далее. Все эти вещи называются знамениями, ибо они указывают на Творца, Который их создал.

Поэтому сказал Абу аль-‘Атахия: *«До чего же удивительно то, как человек ослушивается Господа, Или то, как отрицает Его отрицающий! Ведь, в каждой вещи есть Его знамения, которые указывают на то, что Он — Един! Ведь, на существование Аллаха в каждом человеческом движении и в каждом его спокойном состоянии есть указание»*.

2 — Коранические знамения (аяты), которые мы читаем в Откровении, ниспосланном посланнику Аллаха, ﷺ. Все аяты Корана указывают на то, что существует Господь, указывают на Его абсолютное совершенство, на Его имена и атрибуты.

Все знамения Аллаха Всевышнего указывают на то, что только Он достоин нашего поклонения, и нет у Него никакого сотоварища. Все знамения (и бытийные, и аяты Корана) указывают на это. К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Эти творения являются одними из величайших знамений Аллаха. Темная ночь, которая покрывает темнотой всё существующее, и светлый день, который освещает всё существующее. Наступает день и люди увлеченно заняты своими делами. Аллах Всевышний сделал так, что ночь и день последовательно сменяют друг друга. Поистине, у ночи и дня есть определенный порядок, они не нарушают его и этот порядок никогда не меняется. Всё это указывает на мудрость Мудрейшего! Что же касается вещей, построенных рабами Аллаха, то эти вещи разрушаются, приходят в негодность. Но творения Аллаха Всевышнего не разрушаются до тех пор, пока Аллах не позволит им разрушиться.

¹ Сура Аль-Хаджж, аят 73

Ночь и день приходят друг за другом постоянно, не бывает такого, чтобы ночь или день исчезли и не появились. А, например, изделия, сделанные людьми, со временем приходят в негодность, разрушаются и исчезают, какими бы крепкими и огромными они не были. Сколько ты можешь видеть брошенных машин, самолетов и кораблей, хотя когда-то они были крепкими и люди о них заботились! Они пришли в негодность и разрушились. А разве ты видел, как пришла в негодность ночь или пришел в негодность день? Такого не было никогда, ибо их сотворил Могуущественный, Мудрый.

Аллах Всевышний сказал: **«Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве»».**¹

Его творениями являются семь небес и семь земель и те, кто в них и всё, что между ними.

Разъяснение шейха ибн Касима: «То есть, одними из самых великих творений Аллаха, указывающими на Единственность Всевышнего, являются: семь небес, их обширность и возвышенность; семь слоев земли, их глубина и просторы; блестящие звезды в небесах, являющиеся прекрасными знаменами; все находящееся между небом и землей из морей, горных хребтов, разнообразных видов животных, существ и растений и других созданий, а также воздушные потоки и облака и многое другое.

Все это свидетельствует о единственности и неповторимости Творца (Всемогущ Он и Велик), а также Его самодостаточности и единоличности в творении и управлении мирозданием».

Доказательством этого является высказывание 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».²

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана:

«В этом (аяте) доказательство на несостоятельность многобожия (ширка). Аллах Всевышний сказал: **«Не падайте ниц перед солнцем и луной...»**, ибо солнце и луна – величайшие творения Аллаха. Аллах упомянул солнце, ибо многобожники поклонялись солнцу и падали перед ним ниц. Среди них также были и такие, кто поклонялся луне и другим планетам. Например, люди из народа пророка Ибрахима, мир ему, строили огромные статуи в виде планет, а затем поклонялись им. **«Не падайте ниц перед солнцем и луной...»** — то есть: не совершайте им земной поклон (суджуд). Земной поклон (суджуд) – это прикладывание лба к земле, из-за унижения перед тем, кому человек поклоняется. Земной поклон (суджуд) – это один из самых великих видов поклонения. Посланник Аллаха ﷺ, говорил: **«Ближе всего раб (Аллаха) к своему Господу тогда, когда он находится в земном поклоне»**.³ Земной поклон – это один из самых великих видов поклонения, ибо ты упираешься ради Аллаха своим лицом, которое является самой почетной вещью у тебя, в землю, поклоняясь Аллаху и унижаясь перед Ним. Это и есть земной поклон (суджуд) и не подобает падать ниц перед кем-то, помимо Аллаха. Что же касается земного поклона солнцу или луне, то ведь, они – творения Аллаха и не заслуживают того, чтобы перед ними падали ниц.

¹ Сура Ан-Намль, аят 88

² Сура Фуссылят, аят 37

³ Муслим, 482.

Не разрешается делать земной поклон (суджуд) творениям. Падать ниц можно только перед Творцом, Который сотворил все эти творения. Что же касается творений, то ведь они – такие же, как ты: их сотворили и ими управляют. Неужели ты будешь совершать земной поклон творению, которое так же слабо, как и ты? Это запрещено! Куда делся разум этих людей? Земного поклона достоин только Творец, Которого ничто не обессиливает. Земной поклон – это право Аллаха, и ни одно творение не заслуживает того, чтобы перед ним падали ниц, каким бы великим и большим оно не было. Поистине, творение – слабое, им управляет Аллах.

Поэтому Аллах сказал: **«Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»**.¹

Всевышний также сказал: «Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или 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».²

Разъяснение шейха ибн Усеймина:

«К числу указаний на то, что Аллах является Творцом небес и земли, относятся слова Всевышнего: **«Поистине, Господь ваш, который создал небеса и землю...»**, и в этих словах содержится целый ряд упоминаний о знамениях Аллаха Всевышнего:

ПЕРВОЕ: то, что Аллах создал все это великое творение за шесть дней, хотя и мог бы сделать это в течение одного мгновения, однако Он связывал причины со следствиями, сообразуясь со Своей мудростью.

ВТОРОЕ: то, что он вознесся на трон, то есть возвысился над ним присущим лишь Ему особым образом, который соответствует Его величию, что является признаком полноты власти.

ТРЕТЬЕ: то, что Он покрывает день ночью, то есть делает ее покрывалом дня, что сродни одеванию, скрывающему собой его свет.

ЧЕТВЕРТОЕ: то, что Он подчинил солнце, и луну и звезды Своему велению, а это означает, что власть Его велика, и Он повелевает им делать то, что идет на пользу Его рабам.

ПЯТОЕ: то, что Ему принадлежит абсолютная полнота власти надо всем, ибо лишь Он является хозяином творения и лишь Он может повелевать.

ШЕСТОЕ: то, что Он является единственным Творцом и Управляющим для всех миров».

¹ Сура Фуссылят, аят 37

² Сура Аль-А'раф, аят 54

Он творит и повелевает.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Его повеление (амр) бывает двух видов:

1 — Бытийное повеление (амр аль-кауний).

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

То есть, Аллах Всевышний повелел небу и землю, и они подчинились. Такое повеление называется бытийным. Аллах Всевышний сказал о Своем бытийном велении: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается»**.²

2 — Шариатское повеление (амр аш-шар'ий).

Это – ниспосланное Откровение, в котором Он приказывает Своим рабам. Он повелел им поклоняться Ему, совершать намаз, выплачивать закят, хорошо относиться к родителям, и так далее. Всё это называется шариатским повелением. Сюда относятся приказы и запреты, которые приходят в Благородном Коране и в пророческой сунне. Разбираемый нами аят, указывает на то, что есть разница между творением (хальк) и повелением (амр). Поэтому в аяте опровержение тем, кто говорит, что Коран сотворен. Коран – это повеление Аллаха, а повеление Аллаха не является сотворенным. Ведь, Аллах Всевышний указал на разницу между творением (хальк) и повелением (амр), и сделал их двумя разными вещами. Коран – это повеление Аллаха и не является сотворенным. Именно так доказал свою правоту имам Ахмад, когда спорил с джахмитами, которые требовали от него признать, что Коран сотворен. Он спросил у них: *“Коран относится к повелению Аллаха или к творению?”*, они ответили: *“Коран – это повеление Аллаха”*. Тогда он сказал: *“Повеление Аллаха не является сотворенным, ибо Аллах указал на разницу между творением и повелением. Он сделал творение одной вещью, а повеление уже совсем другой”*.»

***

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

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Ар-Робб (Господь) — это Тот, Кому поклоняются.

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «О люди!

¹ Сура Фуссылят, аят 11

² Сура Ясин, аят 82

Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, быть может, вы устраситесь. 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».¹
Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Творец всего этого достоин поклонения»».

Ар-Робб (Господь) — это Тот, Кому поклоняются.

 Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Господь – это Тот, Кому поклоняются» — то есть, только Господь достоин нашего поклонения.

Что же касается всех остальных, то они не заслуживают поклонения, так как не являются господами. Именно это имеет в виду шейх, да помилует его Аллах. Затем следует отметить, что недостаточно просто подтверждать то, что Аллах является Господом. Помимо этого, необходимо еще и поклоняться Аллаху, посвящая свое поклонение только Ему Одному. Если ты признаешь, что только Аллах является Господом, то ты должен признать и то, что только Аллах заслуживает поклонения. Другие же не заслуживают ничего из поклонения».

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания...».²

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

1 — Верующие — которые веруют в сокровенное, веруют в Последний День. Аллах Всевышний сообщил о том, что они являются преуспевшими, сказав: «**Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими**».³

2 — Неверующие — которые открыто показывают своё неверие и упрямство. Аллах Всевышний сказал: «**Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег. Они все равно не уверуют**».⁴

3 — Лицемеры — которые и не с неверующими, и не с верующими: «**Они колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат ни к тем, ни к другим**».⁵ Они внешне показывают себя верующими, хотя на самом деле являются неверующими. Такие люди хуже неверующих, которые открыто заявляют о своём неверии. Поэтому о лицемерах в начале суры “аль-Бакара” ниспослано десять с лишним аятов. Что же касается верующих и неверующих, то аятов о них было ниспослано меньше. О лицемерах говорится, начиная с 8-го аята и до 20-го. Все эти аяты повествуют о лицемерах по причине большой угрозы, исходящей от них, и по причине их мерзких поступков.

¹ Сура Аль-Бакара, аят 21-22

² Сура Аль-Бакара, аят 21-22

³ Сура Аль-Бакара, аят 5

⁴ Сура Аль-Бакара, аят 6

⁵ Сура Ан-Ниса, аят 143

Упомянув эти три категории людей, Аллах Всевышний обращается к ним ко всем, говоря: **«О люди!»**. Ученые говорят, что самый первый призыв в Коране – это слова Всевышнего: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу»**».

«...Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно».¹

Разъясняет шейх ибн Баз: «Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно...» — не приравнивайте к Аллаху ни идолов, ни джиннов, ни ангелов, ни кого-то еще. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! Поклонение должно быть посвящено только одному Аллаху. У Аллаха нет ни подобного, ни равного Ему, ни похожего на Него. Аллах является Единственным истинным Богом. Многобожники придавали Аллаху в сотоварищи идолов, джиннов, ангелов, поклоняясь им наряду с Аллахом и обращаясь к ним за помощью в тяжелых ситуациях. Аллах Всевышний отверг это и разъяснил, что эти творения не заслуживают никакого поклонения. Эти творения неспособны ничего сделать, кроме как с Его позволения».

Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Творец всего этого достоин поклонения»».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Шейх процитировал слова ибн Касира, да смилуется над ним Аллах, чтобы разъяснить (вышеупомянутый) аят. После этого шейх разъяснит нам виды поклонения ('ибады) и приведет доказательства на каждый вид поклонения. Арабское слово (العبادة) – «аль-'ибада» *— переводится как "унижение и покорность (рабство)".

"Аль-'Ибада" бывает двух видов:

1 — Общее рабство, которое касается всех творений.

Имеется в виду то, что все люди являются рабами Аллаха. И верующие, и неверующие, и грешники, и лицемеры – все они являются рабами Аллаха. То есть, Аллах Всевышний распоряжается ими всеми, и они находятся под Его властью. Все люди обязаны поклоняться только Ему. Это – общее рабство, которое касается всех творений. Все творения являются рабами Аллаха, ибо они сотворены Им и унижены перед Ним. Ни один из людей не может выйти из-под власти Аллаха Всевышнего. Поэтому Аллах Всевышний сказал: **«Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому (в День Суда) только в качестве раба»**.²

2 — Особое рабство, которое касается только верующих.

Как сказал Всевышний: **«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно [без высокомерия]»**.³

А также: **«Воистину, ты (о, шайтан) не властен над Моими рабами»**.⁴

А также: **«(Иблис) сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них [для потомков Адама] земное и непременно совращу их всех (с истинного пути), кроме Твоих искренних рабов»**».⁵

¹ Сура Аль-Бакара, аят 22

² Сура Марьям, аят 93

³ Сура Аш-Шу'ара, аят 63

⁴ Сура Аль-Хиджр, аят 42

⁵ Сура Аль-Хиджр, аят 39-40

Что же касается шариатского значения слова *العبادة* — аль-'ибада — то ученые давали разные определения на этот счет, хотя смысл этих определений всегда одинаков. Некоторые ученые сказали, что поклонение — (аль-'ибада) — это самая крайняя степень унижения, сочетающаяся с самой большой любовью. Так сказал ибн Каййим в стихотворении "ан-Нуния": *«Поклонение Милостивому – это предельная любовь, Сочетающаяся с унижением раба перед Ним. Это – две основы поклонения»*. То есть, эти ученые сказали, что поклонение (аль-'ибада) — это предельная степень любви, сочетающаяся с предельной степенью унижения. Другие ученые сказали, что поклонение — (аль-'ибада) — это то, что приказано шариатом, и не является обычаем людей или выводом разума. Ведь, поклонение устанавливается только шариатом, а не людскими обычаями или умозаключениями. Это определение также является верным. Но самое лучшее определение поклонению дал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, который сказал: *«Поклонение – это общее название для всего, что любит Аллах, и всего, чем Он доволен, из слов и дел, как скрытых, так и явных»*.¹

Поклонение (аль-'ибада) — это общее название для всего, что повелел Аллах. Выполнение того, что приказал Аллах, является подчинением Ему, а также оставление всего, что Он запретил, является подчинением Ему, и это всё является поклонением. Это и есть поклонение!

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

Поклонение (аль-'ибада) бывает трех видов:

1 — Поклонение языка; например, произнесение слов "Субхана-Ллах" (Пречист Аллах), поминание Аллаха, произнесение слов "Ля иляха илля Ллах" (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха), произнесение двух свидетельств, — всё это является поклонением.

2 — Поклонение сердца; например: страх (хауф), надежда (раджа), желание (рагъба), боязнь (рахба), упование (тауаккуль), возвращение к покорности Аллаху (инаба),² и так далее. Всё это относится к делам сердец. Также сюда можно отнести поиск убежища у Аллаха, любовь к Нему, искренность перед Ним, праведное намерение.

3 — Поклонение органов (тела). Например, поясной и земной поклон, борьба на пути Аллаха, борьба против своей души, переселение (хиджра), пост, и так далее. Всё это относится к поклонению органами тела.

С другой стороны, поклонение (аль-'ибада) можно разделить на два вида:

1 — Физическое поклонение; это то, о чем мы говорили выше, когда разделили поклонение на три вида. К физическому поклонению относится и поклонение языка, и поклонение сердца, и поклонение органов тела.

2 — Имущественное поклонение. Например: выплата закята, пожертвования на пути Аллаха.

¹ См. «Маджму' аль-Фатауа», 10/149.

² Инаба – это возвращение к Аллаху после совершения греха с помощью проявления повиновения и удаления от непокорности.

Аллах Всевышний сказал: **«(Они) сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами»**.¹ А, например, хадж является как физическим поклонением, так и имущественным. Выполнение обрядов хаджа (обход вокруг Каабы, бег между холмами ас-Сафа и аль-Маруа, бросание камешков в столбы, стояние на Арафате, ночевка в Муздалифе) является физическим поклонением. Но для совершения хаджа также нужно потратить деньги, а это уже является имущественным поклонением».

***

Виды поклонения, которые приказаны Всевышним Аллахом.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«К видам поклонения, которые приказал совершать Аллах, относятся: Ислам (покорность), Иман (вера), Ихсан (искренность). К ним также относятся: Мольба (ад-ду'а), Страх (аль-хауф), Надежда (ар-раджа), Упование (тауаккуль), Устремление (рагъба), Трепет (ар-рахба), Смирение (аль-хушу), Боязнь (хашия), Возвращение с покорностью (аль-инаба), Мольба о помощи в обычных делах (истиъана), Прибегание за защитой (истиъаза), Мольба при бедствиях (истигаса), Жертвоприношение (аз-забх), Обет (ан-назр) и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Всевышний Аллах. Все они должны посвящаться только Одному Аллаху. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Поистине, (все) места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом»».²

К видам поклонения, которые приказал совершать Аллах, относятся: Ислам (покорность), Иман (вера), Ихсан (искренность).

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Шейх, да помилует его Аллах, перечислил эти виды поклонения только в качестве примера. Не нужно думать, что виды поклонения ограничиваются только теми, которые перечислил автор. Видов поклонения намного больше, чем он упомянул. Невозможно упомянуть все виды поклонения в этом маленьком послании. Поэтому автор, да помилует его Аллах, просто привел некоторые виды поклонения в качестве примера.

«...Ислам, иман (вера) и ихсан» — это три самых великих вида поклонения. Их подробное разъяснение придет в данной книге во время разбора второй основы. **Ислам** - имеет пять столпов: два свидетельства, совершение намаза, выплата закята, пост в месяц Рамадан и хадж к Дому Аллаха. Всё это является поклонением Аллаху.

¹ Сура Ат-Тауба, аят 20

² Сура Аль-Джинн, аят 18

Иман - включает в себя шесть столпов: вера в Аллаха, вера в Его ангелов, вера в Его Писания, вера в Его посланников, вера в Последний День, вера в предопределение всего хорошего и плохого. Всё это является поклонением сердца.

Ихсан же - заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты не видишь Его, то помни о том, что Он видит тебя. Это – самый великий вид поклонения из всех!»

К ним также относятся: Мольба (ад-ду'а) - ее разновидности и шариатские доказательства, касающиеся мольбы.

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Один из самых главных видов поклонения,

это - мольба. Это любое обращение с просьбой и испрашиванием, которое связано с чаянием, страхом, любовью, смирением и возвеличиванием.

В исламском шариате мольба делится на два основных вида:

1. Мольба-поклонение (ду'а-ибада);
2. Мольба-испрашивание (ду'а-мас'аля).

Мольба-поклонение (ду'а-ибада) — это выполнение предписаний Всевышнего Аллаха, таких как: молитва, пост, закят и иные виды поклонений - желая этим лика Всевышнего, а также, надеясь на Его награды и на спасение от Его наказаний. Настоящий вид мольбы совершается языком положения (Данный вид мольбы совершается языком положения, даже если не произносится речью человека).

А что касается мольбы-испрашивание (ду'а-мас'аля) - то это обращение ко Всевышнему Аллаху с просьбой о том, что принесет пользу рабу или отстранит от него какое-либо зло. Эти два вида мольбы неразлучны и тесно связаны между собой, потому что: каждая "мольба-поклонение", включает в себя "мольбу-испрашивание", так же как и каждая "мольба-испрашивание" требует наличия "мольбы-поклонения". И не может быть одного, без другого. Обладатели знания единогласно согласились на том, что взывающий с мольбой о помощи к кому-либо другому, помимо Аллаха в тех делах, в которых способен помочь лишь Всевышний - является многобожником (ему дается хукм многобожника в наименовании и называют его «мушриком» до доведения до него довода - прим. пер), даже если он произносит два свидетельства, выполняет молитву, держит пост и совершил паломничество в Мекку. Потому что условие религии Ислам, это произношение двух свидетельств, наряду с твёрдым отказом не поклоняться никому наравне с Аллахом. Тот же, кто произнёс слова единобожия, но вместе с тем посвятил свою мольбу кому-либо другому, помимо Аллаха, то этим самым, он не выполнил требования свидетельства единобожия, так как мольба (или взывание) к кому-либо, помимо Аллаха, нарушает основы единобожия и полностью аннулирует его. Дуа к кому-либо, помимо Аллаха с просьбой того, на что способен только Всевышний Аллах и есть поклонение, независимо от того, просит ли человек заступничества, или просит избавить от вреда, или просит привлечь благо и т.д., ибо Всевышний говорит: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».**¹

¹ Сура Гафир, аят 60

И сказал Пречистый: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом».**¹

В достоверном хадисе пророк (ﷺ), сказал: «Мольба — это поклонение».² Из всех видов поклонений, мольба (ад-ду'а) занимает самую высшую степень и по этой причине, посвящать ее не Аллаху, считается самым великим видом многобожия, в которое впали мекканские неверующие, к коим был отправлен посланник Аллаха (ﷺ). Поистине, они обращались с мольбой к пророкам и праведникам (из числа умерших) и взывали к ангелам, добиваясь приближения к ним, дабы они заступились за них перед Всевышним Аллахом. Вместе с тем, в моменты сильных бедствий и потрясений, они очищали веру перед Аллахом, искренне моля Его о помощи и забывали о своём (прежнем) многобожии. Всевышний Аллах не имеет сотоварищей при принятии мольбы взывающего, нет у Него равного в облегчении трудностей, Он Един в доведении Своих благ до Своих рабов и тот, кто будет убеждён, что кто-то иной, помимо Аллаха (будь то пророк или аулия или ангел или джинн) влияет на отстранение беды или привлечения блага, то поистине, он впал в то многобожие, в которое впадают при поклонении каменным идолам. Своему благородному пророку (ﷺ), Всевышний в строжайшей форме запретил взывать к кому-либо наряду с Аллахом, потому что никто кроме Него, не владеет способностью принести пользу или отстранить вред.

Сказал Всевышний: **«Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников.**

Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости...».³

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Люди (в отношении мольбы) делятся на три группы:

· **Люди, которые вообще не взывают к Аллаху.** Они высокомерно превозносятся над поклонением Аллаху (именно о них и говорится в словах Всевышнего: «...Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными» - прим. Пер).

· **Люди, которые взывают к Аллаху, но вместе с этим взывают и к другим, помимо Него.**

Эти люди являются многобожниками.

· **Люди, которые взывают только к Одному Аллаху.** Они и есть единобожники!

В хадисе сообщается, что пророк (ﷺ), сказал: «Мольба – это стержень поклонения» и поклонение ('ибада) не ограничивается только мольбой (ду'а). Смысл хадиса в том, что мольба – это самый великий вид поклонения. Именно поэтому, в хадисе сказано: «Мольба – это и есть поклонение». Этот хадис разъясняет тебе великое положение мольбы!».

Страх (аль-хауф) - его разновидности и шариатские доказательства, касающиеся страха.

¹ Сура Аль-Джинн, аят 18

² Тирмизий 3/101. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джамий», 3401.

³ Сура Юнус, аят 106-107

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Страх делится на четыре вида:

Первый вид: Тайный страх, он же является поклонением, ибо сопровождается унижением, смирением и любовью (в сердце), когда человек боится творений в тех делах, на которые способен только Всевышний Аллах, как например: боится, что кто-то помимо Аллаха найдет на него болезнь или нищету или смерть и тому подобные вещи. Запрещено посвящать этот вид страха кому-либо помимо Аллаха, так как он является одним из самых важных требований единобожия в божественности (аль-улюхийя). Тот, кто взял кого-то в сотоварищи наряду с Аллахом и боится его этим видом страха, тот стал многобожником. Этого убеждения держались мекканские многобожники в отношении своих идолов и ложных божеств, о чем сказал Всевышний Аллах:

«Разве Аллаха недостаточно для Его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже Него. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника».¹ К великому прискорбию, этот вид страха сегодня исходит и от тех, кто поклоняется могилам, которые страшатся умерших праведников и боятся тагутов той боязнью, которой достоин Всевышний Аллах, однако они их боятся даже больше, чем Всевышнего Аллаха. Люди боятся мертвых, лежащих в могилах, люди боятся "святых", люди боятся шайтана, люди боятся джиннов. Из-за этого страха они пытаются приблизиться к этим мертвым и джиннам: они приносят им жертвоприношения, дают им обеты, приносят им еду. Некоторые люди оставляют деньги у этих мавзолеев, чтобы спасти себя от зла мертвецов или получить от них какое-либо благо. Это – страх, который является поклонением.

Второй вид: Страх, толкающий к оставлению обязательного, когда человек не имеющий никаких оправданий, всего лишь из-за боязни людей оставляет джихад на пути Аллаха, либо оставляет призыв к одобряемому и запрет порицаемого, что является недозволенным (харам), ведь сказал Всевышний Аллах: **«Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».**²

Третий вид: Страх перед наказаниями Всевышнего, которые Он уготовил для слушников и неверующих, и о котором сказал Пречистый Господь: **«Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы».**³

Несомненно, этот вид страха является самой высшей степенью веры, однако нужно отметить, что настоящий страх, который является поклонением подразделяется также на два подвида:

1. Похвальный страх, который не сопровождается отчаиванием в милости Аллаха;
2. Порицаемый страх, сопровождаемый отчаиванием в милости Всевышнего Аллаха.

