

فَتْحُ الْمَجِيدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

تَأَلِيفُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنٍ مَجْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

١١٩٣ - ١٢٨٥ هـ

ОТКРЫТИЕ СЛАВНОГО В ТОЛКОВАНИИ КНИГИ ЕДИНОБОЖИЯ

Абдур-рахман ибн Хасан ибн Мухаммад
ибн Абдуль-Уаххаб

ФАТХУЛЬ МАДЖИД ЛИ ШАРХИ КИТАБ АТ-ТАУХИД

1193–1285



Мы будем вам очень признательны, если вы обнаружили неточности или хотите оставить замечания и свяжитесь с нами по электронной почте:

tullabalharamayn@gmail.com

Открытие славного в толковании книги единобожия / Абдур-рахман ибн Хасан ибн Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб – М.: Издательский дом «TULLAB», 2025. – 848 с.

Данная книга представляет собой перевод одного из лучших разъяснений великого труда, посвящённого единобожию -его основам, видам и составляющим. Автор этого разъяснения- Абдуррахман ибн Хасан, внук автора знаменитой «Книги Единобожия», да помилует Аллах его, его отца и деда.

В книге последовательно и ясно раскрывается единобожие в поклонении, разъясняются его противоположности- различные виды большого и малого многобожия, а также вопросы нововведений и ереси. Отдельное внимание уделено единобожию в именах и атрибутах Аллаха.

Труд написан в соответствии с методологией праведных предшественников: без домыслов и философских построений, с опорой на доводы из Корана и Сунны в понимании саляфов, слова которых автор широко приводит в качестве разъяснения.

Книга предназначена как для искателей знания, так и для широкого круга читателей, стремящихся к правильному пониманию основ единобожия.

Копирование и тиражирование в коммерческих целях без письменного согласия издателя запрещено!

فَتْحُ الْمَجِيدِ
لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

تأليف
عبد الرحمن بن حسن مجتهد بن عبد الوهاب

١١٩٣ - ١٢٨٥ هـ



ОТКРЫТИЕ СЛАВНОГО
В ТОЛКОВАНИИ КНИГИ ЕДИНОБОЖИЯ

Абдур-рахман ибн Хасан ибн Мухаммад
ибн Абдуль-Уаххаб

ФАТХУЛЬ МАДЖИД ЛИ ШАРХИ КИТАБ АТ-ТАУХИД

1193–1285



TULLAB
AL-HARAMAYN









ВВЕДЕНИЕ¹

С Его помощью мы обращаемся за содействием, на Него уповаем.

Хвала Аллаху, Господу миров! Благой исход уготован богобоязненным, и враждебность — лишь к притеснителям, каковы нововведенцы и многобожники.

Свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища — Бога первых и последних, Самосущего небес и земель.

Свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник, избранник из всего Его творения.

О Аллах! Благослови Мухаммада, род Мухаммада, его сподвижников и всех, кто последовал за ними в благодеянии до Дня воздаяния. Даруй им мир сполна.

А затем:

Книга единобожия, составленная имамом, шейхом ислама Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом — да воздаст ему Аллах обильную награду и вознаграждение, да простит его и тех, кто откликнулся на его призыв в День, когда восстанет расчёт, — предстала поистине удивительным трудом в своём содержании: она раскрыла единобожие с его доказательствами, собрала воедино доводы для его прояснения и объяснения.

¹ Это введение Абдур-Рахмана Ибн Хасана, да помилует его Аллах.



Она стала знаменем единобожников и неоспоримым доводом против отклонившихся. Ею воспользовались бесчисленные люди, великое множество.

Этот имам, да помилует его Аллах, в самом начале своего пути — Аллах раскрыл его грудь для ясной истины, с которой были посланы все пророки: посвящения поклонения всеми его видами одному Аллаху, Господу миров, и отвержения того многобожия, в котором пребывали многие.

Аллах возвысил его устремление и укрепил его решимость. Он обратился с призывом к жителям Неджда, призывая их к единобожию — этой основе ислама и веры, — запрещая им поклонение деревьям и камням, могилам, идолам и истуканам, веру в колдунов, звездочётов и прорицателей.

Аллах упразднил его призывом всякое нововведение и заблуждение, к которому склонял каждый дьявол. Аллах воздвиг через него знамя джихада, опроверг им сомнения противников из многобожников и упрямцев. Большая часть жителей тех земель — оседлых и кочевых — обратилась в ислам. Его призыв и сочинения распространились по всем краям, так что его достоинство признали даже противники, кроме тех, кого одолел шайтан и внушил ненависть к вере, так что они упорствовали в противлении и беззаконии.