Четвёртый вид: Природный страх — это боязнь врагов, хищников; боязнь быть потопленным или сожженным кем-то, за что человек не заслуживает осуждения, потому что при природном страхе, в сердце человека не присутствует любовь и

¹ Сура Аз-Зумар

² Сура Аль-Имран, аят 175

³ Сура Ибрахим, аят 14

возвеличивание к устрашающему. Об этом сказал Сам Всевышний Аллах, описывая состояние Мусы (мир ему): **«Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!»**.¹

Надежда (ар-раджа) - ее разновидности и шариатские доказательства, касающиеся надежды.

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Надежды, которые подразумевают собой смирение и повиновение, можно связывать только с Аллахом Всемогушим и Великим, а если речь идет о ком-либо ином, то это становится либо малым, либо большим многобожием в зависимости от того, что именно овладеет сердцем надеющегося. В качестве довода автор приводит слова Всевышнего: **«И кто надеется на встречу с Господом своим, пусть творит благие дела и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого»**.²

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

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Надежда — это особый вид поклонения, который содержит в себе унижение и покорность, следовательно, категорически запрещено посвящать ее кому-либо, помимо Аллаха. Обязанность каждого мусульманина, добиваться милости и благоволения Всевышнего, искренне надеяться на своего Господа, придерживаясь о Нем самого наилучшего мнения, а также чаять того, что любимо его Господу.

Тот же, кто возлагает надежду на создания в тех делах, на которые способен лишь Всевышний Аллах, подобно тому, кто воззвал к мертвым или иным ложным божествам, с надеждой получить от них то, что ему нужно, тот несомненно, такой человек совершил большое многобожие.

Сказал Всевышний Аллах: **«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»**.³

Искренняя надежда в обязательном порядке, должна содержать в себе три пункта:

1. Любовь к Тому, на Кого надеются (или к тому, на что надеются);
2. Страх человека потерять эту надежду;
3. Стремление к достижению желаемого, в соответствии с возможностями.

Надежда делится на два вида:

1. Похвальная надежда - когда раб, подчиняясь Всевышнему Аллаху, совершает благие деяния и надеется на награды своего Господа, а также, оставляет послушание Аллаху и надеется на благое воздаяние, за свое оставление. Безусловно, это надежда того, кто старался и усердствовал (в совершении дел).

¹ Сура Аль-Касас, аят 21

² Сура Аль-Кахф, аят 110

³ Сура Аль-Бакара, аят 218

2. Порицаемая надежда - когда раб надеется, однако не совершает никаких благих деяний и не оставляет запреты Аллаха, и более того, он не добивается никаких причин в достижении желаемого, а возможно думает, что он в безопасности от козней Всевышнего.

Объединение между страхом и надеждой.

Каждому уверовавшему мусульманину, необходимо объединить между страхом и надеждой, между чаянием и боязнью. Ему следует бояться Аллаха той боязнью, которая отстранит его от послушания Господа, но и не подтолкнет его к отчаянию в Его милости. Раб обязан надеется на Аллаха той надеждой, которая сподвигнет его к подчинению своему Господу, быть хорошего мнения о своём Создателе, надеется на милость и прощение Милостивого и Милосердного, а также не думать, что он в безопасности от наказания Всемогущего и Всесильного Аллаха. Сказал Пречистый Аллах: **«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами».**²

И сказал Всевышний: **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаются опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться».**³

Комментарий шейха ибн Усеймина: «Один из обладающих знанием сказал: «Надежда должна преобладать в случае болезни, а страх – когда человек является здоровым, ибо больной человек слабее, и может быть так, что срок его уже близок, и он умрет, но если подобное случится, то он должен умереть, хорошо думая об Аллахе.

Если же человек здоров, то он остается деятельным и имеет основания надеяться на то, что проживет еще долго, а это может привести его к заносчивости и высокомерию, и поэтому в подобном положении должен преобладать страх, что позволит человеку уберечься от подобных вещей».

От составителя:

«Разница между понятиями «ар-раджа» (надеждой) и «ат-таманни» (мечтания): Надежда «ар-раджа», происходит не иначе как, совершением деяний, проявлением усердия в подчинении Всевышнему Аллаху и отстранением от всего того, что Он запретил, а также, прекрасным упованием и хорошим мнением о Господе миров. О таком человеке не говорят, что он предаётся пустым мечтаниям, ибо наряду с надеждой, он выполняет приказы своего Господа и остерегается запретного.

А что касается, понятия ат-таманни, которое схоже со смыслом надежды, то оно происходит оставлением деяний тела, ленью и неохотой. Иначе говоря, человек предаётся пустым мечтаниям о Рае, строит иллюзии о прощении и милости Аллаха, тогда как имея все возможности, не совершает ничего из предписанного Аллахом и не отстраняется от Его запретов. Надежды этих людей тщетны и не принесут им никакой пользы» (конец прим.).

Упование (тауаккуль) - его разновидности и шариатские доказательства, касающиеся упования.

² Сура Аль-Анбийя, аят 90

³ Сура Аль-Исра, аят 57

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Упование (тауаккуль) — это полное доверие и упование на Всевышнего Аллаха в достижении целей, а также и в отстранении ненавистного - наряду с совершением необходимых для этого причин. Воистину упование на Аллаха, является одним из самых великих видов поклонения, ведь Всевышний Аллах сделал его условием наличия веры, когда сказал: **«И лишь на Аллаха полагайтесь, если вы верующие!»**.¹

Тот, кто полностью стал полагаться на Всевышнего Аллаха и предоставил Ему все свои дела, то пусть знает, что Аллаха для него стало достаточно:

Он защитит его, наделит уделом и поможет ему во всем, согласно обещанию Всевышнего: **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»**.²

А также согласно Его словам: **«Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»**.³

Укреплением веры раба во Всевышнего Аллаха, крепнет его упование на Него и по мере слабости его веры, слабеет его упование. Уповающий же на кого-либо помимо Всевышнего Аллаха, непременно будет оставлен без помощи и понесёт убыток.

Упование на кого-либо, помимо Аллаха, бывает двух видов:

Первое: упование в тех делах, на решение которых не способен никто, кроме Аллаха, подобно тем, которые уповают на мертвых, на своих тагутов, с просьбой наделить уделом, сохранить жизнь и здоровье, даровать победу над врагом, а также с просьбой заступничества. Это является большим многобожием, потому что на эти дела способен только Всевышний Аллах.

Второе: когда человек полностью уповает на внешние, привычные причины, по которым он добивается удела. Подобно тому, кто уповает на создания в том, что создал Всевышний Аллах из удела, отвода бед или привлечения блага, это считается малым, скрытым многобожием.

А что касается, ситуации, когда человек вверяет другому свои дела, которые тот способен решить, то это дозволено. Но вместе с вверением, человек должен полностью уповать на Всевышнего Аллаха и надеяться на Него в благом исходе своих дел.

Совершение причин вовсе не противоречит упованию и люди в отношении причин делятся на три категории:

1. Тот, кто отрицает создание причин и считает, что причины несовместимы с упованием. И поистине, это является великим невежеством и слабостью разума;
2. Тот, кто создаёт причины и полностью уповает только на них. Поистине, это многобожие, которое либо аннулирует, либо уменьшает единобожие человека.
3. Тот, кто создаёт причины и уповает на Всевышнего Аллаха. Такой человек

¹ Сура Аль-Маида, аят 23

² Сура Ат-Таяк, аят 3

³ Сура Али-Имран, аят

убежден, что причины не принесут никакой пользы, кроме как с соизволения Аллаха и это истина, на которой были пророки и те, кто последовал за ними. Не разрешается мусульманину оставлять причины, так же как и не разрешено полностью опираться только на них».

Комментарий шейха ибн Усеймина: «Знай, что существует несколько видов упования:

Первый - упование на Аллаха Всевышнего, являющееся признаком полноты и искренности веры. Подобное упование является обязательным, и лишь благодаря ему вера может стать полной, на что уже было указано выше.

Второй - тайное упование, когда человек полагается на покойного, считая, что тот может принести пользу или вред. Это является не чем иным как большим многобожием, ибо допускают подобное лишь те, кто верит в то, что этот покойный может тайно управлять происходящим независимо от того, кем он был при жизни: пророком, другом Аллаха или же врагом Его.

Третий - упование на другого человека в том, что ему подвластно, когда уповающий высоко оценивает того, на кого он уповает, и низко оценивает себя самого, что может касаться как добывания средств к существованию, так и других подобных этому вопросов. Это является проявлением малого многобожия, ибо сердце такого человека чувствует сильную привязанность к кому-то другому и полагается на него.

Вместе с тем, если человек полагается на кого-то как на причину, считая, что обретение чего-либо через него предопределено Аллахом, то в этом нет ничего дурного при том условии, что этот человек действительно может как-то способствовать достижению желаемого.

Четвертый - упование на другого в том, что ему подвластно, выражающееся в поручении ему того, что ему можно поручить. В уповании такого рода нет ничего дурного, что подтверждается Кораном, сунной и единодушным мнением имамов. Так, например, в Коране сообщается, что Йа'куб сказал своим сыновьям: «**О сыны мои! Ступайте и разузнайте о Юсуфе и его брате...**».¹

Известно, например, что Пророк ﷺ поручал определенным людям собирать и хранить закят и применять установления шариата по отношению к другим, а в день прощального паломничества он ﷺ поручил Али бин Абу Талибу (да довольствуется им Аллах) раздать бедным шкуры и мясо своего жертвенного скота, а также принести за него в жертву то, что осталось от сотни голов после того, как сам он ﷺ заколол шестьдесят три животных.

И подобное в целом является допустимым, по общему мнению имамов».

Устремление (рагъба), Трепет (ар-рахба), Смирение (аль-хушу)

Разъяснение шейха ибн Касима: «Они также являются поклонениями сердца и относятся к наиважнейшим видам поклонения. Следовательно, посвящение этих поклонений кому-либо или чему-либо помимо Аллаха является проявлением высшей степени многобожия (ширкуль-акбар). Ар-рагъба – это желание и стремление к какой-то похвальной вещи; под ар-рахба понимается страх и трепет

¹ Сура Юсуф, аят 87

(Ар-рахба) – это один из видов страха (хауфа). Слова "рахба" и "хауф" имеют один смысл); под аль-хушу же понимается преклонение и проявление слабости, близкой по смыслу к смирению. Разница состоит в том, что смиренность проявляется в теле, а благоговение в сердце, взоре и голосе».

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с желанием и трепетом, и были смиренны перед Нами».**¹ — то есть: пророки, ибо эта сура повествует о пророках. **«...они (пророки) спешили творить добро...»** — то есть: состязались в этом, спешили опередить других. Таково качество пророков, мир им и благословение Аллаха! Они не были ленивыми, не проявляли слабость. Они спешили к совершению благого, и состязались в этом, дабы опередить остальных. Пророки взывают к Аллаху, боясь Его и желая получить Его награду. Они взывают к Нему, чтобы Он предопределил им добро и оградил их от зла. Пророки были покорны Аллаху, унижены перед Ним и смиренны. Получается, что у пророков было три качества: желание (рагьба), трепет (рахба) и смирение (хушу'). Эти три качества являются одними из видов поклонения Аллаху Всевышнему! В этом опровержение суфиям, которые говорят: "Мы не поклоняемся Аллаху, желая Его награды и боясь Его наказания. Мы поклоняемся Ему только потому, что любим Его". Это – ложные слова, ибо пророки поклонялись Аллаху с надеждой и страхом, а, ведь, они были лучшими из творений».

Боязнь (аль-хашия)

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Под боязнью или опасением (аль-хашия) подразумевается такой страх, в основе которого лежит знание о величии и полноте власти того, кого опасается человек, ибо Аллах Всевышний сказал: **«Ведь бояться Аллаха из рабов Его только знающие...».**² То есть, знающие о величии и всевластии Аллаха. Таким образом, это чувство отличается определенными особенностями по сравнению со страхом, а пояснить разницу между ними можно с помощью следующего примера: если ты боишься кого-либо, не зная о том, может он может сделать тебе что-нибудь или нет, то это будет называться страхом; а если ты боишься, зная о том, что человек способен сделать тебе что-то, то это будет боязнью. Если же говорить о видах опасения, то они подобны видам страха, о которых мы уже упоминали выше».

Возвращение с покорностью (аль-инаба)

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»:

«Инаба - это возвращение к Аллаху с совершенной покорностью и отдалением от греховного, что является близкой по смыслу к термину "тауба" (покаяние) и запрещено посвящать ее кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха, согласно Его словам: **«И обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...».**³ И не дозволено верующему рабу поклоняться кому-либо помимо Аллаха, с покаянием и возвращением».

Полезная вырезка из книги «Нахдж аль-асма фи шархи асмауЛлахи аль-хусна»: «Сказал ибн аль-Хассар: «Иудеи и христиане стали неверующими в

¹ Сура Аль-Анбийя, аят 90

² Сура Фатыр, аят 28

³ Сура Аз-Зумар, 54

эту самую великую основу в религии (имеет ввиду: возвращение с покаянием и покорностью). Они взяли своих монахов и первосвященников господами, помимо Всевышнего Аллаха и сделали так, что, если кто-то совершил грех, то отправляют его на исповедь к епископу или первосвященнику с подарком и тот, после выслушивания его, отпускает ему его грехи!

Сказал Всевышний Аллах: **«Возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем»»**.¹ ("Китабуль-аснаа" 378^ا и 379^ب). Это то, что называется صكوك الغفران (Сукук аль-г'уфрон - то есть: "исповедь священнику за ширмой), что является одним из их многочисленных заблуждений, которым они заблудили большое количество простых людей.

Этим скверным путем, они поедали имущество людей, обманывая их в течении долгих веков, как об этом сказал Всевышний Аллах: **«О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха...»**.²

И ни одно из созданий Всевышнего Аллаха ни приближенный ангел, ни посланник не обладает властью в прощении грехов или их сокрытии, или принимать от людей признания в греховном, кроме самого Господа таубы. Они могут обладать лишь правом заступничества (аш-шафа'а), однако и оно происходит только с разрешения Аллаха тому, кем Он عز وجل, доволен из своих рабов».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Покаяние (тауба) и возвращение к Аллаху (инаба) имеют сроки и границы. Покаяние не будет принято тогда, когда душа уже подступит к горлу, и человек будет находиться при смерти. Также не будет принято покаяние того, на кого было ниспослано сокрушительное и губительное наказание. Также не будет принято покаяние после того, как солнце взойдет с запада перед Днем Суда. Поэтому Аллах побуждает раба приносить покаяние до того, как уже станет поздно: **«Вернитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»**».³

«Вернитесь к вашему Господу...» — эти слова указывают на то, что "инаба" является поклонением».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Если же говорить о словах Всевышнего **«и покоритесь Ему»**, то здесь имеется в виду покорность (ислам), являющаяся необходимой в силу требований религиозного закона, то есть подчинение установлениям закона Аллаха. При этом следует помнить, что покорность бывает двух видов:

Первый вид - покорность всего сущего, то есть подчинение решению Аллаха, касающемуся всего сущего и распространяющемуся на всех обитателей небес и земли, будь то верующий или неверный, благочестивый или распутный, ибо никто не в силах превознестись над этим, на что указывают слова Всевышнего: **«...покорились Ему те, кто в небесах и на земле, по своей воле или против воли, и к Нему вы будете возвращены»**».⁴

Второй вид - покорность, обусловленная требованиями религиозного закона, иначе говоря, подчинение установленному Аллахом религиозному закону,

¹ Сура Аль-Ан'ам, аят 140

² Сура Ат-Тауба, аят 34

³ Сура Аз-Зумар, аят 54

⁴ Сура Аль-Имран, аят 83

которое было присуще подчинившимся Ему посланникам и тем, кто последовал за ними с чистыми сердцами. Указаний на это в Коране имеется множество, и к числу их относится тот аят, что был процитирован автором (то есть): **«И обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...»**.¹

Мольба о помощи в обычных делах (аль-истиъана).

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: Истиъана — это обращение с просьбой содействия, которое делится на несколько видов:

1. Обращение ко Всевышнему Аллаху с просьбой содействия в каком-либо деле, что подразумевает под собой абсолютное унижение и смирение раба перед Господом, а также, предоставление всех своих дел на Него, с убеждением того, что Аллаха достаточно для раба. Не посвящается истиъана кому-либо, помимо Аллаха, а доводом на это Его слова: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»**.²
2. Обращение к созданию с просьбой о содействии в том, в чем он способен помочь и это дозволено лишь в том случае, когда содействуют в благе и категорически запрещено содействовать в запретном, потому сказал Всевышний: **«Содействуйте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не содействуйте друг другу в грехе и посягательстве»**.³
3. Обращение с просьбой содействия к мёртвым или даже к живым в скрытых делах, на выполнение которых они не способны и это является большим многобожием, потому что такой человек убежден, что эти создания распоряжаются сокровенными вещами во вселенной.
4. Обращение с просьбой содействия посредством деяний, которые любимы Всевышнему Аллаху и это узаконенное, в соответствии со словами Аллаха: **«О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью (к Аллаху) (во всех ваших делах) посредством терпения и молитвы»**.⁴

Прибегание за защитой (аль-истиъаза)

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Истиъаза — это поиск убежища и прибегание к спасению, а истина ее заключается в прибегании к защите от того, чего боится раб, к Тому, кто защитит его от этого. Аль-мустаъизом называют того, кто прибегает к защите своего Господа от того, что причиняет ему вред и страдания. Всевышний Аллах повелел: **«Скажи: прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил...»**».⁵

А также, сказал Пречист Он: **«А если тебя коснется наваждение от дьявола, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он — Слышащий, Знающий»**.⁶

И недозволенно обращение с истиъазой ни к кому иному, помимо Аллаха, в тех делах, на которые способен один лишь Всевышний Господь, подобно тем,

¹ Сура Аз-Зумар, аят 54

² Сура Аль-Фатиха, аят 5

³ Сура Аль-Маида, аят 5

⁴ Сура Аль-Бакара, аят 153

⁵ Сура Аль-Фалак, аят 1-2

⁶ Сура Фуссылят, аят 36

которые вызывают с истиъазой к мёртвым или к отсутствующим в надежде на то, что они отведут от них беду или зло. Тот же, кто станет искать убежища от созданий в тех делах, на которые способен только Аллах - будь то умершие, аулия или джинны, тот впал в большое многобожие».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Существует несколько видов истиъазы:

Первый вид - обращение с просьбой о защите к Аллаху Всевышнему, что подразумевает собой постоянное ощущение потребности в Нем, желание обрести убежище благодаря Ему и вера в то, что этого будет достаточно, поскольку Он способен защитить от всего в настоящем и в будущем, защитить от малого и великого, от человека или от чего бы то ни было иного, указанием на что служат слова Всевышнего: **«Скажи: 'Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил...'»**.¹ И далее до конца этой суры, а также другие слова Его: **«Скажи: 'Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от зла искушителя отступающего (или сжимающегося) при поминании Аллаха, который наущает в груди людей и бывает из джиннов и людей'»**.²

Второй вид - обращение с просьбой о защите к одному из атрибутов Аллаха, например, к Его словам, к Его величию, к Его силе и так далее, указанием на что могут служить слова посланника Аллаха ﷺ, который сказал: **«Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что Он создал»**, а также слова его: **«Прибегаю к защите величия Твоего от того, чтобы быть убитым снизу»**, а также слова его, являющиеся частью мольбы об избавлении от боли: **«Прибегаю к силе Аллаха и Его могуществу от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь»**, а также слова его: **«Прибегаю к защите довольства Твоего от гнева Твоего»** и т.д.

Третий вид - обращение с просьбой о защите к покойным или к тем живым, которые не присутствуют в данный момент в данном месте, в силу чего никого взять под свою защиту не могут. Подобные обращения являются проявлением многобожия, на что и указывают слова Всевышнего: **«И поистине, мужи из числа людей уже прибегали к защите мужей из числа джиннов, но они лишь прибавили им неразумия»**.³

Четвертый вид - обращение с просьбой о защите к тому, кто может предоставить защиту, будь то люди или нечто иное, является допустимым, на что указывают слова пророка ﷺ, сказавшего об искушениях следующее: **«Если человек подвергнется воздействию искушения и найдет убежище или защиту от него, пусть воспользуется этим убежищем»**.⁴ Также пророк ﷺ пояснил, что можно использовать для защиты, сказав: **«И у кого есть верблюд, пусть использует своего верблюда»**.⁵ Кроме того, Умм Саляма (да довольствуется ей Аллах) сообщила, что пророк ﷺ сказал: **«Подвергшийся нападению может искать убежища в Каабе»** (Муслим). Однако при этом следует помнить о том, что если человек просит защиты от зла притеснителя, то ему нужно оказать помощь по мере возможности, если же он просит защиты для того, чтобы совершить нечто запретное или уклониться от совершения обязательного, то помогать ему в этом запрещено».

¹ Сура Аль-Фалак, аят 1-2

² Сура Ан-Нас, аят 1-6

³ Сура Аль-Джинн, аят 6

⁴ Бухари и Муслим

⁵ Муслим

Мольба при бедствиях (аль-Истигаса)

Разъяснение шейха ибн База: «Просьба о помощи в тяжелой ситуации (истигаса) также является поклонением. Она заключается в том, что ты обращаешься к Аллаху за помощью в тяжелых ситуациях, например, пре встрече с врагами. Или же, например, ты просишь у Аллаха, чтобы Он низвел благодатный дождь в период засух.

Или же, ты просишь у Аллаха, чтобы Он удалил от тебя какой-либо вред. Аллах Всевышний сказал: **«Вот вы попросили своего Господа о помощи (чтобы победить ваших врагов), и Он ответил вам»»**.¹

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Какова разница между истигаса и истианой? Истигаса — это усиленный зов о помощи, при сильных бедствиях, несчастьях и потрясениях. С этим видом мольбы вызывает тот, кого постигли великое горе, безутешные страдания и глубокая печаль. Истиана же, это просьба о содействии, помощи и поддержки (в обычных делах), и этот вид мольбы носит более общий характер, чем истигаса.

В каких случаях дозволено обращение с истиг'асой к созданиям?

Зов о помощи к творениям дозволен в обычных мирских делах, при наличии трех условий:

1. Тот, кого просят о помощи должен быть живым (не умершим);
2. Тот, кого просят о помощи должен быть присутствующим (доступным);
3. Тот, кого просят о помощи должен быть способным помочь (то есть, иметь силы и возможности помочь). Доказательством этому слова Всевышнего, в истории Мусы عليه السلام: **«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов»»**.²

Жертвоприношение (аз-забх)

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Закалывание животного (забх) бывает четырех видов:

Первый вид - закалывание животного (забх) для того, чтобы приблизиться к кому-то, и возвеличить его. Такое жертвоприношение можно посвящать только Аллаху Всевышнему, ибо оно является поклонением. Нельзя приносить животное в жертву ни для джинна, ни для шайтана, ни для короля, ни для вождя племени. Ведь, жертвоприношение (забх) – это поклонение, а поклонение может быть посвящено только Аллаху. Некоторые люди совершают жертвоприношение ради джиннов, чтобы обезопасить себя от их зла, или чтобы исцелить своих больных родственников. Так поступают, например, прорицатели и астрологи, которые заявляют, что могут исцелять людей, и говорят людям: “Принесите такое-то животное в жертву ради исцеления больного и не упоминайте при этом имени Аллаха”.

Это – большое многобожие, которое выводит человека из религии.

¹ Сура Аль-Анфаль, аят 9

² Сура Аль-Касас, аят 15

Аллах Всевышний предостерег от того, чтобы приносить жертву не ради Него: **«Скажи (о, Пророк) (этим многобожникам): "Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров"»**.¹

А также: **«Совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву (ради Него)»**.²

Второй вид - закалывание животного для того, чтобы покушать мяса или продать его. В этом нет никаких проблем, ибо данное закалывание не совершено ради того, чтобы приблизиться к кому-то или возвеличить кого-то. Такое закалывание животного не является поклонением.

Третий вид - закалывание животного из-за какого-то радостного события. Например, закалывание животного по причине женитьбы, новоселья, и так далее. То есть, человек собирает близких родственников и закалывает животное по причине радостного события. В этом нет никаких проблем, ибо такое закалывание не делается для того, чтобы возвеличить кого-то, или приблизиться к кому-то.

Четвертый вид - закалывание животного для того, чтобы раздать мясо в качестве милостыни для бедняков, нищих, нуждающихся людей. Это — желательно и является поклонением Аллаху.

Обет (ан-назр) и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Всевышний Аллах. Все они должны посвящаться только Одному Аллаху.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «"Назр" — обет, заключается в том, что человек обязывает себя чем-то, что имеет основу в шариате, но шариат не обязал его этим. Например, человек дает обет, что будет держать пост или раздаст милостыню, и становится обязанным выполнить то, что обещал. Ведь, пророк ﷺ, сказал: **«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему»**.³ "Назр", это - один из видов поклонения, поэтому посвящать его можно только Аллаху. Кто дает обет могиле или идолу, тот придает этим Аллаху сотоварищей. Такой обет будет многобожием, а пророк ﷺ, сказал: **«Тот, кто дал обет послушаться Аллаха, пусть не выполняет (своего обета)»**.⁴

Разъяснение шейха ибн База: «Обет (назр) – это поклонение и подчинение Аллаху. Если человек дал обет Аллаху, то его обязательно нужно выполнить, хотя давать обет нежелательно (макрух), так как, давая обет, человек взваливает на себя то, в чём есть сложность. Именно поэтому пророк ﷺ, запретил давать обеты, сказав: **«Поистине, обет не приносит блага»**.⁵ Но если человек дал обет подчиниться Аллаху, то он обязан выполнить свой обет, ибо пророк ﷺ, сказал: **«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему»**.

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»:

¹ Сура Аль-Ан'ам, аят 162

² Сура Аль-Каусар, аят 2

³ Аль-Бухари, 6696, 6700.

⁴ Аль-Бухари, 6696, 6700.

⁵ Аль-Бухари, 6692-6694; Муслим, 1639.

«Обет (в шариате) делится на две части:

1. Обет покорности;
2. Обет послушания.

Обет покорности обязателен для выполнения и пример этому, когда человек дает обет своему Господу, что если Он исцелит его больного (ребёнка или близкого), то раб будет поститься столько-то дней или совершит молитву в такое-то количество ракаатов.

Обет послушания запрещен на выполнение и пример этому, когда человек обещает принести жертвоприношение у могилы (такого-то святого) или посвятить его таким-то умершим или сделать что-то из греховных деяний».

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Поистине, (все) места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не вызывайте ни к кому наряду с Аллахом»».²

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Не поклоняйтесь (и не вызывайте) же ни к кому наряду с Аллахом» — то есть: не делайте эти мечети и места поклонения местом для совершения многобожия (ширка) и поклонения кому-то другому, помимо Аллаха. Напротив, мечети обязательно нужно очищать от многобожия. В мечетях не должно быть могил, в мечетях не должны вызывать к кому-то, помимо Аллаха, в мечетях не должны присутствовать нововведения, в мечетях не должны собираться суфийские кружки, совершающие нововведения. Мечети обязательно нужно очищать от нововведений, от многобожия, от грехов, ибо мечети принадлежат Аллаху.

Поэтому, в мечетях должно быть только то, чем доволен Аллах. Нельзя поклоняться кому-то наряду с Аллахом в этих мечетях. **«...ни к кому наряду с Аллахом»** — то есть: не вызывайте ни к кому наряду с Аллахом: ни к ангелу, ни к пророку, ни к своим "святым", ни к деревьям, ни к камням, ибо все это является большим многобожием».

***

Вторая основа - Познание религии ислам.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Вторая основа, это - познание религии ислам, через доказательства. Ислам — это покорность Аллаху через Таухид, повиновение Ему и непричастность к ширку и его приверженцам».

Вторая основа, это - познание религии ислам через доказательства.

Разъяснение шейха Солиха Аль-Фаузана: «Шейх разъяснил первую основу, а это - познание Аллаха Всевышнего с доказательствами, и перешел к разъяснению второй основы, а это - познание религии Ислам с доказательствами.

² Сура Аль-Джинн, аят 18

Он сказал: «Вторая основа – это познание религии Ислам с доказательствами», а затем разъяснил, что представляет из себя религия Ислам, разъяснил ее смысл и упомянул её степени.

«...с доказательствами...» — то есть: религия Ислам не познается через слепое следование (таклид), религия Ислам не познается посредством того, что человек строит догадки. Религию возможно познать только посредством доказательств из Корана и Сунны. Если же человек не знает свою религию, а всего лишь слепо следует за кем-то, подражает обществу, то он заслуживает того, что, услышав вопросы в могиле, он ответит: «Я не знаю! Я слышал, люди говорили что-то, и я повторял за ними».¹ Человек обязан познавать свою религию с доказательствами из Книги Аллаха и сунны Его посланника ﷺ, а это невозможно без обучения».

Ислам — это покорность Аллаху через Таухид, повиновение Ему и непричастность к ширку и его приверженцам.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Слово "ислям" происходит от глагола "асляма" (покориться чему-то, предать себя чему-то).

"Ислам" — это предание своего лица, своих устремлений и намерений Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покори́л свой лик Аллаху, будучи творящим добро, и последовал за верой Ибрахима, исповедуя единобожие?»**.²

«...предание себя Аллаху через единобожие (таухид)...» — а единобожие (таухид) – это поклонение одному Аллаху Всевышнему. Это и есть смысл единобожия! Кто поклоняется только Аллаху, ничего не придавая Ему в сотоварищи, тот предал себя Ему. «...покорность Ему через подчинение...» — то есть: подчинение Ему в том, что Он повелел тебе, и отстранение от того, что Он запретил. То, что тебе велено, ты совершаешь, а от того, что тебе запрещено, ты отстраняешься, подчиняясь Аллаху Всевышнему. «...и непричастность к многобожию (ширку) и его приверженцам...» — непричастность (бара) – это прерывание отношений, отстранение и удаление от многобожия и его приверженцев. Ты должен быть убежденным в несостоятельности многобожия. Ты должен быть убежденным в обязательности вражды к многобожникам, так как они являются врагами Аллаха. Не считай их своими помощниками, считай их врагами, ибо они – враги Аллаха, враги Его посланника и враги Его религии. Не люби их и не оказывай им содействие. Ты должен разорвать с ними отношения в религиозных вопросах и отдалиться от них. Ты должен быть убежденным в несостоятельности того, чего они придерживаются. Ты не должен любить их сердцем. Ты не должен оказывать им помощь ни словом, ни делом, ведь они враги твоего Господа и враги твоей религии. Как ты будешь оказывать им содействие, если они враги Ислама?!

Недостаточно того, что ты предал себя Аллаху и покори́лся Ему, если ты не проявил непричастность к многобожию и многобожникам. Этого недостаточно! Ты не будешь считаться мусульманином до тех пор, пока не будешь обладать следующими качествами:

- **Предание себя Аллаху через единобожие;**
- **Покорность Ему через подчинение;**
- **Непричастность к тому, что противоречит единобожию и подчинению Аллаху, иначе говоря, непричастность к многобожию;**
- **Непричастность к приверженцам многобожия.**

¹ Аль-Бухари, 184; Муслим, 905.

² Сура Ан-Ниса, аят 125

Воплотив в себе эти качества, ты будешь мусульманином. Если же в тебе не будет хотя бы одного из этих качеств, то ты не будешь мусульманином. Этим кратким определением шейх изложил смысл Ислама. Сколько же людей не знают смысла Ислама, ибо они не изучали этого! Если у этих людей спросить: "Что такое Ислам?", — они не смогут дать правильного ответа».

***

Степени религии:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Она имеет три степени: Ислам, Иман и Ихсан, и каждая из ступеней имеет свои столпы».

Она имеет три степени...

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Религия имеет три степени, одни из которых выше, чем другие. Первая степень из степеней религии – это Ислам, затем следует Иман (вера), а затем Ихсан (искренность). Ислам - это более широкое понятие, а Иман (вера) - это нечто более конкретное, чем Ислам, а Ихсан - это нечто более конкретное, чем вера (иман).

ИСЛАМ – это первая степень и он имеет более обширное понятие. Лицемеры входят в рамки Ислама, если подчиняются ему, показывают себя мусульманами, соблюдают его внешне, совершают намаз вместе с мусульманами, выплачивают закят и совершают другие внешние деяния. В таком случае лицемеров называют мусульманами и в мирской жизни с ними относятся, как с мусульманами. Но в Последней жизни они будут находиться в самой нижней части Ада, ибо у них не было Имана (веры). У них всего лишь было внешнее соблюдение Ислама.

ИМАН – это вторая степень религии. Верующие отличаются друг от друга. Среди них есть приближенные к Аллаху, среди них есть благочестивые. Приближенные к Аллаху – это обладатели самых высоких степеней, а благочестивые – ниже них. Среди верующих также есть такие, кто несправедливо поступает по отношению к самому себе. Они совершают большие грехи, которые не доходят до уровня многобожия (ширка). Таких людей называют либо верующими грешниками, либо верующими с неполноценной верой. Аллах Всевышний сказал: **«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость».**¹

ИХСАН – это третья степень. Она заключается в выполнении рабом наилучшим образом того, что между ним и Аллахом, иначе говоря, раб наилучшим образом поклоняется Аллаху. Пророк ﷺ, упомянул Ихсан, сказав: «Суть Ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, помни о том, что Он, поистине, видит тебя».²

¹ Сура Фатыр, аят 32

² Аль-Бухари, 50; Муслим, 9-10.

То есть: у тебя должна быть убежденность в том, что Аллах видит тебя, где бы ты ни был».

***

Первая степень - Ислам.

Столпы Ислама:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Столпов Ислама пять:

- 1. Свидетельство о том, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха;**
- 2. Совершение молитвы;**
- 3. Выплата закята;**
- 4. Пост в месяц рамадан;**
- 5. Хадж к Священному дому Аллаха».**

Столпов Ислама — пять...

Разъяснение шейха ибн База: «Столпов Ислама – пять:

- Свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха;
- Совершение молитвы;
- Выплата закята;
- Соблюдение поста в месяц Рамадан;
- Совершение Хаджа к Каабе, если у человека есть возможность.

Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал:

«Посланник Аллаха ﷺ, сказал: "Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадане"».¹

1. Свидетельство:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«На свидетельство указывает высказывание Всевышнего: «Аллах засвидетельствовал, что нет никого, достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могуущественного, Мудрого»».²

Его смысл: «Нет никого, достойного поклонения, кроме единого Аллаха». Выражение «Нет никого, достойного поклонения» - отрицает собой все,

¹ Аль-Бухари, 8, 4514; Муслим, 16.

² Сура Аль-Имран, аят 18

чему поклоняются помимо Аллаха. Выражение «Кроме Аллаха» - утверждает собой необходимость поклонения лишь Одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей в поклонении, так же как и нет у Него сотоварища в господстве.

Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, является высказывание Всевышнего: «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»». ¹

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»». ²

На свидетельство указывает высказывание Всевышнего: «Аллах засвидетельствовал, что нет никого, достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могуущественного, Мудрого». ³

Его смысл: «Нет никого, достойного поклонения, кроме единого Аллаха». Выражение «Нет никого, достойного поклонения» - отрицает собой все, чему поклоняются помимо Аллаха. Выражение «Кроме Аллаха» - утверждает собой необходимость поклонения лишь Одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей в поклонении, так же как и нет у Него сотоварища в господстве.

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Слова «Нет бога (поистине достойного поклонения), кроме Аллаха» включают в себя отрицание и утверждение. Отрицанием являются слова «Нет бога», а утверждением – слова «кроме Аллаха». Можно сказать, что смыслом этих слов является то, что нет бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и это дает ответ на вопрос: почему говорится, что Нет бога (поистине достойного поклонения), кроме Аллаха, в то время как есть и другие божества, которым поклоняются люди, и при этом сам Аллах Всевышний, а также те, кто им поклоняется, называют их «богами»? Ведь Аллах Всевышний сказал: «...и не спасли их боги их, к которым они **взывали помимо Аллаха, ни от чего, когда пришло повеление твоего Господа**». ⁴

Разве можем мы утверждать, что божественной природой обладает кто-либо, кроме Аллаха Всемогущего и Великого, когда посланники говорили тем, к кому они были посланы: «**Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него!**». ⁵

¹ Сура Аз-Зухруф, аят 26-28

² Сура Аль-Имран, аят 64

³ Сура Аль-Имран, аят 18

⁴ Сура Худ, аят 101

⁵ Сура Аль-А'раф, аят 59

Однако подобные вопросы не возникают у тех, кто понимает, что смысл первой части свидетельства состоит в том, что нет бога истинного, кроме Аллаха, а поэтому можно сказать, что те боги, которым люди поклоняются помимо Аллаха, являются богами ложными и не могут претендовать на право обладания божественной природой ни в каком отношении, на что и указывают слова Аллаха Всевышнего: **«Это потому, что Аллах есть Истинный, а то, к чему взываете вы помимо Него, ложно, и потому, что Аллах Высокий, Великий!»**.¹ А также слова Всевышнего: **«Видели ли вы аль-Лат, и аль-Уззу и Манат, третью, иную? Разве у вас мужчины, а у Него женщины?! Тогда это – дележ несправедливый! Поистине, они – только имена, которыми вы и ваши отцы именовали их. Аллах не ниспослал с ними никакого доказательства»**.²

И указанием на это являются также слова Юсуфа, мир ему, которые передал Аллах Всевышний: **«То, чему поклоняетесь вы помимо Него, только имена, которыми именовали это вы и ваши отцы, а Аллах не ниспослал с этим никакого доказательства»**.³

Таким образом, смысл слов «Нет бога (поистине достойного поклонения), кроме Аллаха» состоит в том, что не существует истинного объекта, достойного поклонения, кроме Аллаха Всемогущего и Великого, что же касается тех, кому люди поклоняются помимо Него, то эти объекты поклонения истинной божественной природой не обладают, хотя об этом и заявляют поклоняющиеся им».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан:

«Смысл свидетельства "ля иляха илля Ллах" не такой, как говорят приверженцы лжи. Они говорят, что "ля иляха илля Ллах" означает: "нет творца, кроме Аллаха, нет подателя удела, кроме Аллаха". Но это единобожие Аллаха в господстве (рубубия), и его подтверждали даже многобожники, хотя отказывались произносить свидетельство "ля иляха илля Ллах".

Аллах Всевышний сказал: **«Когда им [этим многобожникам] говорили: "Ля иляха илля Ллах", - они превозносились и говорили: "Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?"»**.⁴

Если бы "ля иляха илля Ллах" означало "нет творца и подателя удела, кроме Аллаха", то ведь многобожники подтверждали это и не спорили. Если бы смысл свидетельства "ля иляха илля Ллах" был таким, то ничего бы не помешало им произнести эти слова. Ведь, когда у них спрашивали: "Кто сотворил небеса и землю?", они отвечали: "Аллах". Когда у них спрашивали: "Кто творит? Кто наделяет уделом? Кто оживляет и умерщвляет? Кто распоряжается бытием?", они отвечали: "Аллах". Многобожники признавали всё это. Если бы это было смыслом свидетельства "ля иляха илля Ллах", то они произнесли бы это свидетельство. Однако, смысл свидетельства "ля иляха илля Ллах", "нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха".

Также грубо ошибается тот, кто говорит, что "ля иляха илля Ллах" означает "нет божества, кроме Аллаха". При таком понимании получится, что все объекты

¹ Сура Лукман, аят 30

² Сура Ан-Наджм, аят 19-23

³ Сура Юсуф, аят 40

⁴ Сура Ас-Саффат, аят 35-36

поклонения (все божества) – это и есть Аллах. Аллах превыше этого! Но нужно конкретизировать и сказать: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”».

Толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, является высказывание Всевышнего: «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»».¹

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Лучшим из того, что разъясняет Коран, является сам Коран. Слово “ля иляха илля Ллах” разъяснено самим Аллахом в Коране. Это разъяснение содержится в словах Ибрахима, мир ему: **«...я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь...»** — в этих словах содержится отрицание, иначе говоря: **“Нет божества, достойного поклонения...”**. **«...кроме Того, Кто сотворил меня...»** — в этих словах содержится утверждение, иначе говоря: **“...кроме Аллаха”**. То есть, этот аят служит полноценным разъяснением слов “ля иляха илля Ллах”».

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»».²

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «В аяте, который привел автор, содержится смысл свидетельства “ля иляха илля Ллах”. **«...мы не будем поклоняться никому...»** — это отрицание. **«...кроме Аллаха...»** — это утверждение.

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

Мы не поклоняемся Иисусу (Мессии), которого вы считаете господом, и поклоняетесь ему наряду с Аллахом. Мы не поклоняемся ни Мухаммаду ﷺ, ни кому-то другому из пророков, ни праведникам, ни приближенным Аллаха.

Поэтому в этом аяте сказано: **«...мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей...»**. **«...и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом...»** — ведь, они взяли ученых и монахов господами наряду с Аллахом. Аллах Всевышний сказал: **«Они [иудеи и христиане] признали господами помимо Аллаха своих книжников [учёных] и монахов, а также Мессию, сына Марьям [Марии]. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу»**.³

Как же они признали книжников и монахов господами помимо Аллаха?! Пророк ﷺ, разъяснил, что это заключалось в том, что они подчинялись им тогда,

¹ Сура Аз-Зухруф, аят 26-28

² Сура Али 'Имран, 64

³ Сура Ат-Тауба, аят 31

когда те разрешали то, что запретил Аллах, и запрещали то, что Он дозволил.¹ В этом и заключалось взятие их господами наряду с Аллахом.

Если они дозволяют то, что запретил Аллах, и запрещают то, что Он дозволил, те люди подчиняются им в этом, и, следовательно, признают их господами наряду с Аллахом. Ведь, только Аллах Всевышний может что-то узаконивать для людей, что-то разрешать, а что-то запрещать. Также у свидетельства "ля иляха илля Ллах" есть восемь условий (шартов), и это свидетельство не принесет пользы без соблюдения этих условий:

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

2. Убежденность (якын) – свидетельство не принимается вместе с сомнениями. Ведь, некоторые люди знают смысл свидетельства "ля иляха илля Ллах", но сомневаются в нём. Непременно должна присутствовать убежденность в свидетельстве "ля иляха илля Ллах", убежденность в том, что это истина.

3. Искренность (ихляс) – это то, что противоречит многобожию (ширку). Некоторые люди произносят свидетельство "ля иляха илля Ллах", но не оставляют многобожие. В пример сегодня можно привести тех людей, которые поклоняются могилам. Таким людям не поможет "ля иляха илля Ллах", ибо одним из его условий является оставление многобожия (ширка).

4. Правдивость (сидк) – это то, что противоречит лживости. Ведь, лицемеры произносят "ля иляха илля Ллах", но в их сердцах лживость, ибо они не убеждены в смысле этого свидетельства.

Аллах Всевышний сказал: **«Когда лицемеры приходят к тебе (о, посланник), они говорят: "Мы свидетельствуем, что ты (о, Мухаммад) – однозначно, посланник Аллаха". Аллах знает, что ты Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом (которым защищаются от упрёка и наказания)».**²

5. Любовь (махабба) – это то, что противоречит ненависти и заключается она в том, что ты должен любить это слово и любить приверженцев этого слова. Если же человек не любит это слово или не любит его приверженцев, то "ля иляха илля Ллах" не поможет ему.

6. Подчинение (инкияд) – это то, что противоречит отворачиванию и оставлению. Суть в том, что ты должен подчиняться тому, на что указывает это свидетельство, а оно указывает на необходимость поклонения только одному Аллаху без придания Ему сотоварищей, и на необходимость выполнения Его приказов. Пока ты признаешь и свидетельствуешь о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, ты обязан подчиняться Его постановлениям и Его религии. Если же ты произнесешь "ля иляха илля Ллах", но не подчинишься постановлениям Аллаха и Его шариату, то это свидетельство не принесет тебе пользы.

¹ 'Ади ибн Хатим рассказывал: «Я слышал, как пророк ﷺ прочитал следующий аят: "Они признали господами помимо Аллаха своих книжников и монахов". Я сказал ему: "Но ведь мы не поклонялись им!" Тогда он спросил: "Разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы считаете это запрещённым, а если они разрешают запрещённое Аллахом, то и вы разрешаете себе это?" Я ответил: "Да, это так". Он сказал: "В этом и заключается поклонение им"». Ат-Тирмизи, 3095.

² Сура Аль-Мунафикун, аят 1-2

7. Принятие (кабуль) – это то, что противоречит отвержению. Ты не должен отвергать ничего из прав "ля иляха илля Ллах" и ничего из того, на что указывает это свидетельство. Ты обязан принимать всё то, на что указывает свидетельство "ля иляха илля Ллах".

8. А самое последнее, но наиважнейшее из всех, условие – это твое неверие во всё то, чему поклоняются помимо Всевышнего Аллаха. То есть: непричастность к многобожию (ширку). Человек не будет единобожником до тех пор, пока не проявит свою непричастность к многобожию (ширку). Аллах Всевышний сказал: **«Вот (однажды) Ибрахим сказал своему отцу и народу: "Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь"».**¹

Это – восемь условий свидетельства "ля иляха илля Ллах".

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«На свидетельство «Мухаммад посланник Аллаха» - указывает высказывание 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».²

Значение свидетельства «Мухаммад - посланник Аллаха» - заключается в:

- Подчинении его приказам;
- Убеждённости в том, что он сообщил;
- Отдалённости от того, что он запретил и от чего удерживал;
- И поклонении Аллаху только так, как он установил».

«К вам явился Посланник из вашей среды...»

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Это – обращение ко всем людям, ибо посланничество Мухаммада ﷺ, охватывает всех людей и джиннов. Его посланническая миссия является всеобщей для джиннов и людей, и отменяет собой все предыдущие шариаты. Для каждого человека, из числа иудеев и христиан, является обязанностью уверовать и следовать за пророком Мухаммадом ﷺ, и не приемлема их (иная) вера у Аллаха, после того как он был отправлен ко всем мирам. Ведь сказал Всевышний Аллах: **«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и увещателем...».**³

А также сказал Всевышний: **«Скажи: «О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам...».**⁴ Сам же, пророк ﷺ, говорил: «Были пророки, которые были отправлены только к их народам, однако я был отправлен ко всему человечеству».⁵ В другом хадисе он ﷺ, сказал: «Кто бы из этой общины, будь он христианином или иудеем, услышал обо мне, а затем не уверовал в меня, то непременно войдет в огонь».⁶

¹ Сура Аз-Зухруф, аят 26

² Сура Ат-Тауба, аят 128

³ Сура Саба, аят 28

⁴ Сура Аль-А'раф, аят 158

⁵ Аль-Бухари 1/86, и Муслим 1/370-371.

⁶ Муслим 1/134.

Под словом «Община» в этом хадисе, подразумевается община-призыва, а не община-исполнения. В общину-призыва входят все творения, к которым был послан пророк Мухаммад ﷺ, до судного дня, ведь поистине, его призыв был направлен ко всем людям в общем.

А что касается общины-исполнения, то в неё входят те, кто ответили на призыв посланника Аллаха ﷺ, и последовали за ним. По этой причине неверующие входят в общину-призыва (أمة الدعوة), а уверовавшие мусульмане входят в общину-исполнения (أمة الاجابة)».

«Тяжко для него то, что вы страдаете...»

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Тяжко для него то, что вы страдаете...» — посланнику ﷺ, тяжело переносить то, что тяжело для его общины. Он не желает для своей общины затруднения. Он желает для них только облегчения. Именно поэтому, его шариат пришел легким и великодушным. Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Я был послан с легкой религией единобожия».¹

Также Аллах Всевышний сказал: **«Он не сделал для вас никакого затруднения в религии».**²

А также: **«Аллах не хочет создавать для вас трудности».**³

Поэтому, его шариат – легкий, учитывающий возможности людей. На людей возложено только то, что они в силах вынести. Именно поэтому пророк (да благословит его Аллах и приветствует), любил облегчать людям. Если он выбирал из двух вещей, в которых не было греха, то непременно выбирал самое легкое из этих двух.

Он оставлял некоторые деяния, которые были ему любимы, проявляя жалость к своей общине. Таково его качество: ему тяжело переносить то, что доставляет трудности членам его общины. Он испытывает радость, когда они радуются. Без сомнения, тот, кто имеет такие качества, может прийти только с добром и милосердием».

Значение свидетельства «Мухаммад - посланник Аллаха» - заключается в:

- Подчинении его приказам;
- Убеждённости в том, что он сообщил;
- Отдалённости от того, что он запретил и от чего удерживал;
- И поклонении Аллаху только так, как он установил».

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Свидетельство в пророка Мухаммада ﷺ предполагает наличие следующих пунктов:

1. Подчинение его приказам;
2. Подтверждение того, что пришло от него достоверно;
3. Отстранение от того, что он запретил;
4. Поклонение Аллаху так, как он ﷺ, узаконил для своей общины.

¹ Ахмад, 5/266; Ат-Табарани в «аль-Кабир», 7868; ибн 'Асакир в «аль-Арба'ин фи-ль-Джихад», 15.