Большинство жителей Аравийского полуострова благодаря его призыву оказались в положении, подобном тому, о котором говорил Катада, да помилует его Всевышний Аллах, относительно первых поколений этой общины: «Когда мусульмане произнесли: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, — многобожники отвергли это, тяжело им это было,



и пришёл в смятение Иблис с воинством своим. Но Аллах не пожелал иного, как довести это до конца, явить это и даровать победу над противящимися. Это — слово, с которым вступивший в спор одерживает верх, а сражающийся обретает победу. Его знали обитатели этого полуострова, который всадник пересекает за несколько ночей. [А ныне] всадник проезжает через толпы людей, не знающих его и не признающих».

Аллах раскрыл сердца многих учёных навстречу его призыву, они обрадовались и возликовали его восхождению, воздали ему хвалу прозой и стихами.

Из этого — слова учёного Саны Мухаммада ибн Исмаила аль-Амира, да помилует его Всевышний Аллах, об этом шейхе [в стихах]:

*Он возвращает нам благословенный шариат через то, что
являет,*

*И нововведение в нём согласуется с тем, что у меня
[в сердце].*

*[Он разрушает] места поклонения, в которых люди сби-
лись с верного пути,*

[Таким как] Йагус и Вадд — скверен этот Вадд!

*Они воззвали к ним вместо Аллаха открыто, намеренно,
Как взывает страждущий к Единому, Самодостаточному.*

Дошли известия о том, что он

Распространяет явно то, что скрывал всякий невежда.

Он возводит устои шариата, разрушая

То, чем вернули они смысл Сува и подобных ему.



*Взывали они к ним в бедах
Подобно тому, как взывают к Господу.
Сколько закололи они в их дворах жертв,
И сколько обтирающих могилы руками!
Наш шейх Абу Бакр Хусайн ибн Ганнам, да помилует его
Всевышний Аллах, сказал о нём:
Воистину, Господь возвысил им степень прямого пути
Во время, когда заблуждение возносилось и возвышалось.
Господь его напоил чистым знанием, и он утолил жажду,
[Переплывая] море потоками познаний.
Он оживил им единобожие после его исчезновения,
И ослабил им путь многобожия с его восхода.
Он взошёл на вершину славы, на которую не поднимался
Никто, кроме него, и не приблизился к её высотам про-
ницательный.
Он устремился по пути сунны Ахмада,
Возводя и оживляя то, что стёрлось и возвышая.
Он рассуждает посредством аятов и Сунны, к которой
Мы обращаемся при разногласиях для решения.
Истинная [религия] благодаря ему улыбается устами,
И её жизнь озарилась и засияла.
Он стёр путь заблуждения,
Который люди проторили и утоптали.
Нежд влачит благодаря ему шлейфы гордости,*



И по праву возносится им благородный.

Его следы в ней — стройные, величавые,

И свет его в ней сияет и блистает.

Что же касается упомянутой его книги, то её предмет — разъяснение того, с чем Аллах послал Своих посланников: единобожия в поклонении. Она разъясняет это доказательствами из Книги и Сунны, упоминает то, что противоречит ему из великого многобожия, или противоречит его обязательному совершенству из малого многобожия и подобного ему, и то, что приближает к этому или приводит к этому.





ПРЕДИСЛОВИЕ

С ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО

Автор начал свою книгу с именем Аллаха [басмаля], следуя Священной Книге и поступая согласно хадису:

✦ ***“Любое важное дело, которое не начинается со слов «Бисмилляхи р-Рахман ир-Рахим», является незавершенным”.***¹

Его вывел Ибн Хиббан по двум цепям передач.

Ибн ас-Салах сказал: «Хадис является хорошим».

В версии Абу Дауда и Ибн Маджи сказано:

✦ ***«Всякое значимое дело, не начатое с «Альхамду ли Ллях» или восхваления [Аллаха], является незавершенным».***

У имама Ахмада передается:

✦ ***«Всякое значимое дело, не начатое с поминания Аллаха, является куцым или незавершенным».***²

Ад-Даракутни передал со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

✦ ***«Любое значимое дело, не начатое с поминания Аллаха, является незавершенным».***

¹ Абдуль-Кадир ар-Рахави в своей книге «аль-Арбаин», как сказано в «ад-Дурр аль-Мансур» 1/26.