² Сура Аль-Хаджж, аят 78

³ Сура Аль-Маида, аят 6

Также на верующего человека возложено соблюдение многих прав в отношении пророка Мухаммада ﷺ, а самые главные из них, это:

- а) Выдвигать любовь к пророку Мухаммаду ﷺ на передний план и любить его больше, чем самого себя, свою семью и всех остальных людей, а также, отдавать предпочтение ему перед другими творениями;
- б) Подчинение Мухаммаду ﷺ, следование за ним и взятие его за образец для подражания;
- в) Почитание, уважение и учтивость в отношении Мухаммада ﷺ;
- г) Любовь к его сунне, соблюдение ее, призыв к ней и довольство решением в соответствии с ней;
- д) Любовь к его супругам и его семейству, а также к тем, кто придерживается его сунны и следует по его пути.
- е) Вознесение благословения (саяюата) при упоминании его имени ﷺ».

3. Молитва (намаз) и закят (обязательная милостыня):

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Указанием на необходимость совершения молитвы и выплаты закята, а также и толкованием таухида является высказывание Всевышнего: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера».¹

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «В самом начале этого аята указание на единобожие (таухид), так как Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники...»**. Это и есть толкование единобожия. Ведь, единобожие (таухид) – это искреннее поклонение Аллаху и оставление поклонения иным божествам.

Выстаивание молитвы заключается в том, что человек совершает молитву вместе со всеми её условиями, столпами и обязательными составляющими. Выстаивание молитвы будет действительным только тогда, когда молитва будет совершена так, как повелел её совершать Аллах Всевышний. Если же человек совершает молитву в неположенное для нее время, или же без омовения, или же слишком быстро, то такой человек не считается помолившимся. Поэтому, пророк ﷺ, сказал тому человеку, который плохо помолился: **«Вернись и соверши молитву, ибо, поистине, ты не помолился!»**.²

Также в этом аяте Аллах Всевышний упомянул и закят, его следует давать только тем категориям людей, которые имеют на него право.³

¹ Сура Аль-Беййина, аят 4

² Аль-Бухари, 757; Муслим, 397.

³ Имеется ввиду восемь категорий людей, о которых Всевышний Аллах упомянул в суре ат-Тауба.

Если человек выплатить закят куда-нибудь, помимо этих восьми категорий, то он не будет считаться выплатившим закят, даже если потратит миллионы и миллиарды, называя их закятом. Закят будет считаться выплаченным только тогда, когда он будет выплачен тем людям, на которых указал Аллах в этом аяте».

[Примечание: что касается оставления намаза, то говорит шейх Усеймин:

«Клянусь Аллахом, это тяжелый вопрос. И мои слова обращены ко всем вам: мы не преступаем того, что пришло в Коране и Сунне. О том что пришло, что это - куфр, то и есть куфр. А что не названо куфром, то не куфр. И, как передано от Абдуллаха ибн Шакика, что он сказал: «Сподвижники пророка ﷺ, не считали оставление чего-либо из дел неверием, кроме намаза».¹

И это ясный шариатский текст о единогласном мнении сподвижников, о том, что (оставление) намаза — это куфр, а того, что помимо намаза - не куфр».

В самом деле, если истолковать его, как оставление, не веря в его обязательность – то получится ересь, поскольку оставление любого из пяти столпов и других утвержденных обязательств, отрицая обязательность этого – неверие по единогласному мнению, и приписывать сподвижникам такой мазхаб, что они считали, что оставление например закята, отрицая его обязательность – не является куфром – это ересь и заблуждение.

А если кто-то скажет: "Почему бы нам тоже не отнести это иджма на малый куфр (куфр дуна куфр)?" Ответ: это отвергаемое толкование, потому что есть множество деяний, оставление которых будет куфр дуна куфр (малое неверие), помимо молитвы. И если отнести этот асар к малому неверию, то получится ложный смысл, будто бы сподвижники не видели ни одного деяния, чье оставление было бы малым неверием, кроме молитвы. И это отвергается даже словом Ибн Аббаса касательно оставления суда по закону Аллаха, который он назвал куфр дуна куфр (малым куфром). И так поняли это иджма ученые, и никто из них не говорил, что сахабы имели ввиду малый куфр». **Конец примечания].**

4-5. Пост (в месяц Рамадан) и хадж (паломничество в Мекку):

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«На необходимость соблюдения поста указывает высказывание Всевышнего: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устраситесь»».²

На необходимость совершения паломничества (хаджа) указывает высказывание 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»».³

¹ См «Сахих таргиб ва тархиб», 1/227, с достоверным иснадом.

² Сура Аль-Бакара, аят 183

³ Сура Али-Имран, аят 97

Разъясняет шейх ибн Касим: «Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам из этой общины поститься, так как посредством поста очищаются и исправляются души от порочности и скверности, а также от дурного поведения. Пост стал обязательным во 2-м году по хиджре. Всевышний сообщил, что обязал и предписал для верующих (мусульман) пост, как и обязал тех, которые были до них, приведя их в качестве примера.

Ученый Ислама (Ибн Теймия) говорит: *«О посте было известно до Ислама и его придерживались, как об этом упоминается в сборниках хадисов Аль-Бухари и Муслима».* День "Ашура" был тем днем, в который постились курайшиты в эпоху невежества. Пост относится к всеобщему наследию, которое познала община от своих ученых предков. *«Быть может, вы будете богобоязненными»* - то есть посредством поста, так как он является средством для обретения богобоязненности. В нем проявляется сила души и одержание верха над страстями». А что касается паломничества в Мекку: тот, у кого появится возможность совершить паломничество и не совершит его, умерев так, то он является неверным (кафиром) из-за этого поступка.

Способность — это возможность самому совершить путешествие, а также обладание провизией и транспортом, после того как этот человек выполнит возложенные на него другие важные с точки зрения религии обязанности, о которых говорится в книгах по толкованию Корана и исламскому праву (аль-фикх). Всевышний Аллах Сам назвал, оставившего хадж без уважительной причины, неверующим (кафиром). Всевышний указал на его неверие, а если Он указал на неверие, оставившего Хадж, то это является доказательством того, что паломничество является столпом Ислама. Передается от предшественников (асар): «Тот, кто умер, не совершив паломничества (Хаджа), то нет для него разницы между тем, чтобы умереть ему иудеем или христианином»».

Вторая степень - Иман.

Столпы Имана:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Иман – это семьдесят с лишним ответвлений. Высшая степень её — произнесение слов «Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха», а низшая — убрать препятствие с дороги. Скромность — одна из ветвей веры.

Вера имеет шесть столпов: Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его посланников, в последний день, и в предопределение, с его добром и злом. На эти шесть столпов указывает высказывание 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».¹ На веру в предопределение указывает высказывание Всевышнего Аллаха: «Поистине, мы всякую вещь сотворили по предопределению».²

¹ Сура Аль-Бакара, аят 177

² Сура Аль-Камар, аят 49

Вторая степень - Иман.

Комментарий шейха ибн Касима:

«Сначала была описана первая степень религии Ислам, затем Всевышний похвалил степень Иман. Она сама по себе является более ёмким понятием, чем Ислам, но специфичным касательно её обладателей. Обладатели этой степени являются избранными мусульманами. Количество обладателей степени Ислам больше, чем обладателей степени Иман, но никак не наоборот. Всевышний Аллах сказал: **«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: "Мы покорились"»»**.¹

Поистине тот, кто в священных текстах упоминается, как обладатель степени Иман, то он одновременно является и обладателем степени Ислам. Иман является более высшей степенью, чем Ислам, так как оно является производным от слова «аль-Амн» (благонадежность), относящегося к скрытым качествам человека. На благонадежного человека можно положиться в чем-либо. Это качество невидимо. Ислам является наблюдаемым и ощущаемым в реальности. Если в религиозных текстах говорится об Имане, то это же касается и Ислама. Если же в текстах говорится об Исламе, то Иману текст не имеет отношения. Тот, кто считается в текстах обладателем Иман, то он является также обладателем и степени Ислам.

Муслим (верующий) должен обладать определенной степенью Имана (веры), посредством которой его Ислам становится действительным или же он будет считаться лицемером. Муслим (верующий со слабой верой) не заслуживает похвалы, так как его Иман (вера) является слабым. Иман (вера) с точки зрения религии – это слова и дела, слова сердцем и на языке, дела сердца и языка, а также частей его тела. Иман (вера) повышается посредством повиновения Аллаху и уменьшается посредством послушания Ему. К Иману относится выполнение всех обязательных и желательных предписаний, а также оставление всего запретного, как абсолютно противоречащего основам религии, так и частично противоречащего им. Поистине, упомянутое определение Имана, охватывает все это. Любая черта, относящаяся к повиновению Аллаху, относится к Иману (вере), как и оставление любого греховного дела, также относится к Иману (вере)».

Иман – это семьдесят с лишним ответвлений. Высшая степень её – произнесение слов «Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха», а низшая – убрать препятствие с дороги. Скромность – одна из ветвей веры.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Говоря о том, что вера – это слово, произнесенное языком, убеждение в сердце и деяния органов, ученые приводят в качестве довода следующий хадис. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вера (иман) включает в себя семьдесят с лишним ответвлений, наивысшим из которых является произнесение слов "Ля иляха илля-Ллах", а наименьшим – устранение с дороги того, что причиняет вред, и стеснительность также из веры».²

«...наивысшим из которых является произнесение слов "Ля иляха илля-Ллах" ...» — здесь речь идет о слове, произнесенном языком.

«...а наименьшим – устранение с дороги того, что причиняет вред...» — здесь речь

¹ Сура Аль-Худжурат, аят 14

² Аль-Бухари, 9; Муслим, 35

идет о деянии, и это указывает на то, что деяния являются частью веры (имана). «...и стеснительность также из веры...» — а здесь речь идёт о том, что находится в сердце. Ведь, место стеснительности в сердце человека. В этом хадисе доказательство на то, что вера (иман) – это слово, произнесенное языком, убеждение в сердце и деяния органов».

Вера имеет шесть столпов:

Комментарий шейха ибн Касима: «У веры шесть основообразующих элементов. Без существования хотя бы одного из них, исчезают остальные. Если кто-то оставит хотя бы один из этих шести элементов, то он становится неверующим (кафиром), вышедшим из религии полностью. Отсутствие чего-либо зависит от совершенства обязательного (минимального уровня) веры, или зависит от совершенства желательного уровня Имана (веры)».

Вера в Аллаха;

Разъяснение шейха ибн Касима: «Это является самым великим из всех столпов Веры. Он является основообразующим для всех основа образований. Смысл его заключается: в Вере в Одного Единственного Всевышнего Аллаха (Бога), Его абсолютную единоличность и неповторимость в Его именах и атрибутах, Вера в то, что Он – Единственный Истинный Бог и в то, что тот, кто совершает поклонение кому-либо или чему-либо, помимо Него, является самым лживым из всех лжецов и самым заблудшим из всех заблудших».

Говорит шейх ибн Усеймин: «Вера в Аллаха включает в себя четыре составные части:

Первая составная часть: вера в существование Аллаха Всевышнего. На существование Всевышнего указывают: устройство человека, его разум, шариат и ощущения.

Вторая составная часть: вера в то, что Аллах является единственным Творцом. Иначе говоря, имеется в виду вера в то, что Один лишь Аллах является Господом, и нет у Него ни сотоварища, ни помощника.

Третья составная часть: вера в то, что божественной природой обладает только Аллах. То есть: вера в то, что один лишь Аллах является Истинным Богом, у которого нет сотоварища. Под «Богом» здесь подразумевается: «тот, кому поклоняются» из любви и почитания.

Четвертая составная часть веры: вера в Его имена и атрибуты».

Вера в Его ангелов;

Разъяснение с книги «Мукаррар маддатуль-акыда»: «Доводом на обязательность веры в ангелов, являются слова Аллаха: **«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого».**¹

¹ Сура Али-Имран, аят 18

А также, слова пророка ﷺ: «Ангелы сотворены из света, джинны созданы из чистого пламени, а Адам сотворен из того, что было описано вам».¹

Необходимо уверовать в ангелов в обобщенной форме (иджмалий), что включает в себя веру в ангелов, имена которых нам не известны; а также, в обстоятельной форме (тафсылий), что подразумевает веру в ангелов, имена и обязанности которых нам известны.

Вера в ангелов охватывает несколько смыслов:

а) подтверждение их существования;

б) подтверждение того, что они рабы Всевышнего Аллаха, подобно людям и джиннам; что они подчинены и на них возложены определенные обязанности; они не обладают никакой силой или мощью, кроме как на то, на что Аллах сделал их способными;

в) подтверждение веры в их обязанности и их качества;

г) любовь к ним и признание их заслуг;

д) ощущать их присутствие, в то время как человек знает, что с ним находятся создания, которые участвуют в его поклонениях, а также, что Всевышний Аллах ниспосылает свою помощь через них».

Говорит шейх Солих аль-Фаузан: «Вера в ангелов – это один из столпов Ислама. Если же кто-то отрицает существование ангелов и говорит: “Ангелов нет, потому что мы их не видим”, такой человек является неверующим, атеистом и еретиком, так как он не верует в сокровенное. Пусть Аллах убережет нас от подобного! То же самое касается того, кто искажает понятие “ангел” и говорит: “Ангел – это смысловое понятие, а не сущность, которая имеет тело. Ангел – это мысль, которая приходит к человеку. Если к человеку приходят хорошие мысли, значит, это – ангелы, а если приходят плохие мысли – это шайтаны”. Это еретическое воззрение. Кто имеет подобные убеждения, тот является неверующим. Ведь, эти слова являются ложными и содержат в себе неверие в ангелов. Ангелы не являются смысловым понятием, как говорят эти философы. Ангелы имеют тела и образы, которые им даровал Аллах. Если речь идёт о религиозных вопросах или о чем-то сокровенном, человек не должен входить в эти темы, опираясь на свой разум и свои размышления, он не должен ничего передавать от философов и еретиков. Человек обязательно должен опираться только на Коран и Сунну».

Вера в Его книги;

Разъясняет шейх ибн Усеймин: «Вера в эти Писания включает в себя четыре составные части:

Первая: вера в то, что эти Писания действительно были ниспосланы Аллахом;

Вторая: вера в те Писания, названия которых нам известны (например: Коран, Таурат, Инджиль и Забур) а также и в те книги, названий которых мы не знаем;

Третья: подтверждение истинности сообщений, содержащихся в этих Писаниях, например, истинности сообщаемого в Коране и истинности того, что не было

¹ Муслим 4/2294.

подменено или искажено из предыдущих Писаний;

Четвертая: действия, соответствующие тем их установлениям, которые не были отменены, согласие с этими установлениями и признание их независимо от того, ясен нам их смысл или нет. При этом следует помнить о том, что все предыдущие Писания были отменены Великим Кораном».

Разъяснение с книги «Мукаррар маддатуль-акыда»:

«Какова позиция мусульманина в отношении предыдущих писаний? Мусульманин должен придерживаться убеждения о том, что все предыдущие писания, предшествующие Корану, имеют основу у Всевышнего Аллаха, но были подвержены искажениям и изменениям. По этой причине, категорически запрещено ему читать что-либо с имеющихся сегодня Таурата или Инджиля с целью получения пользы от них, ведь известно, что пророк ﷺ, был сильно разгневан, когда увидел в руках Умара листок с Таурата и сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Руке находится моя душа, если бы Муса (мир ему), был жив, то ему не оставалось бы иного пути, кроме как последовать за мной»¹

Предания от бани Исраиль (исраилийят) делятся на три категории:

1. Если нам стало известно, что это истина - мы ее подтверждаем;
2. Если нам стало известно, что это ложь - мы ее отрицаем;
3. То, что не пришло в шариате с доказательством истинности или лживости - мы не подтверждаем это, но и не отрицаем».

Вера в Его посланников;

Разъяснение с книги «Мукаррар маддатуль-акыда»: «Вера в посланников — это твёрдая убежденность в том, что Всевышний Аллах отправлял к каждому народу посланников с призывом поклоняться одному лишь Аллаху, без придавания Ему сотоварищей и проявить неверие во все то, чему поклоняются помимо Него. Также надлежит искренне уверовать в то, что все посланцы Аллаха были правдивыми, богобоязненными и надёжными людьми; что они донесли разъяснение в совершенной форме и установили довод Аллаха над всеми мирами, а также являясь созданиями, они не обладали никакими качествами господства (рубубия) или божественности (улюхийя).

Доказательством обязательности веры в посланников, являются слова Всевышнего Аллаха: **«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие».**²

Определение к слову «посланник» и «пророк»:

Посланник — это мужчина из числа людей, избранный Всевышним Аллахом, которому внушаются религиозные законы и который был послан к неверующему народу, чтобы донести до них миссию, возложенную на него Господом.

¹ Ахмад 3/387. Шуайб аль-Арнаут назвал предание слабым. А шейх аль-Альбани сказал: «Хадис хороший. У него есть иные пути, о которых я указал в книге "Мишкят"» (Дыляль аль-джанна, стр. 21).

² Сура Аль-Бакара, аят 285

Пророк же — это мужчина из числа людей, избранный Всевышним, до которого приходили посланцы с религиозными законоположениями. Пророку внушается особое откровение, с которым он приходит к верующему народу, чтобы призвать их и разъяснить им, подобно ученому, которому Всевышний Аллах даровал понимание и повелел донести до людей с разъяснением, однако различие пророка от ученого в том, что пророку внушается откровение.

Мусульманин обязан обобщено уверовать в благородных посланников, об именах которых он не знает и не знаком с историей их племён. А касательно тех посланников, об именах и историях которых Аллах сообщил в Коране, то мусульманин обязан уверовать в каждого из них обстоятельно.

Обязанности мусульманской общины в отношении посланников:

1. Вера в посланников и пророков, а также, вера в то, что их послание истина от Всевышнего Аллаха. Тот, кто отрицает миссию всех или хотя бы одного из посланников или возводит ложь на них или умаляет достоинство хотя бы одного из них, тот несомненно становится неверующим;
2. Вера в то, что все посланники выполнили вверенное (Аллахом) и донесли послание должным образом, на котором будут зиждется доводы против людей, которые отвергли истину;
3. Вера в то, что все посланцы Аллаха были самыми совершенными из всех творений - знаниями и деяниями, очищенными от лжи, предательства, вероломства, сокрытия и упущений в донесении послания;
4. Вера в то, что они были людьми мужского пола и Всевышний Аллах не выделил их качествами, не присущими человеку, напротив, они переносили утомляемость, голод, болезни и смерть, а также, ни один из них вовсе не обладал качествами божественности или господства: будь то творение, наделение уделом или знание сокровенного;
5. Вера в то, что Всевышний Аллах поддержал своих посланников превосходными чудесами и ясными знамениями, в подтверждение их правдивости, с которой они были посланы;
6. Вера в то, что все они, без исключения, призывали к уединению Всевышнего Аллаха (в поклонениях) и разъяснили людям законоположения религии; и что каждая община действует в соответствии с шариатом посланника, который был отправлен к ней.

Суть миссии посланников:

1. *Призыв к единобожию и предостережение от многобожия;*
2. *Сообщение радостной вести покорным рабам и предупреждение (о наказании) ослушникам;*
3. *Разъяснение законоположений религии;*
4. *Борьба с неверными и лицемерами».*

Вера в последний день;

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Это – пятый столп веры. Последний день – это день, в котором воскреснут люди. Первым днем называется мирская жизнь, а последним днем – день Воскрешения. Вера в Последний день включает в себя веру во всё то, что будет происходить после смерти. Например: вера в наказание могилы и её наслаждение, вера в вопросы ангелов в могиле. Также вера в Последний день включает в себя веру во всё то, что будет происходить после воскрешения из могил.

Например: вера в само Воскрешение, вера в собрание людей для Суда, вера в то, что люди будут спрошены, вера в то, что деяния будут взвешены на Весах, вера в Мост (Сырат), вера в Весы, на которых будут взвешены благие и дурные деяния, вера в Рай и Ад. Мы верим во все те события Судного Дня, о которых нам достоверно известно. Мы не сомневаемся ни в чём из этого. Если человек сомневается в чем-то из событий Судного Дня, о которых нам достоверно известно, он является неверующим, вышедшим из Ислама».

Вера в предопределение, с его добром и злом.

Разъяснение с книги «Мукаррар маддатуль-акыда»: «Предопределение (аль-кадар) — это предначертание Всевышнего Аллаха всему сущему, которому предшествовало Его Знание, Воля и Мудрость. Смысл веры в предопределение — это глубокая убежденность в том, что Всевышний Аллах знает о том, что было и что будет и записал об этом в хранимой скрижали; Он Творец, Господь и Царь всякой вещи; Он Тот, Кто предопределил судьбу с её добром и злом, с её сладостью и горечью; Он Тот, кто создал заблуждение и прямой путь, счастье и несчастье, а также в Его Руках смерть и удел».

Разъясняет шейх ибн Усеймин: «Вера в предопределение включает в себя четыре составные части:

Первая (Знание): вера в то, что Аллах Всевышний знал обо всем в целом и в деталях еще в предвечности независимо от того, идет ли речь о Его собственных делах или же о делах Его рабов.

Вторая (Запись): вера в то, что Аллах записал это на Сохраняемой Скрижали, и об этих двух вещах Аллах Всевышний сказал так: **«Разве ты не знаешь, что Аллах знает о том, что в небе и на земле? Поистине, это есть в Писании, поистине, это для Аллаха легко!»**.¹

Третья: (Воля, Желание): вера в то, что независимо от того, идет ли речь о деяниях Аллаха или о делах людей, все это происходит исключительно только по Воле Аллаха Всевышнего. О том, что касается Его деяний, Аллах Всевышний сказал так: **«И Господь твой творит, что желает, и избирает...»**.²

Четвертая (Сотворение): вера в то, что сущность, атрибуты и действия всех существ сотворены Аллахом Всевышним, ибо Аллах Всевышний сказал: **«А Аллах создал вас и то, что вы делаете»**.³

Разъяснение с книги «Мукаррар маддатуль-акыда»: **«Опровержение тем, кто аргументирует свои греховные деяния предопределением:**

Недопустимо аргументировать предопределением (Аллаха) в оставлении обязательного или в совершении запретного. Ниже приведены опровержения людям с подобными убеждениями.

1. Если на такого человека нападут на улице и избьют или украдут что-то из его вещей, а затем скажут, что это случилось по предопределению Аллаха, то

¹ Сура Хаджж, аят 7

² Сура Аль-Касас, аят 68

³ Сура Ас-Сафат, аят 96

естественно, он не примет этих аргументов и оправданий. И если он не принял этих аргументов от других, когда были нарушены его права, то как же он аргументирует предопределением Аллаха свои упущения в правах Аллаха? Как же он может искать оправдание в тех делах, которые предписал ему Всевышний?

2. Если бы было дозволено опираться только на предопределение Аллаха, то не было бы смысла устанавливать довод (над созданиями) отправлением посланников и стало бы обязательным прекращение шариатских законоположений.

В таком случае, иблис, фараон и все неверующие на земле, были бы оправданы, потому что их разногласия и ослушания произошли именно по предопределению Всевышнего Аллаха.

3. Если посмотреть со стороны на того, кто аргументирует свои грехи предопределением Аллаха, то мы не увидим его оправдывающимся судьбой и полагающимся на нее в достижении своих целей, но мы увидим его стремящимся к тому, что соответствует его мирским делам, чтобы преуспеть в них. Мы не увидим его сидящим сложа руки и уповающим на кадар, без взятия причин, но почему же он уклоняется от того, что принесет ему пользу в его религиозных делах к тому, что навредит ему и полагается на предопределение? Между тем, он усердствует в получении пользы в мирских делах, а разве положение этих двух вещей не одинаково? Когда дело касается дуньи, то он не опирается на кадар Аллаха и делает все, что в его силах, а как речь идет о религии, так, видите ли, ему так предопределено!

4. Поистине, Всевышний Аллах приказал взятие причин и запретил полностью опираться на предопределение. Он не возложил на своих рабов то, что им не под силу. Всевышний создал его и сделал способным утвердиться на вере, как пришло в хадисе от посланника Аллаха ﷺ: «Трудитесь, ибо каждому человеку облегчается путь к тому, для чего он был создан».¹

Запрет на углубление в вопросах предопределения:

Религия ислам, строжайшим образом запретила пускаться в рассуждение в вопросах, касающихся предопределения, так как вопросы скрытого и сокровенного абсолютно недостижимы людьми, ибо погружение в них безрезультатны и сначала они могут поставить человека в тупик, ввести в сомнения, затем в заблуждения, а в конечном итоге откроют дверь к упорству, неверию и безбожию.
(Просим у Аллаха защиты).

Однажды посланник Аллаха ﷺ, вышел к людям, которые говорили о предопределении Аллаха. Его благословенное лицо покраснело от гнева так, будто на нем были раздавлены зерна граната. Он ﷺ, сказал им: «Что с вами? Вы строите догадки о книге Аллаха? Ведь по этой причине были погублены те, кто жил до вас».²

***

¹ Аль-Бухари 2/99, и Муслим 4/2039.