² Аль-Муснад 2/259.



Автор ограничился в некоторых своих рукописях только басмалой, поскольку она является одной из самых красноречивых форм восхваления и поминания, согласно предыдущему хадису. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ограничивался ею в своих посланиях, как в его письме [направленном] к Ираклию, правителю Византии.

И у меня есть копия (рукописи), составленная его рукой — да смилуется над ним Всевышний Аллах — в которой он начал с «басмалы», затем продолжил восхвалением и благословением Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его семью.

Таким образом, начинание с «басмалы» является истинным началом, а начинание с «хамдалы» — относительным и добавочным, то есть относительно того, что следует после восхваления, оно считается началом.

Предлог «ба» в «бисмиллях» связан с опущенным словом, и многие поздние учёные выбрали мнение, что это специальный отложенный глагол. Касательно того, что это глагол — [то это обусловлено тем], что основой в грамматическом управлении [речи] являются глаголы.

Что касается того, что он специальный — потому что каждый начинающий с «басмалы» в каком-либо деле подразумевает то, для чего «басмала» установлена началом.

Что касается того, что он отложенный, то это указывает на особенность, более полно выражает возвеличивание [Аллаха] и более соответствует бытию; также потому, что самое важное, с чего следует начинать — это поминание Всевышнего Аллаха.

Выдающийся ученый Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, упомянул пользы опущения управляющего слова [а'миль], среди которых:



— это место, где не подобает предварять что-либо перед поминанием Аллаха. А также: когда глагол опускается, правильным становится начинать с «басмалы» в любом деле, высказывании и движении, таким образом опущение [глагола] имеет более общий характер».¹

Конец краткого изложения [его слов].

Предлог «ба» в «бисмиллях» указывает на сопровождение. Также сказано: на испрашивание помощи. Таким образом [под этим выражением] подразумевается: «Я начинаю это дело через поминание Его [имени] и ища благословения через [Него]».

Что касается появления (бисми Ллях) в аятах: **«Читай именем Господа твоего»** и **«Именем Аллаха будет её движение»**, то это [объясняется тем], что контекст [аятов] требует этого, как это очевидно.

Слово «исм/имя» происходит от слова «сумув», что означает возвышенность. Также говорится: от «васм», что означает знак; потому что всё, что именуется, тем самым прославляется своим именем и отмечается.

[Разъяснение] его слов [в начале] «Аллах».²

Аль-Кисаи и аль-Фара сказали: “Его корень — ‘ильях’, [носители языка] опустили хамзу [один из звуков] и ассимилировали ламму [букву Л] в ламму, в результате чего они стали одной удвоенной ламмой”.

Имам Ибн Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Верным является то, что «Аллах» произошло от корня ‘ильях’, как это утверждали Сибавайхи и большинство его последователей, за исключением некоторых отклоненных мнений. Это слово объединяет в себе значения всех прекрасных имен и возвышенных атрибутов.

¹ Бадаи аль-Фаваид 1/25.

² В этом разделе шейх будет объяснять лингвистическую структуру имени «Аллах».



Те, кто говорили об этимологии, имели в виду, что [данное слово] указывает на один из Его божественных атрибутов, а именно на божественность, подобно другим Его прекрасным именам, таким как Алим [Знающий], Кадир [Могущественный], Сами' [Слышащий], Басир [Видящий] и другие. Ведь эти имена, без сомнения, берут [языковое значение] от своих корней, и они предвечные. Когда мы говорим об этимологии, мы имеем в виду, что они соответствуют своим корням по звучанию и значению, а не то, что они произошли от них, как основа и ответвление. Когда ученые грамматики называют корень слова и производное от него корнем и ответвлением, они не подразумевают, что одно порождает другое, а лишь то, что одно включает в себя другое с добавлением». ¹

Абу Джафар ибн Джарир сказал: «Аллах» — его основа «аль-Илях». Хамза, являющаяся первым коренным согласным имени, была опущена, в результате чего встретились «лям», являющаяся вторым коренным согласным имени, и дополнительная «лям», огласованная сукуном. Она была ассимилирована во вторую букву, и обе они слились в произношении в одну удвоенную «лям». Конец цитаты. ²

[Толкование имени «Аллах»] ³

Что касается толкования имени «Аллах», то оно означает — Тот, Кому поклоняется все сущее. Как передается от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах: «Он — Тот, Кого обожествляет все сущее, и в поклонении Которому находятся все творения».