² Ахмад 2/178.

Третья степень - Ихсан.

Столпы Ихсана:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Ихсан — (в отличии от Ислама и Имана) имеет один столп. Он заключается в том, что «Ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя» (Бухари, Муслим). На это указывает высказывание Всевышнего. «Поистине, Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела с ихсаном».²

Всевышний также сказал. «Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он – Слышащий, Знающий».³

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».⁴

Ихсан — (в отличии от Ислама и Имана) имеет один столп. Он заключается в том, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя...

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Ихсан бывает нескольких видов:

1.Ихсан между рабом и его Господом — и именно это наша главная цель.

Посланник Аллаха ﷺ, разъяснил этот вид Ихсана в присутствии своих сподвижников, отвечая на вопрос Джибриля, мир ему.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то (поклоняйся, помня о том, что) Он, поистине, видит тебя». Ихсан между рабом и его Господом — это совершение человеком тех деяний, которые возложены на него Аллахом, полноценным образом. Иначе говоря, деяния должны быть правильными и совершёнными искренне, только ради Лица Аллаха Всевышнего.

Деяние будет соответствовать Ихсану, если в нем соберется два условия:

- деяние должно быть искренним, совершённым только ради Аллаха.
- деяние должно соответствовать сунне посланника Аллаха ﷺ.

² Сура Ан-Нахль, аят 128

³ Сура Аш-Шу'ара, аят 217-220

⁴ Сура Юнус, аят 61

Поистине, посланник Аллаха ﷺ, разъяснил, что Ихсан имеет две степени, одна из которых выше другой.

Первая степень Ихсана:

"...чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его..." — то есть, твоя убежденность (якын) и иман (вера) в Аллаха достигла такой степени, что ты, как будто бы видишь Аллаха своими собственными глазами. У тебя нет никаких сомнений и колебаний. Как будто бы Аллах Всевышний пред тобой, и ты видишь Его своими собственными глазами! Кто достиг этой степени, тот достиг самой высшей точки Ихсана.

Ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его, и это по причине полноценной убежденности и полноценной искренности. Как будто бы ты видишь Аллаха своими собственными глазами!

Вместе с тем, мы знаем, что Аллаха Всевышнего невозможно увидеть в мирской жизни. Его можно будет увидеть только в Последней жизни. Но ты видишь Его своим сердцем так, будто бы видишь Его своими собственными глазами.

Поэтому, в Последней жизни обладатели Ихсана в качестве воздаяния увидят своего Господа.

Они поклонялись Аллаху в мирской жизни так, будто видели Его, и Аллах Всевышний позволит им, в качестве воздаяния, увидеть Его своими глазами в Обители блаженства. Ты должен поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его, с любовью и сильным желанием Его встретить, наслаждаясь и успокаиваясь из-за подчинения Ему, стремясь к Нему. Таков путь творящих добро!

Вторая степень Ихсана:

"...а если ты Его не видишь, то (поклоняйся, помня о том, что) Он, поистине, видит тебя..." — если же ты не достиг той великой степени, то поклоняйся Аллаху, чувствуя и зная, что Он наблюдает за тобой, знает твоё состояние, знает то, что ты скрываешь в душе. Поэтому, тебе не подобает ослушиваться Его и противоречить Его велениям, ибо Он видит тебя и знает о тебе.

Это – прекрасное состояние, хотя оно и ниже, чем первая степень Ихсана.

До тех пор, пока ты знаешь о том, что Он видит тебя, ты стараешься приукрасить своё поклонение и совершить его наилучшим образом. Аллах выше, чем все эти примеры, но представь, что ты стоишь перед высокопоставленным лицом, и он приказывает тебе совершить что-то, и ты выполняешь его приказ, а в это время он наблюдает за тобой. Разве станешь ты допускать какие-либо нарушения в своей работе?!

2. Ихсан (прекрасные отношения) между рабом и другими созданиями.

Этот вид Ихсана заключается в том, что ты отдаешь полностью все хорошее, что только имеешь, людям, и помогаешь им переносить трудности. Например, ты кормишь голодного, одеваешь неимущего, помогаешь нуждающимся, ходатайствуешь за кого-то перед людьми, делаешь им добро.

Также ты щедро встречаешь гостей и соседей, твои соседи не видят от тебя ничего, кроме добра. Ты обязан соблюдать Ихсан даже по отношению к животным, давать им то, что им необходимо, не причинять им вреда, относиться к ним мягко. Это Ихсан по отношению к животным. Даже, если ты собираешься убить животное, то не мучай его. Убей его наилучшим образом, чтобы оно ничего

не почувствовало. Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах предписал все делать хорошо, и если придется убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас, как следует наточит свой нож, и пусть избавит животное от мучения».¹

3. Ихсан в своей работе.

Иначе говоря, полноценное ее совершение — если человек делает что-то или выполняет какую-нибудь работу, то он обязательно должен довести свою работу до конца и выполнить ее совершенным образом. В хадисе пришло: «Поистине, Аллах любит, когда делающий какое-то дело, делает его наилучшим образом».²

Хадис Джибриля (мир ему) об Исламе, Имане и Ихсане:

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Также доказательством на это из Сунны является известный хадис о приходе ангела Джибриля, который пересказал Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах).

Он (Умар) сказал: "Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха ﷺ, перед нами появился человек в необычайно белых одеждах и с необычайно чёрными волосами. На нём не было никаких следов дальнего путешествия, но никто из нас не знал его. Он подошёл и сел напротив пророка ﷺ, прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на его бёдра. Он (Джибриль) сказал: "О Мухаммад, расскажи мне об Исламе".

Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Ислам означает засвидетельствовать, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершать молитвы, платить закят, поститься в рамадан и совершать большое паломничество в Дом, если ты в состоянии сделать это". Он (Джибриль) сказал: "Ты сказал верно". Мы были удивлены тому, что он спрашивал и сам же подтвердил достоверность его слов.

Он (Джибриль) сказал: "Расскажи мне о Имане". Он (Мухаммад) ﷺ сказал: "Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, последний день и в предопределение с его добром и злом". Он (Джибриль) сказал: "Расскажи мне об Ихсане". Он (Мухаммад) ﷺ сказал: "Ты должен поклоняться Аллаху, как будто ты видишь Его, и даже если ты не видишь Его, то Он видит тебя". Он (Джибриль) сказал: "Теперь расскажи мне о Часе".

Он (Мухаммад) ﷺ ответил: "Спрашиваемый знает не больше спрашивающего". Он (Джибриль) сказал: "Расскажи мне о его предзнаменованиях". Он (Мухаммад) ﷺ сказал: "У рабыни родится её госпожа, и ты увидишь босых, нагих, обездоленных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий". После этого он ушёл, а я ещё остался на какое-то время. Затем пророк ﷺ сказал: "О Умар, знаешь ли ты, кто задавал вопросы?" Я (Умар) сказал: "Аллах и Его посланник знают лучше всего". Он (Мухаммад) ﷺ сказал: "Это был Джибриль, который пришёл к вам научить вас вашей религии".³

***

¹ Муслим, 1955.

² Аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 4/334.

³ Передал Муслим.

Третья основа - Познание вашего пророка Мухаммада ﷺ.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Третья основа — это познание вашего пророка ﷺ.

Его имя — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд-аль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим был родом из Курайша. Курайшиты были арабами, а арабы — потомками Исма`иля ибн Ибрахима (мир ему и нашему пророку и лучшее благословение).

Пророк Мухаммад ﷺ прожил шестьдесят три года: сорок лет он прожил до пророчества; тринадцать лет он был пророком и посланником. Аллах назначил его пророком, ниспослав аят «Читай! ...». И назначил его посланником, ниспослав аят «О завернувшийся!».

Его городом была Мекка и он совершил переселение в Медину. Аллах послал его предостерегать от ширка и призывать людей к таухиду. На это указывает высказывание Всевышнего: «О завернувшийся! Встань и увещай! И Господа твоего возвеличивай! Одежды свои очищай! Скверны избегай! Не оказывай милости, чтобы получить большее! И ради Господа твоего будь терпелив».²

Смысл слов «Встань и увещай» - предостерегай от ширка и призывай к таухиду. «Господа твоего возвеличивай» - возвеличивай Его через таухид. «Одежды свои очищай» - очищай свои дела от ширка. В аяте «Скверны избегай», скверной названы идолы, а избеганием её — удаление от неё, язычников и непричастность к ним.

В течение десяти лет пророк следовал этому и призывал к таухиду, после чего он поднялся на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего совершил переселение (хиджру) в Медину».

Третья основа - это познание вашего пророка ﷺ.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Мы уже объяснили первые две основы и объяснили доводы, касающиеся их. Третья основа – это познание пророка ﷺ. Пророк ﷺ, был посредником между Аллахом и Его творениями в донесении религии Аллаха и Его послания, поэтому обязательно познавать этого пророка ﷺ. Как ты можешь последовать за человеком, ничего не зная о нём?! Ты непременно должен узнать его имя, узнать город, в котором он родился и рос, узнать город, в который он переселился, узнать срок его жизни. Ты непременно должен узнать, как он жил до пророчества, и как он жил после пророчества. Ты непременно должен узнать, как он жил до переселения в Медину, и как он жил после переселения. Ты непременно должен узнать, как и когда началось ниспослание

² Сура Аль-Муддассир, аят 1-7

откровения. Ты непременно должен узнать, какой аят указал на его пророчество и посланническую миссию. Непременно нужно знать всё это! Ты непременно должен узнать его родословную. Ты непременно должен узнать, из какого он племени, так как у арабов много племён. Непременно нужно узнать всё это о посланнике Аллаха ﷺ, изучая аяты и хадисы, связанные с этими вопросами, изучая его жизнеописание».

Его имя — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд-аль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим был родом из Курайша. Курайшиты были арабами, а арабы — потомками Исма`иля ибн Ибрахима (мир ему и нашему пророку и лучшее благословение).

Разъяснение шейха ибн База: «Этого посланника звали - Мухаммад. Также из его имён – Ахмад, а также – аль-Хашир (Собирающий), аль-Махи (Стирающий) и аль-Мукаффи (Ступающий по следам). Он был последним из пророков – пророк покаяния, пророк милости, пророк сражений. Это – имена пророка, самым известным, самым почетным и самым великим из которых считается имя Мухаммад, которым его нарекли при рождении. Это имя упоминается и в Коране: **«Мухаммад - Посланник Аллаха»**.¹

Также в Коране упоминается имя - Ахмад. Аллах Всевышний сказал, передавая слова `Исы: **«(Я послан к вам Аллахом), чтобы сообщить благовую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад»**.²

Его звали – Мухаммад, а его отца звали `Абдуллах, а его деда звали `Абд уль-Мутталиб. Хотя, следует заметить, что на самом деле `Абд уль-Мутталиб – это известное прозвище его деда, настоящим именем которого было имя Шейба. А прадеда пророка звали Хашим, и он был одним из господ курайшитов. Также и `Абд уль-Мутталиб был одним из господ курайшитов. Курайшиты – это огромное племя, которое было самым почётным племенем среди арабов. Пророк ﷺ, был из семейства Хашима, которое было лучшим семейством среди курайшитов. А сами курайшиты происходят из рода Исма'иля, который был сыном пророка Ибрахима аль-Халиля, мир ему».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Смысл его имени (Мухаммад) заключается в том, что он тот, кого восхваляют больше, чем кого-либо, происходящего от арабского слова "хамида". Это имя является производным от арабского слова «ат-тахмид», означающего похвалу, хвалу, так он (ﷺ) обладал благородными чертами характера. Его также прозвали Абу Касим. Его отца звали `Абдуллах, которого называли второй не принесённой жертвой (после Исмаила – сына пророка Ибрагима), так как его чуть не принесли в жертву, но потом вместо него было заколото 100 верблюдов.

Нет разногласий между учеными в том, что Хашим был сыном 'Абдуманафа, которого звали Аль-Мугъира, Ибн Къусай, Ибн Киляб, Ибн Мурра, Ибн Ка'б, Ибн Луайй, Ибн Гъалиб, Ибн Фихр, Ибн Малик, Ибн Ан-Надр, Ибн Канана, Ибн Хузайма, Ибн Мудрика, Ибн Ильяс, Ибн Мудар, Ибн Назар, Ибн Ма'ад, Ибн 'Аднан, то что выше него, то в этом ученые разошлись. Под арабами здесь подразумеваются ассимилированные арабы.

¹ Сура Аль-Фатх, аят 29

² Сура Ас-Сафф, аят 6

Арабы делятся на 2 группы: чистокровные арабы и ассимилированные.

Чистокровными арабами являются те, которые произошли от племени "кахтан", а ассимилированными являются те, которые произошли от племени "аднан" (арабизированные арабы), и они являются лучше, чем чистокровные арабы, так как из них произошел пророк (ﷺ).

Он (ﷺ) сказал: «Поистине Аллах избрал сынов Исмаила из арабов, а из них избрал семейство "Кинана", а из них избрал племя "Курайш", а из них избрал сынов Хашима, а из них избрал меня. Поистине, я являюсь избранным из избранных».

Абу Суфьян сказал Ираклию (предводителю римлян), когда тот спросил о пророке: «Кто он среди вас?». Он сказал: «Он среди нас знатного происхождения». Ираклий тогда ответил: «Именно из знатного рода и посылаются пророки», то есть из среды самых известных и почитаемых родов в своем народе».

Пророк Мухаммад (ﷺ) прожил шестьдесят три года: сорок лет он прожил до пророчества, тринадцать лет он был пророком и посланником.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Пророк (ﷺ), родился в Мекке. Молоком его кормила Халима ас-Са'дия из племени бану Са'д [Он прожил в ее племени бану са'д около четырех лет]. Его отец 'Абдуллах умер еще до его рождения. Через некоторое время после его рождения умерла и его мать. Его воспитывала Умм Айман аль-Хабашия, которая была рабыней его отца. Пророк (ﷺ) жил под попечительством своего деда 'Абд уль-Мутталиба. Затем 'Абд уль-Мутталиб умер и попечительство перешло к дяде пророка Абу Талибу. Он прожил сорок лет до своего пророчества и был известен надежностью, правдивостью, щедростью. Он сторонился поклонения идолам и никогда не распивал опьяняющих напитков. Он никогда не делал того, что обычно делали люди джахилии. Наоборот, обычно он уходил в пещеру Хира и поклонялся там Аллаху на протяжении нескольких дней, исповедуя религию Ибрахима (мир ему)».

Аллах назначил его пророком, ниспослав аят «Читай! ...». И назначил его посланником, ниспослав аят «О завернувшийся!».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Когда ему исполнилось сорок лет, ему было ниспослано первое откровение. Он находился в пещере Хира и вдруг к нему явился Джибриль (мир ему). Джибриль сказал: «Читай!» Мухаммад (ﷺ) ответил: «Я не умею читать!» Тогда Джибриль взял его и сжал так, что он напрягся до предела, а затем отпустил и снова велел: «Читай!» Мухаммад (ﷺ), вновь ответил: «Я не умею читать!» Джибриль во второй раз сжал его так, что он опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел: «Читай!» — и Мухаммад (ﷺ), снова сказал: «Я не умею читать!» Тогда Джибриль сжал его в третий раз, а затем отпустил и сказал: **«Читай (о, пророк) с именем твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови».**¹

Таким образом, Аллах даровал ему пророчество, ниспослав эту суру. Затем были ниспосланы слова Всевышнего: **«О завернувшийся (в одежды)! Встань и увещевай (людей)!».**²

После этого он стал посланником. Поэтому, автор книги, да помилует его Аллах,

¹ Сура Аль-'Аляк, аят 1-2

² Сура Аль-Муддассир, аят 1-2

сказал: «Он стал пророком после ниспослания суры "Читай!" и стал посланником после ниспослания суры "О завернувшийся в плащ!"».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «По мнению обладающих знанием, разница между посланником и пророком состоит в следующем: пророком является тот, кому посредством откровения ниспосылается тот или иной религиозный закон, но при этом он не получает веления доводить его до сведения людей; посланник же, получает от Аллаха не только откровение, связанное с религиозным законом, но и повеление довести его сведения людей и применять этот религиозный закон на практике.

Таким образом, каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником».

Его городом была Мекка и он совершил переселение в Медину.

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «После ниспослания первого откровения, пророк ﷺ, прожил тринадцать лет в Мекке. Он призывал людей к единобожию и к тому, чтобы они оставили поклонение идолам. Между ним и многобожниками произошло много дискуссий. Ему и тем, кто уверовал в него и последовал за ним, наносили обиды и страдания. В течение этих тринадцати лет многобожники постоянно притесняли их. За три года до переселения в Медину пророк ﷺ, был перенесён ночью в Иерусалим, а затем вознесён на небеса, где ему было вменено в обязанность совершение пяти молитв в течение дня и ночи. Пророк ﷺ, совершал эти молитвы еще в течение трех лет, находясь в Мекке. Затем курайшиты договорились убить его, и тогда Аллах позволил ему переселиться в Медину. Он переселился в Медину, и это случилось уже после двух присяг у 'Акабы.¹

Пророк ﷺ, переселился в Медину и прожил там десять лет. Следовательно, после начала пророчества он прожил двадцать три года. Тринадцать лет он прожил в Мекке, занимаясь призывом к единобожию, а затем еще десять лет в Медине. Затем Аллах упокоил его в возрасте шестидесяти трёх лет. Следовательно, будучи посланником, он прожил двадцать три года».

Аллах послал его предостерегать от ширка и призывать людей к таухиду. На это указывает высказывание Всевышнего: «О завернувшийся! Встань и увещай! И Господа твоего возвеличивай! Одежды свои очищай! Скверны избегай! Не оказывай милости, чтобы получить большее! И ради Господа твоего будь терпелив».²

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Таким был его призыв: он ﷺ, предостерегал людей от многобожия и призывал их к единобожию. Именно так обязаны поступать проповедники, ведя свой призыв (к исламу). Они должны концентрировать свой призыв на предостережении от многобожия и призыве к единобожию прежде всего остального. Иначе их призыв не будет соответствовать

¹ 'Акаба – это место в долине Мина близ Мекки. В сезон паломничества в 620-ом году по григорианскому летоисчислению к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, прибыли двенадцать его последователей из числа представителей племён аус и хазрадж, живших в Ясрибе (доисламское название Медины). Они присягнули ему на верность исламу и поклялись отказаться от совершения ряда запрещаемых Исламом вещей. В мусульманской историографии это событие получило название «первой 'Акабы». «Второй 'Акабой» называют встречу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с группой из семидесяти с лишним жителей Медины, с которыми он окончательно условился о переселении (хиджре) в Медину.

² Сура Аль-Муддассир, аят 1-7

методологии посланника Аллаха ﷺ. Необходимо сделать это основой своего призыва и только затем переходить к другим (второстепенным) вопросам. Ведь, никакие другие дела не будут правильными без наличия единобожия. Если люди прекратят совершать прелюбодеяние, распивать спиртные напитки, воровать, начнут совершать все праведные деяния и украсят себя наилучшими нравственными качествами, но не оставят совершение многобожия, то не будет никакой пользы от всего вышеперечисленного. Всё это ничем не поможет им. А ведь если человек спасся от многобожия, но не спасся от совершения тяжких грехов, то есть надежда, что Аллах простит его. Если же Аллах не простит этого единобожника, а решит наказать его, то все равно рано или поздно он войдет в Рай, ибо был единобожником. Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех».**¹ Единобожие (таухид) – это основа и фундамент. Нет спасения, если нет единобожия, посему нужно концентрироваться на нём, постоянно оберегать его, призывать людей к единобожию, обучать их ему и (подробно, развернуто) разъяснять им его смысл. Нужно разъяснять людям так же и смысл многобожия (ширка). *[Люди изучают суть многобожия и его виды, чтобы суметь оберечься от него. Как говорится: «Я познал зло не ради самого зла, а для того, чтобы остерегаться его, Кто не отличает зло от добра, тот попадает в него!»].* Мусульманин обязательно должен знать эти вопросы и иметь твердое убеждение в них. Он должен заботиться о своей душе, чтобы не попасть даже в мельчайшее проявление многобожия и этим нарушить своё единобожие. Призыв обязательно должен строиться на этой основе».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Автор (да смилостивится над ним Аллах) упомянул здесь предложение, по которому узнается любой пророк. Самым важным и главным является знание того, с чем он был послан, то есть то, что он был послан с предостережением людей от совершения идолопоклонничества (ширка) и с призывом к Единобожию (Таухиду). Автор упомянул сначала о предостережении от идолопоклонничества, а затем упомянул призыв к Единобожию. Так как это заложено в словах Единобожия (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха), а также, потому что следующий аят подразумевает это. Сначала он начал с идолопоклонничества, так как поклонение в нём основано на противоречиях. Если же в этом есть противоречия, то оно (поклонение) не является достоверным. Затем он восхвалил Единобожие, так как оно является самой первой и важнейшей из всех обязанностей человека (в отношении Всевышнего Аллаха). Ни одно благое дело не принимается от человека, кроме как в совокупности с ним (единобожием)».

Смысл слов «Встань и увещевай» - предостерегай от ширка и призывай к таухиду.

Разъяснение шейха ибн Касима: «Воистину многобожие (оно же идолопоклонничество – ширк) является самым величайшим из грехов, которым когда-либо ослушались Аллаха. Аллах не принимает ни одно благое дело от совершающего ширк. Единобожие (таухид) является самой величайшей из всех обязанностей и самым первым призывом всех пророков, начиная от первого и заканчивая последним: **«Ибо нет у вас другого божества (достойного поклонения), кроме Него».**²

¹ Сура Ан-Ниса, аят 48

² Сура Аль-А'раф, аят 59

Пророк ﷺ воспрямил и поспешил предостеречь людей, как по отдельности, так и в общей совокупности (как это делал Нух мир ему). За это ему и его сподвижникам стали причинять тяжкие страдания. Тоже самое, что произошло с пророком ﷺ, произошло и с автором этой книги – возобновителем истинного призыва к Исламу (да смилостивится над ним Аллах). Он Мухаммад ибн 'Абдульваххаб и его соратники, подверглись страданиям (со стороны тех, кто поклонялся могилам). Стойко вытерпев их, победа была за ними. Аллах возвысил Свою религию после призыва автора и его соратников, посредством их проповедей. Хвала Аллаху и Ему принадлежит помощь. Да вознаградит Аллах того, кто приютил автора и помог ему. Просим Аллаха от имени Ислама и всех мусульман, чтобы Он вознаградил его лучшей из Своих наград».

«Господа твоего возвеличивай» - возвеличивай Его через таухид.

Разъяснение шейха ибн Касима: «Аллах (Свят Он и Велик) является истинным Божеством: нет равных Ему, нет подобного Ему, нет у Него соучастников в Его божественности и господстве. Более того, только Он заслуживает, чтобы Ему поклонялись, никто, и ничто не является Его соучастником в поклонении Ему. Помимо того, что идолопоклонничество (ширк) является величайшим грехом, оно нарушает единоличность Аллаха, как единственного Господа, и ставит под сомнение единоличность Аллаха, как Единого и Единственного Бога, а также является причиной извращенного понимания единоличности Господа миров».

«Одежды свои очищай» - очищай свои дела от ширка.

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «**«Одежды свои очищай!»** — то есть: очищай свои деяния от многобожия (ширка). Деяния иногда называют одеждой человека. Аллах Всевышний сказал в другом аяте: **«Однако богобоязненность [боязнь наказания Аллаха] - лучшее одеяние»**.¹

В аяте «Скверны избегай», скверной названы идола, и избеганием её — удаление от неё, язычников и непричастность к ним.

Разъяснение шейха ибн Касима: «Это сказали Ибн 'Аббас и другие толкователи Корана. Под этим также понимают "идолопоклонничество". Об этом свидетельствует слова Аллаха: **«Избегайте же скверны идолов»**.² Ибн 'Аббас сказал также, что это означает "оставь грехопадение", то есть оставь все, что приведет тебя к наказанию, из слов и дел.

а избеганием её — удаление от неё, язычников и непричастность к ним.

Разъяснение шейха ибн База: «Сторонись как самих идолов, так и тех, кто им поклоняется. Будь непричастен как тем, так и к другим».

Примечание от составителя книги: «С этого понимается: чтобы таухид человека был действительным (перед Всевышним Аллахом, мы же судим по внешним признакам) ему недостаточно простое произношение фразы "Ля иляха илля Ллах" (Нет истинного божества достойного поклонения, кроме Аллаха), пока он не поймёт суть и смысл сказанной им фразы (так, как любой человек, даже ребенок способен выговорить эту фразу, без понимания ее смысла).

¹ Сура Аль-Ан'ам, аят 26

² Сура Аль-Хаджж, аят 30

Однако и понимания смысла недостаточно для действительности таухида перед Аллахом (ведь, курайшитские многобожники прекрасно понимали смысл этой фразы, но это им не помогло), пока человек не подтвердит сердцем то, что подразумевает смысл этой фразы. Однако и подтверждения сердцем недостаточно для действительности таухида, пока человек не станет совершать деяния в соответствии с этой фразой (ведь сколько сегодня неверующих из числа тех, кто приписывает себя к исламу, кто произносит эту фразу и даже говорит, что он ее подтверждает сердцем, однако они оставили деяния органами). Но и тогда его таухид не будет действительным, пока он полностью не отречется от деяний ширка, не будет их считать ширком и не будет уберегать себя от впадения в них (ибо есть люди, которые говорят («Я признаю, что Всевышний Аллах - мой Бог, но это деяние я не считаю многобожием, поэтому буду его совершать»). Но и этого не будет достаточно, пока человек не отречется полным отречением и от самих мушриков (ибо есть люди, которые какое-либо деяние ширка считают ширком, но, когда речь заходит о многобожниках, совершающих этот ширк, они говорят: («Я не могу их считать многобожниками, ведь они произносят свидетельство веры, молятся и постятся»). Он обязан объявить мушрикам абсолютную непричастность, посчитать их путь неверным, ненавидеть их всем сердцем ради Аллаха, и считать их своими врагами (так как они являются врагами Аллаха) и держаться этого до последнего, пока они (мушрики) не вернутся к пути единобожия и не станут уединять Аллаха в поклонении и только тогда единобожие человека будет действительным и только тогда фраза "Ля иляха илля Ллах" принесёт ему пользы и награды перед Всевышним Аллахом. И здесь речь не идёт о совершенстве таухида, что, выполняя эти условия человек усовершенствует свой таухид - нет, а речь именно о его действительности, так как, если отсутствует хоть один из вышеперечисленных условий, у человека нет веры перед Аллахом и если он умрет в этом положении, то навечно войдет в огонь).

Доводом на это служат следующие аяты Всевышнего Аллаха: **«Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: "Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха"»;**¹ **«Я отдаляюсь (отрекаюсь) от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха»;**² **«Когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха...».**³

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Мне было велено сражаться с (этими) людьми [с идолопоклонниками] до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что (в истинности) нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если они будут делать всё это, то защитят от меня свою кровь и своё имущество (которых впредь их могут лишить не иначе, как) по праву Ислама, и (тогда) отчёта с них (вправе будет требовать только) Аллах»⁴

(Конец примечания).

¹ Сура Аль-Мумтахана, аят 4

² Сура Марьям, аят 48

³ Сура Марьям, аят 49

⁴ Этот хадис передали аль-Бухари (25), Муслим (22), Ибн Хиббан (175, 219), аль-Багъави (33)).

В течение десяти лет пророк следовал этому и призывал к таухиду,

Разъяснение шейха ибн Касима: «Это то время, которое потратил посланник Аллаха ﷺ, разъясняя единобожие и призывая к нему, разъясняя что такое многобожие (ширк), предупреждая и предостерегая от него. Все это было до того, как стало обязательным совершение молитвы, которая является столпом Ислама, и до того, как появились остальные религиозные предписания (нормы). Таким образом, тебе становится ясно, что сутью того, с чем был послан пророк ﷺ и все пророки до него, является предостережение от идолопоклонничества (ширк), его запрещение и призыв к Единобожию, разъясняя и объясняя его суть.

Примечание составителя: Заметьте, шейх ибн Касим сначала говорит о том, что каждый из них посланников в первую очередь предостерегал от ширка, а затем уже разъяснял людям единобожие Аллаха - это и есть суть и смысл слов «Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Всевышний Аллах сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же только Мне!»»**¹; А также сказал: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**.²

Всевышний сказал, что Нух, Худ, Салих и Шу'айб (мир им всем) первым делом обратились с речью к своим народам: **«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него»**.³

Последним пророком и посланником является Мухаммад ﷺ, который самым первым делом сказал своему народу: **«Скажите: "Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха" и вы преуспеее»**. Они ему ответили: **«Неужели он обратил (всех наших) богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто удивительное!»**⁴

Пророк ﷺ отправляя Муазу бин Джабаля в Йемен, сказал ему: «Пусть первым, к чему ты будешь призывать людей будет свидетельство того, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

В другой версии хадиса говорится: «Чтобы они обожествляли только Аллаха». Ещё в одной версии говорится: «Призови их к вере в Единого и Единственного Аллаха (таухидуллах)». Эти версии хадиса разъясняют друг друга, дополняя друг друга, так как пророк ﷺ, поистине, был послан ни с чем иным, как с призывом к Единобожию, потому что, оно является фундаментальной основой всей религии. Без него не состоятся (и не будут действительными) никакие дела. Единобожие является как бы корнем, а остальные религиозные предписания ответвлениями от него. Если же корень исчезнет, то исчезнут все ответвления, вместе с ним. Что может быть лучше этого объяснения? Оно указывает на то, что Единобожие является самой наиважнейшей обязанностью, знание его является самым необходимым из всех вещей. О роли Единобожия свидетельствует то, что пророк ﷺ потратил 10 лет своей жизни, призывая только к Единобожию и предостерегая от многобожия, до того, как были вменены в обязанность другие обязательные предписания».

¹ Сура Аль-Анбийя, аят 25

² Сура Ан-Нахль, аят 36

³ Сура Аль-А'раф, аят 59

⁴ Сура Сад, аят 5

после чего он поднялся на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв.

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «За три года до переселения в Медину пророк ﷺ, был перенесён ночью в Иерусалим, а затем вознесён на небеса.¹ На небесах ему были вменено в обязанность совершение пяти молитв в течение дня и ночи. О ночном путешествии (исра) и вознесении (ми'радж) упоминается в Коране и ряде достоверных хадисов. Аллах Всевышний сказал: **«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он - Слышащий, Видящий».**²

Всевышний подчеркнул Свое совершенство и величие, проявлениями которого являются Его великие деяния и величественные милости. Одним из таких деяний является ночной перенос пророка Мухаммада ﷺ, из Заповедной мечети в Мекке, в мечеть аль-Акса в Иерусалиме, которая также является одной из самых достойных мечетей и пристанищем пророков. В течение одной ночи пророк Мухаммад ﷺ, преодолел очень большое расстояние и той же ночью вернулся обратно. Аллах показал ему знамения, которые усилили его приверженность прямому пути и приумножили его познания, научили его стойкости и способности отличать добро от зла. Это было еще одним проявлением божественной заботы о пророке Мухаммаде ﷺ, которому Аллах всесторонне облегчил достижение желанной цели и даровал удивительные качества, благодаря которым он превзошел всех своих предшественников и современников.

Из этого аята следует, что пророк Мухаммад ﷺ, отправился в путешествие как душой, так и телом. В противном случае, это путешествие не было бы величайшим знамением и достоинством. О ночном путешествии пророка ﷺ, сообщается во многих достоверных хадисах, в которых перечисляются многочисленные знамения, показанные ему. Из этих хадисов известно, что вначале он отправился в священный город Иерусалим, откуда вознесся на небеса. Он поднялся до вершины седьмого неба, где ему были показаны Рай и Преисподняя. На каждом из небес он встречался с пророками, а затем ему было предписано ежедневно совершать пятьдесят обязательных намазов. По наставлению пророка Мусы, он несколько раз просил Аллаха облегчить обязанности его последователей, пока Аллах не уменьшил число обязательных ежедневных намазов до пяти. А всякому, кто будет совершать эти пять намазов, было обещано вознаграждение за пятьдесят намазов. В эту ночь пророку Мухаммаду ﷺ, и его последователям было даровано столько достоинств, что исчислить их может только Великий и Могучий Аллах. Пророк ﷺ, совершал эти молитвы еще в течение трех лет, находясь в Мекке».

Разъяснение шейха ибн База: «Если человек должным образом совершал пять обязательных молитв, то Аллах Всевышний дарует ему награду за совершение пятидесяти молитв. Поистине, за одно доброе деяние ожидает десятикратное воздаяние».

¹ Исра и ми'радж – это вознесение пророка ﷺ, на небеса и его ночное путешествие в Иерусалим.

² Сура Аль-Исра, аят 1

В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего совершил переселение (хиджру) в Медину.

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Курайшиты всё больше и больше мучили мусульман, всё сильнее и сильнее начали сбивать людей с пути Аллаха, всё сильнее и сильнее начали притеснять мусульман. Тогда Аллах Всевышний позволил мусульманам переселиться в Эфиопию. Это – было первым переселением (хиджрой). В Эфиопии правил правитель, который не позволял никого притеснять в своём государстве. Этот правитель был христианином и придерживался справедливости. В Эфиопию переселилось большое количество мусульман, и когда курайшиты узнали об этом, они отправили в Эфиопию своих двух хитроумных представителей, дабы те вернули соплеменников обратно. Одним из этих двух был 'Амр ибн аль-'Ас, который привёз подарки царю Эфиопии. Они сказали эфиопскому царю: «Поистине, эти люди убежали от нас. Они являются нашими родственниками, потому мы хотим вернуть их. Они – разбойники, и мы не хотим, чтоб они сеяли нечестие в твоём государстве». Затем они подарили царю подарки, чтобы обольстить его. Но этот царь, да помилует его Аллах, вызвал к себе переселенцев, желая выслушать и их точку зрения, и в итоге позволил им остаться в Эфиопии, а посланцы курайшитов вернулись ни с чем. Затем Аллах Всевышний оказал милость этому царю и тот принял Ислам, и Ислам его был хорошим. Когда он скончался, посланник Аллаха ﷺ, вместе со своими сподвижниками совершил за него заупокойную молитву. Следовательно, переселение сподвижников в Эфиопию обернулось для этого царя благом, ибо по причине них Аллах Всевышний повёл его по прямому пути, и он принял Ислам.

Что же касается пророка ﷺ, то он в сезон хаджа, находясь в долине Мина [долина, расположенная в восьми километрах от Мекки по дороге в долину, Арафат], встретился с жителями Медины (Ясриба). Когда начался сезон хаджа, он ﷺ, направлялся к стоянкам арабских племен и призывал их к Исламу. Случилось так, что он встретил жителей Медины (Ясриба) и призвал их к Аллаху, а они приняли этот призыв и приняли Ислам. Затем они вернулись домой, чтобы призвать жителей своего города к Исламу. В следующем году на хадж приехало уже большее количество людей, принявших Ислам. Эти мусульмане присягнули пророку ﷺ, и пообещали помогать ему и защищать его, как самих себя, если он переселится к ним. После этой благодатной присяги пророк ﷺ, повелел мусульманам, жившим в Мекке, переселяться в Медину, а сам с некоторыми из сподвижников остался в Мекке. Затем Аллах Всевышний позволил переселиться в Медину и Своему пророку. Когда курайшиты узнали об этом, они испугались, что пророк ﷺ, добравшись со своими сподвижниками до Медины, обретёт силу.

В ночь, когда пророк ﷺ, хотел переселиться в Медину, вооруженные курайшиты окружили его дом, желая убить посланника Аллаха ﷺ. Аллах Всевышний сообщил Своему пророку об этом, и тогда он велел 'Али заночевать на его постели. [То есть: на постели пророка ﷺ]. Это было сделано для того, чтобы многобожники, увидев постель, подумали, что на ней спит пророк ﷺ. 'Али (да будет доволен им Аллах), заснул, укрывшись покрывалом пророка ﷺ. Что касается курайшитов, то они ждали на улице, пока пророк ﷺ, выйдет, а когда он вышел, они даже не почувствовали этого. Аллах Всевышний ослепил их взоры и пустил им в глаза пыль, а пророк ﷺ, прошёл между ними, направившись к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах). Затем, вместе с Абу Бакром, пророк ﷺ, направился в сторону пещеры Саур, где они скрывались три дня. Курайшиты велели людям вернуть их любыми способами: мертвыми или живыми.

Когда поиск не дал никаких результатов, людям была обещана награда за поимку беглецов. Но через три дня пророк ﷺ, вместе со своим спутником вышли из пещеры и направились в Медину».

***

О хиджре из стран неверия.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Хиджра – это переселение из страны ширка (неверия), в исламскую страну. И она является обязательным предписанием для этой общины. И переселение останется действительным до того, как наступит Судный Час. На это указывает высказывание 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».¹ Всевышний Аллах, также сказал: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне».² Сказал Аль-Багъави (да смилуется над ним Аллах): «Причина ниспослания этого аята в мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Аллах обратился к ним как к обладателям веры (имана)».

Доводом из сунны на совершении хиджры служат слова: «Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдёт с запада».

Хиджра – это переселение из страны ширка (неверия), в исламскую страну.

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Шейх (Ат-Тамими да помилует его Аллах Всевышний), дал определение хиджры с точки зрения шариата, сказав: «Переселение (хиджра) есть переезд из страны многобожия в страну ислама». Страной многобожия является такая страна, в которой совершаются обряды неверных и не совершаются повсеместно также религиозные обряды ислама как призыв к молитве, общие молитвы, праздники и пятничные молитвы. Мы сказали «повсеместно» для того, чтобы исключить из числа стран ислама те страны, где вышеупомянутые обряды совершаются не везде, например, те страны неверных, где имеются мусульманские меньшинства, ибо они не могут считаться странами ислама на основании того, что эти меньшинства совершают там свои обряды.

¹ Сура Ан-Ниса, аят 97-99

² Сура Аль-'Анкабут, аят 56

Таким образом, страной ислама является лишь та страна, в которой мусульманские религиозные обряды совершаются повсеместно».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Любой, кто оставляет свою родину является мухаджиром (переселенцем). Переселение (хиджра) в своей основе — это суровость по отношению к кому-либо, а также объявление бойкота ему и изолированность от него».

И она является обязательным предписанием для этой общины. И переселение останется действительным до того, как наступит Судный Час.

Разъяснение шейха ибн Касима: «(Хиджра из страны многобожия в страну ислама обязательна для членов этой общины и останется обязательной вплоть до судного дня), по единогласному мнению, тех, кто считается обладателями знаний. Ученый Ислама (Ибн Теймия), сказал: «Никто не останется в безопасности от идолопоклонничества (ширка), разве что, только после покидания идолопоклонников (язычников)».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Оно является обязанностью каждого верующего в том случае, если он не имеет возможности открыто исповедовать свою религию в стране неверных. В этом случае, то есть если он не в силах открыто исповедовать свою религию, ислам его может стать полноценным только благодаря переселению, ибо то, без чего нельзя совершить обязательное, также является обязательным».

Шейх Солих аль-Фаузан в одной из своих лекций, начинает свои слова с аята, где Всевышний Аллах говорит: «Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха. Аллах — Прощающий, Милосердный».¹ Затем сказал: «Эти аяты были ниспосланы о хиджре, а это переселение из страны неверия в страну ислама и обязательно (для каждого) мусульманина переселиться со своей религией из той страны в которой он не способен выявить свою религию! Выявить свою религию! И не имеется ввиду выявление своей молитвы (намаза) или (каких-либо иных видов) поклонения - нет! Выявление религии — это открытое объявление (среди народа) о своём исламе; и что религия ислам — это религия истины, а все что помимо него — батыль (недействительное, несостоятельное); и что Всевышний Аллах обязал свои творения следовать за посланником ислама; и что все (предыдущие) шариаты были отменены с приходом религии ислам! Также он (должен быть способным) открыто призывать к Аллаху, призывать людей к религии ислам — это и есть выявление своей религии (изхаруль-ислам)!

А что касается того, что ему (в стране неверия) позволяют совершать (пятикратный) намаз или соблюдать пост — это не входит в понятие выявления религии, потому что эти деяния остаются с человеком (то есть, они не влияют на других людей), а ислам требует (от нас) распространение этой религии (среди людей) и призыв к ней и не желает, чтобы человек молчал и довольствовался только собой (своими поклонениями). Ислам желает, чтобы человек распространял эту религию и призывал людей к ней — это и есть требуемая цель!

¹ Сура Ан-Ниса, аят 100

И если человек не в силах сделать этого (то есть, пути призыва для него закрыты в стране неверия), то на него ложится обязанность хиджры и переселение из страны многобожия, в страны ислама, убегая со своей религией, как переселился посланник Аллаха ﷺ, и его (славные) сподвижники (да будет доволен ими Аллах) из Мекки в Медину. И (некоторые) люди остались жить в Мекке, которые были мусульманами, однако оставили хиджру. Они остались в Мекке под предводительством неверующих (курайшитов). Когда же произошла битва при Бадре, а это первая битва в исламе, то многобожники Мекки вышли на битву вместе с этими мусульманами (отсиживающимися в Мекке). Многобожники заставили этих мусульман выйти вместе с ними на битву против мусульман, и мы не говорим, что это входит в понятие икраха (принуждения силой), ибо почему они отсиживались в Мекке вместе с многобожниками, так что те вынудили их (выйти с ними на битву). Для них было обязательным переселение вместе с братьями по вере. Однако они остались отсиживающимися (в Мекке) так, что многобожники взяли над ними власть и вынудили их выйти на битву (против мусульман), то этому причина они сами». (<https://dralfawzann.com>).

На это указывает высказывание 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».¹

Такфир ибн Касира к данному аяту: «Икрима передаёт, что ибн Аббас сказал: «Это люди из Мекки, которые приняли ислам, и скрывали это. Многобожники заставили их выступить в битве при Бадре, и некоторые из них погибли. Мусульмане стали говорить: «Наши братья мусульмане вышли под принуждением». Они стали просить прощение у Аллаха за них, и тогда был ниспослан аят: «А (когда) ангелы будут забирать души тех, кто был несправедлив по отношению к самим себе» и из этого аята стало ясно, что у тех мусульман нет оправдания. Икрима сказал, что этот аят был ниспослан по поводу нескольких юношей из курайшитов, которые стали говорить, что они приняли Ислам. Это: Али ибн Умаййа ибн Халаф, Абу Кайс ибн аль-Валид ибн аль-Мугира, Абу Мансур ибн аль-Худжадж и аль-Харис ибн Зим'а.

Ад-Даххак считает, что этот аят был ниспослан по поводу лицемеров, которые не переселились с посланником Аллаха ﷺ и остались в Мекке. В день битвы при Бадре они выступили вместе с многобожниками, и некоторые из них погибли. Но сам аят имеет общий смысл и касается всех, кто проживает среди многобожников, будучи не в состоянии практиковать религию, но способным переселиться. Такие люди несправедливы к самим себе и совершают грех, по единогласному мнению, всех учёных, а также по тексту этого священного аята...».

Тафсир шейха Абдур-Рахмана Ас-Саади к этому аяту: «Эта суровая угроза обращена к тем, кто отказывается совершить переселение, имея такую возможность, и умирает в таком положении. Когда ангелы явятся для того, чтобы

¹ Сура Ан-Ниса, аят 97-99

отнять у них души, они станут порицать их самым ужасным образом. Они скажут: «В каком положении вы находились? Чем вы отличались от многобожников? Вы приумножали их ряды и даже помогали им бороться против правоверных. Вы лишились великого блага, не приняли участия в джихаде вместе с посланником Аллаха ﷺ. Вы не были рядом с мусульманами и не помогали им сокрушать врагов». Они ответят: «Мы были слабы, притеснены и обижены. Мы не имели возможности совершить переселение». Однако их слова будут лживыми, потому что Аллах упрекнул их за бездействие и пригрозил им наказанием, а ведь Он не возлагает на человека сверх его возможностей. Кроме того, Он сделал исключение для тех, кто действительно был слаб и притеснен. Поэтому ангелы скажут им: «Разве земля Аллаха не была достаточно обширна для того, чтобы вы переселились в другое место?» Этот риторический вопрос подразумевает утвердительный ответ, ведь каждый человек прекрасно знает, что земля Аллаха очень обширна. И если раб проживает в стране, где он не в состоянии открыто исповедовать религию Аллаха, то у него всегда есть возможность переселиться туда, где он сможет поклоняться Ему. Всевышний сказал: **«О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!»**.¹ Но если человек не совершает переселения без уважительной причины, то его обителью станет Преисподняя. Как же скверно это место возвращения! Из этого аята следует, что вынужденное переселение является одним из обязательных предписаний религии и что отказ от него относится к запрещенным поступкам и даже является одним из самых тяжких грехов. Абу Дауд передаёт со слов Самуры ибн Джундуба, что посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто смешался с многобожниками и жил с ними, является подобным им»**.²

Всевышний Аллах, также сказал: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне».³

Разъяснение шейха ибн Касима: «То есть обожествляйте только Меня на Моей просторной земле, которую Я создал и то, что на ней, для вас, а вас Я создал на ней только я того, чтобы вы Мне поклонялись. В хадисе аль-къудси говорится: **«О сын Адама, Я создал тебя для Себя, а все сущее создал для тебя»**».

Как определяется земля Ислама?

Сказал шейх Солих аль-Фаузан: «Этот (человек) говорит: “Мы знаем об обязательности переселения из земель неверия (даруль-куфр) в земли ислама (даруль-ислам), так каково же (определение) земли ислама?”.

Ответ: «Страна ислама — это та страна, в которой правят по (исламскому) шариату. Это и есть земля ислама. Да!» (<https://dralfawzann.com>).

В каких случаях стране даётся хукм земли ислама, или земли неверия?

Вопрос: «Да проявит к вам Аллах благосклонность, о досточтимый шейх. Этот человек спрашивает: «Когда стране даётся хукм земли ислама или земли неверия?»».

Ответ шейха Солиха аль-Фаузана: «Если (в этих землях) правят по исламу, то это земля ислама! Если же в ней правят (законами) неверующих, то это страна неверия!» (<https://dralfawzann.com>).

¹ Сура Аль-'Анкабут, аят 56

² Хороший хадис, рассказал Абу Дауд, 2787.

³ Сура Аль-'Анкабут, аят 56

Сказал Аль-Багъави (да смилуется над ним Аллах): «Причина ниспослания этого аята в мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Аллах обратился к ним как к обладателям веры (имана)».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Он передал эти слова от целой группы последователей (таби'инов) сподвижников пророка, делая вывод, что оставивший переселение после того, как оно стало обязательным для него, не является неверующим (кафиром), но является, при оставлении его, послушавшимся. Таким образом, он является верующим, но с недостаточной верой, то есть одним из грешников – верующих – единобожников».

Доводом из сунны на совершении хиджры служат слова: «Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «То есть: до тех пор, когда благие дела уже не будут приниматься, ибо Аллах Всевышний сказал: **«В тот день, когда придет одно из знамений Господа твоего, не принесет пользы душе вера ее, если не уверовала она раньше или не приобрела в вере своей блага».** Здесь под **«одним из знамений»** подразумевается восход солнца с запада.

Говоря о переселении, автор «Аль-Мугни» классифицирует людей следующим образом: для некоторых из них переселение является обязательным. Речь идет о тех, кто может сделать это и не имеет возможности открыто исповедовать свою религию. Таким образом, если жизнь среди неверных исключает возможность исполнения человеком его религиозных обязанностей, то ему следует переселиться, ибо Аллах Всевышний сказал: **«Те, кого упокоят ангелы причинившими несправедливость самим себе, они скажут: 'В каком положении вы были? ' Они скажут: 'Мы были слабыми на земле'. Они скажут: 'Разве не была земля Аллаха достаточно обширной для того, чтобы вам переселиться на ней? ' Убежищем для таких послужит геенна, и скверная это участь!».**¹

Это – серьезная угроза, свидетельствующая об обязательности переселения, ибо выполнение религиозных обязанностей является обязательным для тех, кто может их выполнять. Переселение же в данном случае является необходимым условием для их выполнения, а то, без чего невозможно совершить нечто обязательное, и само является обязательным.²

Если же оба основных вышеупомянутых условия соблюдены, то можно указать на следующие возможные случаи:

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране неверных для осуществления призыва и внушения людям склонности к исламу. В этом случае проживание там является одним из видов джихада, обязательным для тех, кто способен его осуществлять, при том условии, что осуществлению этого призыва и ответу на этот призыв никто не будет мешать.

¹ Сура Ан-Ниса, аят 97

² См.: «Аль-Мугни», т.8, стр.457

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране неверных с целью изучения их положения и ознакомления с их порочными воззрениями, недействительными формами поклонения, нравственным разложением и царящей среди них вседозволенностью, чтобы потом предостеречь людей об опасности обольщенной ими и объяснить восторгающимся ими истинную суть их положения, ведь как известно, в свое время, а именно – перед битвой у рва, Пророк ﷺ послал Хузайфу бин аль-Йамана к многобожникам для того, чтобы тот разузнал о них все, что можно. Однако при этом осуществлять свою задачу он должен так, чтобы это не приводило к чему-то еще более пагубному, например: если его действия приведут к тому, что люди станут поносить ислам, посланника ислама и имамов ислама, то подобную деятельность надо будет прекратить.

ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране неверных в интересах мусульманского государства для налаживания его отношений со страной неверных, что относится, например, к сотрудникам посольств. Так, атташе по делам культуры находится там для того, чтобы наблюдать за положением студентов и побуждать их к твердой приверженности религии ислама и соблюдения исламских нравственных принципов, благодаря чему достигается большая польза и устраняется великое зло.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране неверных в силу необходимости для осуществления чего-либо дозволенного, например, для торговли или лечения. В этом случае пребывание в стране неверных допустимо по мере необходимости, ибо на дозволенность посещения стран неверных для торговли указывали обладающие знанием, да помилует их Аллах, ссылавшиеся на слова некоторых сподвижников Пророка (ﷺ) да будет доволен ими Аллах.

ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин живет в стране неверных с целью получения образования. Этот случай подобен предыдущему, однако при этом мусульманин сталкивается с большими опасностями для своей религии и своей нравственности, чем тогда, когда он занимается торговыми делами, ибо он ощущает превосходство своих учителей над собой, а это приводит к тому, что он начинает почитать их, соглашаться с их взглядами, идеями и образом действий и подражать им, что происходит со всеми за исключением тех, кому посчастливится уберечься от этого по воле Аллаха, но таких бывает немного. Кроме того, ученик ощущает потребность в своем учителе, а это приводит к тому, что он начинает добиваться его расположения и заискивать перед ним, несмотря на все его отклонения и заблуждения. Кроме того, у любого студента есть соученики, из числа которых он выбирает себе друзей, начиная любить их, искать близости с ними и перенимать что-то от них. С учетом опасности всего этого мусульманину необходимо проявлять больше осторожности, чем в предыдущих случаях, а поэтому наряду с двумя вышеупомянутыми основными требованиями он должен соблюдать и целый ряд требований дополнительных:

ПЕРВОЕ ТРЕБОВАНИЕ: студент должен отличаться большой умственной зрелостью, с помощью которой он мог бы отличать полезное от вредного и предугадывать события. Что же касается отправления на учебу малолетних подростков и тех, кто еще не достиг необходимой умственной зрелости, то это представляет собой огромную опасность не только для их религии и нравственности, но и для их народа, ибо когда они вернутся назад, то станут распространять вокруг себя тот яд, которого неизбежно наберутся от неверных, что неоднократно подтверждалось и будет подтверждаться и впредь реальными фактами.

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ: человек, приобретающий знания у неверных, должен быть осведомленным в области шариата настолько, чтобы это позволяло ему отличать истинное от ложного и бороться с ложью с помощью истины. Это необходимо для того, чтобы не поддаваться на обман того ложного, которого придерживаются неверные, и не принимать это за истину, или же не путаться в этом или не оказаться слабым настолько, чтобы не суметь противостоять этому, в результате чего человек впадает в растерянность или сам начинает следовать ложному.

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ: обучающийся у неверных должен придерживаться своей религии столь твердо, чтобы она могла защитить и уберечь его от неверия и отклонений, так как человек, который недостаточно твердо придерживается установлений своей религии, не может спастись от всего этого, проживая среди неверных, только если это будет угодно Аллаху, ибо нападающий в этом случае окажется сильным, а оказывающий сопротивление – слабым. Хорошо известно, что в странах неверных существует много такого, что настойчиво побуждает людей к неверию, и поэтому если сопротивление окажется слабым, все эти факторы немедленно начинают оказывать свое воздействие.

ЧЕТВЕРТОЕ ТРЕБОВАНИЕ: наличие необходимости в том знании, ради приобретения которого мусульманин живет в стране неверных, полезность того, что он изучает, для мусульман и отсутствие возможности приобретения такого знания в странах ислама. Если же подобное знание является излишним и не принесет мусульманам никакой пользы или если тому же можно научиться и в какой-либо из мусульманских стран, то пребывание в стране неверных с целью обучения становится для мусульманина непозволительным ввиду той опасности, которую оно представляет собой для его религии и нравственности, и связанной с этим пребыванием бесполезной тратой больших материальных средств.

ШЕСТОЙ СЛУЧАЙ: когда мусульманин перебирается в страну неверных на постоянное место жительства. Подобно является наиболее опасным из всего вышеупомянутого и влечет за собой постоянное общение с неверными и заставляет человека ощущать себя гражданином той или иной страны, обязанным любить то, что любят остальные, и добиваться близости к этому. Кроме того, среди неверных оказываются и члены его семьи, которые начинают перенимать нравы и обычаи неверных и могут даже воспринять их воззрения и формы богослужения, и именно поэтому Пророк ﷺ как сообщается в одном из хадисов, сказал: «Тот, кто соединяется с многобожником и живет с ним, уподобляется ему».

Может ли прийти к благу душа того мусульманина, который живет в стране неверных, где открыто совершаются их обряды и где решение принадлежит не Аллаху и не Его посланнику, если он видит это, слышит это и соглашается с этим, и, более того, принадлежит к этой стране и живет в ней вместе со своей семьей и детьми, несмотря на ту великую опасность, которую все это представляет собой для его религии?!

Вот что мы можем сказать о пребывании мусульманина в стране неверных, и мы просим Аллаха, чтобы слова наши не расходились с истиной и не противоречили бы здравому смыслу».

***

Жизнь в Медине и ниспослание остальных обрядов Ислама.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Когда он ﷺ, обосновался в Медине, ему было приказано выполнять остальные предписания Ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, повеление к благу и запрещение не одобряемого и другие предписания Ислама. Он следовал этому в течение десяти лет, а после этого он скончался (мир ему и благословение Аллаха). Но религия его осталась! И это его религия. Нет блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет зла, от которого он бы не предостерег её. Благом, на которое он указал, является таухид и всё, что любит Аллах и чем Он доволен. Злом, от которого он предостерег, является ширк и всё, что ненавидит и порицает Аллах. Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. На это указывает Всевышнего: «Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам»».¹ Аллах усовершенствовал для них Свою религию, о чём свидетельствует высказывание Всевышнего: «Сегодня я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас милость Мою, и удовлетворился для вас Исламом как религией».²

Аллах усовершенствовал для них Свою религию, о чём свидетельствует высказывание Всевышнего: «Сегодня я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас милость Мою, и удовлетворился для вас Исламом как религией» (5:3)».

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Как мы уже говорили, шариат ниспосылался постепенно, и в итоге, по милости Аллаха, стал совершенным и полным, а затем пророк ﷺ, скончался. Аллах Всевышний ниспослал ему аят, в котором сказано: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (5:3).**³

Через некоторое время после ниспослания этого аята пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, но его религия осталась до самого Судного Дня. Посланник Аллаха ﷺ, скончался только тогда, когда религия уже была ниспослана полностью. Он оставил свою общину на ясной дороге, ночь которой подобна дню, и не собьется с неё никто, кроме погибшего. В этом аяте свидетельство от Аллаха о том, что религия полноценна. Эта религия содержит в себе всё, что полезно для рабов Аллаха. Она решает все их проблемы и сложности до самого Судного Часа. Эта религия подходит для всех эпох и государств. Люди не нуждаются в новых законах, в новых Писаниях и в новых посланниках. Какая бы проблема ни возникла до самого Судного Дня, в шариате Мухаммада ﷺ, обязательно есть решение этой проблемы, поэтому всё зависит лишь от того, как человек знает свою религию.

¹ Сура Аль-А'раф, аят 158

² Сура Аль-Маида, аят 3

³ Сура Аль-Маида, аят 3

Поистине, шариат совершенен, и он содержит в себе решение всех проблем, но вся проблема только лишь в нас. Либо у нас мало знаний, либо мы следуем за страстями. Ведь, иногда страсть уводит человека от истины. А сама по себе религия является пригодной для всех времён, всеохватывающей и полноценной. Аллах Всевышний одарил исламскую общину этой религией до самого Судного Дня. В этом аяте опровержение безбожникам и еретикам, которые обвиняют исламский шариат в наличии недостатков. Также в аяте опровержение недоучкам, которые по причине недостатка в понимании неспособны понять тайны шариата. Они приписывают шариату недостатки, не понимая, что недостаток в них самих. Следовательно, этот аят опровергает всех тех, кто обвиняет шариат в наличии недостатков. Некоторые из этих людей говорят, что Ислам пригоден только для средневековья. Когда ты говоришь людям: «Таково постановление Ислама относительно данного поступка», многие невежды из них отвечают: «Это было во времена посланника и его сподвижников, но сейчас ситуация изменилась и шариат уже непригоден». Они говорят эти слова, проявляя неверие в Аллаха Всевышнего, и обвиняя Его во лжи, ибо Он сказал: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию»**.¹

Аллах Всевышний сделал эту религию полноценной вплоть до Судного Часа. Эта религия пригодна для всех эпох и государств, для всех человеческих поколений.

Также в этом аяте опровержение приверженцам нововведений, которые самостоятельно выдумывают всякие поклонения, приписывая их к религии. У этих людей не довода ни из Книги Аллаха, ни из сунны Его посланника ﷺ. Они просто выдумывают поклонения на основе своих умозаключений или, слепо следуя за теми, кому они доверяют. Так они вносят в религию поклонения, относительно которых Аллах Всевышний не ниспослал никакого довода. Поистине, пророк ﷺ, сказал: «Если кто-то внесет в это наше дело то, чего в нём нет, то оно будет отвергнуто!».² А также: «И полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!».³

Если человек выдумывает поклонения, указаний на которые нет ни в Книге Аллаха, ни в сунне Его посланника ﷺ, то он как будто бы обвиняет религию в неполноценности. Он как будто бы считает религию неполноценной и хочет сам довести её до совершенства. Но то, что не было религией во времена пророка ﷺ, то не будет религией никогда. Следовательно, в данном аяте опровержение тем, кто заявляет, что Ислам непригоден для всех времен, а также тем, кто выдумывает в религии новшества, указаний на которые нет ни в Книге Аллаха, ни в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует».

***

¹ Сура Аль-Маида, аят 3

² Аль-Бухари, 2697.

³ Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; ат-Табарани в «аль-Кабир», 623; ибн Хиббан, 1/178; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/114.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Пророк ﷺ скончался, и это подтверждается словами Всевышнего: «Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа».¹

Пророк ﷺ скончался, и это подтверждается словами Всевышнего: «Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа» (39:30-32)».

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Все обладатели знания единогласны в том, что пророк ﷺ, умер. В этом противоречат истине только некоторые выжившие из ума люди, которые говорят: «Поистине, посланник не умер». Это – отвергаемое слово! Это мнение опровергается самой действительностью. Ведь, посланник Аллаха ﷺ, умер, находясь среди своих сподвижников, его омыли, завернули в саван, совершили над ним заупокойную молитву и похоронили. Разве так делают с живым человеком?! Таков обычай (сунна) Аллаха среди Его творений. Все посланники умирали, а Мухаммад ﷺ, всего лишь один из посланников. В этом единогласны все приверженцы сунны. В этом противоречат истине только выжившие из ума люди, которые обращаются за помощью к пророку ﷺ, говоря, что он жив. Всевышний Аллах сказал: **«Каждая душа вкусит смерть»**.² Это касается и пророков, и посланников. Пророк ﷺ, также умер, покинув бренный мир и направившись к своему Господу. На это указывают шариатские тексты, единогласное мнение учёных и сравнение по аналогии (кыяс)».

Разъяснение шейха ибн Касима: «Да, конечно, пророк ﷺ жив и находится в промежуточном мире (барзах) в могиле, который лучше и совершеннее, чем промежуточная жизнь мучеников (шахидов), упомянутая в словах Всевышнего: **«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»**.³ А что касается мирской жизни (телесной), то нет сомнений в том, что он ﷺ умер, был омыт, над ним прочитали заупокойную молитву и что его похоронили в его доме, в городе Медина. Никто, кроме еретиков, не сказал, что пророк ﷺ жив. Они те, которые вышли за пределы границ Книги и достоверной Сунны пророка, боясь, что обнажится их ложная основа, если они будут следовать в их границах. Вывать за помощью к пророку – это прошение от него того, на что пророк не способен, так как смерть пророка ﷺ подтверждена посредством слуха, зрения, стала общеизвестным фактом, то есть об этом знают, как некоторые люди в отдельности, так и все в общем. Никто, кроме высокомерного упряма, не может отрицать этого».

***

¹ Сура Аз-Зумар, аят 30-32

² Сура Али-Имран, аят 185

³ Сура Али-Имран, аят 169

Вера в Воскрешение и положение того, кто не верит в воскрешение.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал: «Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз».¹ Всевышний также сказал: «Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда».² После воскрешения люди будут отчитываться и получают воздаяние за свои деяния. Об этом сказал Всевышний: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)».³ И каждый, кто считает ложью воскресение, является неверным. На это указывает высказывание Всевышнего: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»».⁴

Люди после смерти будут воскрешены.

Разъяснение шейха ибн База: «Люди будут рассчитаны в Судный День, и им будет дано воздаяние. Им будут вручены книги с их деяниями: кому-то в правую руку, а кому-то в левую руку. Счастливым окажется тот, кому книга деяний будет дана в правую руку. Несчастливым окажется тот, кому книга деяний будет дана в левую руку. Счастливым окажется тот, чья чаша весов с благими деяниями окажется тяжелой. Что же касается неверующего, то его чаша весов с благими деяниями будет легкой. Что же касается грешников из числа мусульман, то они находятся в великой опасности. Возможно, они войдут в Рай из-за своего покаяния, возможно, Аллах простит их, а возможно, что их благодеяний будет больше, чем грехов. Если же их чаша весов с благими деяниями окажется легкой, то они станут обитателями Огня, в котором будут получать наказание столько, сколько пожелает Аллах. Затем Аллах Всевышний выведет из Огня, ведь, они умерли мусульманами. Каждый человек должен остерегаться скверных поступков. Каждый человек должен стараться каяться пред Аллахом и стараться придерживаться прямого пути. Ведь, ни один человек не знает, когда к нему придёт смерть. Мусульманин должен иметь твердую решимость, чтобы бороться со своей душой до тех пор, пока она не станет придерживаться прямого пути. Мусульманин должен искренне каяться от всех своих грехов, чтобы умереть на благе и на прямом пути. В таком случае человек обретет успех, счастье и спасение в День Воскресения».

¹ Сура Та Ха, аят 55

² Сура Нух, аят 17-18

³ Сура Ан-Наджм, аят 31

⁴ Сура Ат-Тагабун, аят 7

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «В День Воскресения людей ждет расчет и Весы. Расчет (хисаб) будет заключаться в том, что у грешников потребуют отчёта. В День Воскресения мусульмане будут относиться к разным категориям:

1-ая категория — мусульмане, с которых не потребуют отчёта. Они сразу войдут в Рай без расчета и наказания. Об этом сказано в хадисе о семидесяти тысячах, которые войдут в Рай без расчета и наказания.

[Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщил, что посланник

Аллаха ﷺ, сказал: «Семьдесят тысяч человек из (моей общины) войдут в Рай без расчёта. Это те, которые не просят других прочитать им заклинание (рукия), не верят в дурные предзнаменования, судя по полёту птиц, не делают себе прижиганий и уповают только на своего Господа».¹

2-ая категория — мусульмане, с которыми будет проведён легкий расчет. Иначе говоря, этим мусульманам просто представят их деяния,² не требуя с них отчёта. Эти люди также относятся к числу счастливых. Аллах Всевышний сказал: **«Тот, кому его книга (с записями его дел) будет вручена в правую руку, получит легкий расчет³ и вернется к своей семье радостным».**⁴

Сообщается, что 'Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды посланник Аллаха ﷺ, сказал: "Обязательно погибнет тот, у кого потребуют отчёта!" Я сказала: «О посланник Аллаха, да сделает Аллах меня выкупом за тебя, разве Всемогуший и Великий Аллах не говорит: "Тот, кому его книга (с записями его дел) будет вручена в правую руку, получит легкий расчет..."?» В ответ на это пророк ﷺ, сказал: «Это касается только представления (деяний), но тот (человек, дела) которого будут обсуждаться, погибнет!».⁵

3-ая категория — мусульмане, чьи деяния будут обсуждаться. Они находятся в опасности, ибо

пророк ﷺ, сказал: «Тот, у кого потребуют полного отчёта, будет подвергнут наказанию»⁶

Учёные разногласят в том, будут ли рассчитаны неверующие в День Суда или нет?! Среди учёных были такие, кто сказал, что относительно неверующих вообще не будет расчета, ибо у них всё равно нет никаких благодеяний. Их сразу поволокут в Огонь, ибо у них нет никаких благодеяний. Среди учёных также были и такие, кто сказал, что им представят их деяния только для того, чтобы они подтвердили их, а затем их поволокут в Огонь. Также в День Воскресения деяния рабов будут взвешены на Весах. В одну чашу Весов будут положены благодеяния, а в другую – скверные поступки.

¹ Аль-Бухари, 5705; Муслим, 218.

² Иначе говоря, каждому из них будет показано всё, что он совершил, чтобы он понял, сколь великую милость оказывает ему Аллах, прощая его прегрешения.

³ Верующему будут показаны его плохие дела, которые затем Аллах простит ему без расчета. Это и есть легкий расчет.

⁴ Сура Аль-Иншикак, аят 7-9

⁵ Аль Бухари, 4939; Муслим, 2876.

⁶ Аль-Бухари, 103; Муслим, 2876.

Аллах Всевышний сказал: **«Те, чья чаша Весов (с благодеяниями) окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов (с благодеяниями) окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне [в Аду]».**¹ Если чаша, в которую будут положены скверные поступки, перевесит, то человек потерпит убыток, а если перевесит чаша с благодеяниями, то человек обретёт успех».

И каждый, кто считает ложью воскресение, является неверным.

Разъяснение с книги «Маддатуль-акыда»: «Неверующие, отрицающие воскрешение после смерти и все то, что произойдет в последующем, полагают, что воскрешение невозможно и считают невероятным возвращение к жизни после того, как они превратятся в прах. Как о них сообщает Всевышний Аллах: **«Неужели это (воскрешение) произойдет после того, как умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно!».**² И сказал о них Пречистый: **«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения».** Разумеется, аргументы их опровержимы, а их сомнения является заблуждением с точки зрения шариата, восприятия и разума. Что касается их заблуждения, с точки зрения шариата, то сказал Всевышний Аллах: **«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко».**³ И все небесные писания были единогласны в истинности воскрешения. Касательно их заблуждений с точки зрения восприятия, то поистине, Всевышний Аллах ещё в этом мире показал своим некоторым рабам воскрешение мёртвых и в доказательство этому мы можем привести пример народа Мусы (мир ему), когда Аллах сначала умертвил их, а затем воскресил; пример человека, который проходил через селение и считал невероятным его оживление после того, как оно было умерщвлено, однако Всевышний Аллах умертвил его самого на сто лет, затем воскресил, чтобы показать ему свое знамение и многие другие примеры из этого числа.

Что касается доводов с точки зрения разума, то они рассматриваются с двух сторон:

Первое: Тот, Кто первый раз сотворил творения из небытия, когда они еще не существовали, неужели неспособен вернуть и воскресить их во второй раз? Ведь говорит Великий Господь: **«Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый».**⁴

Второе: То, что земля была безжизненной, мертвой и не было на ней ни одного зеленого деревца. Затем, по воле Аллаха, проливной дождь оживил ее недра и привел в движение ее растительность. И Тот, который способен на оживление земли после ее умерщвления. Он также способен на воскрешение мертвых. И доводом на это аят, где Всевышний говорит: **«Среди Его знамений — то, что**

¹ Сура Аль-Му'минун, аят 102-103

² Сура Каф, аят 3

³ Сура Ат-Табагун, аят 7

⁴ Сура Ар-Рум, аят 27

ты видишь землю иссохшей, но, когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь».¹

Вера в посланников.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«Аллах посылал всех посланников, радующими (верующих благой вестью), и предостерегающими (неверных). Об этом сказал Аллах Всевышний: «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха».²

Первым из посланников был Нух (мир ему), а последним Мухаммад ﷺ. Он является печатью пророков (последним пророком). О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют слова Аллаха: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него».³

К каждой общине Аллах посылал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммадом, повелевая им поклоняться Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту. На это указывает высказывание Всевышнего: «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»».⁴

Первым из посланников был Нух (мир ему), а последним — Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Он является печатью пророков (последним пророком). О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют слова Аллаха: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него».⁵

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: «Первым посланником был Нух, мир ему. Аллах Всевышний послал Нуха, мир ему, к его соплеменникам, когда те начали чрезмерно возвеличивать своих праведников. А до этого, со времен Адама, мир ему, все люди в течение десяти веков исповедовали религию единобожия. Среди соплеменников Нуха, мир ему, жили праведные люди. После смерти этих праведных людей их соплеменники сильно опечалились, чем им воспользовался шайтан. Шайтан сказал им: «Сделайте изображения этих праведных людей и установите их в местах ваших собраний. Видя эти изображения, вы будете вспоминать об этих праведных людях, и это будет подталкивать вас к поклонению Аллаху». После этого они создали изображения этих умерших праведников и установили их в местах своих собраний. Сначала этим изображениям никто не поклонялся, ибо среди них жили учёные, которые

¹ Сура Фуссылят, аят 5

² Сура Ан-Ниса, аят 165

³ Сура Ан-Ниса, аят 163

⁴ Сура Ан-Нахль, аят 36

⁵ Сура Ан-Ниса, аят 163

разъясняли людям единобожие и предостерегали их от многобожия. Но когда ученые умерли и пришло новое поколение людей, к ним снова явился шайтан и сказал: «Поистине, ваши отцы установили эти изображения именно для того, чтобы им поклоняться. Посредством этих изображений они просили дождя». Шайтан приукрасил им это, и они начали поклоняться этим изображениям.

Именно так на земле появилось многобожие (ширк), и тогда Аллах Всевышний отправил Своего пророка Нуха, мир ему. Нух, мир ему, призывал их к Аллаху и пытался вернуть их к Единобожию, ведь именно Единобожие было религией их прародителя Адама, мир ему. Однако они заупрямились и возгордились. Аллах Всевышний сказал: **«Они сказали (своим соплеменникам): "Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сува'а, Йагуса, Йа'ука и Насра"»**.¹

Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Это – имена праведных людей. (Соплеменника Нуха) нарисовали их изображения и установили эти изображения в местах своих собраний, а затем все дошло до того, что они начали поклоняться этим праведникам».² Когда явился Нух, мир ему, начал запрещать им поклоняться этим идолам, и велел им поклоняться только Аллаху, они сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов». То есть: не подчиняйтесь Нуху. Иначе говоря, они продолжили пребывать в неверии, беззаконии и упорстве. Это – первое многобожие, появившееся на земле. Причиной возникновения этого многобожия были изображения. Поэтому пророк ﷺ, сказал: «Поистине, самому сильнейшему наказанию в День Воскресения будут подвергнуты те, кто создавал изображения».³ Также пророк ﷺ сказал: «Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: "Оживите то, что вы создали!"».⁴

Создание изображений постепенно приводит к многобожию, что и случилось с народом Нуха, мир ему. Следовательно, первым посланником был Нух, мир ему. Что же касается последнего посланника, то им был Мухаммад ﷺ. Аллах Всевышний сказал: **«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является посланником Аллаха и печатью пророков [последним из пророков]. Аллах знает обо всякой вещи»**.⁵

А пророк ﷺ сказал: «Я – печать пророков, и после меня уже не будет пророка».⁶

После пророка Мухаммада ﷺ, до самого Судного Часа уже не будет ни одного пророка. Именно его религия останется вплоть до Судного Часа. Если кто-то объявил себя пророком после Мухаммада ﷺ, то он является неверующим. И кто поверил этому лжецу, тот также является неверующим. Ведь, известно, что не будет пророка после пророка Мухаммада ﷺ.

Многие люди выдавали себя за пророков после смерти Мухаммада ﷺ, но Аллах опозорил их и выявил их ложь. Насколько нам известно, последним из этих людей был Гулям Ахмад аль-Кадьяни из Индии. В первое время он показывал себя обладателем знания и поклоняющимся человеком, а затем назвал себя 'Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии), а затем начал называть себя пророком. Сейчас у него есть последователи, которые именуют себя кадьянитами.

¹ Сура Нух, аят 23

² См. «Сахих аль-Бухари», 4920.

³ Аль-Бухари, 5950; Муслим, 2109.

⁴ Аль-Бухари, 5951; Муслим, 2108.

⁵ Сура Аль-Ахзаб, аят

⁶ Аль-Бухари, 7121; Муслим, 2923.

Поистине, мусульмане считают этих людей неверующими. Мусульмане отвергли их и сочли их неверующей сектой, вышедшей из Ислама. Хвала Аллаху, эти кадьяниты отвергнуты и изгнаны из исламских стран. Суть в том, что нет пророка после пророка Мухаммада ﷺ. Кто выдает себя за пророка, тот является отъявленным лжецом. Пророк ﷺ, сказал: «Не наступит Час этот, пока не появится около тридцати лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он посланник Аллаха».¹ Лжепророков было много, но Аллах опозорил их и раскрыл их положение людям. А тот из людей, кто поверил им, является неверующим, так как он по сути обвинил во лжи Аллаха и Его посланника ﷺ, а также отверг то, что последним пророком был именно Мухаммад ﷺ, хотя в этом единогласны все мусульмане».

***

Неверие в тагута и вера в Аллаха.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

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

Ибн аль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Тагутом называется каждый, в отношении к кому раб переходит границу дозволенного в поклонении, покорности и подчинении».

Тагутов много, но основными являются пять:

- Иблис (проклянет его Аллах);
- 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 на основании того, что ниспослал Аллах.

На это указывает высказывание 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. Аллах – Слышащий, Знающий».²

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

Разъяснение шейха ибн Касима: «Именно по этой причине были посланы все посланники, низведены книги. Более того религия делится на 2 части: неверие в тагута (идолов, лжебогов, кумиров) и Вера в Аллаха. Тот, кто не уверовал в тагута и уверовал в Аллаха, тот ухватился за надежную рукоять, которая никогда не разрушиться».

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Что же касается слова «тагут», то оно образовано от слова «таган», что означает – «выход за пределы или границы». И Аллах Всевышний употребил однокоренной с этими словами глагол, сказав: **«Поистине, когда вода вышла из берегов, Мы понесли вас в корабле...».³**

¹ Аль-Бухари, 7121; Муслим, 2923.

² Сура Аль-Бакара, аят 256

³ Сура Аль-Хакка, аят 11

Разъяснение шейха ибн База: «Аллах Всевышний сказал: **«Нет принуждения в религии [Ислам]. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах - Слышащий, Знающий».**¹ Прямой путь – это ислам и то, с чем пришел пророк ﷺ. Заблуждение – это неверие в Аллаха. **«Кто не верует в тагута...»** — то есть: отрекается от тагута, считает его ложным, отрекается от многобожия (ширка). **«...и верует в Аллаха...»** — считает Аллаха Единственным, Кто достоин поклонения, верует в Его шариат, верует в Мухаммада ﷺ, покоряется Аллаху. Именно такой человек является верующим. **«...тот ухватился за самую надежную рукоять...»** — речь идёт о свидетельстве «ля иляха илля Ллах» - фразе Единобожия. **«...которая никогда не сломается...»** — кто искренне схватился за эту рукоять и придерживался её до самой смерти, тот дойдет до Рая и получит из щедрот Аллаха.

Человек, произнесший свидетельство «ля иляха илля Ллах» обязан:

- **Придерживаться Единобожия;**
- **Подчиняться Аллаху;**
- **Следовать за Его законами».**

Ибн аль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Тагутом называется каждый, в отношении к кому раб переходит границу дозволенного в поклонении, покорности и подчинении».

Тагутов много, но основными являются пять:

- **Иблис (проклянет его Аллах);**
- **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 на основании того, что ниспослал Аллах».**

Разъяснение шейха ибн Усеймина: «Лучшим определением этого понятия стали слова Ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах, который сказал: «Тагутом является то, из-за чего раб преступает пределы в поклонении, следовании или подчинении». Под теми, кому поклоняются, за кем следуют и кому подчиняются он подразумевал неправедных, что же касается праведных, то они тагутами не являются, даже если за ними следуют и им подчиняются. Так, например, идолы, которым люди поклоняются наряду с Аллахом, являются тагутами, и люди, использующие знание во зло, и призывающие к заблуждениям или неверию, или к нововведениям в религии, или к разрешению того, что было запрещено Аллахом, или к запрещению того, что было разрешено им, являются тагутами, и те, кто подталкивает обладающих властью к отказу от шариата и замене его на заимствованные извне и противоречащие установлениям религии ислама законы, являются тагутами, ибо все они выходят за установленные для них пределы. А пределом для знающего является следование тому, с чем пришел Пророк ﷺ, ибо, поистине, знающие являются наследниками пророков в общине их в том, что касается знания, дел, нравов, призыва к истине и обучения людей. Если же знающие преступают эти пределы и начинают подталкивать правителей к отказу от шариата, тогда они превращаются в тагутов, ибо выходят за пределы того религиозного закона, которому они должны следовать».

¹ Сура Аль-Бакара, аят 256

Разъясняет шейх Солих аль-Фаузан: «Тагутов много, так как каждый, кому поклоняются, каждый, за кем следуют и кому подчиняются, является тагутом. Но самыми главными тагутами являются пятеро.

1 — Иблис, проклятый Аллахом. Он является главным тагутом. Ведь, именно он велит людям поклоняться кому-то, помимо Аллаха, следовать за кем-то, кроме посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и подчиняться кому-то из людей, а не Аллаху, в дозволении или запрещении чего-то. Иблис – это источник всякого зла и главный тагут.

2 — Тот, кто доволен тем, что ему поклоняются люди — он является тагутом. Если же кому-то поклоняются люди, но он недоволен этим, то такого человека не называют тагутом. Например, люди поклоняются 'Исе мир ему, однако он недоволен этим. Также его мать недовольна тем, что ей поклоняются люди, также этим недоволен 'Узейр мир ему, также этим недовольны праведные рабы Аллаха. Наоборот, они порицают это явление и воюют с теми, кто поклоняется им. Поэтому тагутом не называют того, кто недоволен тем, что люди поклоняются ему. Аллах Всевышний сказал: **«Поистине, вы (о, неверующие) и то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны [Ада], в которую вы войдете»**.¹

Услышав эти слова, многобожники обрадовались и сказали: **«Мы поклоняемся 'Исе, мы поклоняемся такому-то и такому-то, значит, они окажутся с нами в Огне»**. Тогда Аллах Всевышний ниспослал аят, в котором сказано: **«А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее [от Геенны]. Они [обитатели Рая] не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души»**.²

'Иса [Иисус] – это раб Аллаха. Он недоволен тем, что люди поклоняются ему наряду с Аллахом. Наоборот, Аллах Всевышний послал его для порицания этого явления. **'Иса [Иисус] скажет: «Я не говорил им [людям] ничего, кроме того, что Ты мне велел: "Поклоняйтесь (только) Аллаху, моему Господу и вашему Господу"»**.³ Если человеку поклоняются другие люди, но он недоволен этим, то он не является тагутом. Ведь, он отвергает это поклонение людей. Тагутом же называют того, кто доволен тем, что люди поклоняются ему наряду с Аллахом.

3 — Тот, кто призывает людей к поклонению ему — например, главы многобожников, которые призывают людей поклоняться им. В частности, Фараон, который сказал: **«Я – Господь ваш высочайший»**.⁴

Также в пример можно привести Намруда и крайних суфиев, которые призывают людей поклоняться им. Дошло даже до того, что они оставляют предсмертное завещание, требуя от людей поклоняться им. Один из них говорит: **«Если ваше дело станет тяжелым, то приходите к моей могиле»**. Они завещают людям приходить к их могилам и обещают помочь этим людям в исполнении их нужд. Если человек призывает людей поклоняться ему при его жизни или после смерти, то он является одним из самых главных тагутов. То же самое касается тех, кто призывает людей поклоняться каким-либо тагутам.

¹ Сура Аль-Анбийя, аят 98

² Сура Аль-Анбийя, аят 101-102

³ Сура Аль-Маида, аят 117

⁴ Сура Ан-Нази'ат, аят 24

Эти призывающие к многобожию также являются тагутами. Они приукрашивают многобожие для людей и называют многобожие другими именами, говоря: «*Это – не многобожие! Это – тауассуль (поиск близости к Аллаху) или шафа'а (поиск заступничества у мертвых)*». Таких людей много. Поистине, они являются тагутами, ибо они призывают людей к многобожию (ширку), к поклонению кому-то, помимо Аллаха, называя это многобожие красивыми именами. Они приукрашивают многобожие в глазах людей посредством сомнительных аргументов и красивых слов. Эти люди являются тагутами. Призывающие к многобожию являются тагутами.

4 — Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного знания — речь идёт о колдунах, астрологах, прорицателях и тех, кто занимается гаданием. Речь идёт вообще о каждом, кто заявляет о том, что знает сокровенное. Такой человек говорит людям: «С вами произойдет то-то и то-то! Ты приобретешь счастье, тебя постигнут трудности, а тебя ждет женитьба». Эти люди заявляют о знании сокровенного, а сокровенное неизвестно никому, кроме Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи (им) (о, пророк): "Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведаёт сокровенное, кроме Аллаха"»**.¹ А также: **«Он [Аллах] - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен»**.²

А также: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно (всё) то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни (одного) зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании [в Хранимой Скрижали]»**.³ Никто не знает сокровенного, кроме Аллаха Всевышнего. Иногда Аллах Всевышний извещает Своих посланников о чём-то из сокровенного знания, для того чтобы принести пользу человечеству и указать на правдивость посланников. Но даже посланники не узнают о сокровенном самостоятельно. Это только Аллах Всевышний дарует им такое знание, ибо никто, кроме Аллаха, не знает сокровенного. Кто заявляет о знании чего-то из сокровенного знания, тот как будто бы равняет себя Аллаху, поэтому он является многобожником и неверующим тагутом. Это является одним из самых великих проявлений вероотступничества (ридды).

5 — Тот, кто выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах — а доказательством являются слова Всевышнего: **«Разве ты (о, пророк) не видел тех [лицемеров], которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе [в Коран] и в ниспосланное до тебя [в Писания, которые были ниспосланы прежним пророкам], но (в это же время) хотят обращаться на суд к тагуту?»**.⁴

Если человек принимает решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, считая это дозволенным поступком, то он является тагутом. Этот человек говорит: «Дозволено обращаться за судом к законам, придуманным людьми, к обычаям времён невежества, к обычаям племён, оставляя шариат». Этот человек говорит: «Эти законы подобны (равны) тому, что ниспослал Аллах». Или же он говорит: «Эти законы лучше, чем то, что ниспослал Аллах».

¹ Сура Ан-Намль, аят 65

² Сура Аль-Джинн, аят 26-27

³ Сура Аль-Ан'ам, аят 59

⁴ Сура Ан-Ниса, аят 60

И даже если человек не считает эти законы более прекрасными, чем шариат, и не считает их подобными шариату, а просто считает, что дозволено принимать решения в соответствии с ними, он всё равно является тагутом в соответствии с ясными аятами Корана. Если же человек принимает решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, при этом считая, что обязательно следовать за тем, что ниспослал Аллах, и ниспосланное Аллахом является истиной, а всё остальное – ложь, то такой человек впал в малое неверие (куфр асгар), которое не выводит человека из Ислама. Этот человек находится в великой опасности. Эта дорога может привести его к неверию, которое выводит из Ислама, если он небрежно отнесется к своему поступку. Если же человек принимает решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, ненамеренно, а просто допустив ошибку [речь идёт об ученых, которые проявляют усердие в поиске истины, но ненамеренно допускают ошибку], то такому будет прощена его ошибка».

Полезное примечание от составителя:

Однако если человек пришел правителем в страну, где правят по шариату Аллаха, а затем убрал весь шариат и установил свои выдуманные законы и обязал людей соблюдать их, то он становится неверующим, даже если он утверждает, что шариат Аллаха лучше и выше.

Доказательства из священного Корана и пречистой Сунны на то, что замена шариата Аллаха на вымышленные законы является большим неверием:

1. Сказал Всевышний Аллах: **«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? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение».**¹

2. Сказал Всевышний Аллах: **«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».**²

3. Слова Всевышнего: **«И Он не берет никого в сотоварищи в Своих решениях».**³

4. Сказал Всевышний Аллах про подчинение тем, кто дозволил есть мертвечину: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками».**⁴

5. Сказал Пречистый Аллах: **«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!».**⁵

¹ Сура Аль-Маида, аят 60

² Сура Аль-Маида, аят 65

³ Сура Аль-Кахф, аят 26

⁴ Сура Аль-Ан'ам, аят 121

⁵ Сура Ат-Тауба, аят 31

6. Имам Ахмад, ат-Тирмизи и ибн Джарир передают хадис с разными цепочками передатчиков от Ади ибн Хатима (да будет доволен им Аллах), который принял христианство во время джахилии, и когда призыв посланника Аллаха ﷺ достиг его земель, он сбежал в Шам, а его сестра и люди из его племени попали в плен к мусульманам. Затем посланник Аллаха ﷺ освободил его сестру и одарил ее подарками. Она вернулась к Ади и стала побуждать его принять Ислам и поехать к посланнику Аллаха ﷺ. Он зашел к посланнику Аллаха ﷺ и на шее его висел крест. Посланник Аллаха ﷺ прочитал аят: **«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов»**. Я сказал ему: «Ведь мы же не поклоняемся им!», тогда он ﷺ сказал: «Да, они запрещали им дозволенное и разрешали им запретное, а те последовали им в этом. Это и есть их поклонение им». Сказал ибн Касир: «Тот, кто оставил (или отбросил в сторону) ясный шариат Аллаха, ниспосланный последнему из пророков Мухаммаду бин Абдуллаху и стал обращаться за суждением к отмененным шариатам (Торы и Евангелие), тот стал неверующим (большим неверием), так что же говорить о том, кто обратился за суждением к (людскому) законодательству “Ясак” и предпочёл его шариату Аллаха? Поступивший таким образом, стал неверующим по единогласному мнению мусульман» [аль-Бидая уа ан-Нихая: тринадцатая часть/139].

“Ясак” — это первый из вымышленных законов, который был установлен заменой шариату Аллаха. Установителем этого порочного закона стал Чингисхан — предводитель монголо-татаров, который обязал людей обращаться за суждением к этому законодательству.

Сказал Шейхуль-Ислам ибн Теймия: «Когда человек дозволит харам, на запретности которого сошлась община; либо запретит халяль, на дозволенности которого сошлась община; либо заменил шариат Аллаха, на котором единогласие мусульман, то он стал неверующим, отступившим от религии муртадом, по единогласному мнению мусульман».¹

Имамы наджда о замене шариата на выдуманные законы:

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх: «Если же тот, кто правит и судит на основании современного законодательства скажет: Я убежден, что это законодательство является ложным! То это не имеет никакого значения. Все равно это является отходом от Шари'ата. Данное утверждение подобно тому, как если бы один сказал: Я поклоняюсь идолам, будучи убежденным в их ложности».²

Сказал шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх: «Что же касается того, о ком сказано: «Куфр дуна куфр», то это тот, кто обратился за судом не к Шариату Аллаха будучи убежденным, что он послушник, и что хукм Аллаха это истина, и это исходит от него в одиночных случаях. Что же касается того, кто сделал законы, составив их, и приказав соблюдать их, то это большое неверие, даже если такие люди скажут: «Мы признаём, что это ошибочно, и хукм по Шариату более справедлив». Ведь они различили между тем что они утверждают, и между установленным для обращения за судом, и сделали лишь закон тем, к чему возвращаются за решением, и это куфр, выводящий из религии». [Фатава шейх Мухаммад ибн Ибрахим: двенадцатый том/280].

¹ Маджмуъ аль-фатава: третий том/267.

² Аль-Фатава ва Расаиль» 6/189.

Шейх Мухаммад бин Ибрахим также сказал: «Большой ширк подобен законам, установленным в судах, это входит сюда. Они сделали эти законы подобными (установлениям) посланника. Они пишут документы, что тот имеет такое-то право, а тот такое-то. Вымышленный закон, взятый из Франции – делается подобным закону посланнику Аллаха. И это было бы ширком, даже если бы это написали ученые, так что же говорить о том, что пришло от шайтанов из Америки и Франции? А если этим еще управлять, то это еще хуже. Нет хукма, кроме как, по тому, с чем пришёл посланник Аллаха ﷺ. А кто взял себе того, кому он подчиняется, наряду с Аллахом – тот совершил ширк в посланничестве и поклонении, и лишь одного из этих двух достаточно чтобы стать кафиром. И это в отличие от суда не по Шариату одном вопросе, ведь такой случай не подобен тому, что закреплено и по чему правится. Кто сделал так – утвердив в качестве закона хукм не по Шариату, тот муртадд, тяжелее куфром чем иудей или христианин».¹ Далее, в продолжении шейх сказал: «Что же касается того, о ком сказано: "Куфр дуна куфр", то это тот, кто обратился за судом не к Шариату Аллаха будучи убежденным, что он послушник, и что хукм Аллаха это истина, и это исходит от него в одиночных случаях». Далее в другом послании шейх сказал: «Что же касается того, кто сделал законы, составив их, и приказав соблюдать их, то это большое неверие, даже если такие люди скажут: "Мы признаём, что это ошибочно, и хукм по Шариату более справедлив". Ведь они различили между тем, что они утверждают, и между установленным для обращения за судом, и сделали лишь закон тем, к чему возвращаются за решением, и это куфр, выводящий из религии».²

Сказал шейх Абдуллах Ибн Хумейд, когда ему задали вопрос об этом: «Мы должны различать в хукме не тем, что ниспослал Аллах, между двумя случаями:

Первый случай: тот, кто судил между двумя сторонами и склонился к одной из них, и не воплотил хукм Аллаха по причине родственных связей, или взятки, или по страстям. Хукм такого – это фиск (нечестие), или куфр дуна куфр, и такой не выводится из Ислама.

Второй случай: Кто издал общий закон, обязательный для людей, противоречащий хукму Аллаха – тот выводится из религии, будучи кафиром».³

Сказал шейх Мухаммад Амин аш-Шанкыти, в толковании слов Всевышнего: **«И Он не берет никого в сотоварищи в Своих решениях»⁴:** «С этого аята понимается, что последовавший за [законодательством] тех, кто устанавливает иные законы, помимо законов Аллаха, такой является придавшим Аллаху сотоварищей».⁵

[Прим. пер: если таково положение того, кто последовал, что говорить о том, кто сам устанавливает выдуманные законы].

Более подробно эта тема раскрыта в небольшой методичке, по ссылке: https://t.me/dostovernie_knigi/1561

¹ "Фатауа уа расаиль", 12/290

² Источник: Тахким аль-кауанин.

³ Источник: Аль-Иман уа мубтылятуху, 158

⁴ Сура Аль-Кахф, аят 26

⁵ Адвауль-баян: четвёртый том/91.

Заключение.

Сказал автор книги шейх Ат-Тамими (да помилует его Аллах):

«В этом и заключается смысл свидетельства «Нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Пророк ﷺ сказал: «Основа этого (религии) дела — Ислам, его столб — молитва, а вершина его горба — джихад на пути Аллаха» (ат-Табарани, хадис достоверный). А Аллах знает лучше. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семейству и его сподвижникам».

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Основа этого (религии) дела — Ислам...»

Разъясняет шейх ибн Касим: «То есть головой религии, с которой пришел пророк ﷺ является Ислам. Тот, кто причисляет себя к тому, с чем пришёл пророк ﷺ и утверждает, что он из общины, принявшей его призыв (уммату аль-иджаба), опустив при этом основную часть и суть того, к чему призывал пророк, то есть Ислам (повиновение), на самом деле не относится к общине, которая приняла призыв пророка. Ислам является религией и верой. Тот, кто теряет его, утверждая при этом, что он ответил на призыв Аллаха и Его посланника, подобен безголовому животному, от тела которого нет пользы. Тот, кто утверждает, что он принадлежит к общине, принявшей призыв, потеряв при этом Ислам, то есть головную (основную) часть призыва пророка и его фундамент, которым является совершение поклонения только Одному Единственному Аллаху, то его утверждения являются пустым звуком. Это потому, что он потерял сущность принадлежности к этой общине.

Ученый Ислама (Ибн Теймия) сказал: «Любые названия, относящиеся к религии, такие как: Ислам, Иман, и другие, подтверждаются по отношению к кому-либо только в том случае, если он будет обладать свойствами, которые заложены в том или ином из конкретных названий, которые используют в отношении него». Например, есть люди, которые утверждают, что они следуют за посланником Аллаха ﷺ, при этом обращая свои молитвы кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, прося удовлетворить их потребности или избавить их от бедствий. Причем, делая это, такие люди утверждают, что это является приближением к Аллаху и относится к тому, что любил пророк ﷺ. Нет сомнения, что такие люди являются противниками и врагами пророка ﷺ, унижающими и издевающимися над религией пророка ﷺ. Если эти люди, утверждая, что следование пророку, является единственным истинным путем, поступают наперекор пророку, то они являются теми, кто вывернули религию и Шариат (Исламский Закон) шиворот на выворот. Таким образом, они поступают в разрез с тем, с чем пришел посланник Аллаха ﷺ, выйдя из Ислама подобно тому, как стрела на вылете пронзает тело дичи. Эти люди превратили идолопоклонничество (ширк) в Единобожие (Таухид), а Единобожие в идолопоклонничество (ширк), ещё при этом утверждая, что именно это, повелевал делать посланник Аллаха ﷺ. Следовательно, эти люди извратили до неузнаваемости религию и вероустав вместе взятые».

его столп — молитва, а вершина его горба — джихад на пути Аллаха» (ат-Табарани, хадис достоверный).

Разъяснение шейха Солиха аль-Фаузана: ««Главным в этом деле является ислам...» — ислам. А это предание себя Аллаху через единобожие (таухид), покорность Ему путём подчинения и непричастность к многобожию (ширку) и его приверженцам. Это и есть основа религии! «...столпом его служит молитва...» — ислам не будет стоять без своего столпа. Ведь, ни шатёр, ни дом не будут держаться без опор. Поэтому если молитва исчезнет, то ислам человека не выстоит. Поэтому учёные сказали, что человек, оставивший молитву из-за лени, становится неверующим по более правильному мнению, даже если он признает её обязательность. Ведь, нет никакой пользы от этого признания, если он не совершает это деяние. В этом признании нет никакой пользы! Поэтому обладатели глубокого знания вынесли постановление о неверии того, кто намеренно оставил молитву, даже если он при этом признает её обязательность. Если же человек вообще отрицает обязательность молитвы, то он является неверующим по единоголосному мнению мусульман. «...а вершина его горба - джихад на пути Аллаха...» — речь идёт о вершине религии. Джихад – это указание на силу ислама, ибо джихад не может вестись, если у мусульман нет сильной веры и сильного вооружения. Пророк ﷺ, указал на три вещи, связанные с религией: голова, столп и горб. Если нет головы, то нет и религии. Человек, который не претворил в жизнь единобожие, не имеет отношения к этой религии. Человек, который не совершает молитву, не возвел свою религию на опоры, даже если при этом он свидетельствует о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха. Человек нуждается в опоре, на которой будет держаться его религия, а этой опорой является именно молитва. Если исчезает джихад, то исчезает и сила, после чего ислам и мусульмане становятся слабыми. Ислам и мусульмане не могут обрести силу без джихада на пути Аллаха. Это – признак силы, а его отсутствие – это признак слабости. Это подобно тому, как горб указывает на силу верблюда. Если у верблюда нет горба, то это указывает на то, что он – истощенный и слабый. Сегодня мусульмане слабы на этой земле. А, ведь, в хадисе сказано: «Когда вы займетесь ростовщической торговлей и ухватитесь за хвосты коров, и оставите сражение на пути Аллаха, то Аллах дарует власть над вами унижению, которое Он не снимет с вас до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии».¹

Оставление джихада – это унижение и причина слабости мусульман, а его присутствие - указание на силу».

И вся хвала Аллаху Господу миров! Да благословит Всевышний Аллах нашего пророка Мухаммада, его семейство, его сподвижников и всех, кто с благом последовал за ним до судного дня.

[По милости и благоволению Всевышнего Аллаха, составление книги "Три основы и их доказательства" с шархами учёных Ахлюс-сунна, я — Райхана бинт Мухаммад, закончила 15-го джумада-авваль 1444 года по хиджре, что соответствует 9-декабря, 2022 году. Прошу Всевышнего Аллаха простить, помиловать имама-муджаддида Мухаммада Ат-Тамими и возвысить его степени в Раю; а также, принять от нас этот труд и сделать его полезным для общины мусульман, а также, одарить великими наградами каждого, кто изучал его и распространял. Аллахумма аамин!]

¹ Абу Дауд, 3462.

Шейх Мухаммад Ат-Тамими

Три основы и их доказательства

Избирательный сборник разъяснений (шархов) таких современных обладателей знания, как:

*Шейх 'Абдур-Рахман ибн Касим
(да помилует его Аллах);*

*Шейх 'Абдуль-'Азиз ибн Баз
(да помилует его Аллах);*

*Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин
(да помилует его Аллах);*

*Шейх Солих ибн Фаузан
(да сохранит его Аллах);*

*Шейх Солих бин 'Абдуль-'Азиз Али аш-Шейх
(да сохранит его Аллах).*

***Собрала и составила с помощью Всевышнего Аллаха:
Райхана бинт Мухаммад (да поможет ей Аллах).***

Редактор: Амир Абу Марьям

« Аль-Имтисаль »