Передав с цепочкой передатчиков от Даххака от Ибн Аббаса [текст], [Ибн Джарир] сказал: «Аллах — обладатель божественности и права на поклонение над всеми Своими творениями». ⁴

¹ Бадаи аль-Фаваид 1/22.

² Тафсира т-Табари 1/23

³ Я вывел в квадратных скобках то, о чём пойдёт речь в последующих абзацах, чтобы читатель не запутался между разъяснением языкового значения имени Аллах и смыслового.

⁴ Джами аль-Байан 1/122.



Каково доказательство того, что улюхийя есть поклонение (‘ибада), что илях есть объект поклонения (ма’буд), и что данное слово имеет трёхбуквенную основу по модели фа’ила-яф’алу?

Мы скажем: среди арабов отсутствует разногласие относительно этого определения. Он привёл стих Ру’бы ибн аль-’Аджжаджа:

«Да ниспошлёт Аллах милость прекрасным женщинам, возносившим тасбих¹ и истирджа² при моём та’аллухе (поклонении)».

Под этим подразумевается: при моём богопочитании и стремлении к Аллаху посредством моих деяний.

Несомненно, что та’аллух представляет собой отглагольное имя модели тафаул, образованное от глагола аляха-я’ляху. От данного корня происходит инфинитив (масдар), свидетельствующий о том, что арабы употребляли производные от трёхбуквенной основы по модели фа’ила-яф’алу без дополнительных морфем.

Передал Суфьян ибн Ваки’ по цепочке передатчиков от Ибн Аббаса, который прочитал аят: **“И оставит тебя и твоих богов (алихатак)»**, — сказав: “Твоё поклонение”.³ И сказал: «Поистине, ему (Фараону) поклонялись, а он сам не поклонялся».

И привёл по другой цепочке от Ибн Аббаса, который в толковании аята: **“И оставит тебя и твоих богов”**, — сказал: “Поистине, Фараону поклонялись, а он сам не поклонялся». И упомянул подобное [толкование] от Муджахидида.

Таким образом, слова Ибн Аббаса и Муджахидида разъясняют, что «аляха» означает «поклоняться», а «илях» — это его исходная форма.

¹ Слова «Субхана Ллах».

² Слова «Инна ли Лляхи...»

³ Этим автор указывает, что поклонение опосредовано с обожествлением. Когда кто-то обращает поклонение не к Тому, Кто этого достоин, а, например, к творению, он обожествляет его и делает объектом своего поклонения. На это указывают упомянутые автором тексты.



Затем [Ибн Джарир] передал хадис от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что мать Исы, мир ему, привела его к учителю, чтобы тот обучил его. Учитель сказал ему: «Напиши — с именем Аллаха». Иса, мир ему, спросил: «Знаешь ли ты, кто такой Аллах? Аллах — Бог богов».

Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, сказал: «У этого благородного имени десять словесных особенностей», и перечислил их.

Затем сказал: «Что касается его смысловых особенностей, то самый знающий из творений [Пророк], да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

✦ ***“Не смогу я сосчитать восхваления Тебе — Ты таков, каким Сам Себя восхвалил”***

И как нам сосчитать особенности имени, Обладатель которого владеет всем абсолютным совершенством, всякой хвалой и восхвалением, всяким величием и славой, всякой величественностью и совершенством, всякой мощью и красотой, всяким благом и добродетелью, щедростью и милостью, благочестием — (если) всё это принадлежит Ему и исходит от Него? Не упоминалось это имя при малом, кроме как умножило его, ни при страхе, кроме как устранило его, ни при печали, кроме как рассеяло её, ни при тревоге и грусти, кроме как облегчило их, ни при стеснении, кроме как расширило его. Не прибегал к нему слабый, кроме как обрёл силу, ни униженный, кроме как обрёл величие, ни бедный, кроме как стал богатым, ни одинокий, кроме как обрёл успокоение, ни побеждённый, кроме как получил поддержку и победу, ни находящийся в безвыходном положении, кроме как был избавлен от вреда, ни скиталец, кроме как нашёл приют. Это то имя, которым устраняются беды, низводятся благословения, отвечаются мольбы, прощаются ошибки, отводятся злодеяния. И через него обретаются



благодаяния. Это то имя, которым утвердились земля и небеса, через него были ниспосланы писания, через него были направлены посланники, через него были установлены законы, через него установились границы дозволенного, через него было предписано сражение на пути Аллаха, через него творения разделились на счастливых и несчастных. Через него свершилась неизбежность и произошло событие, через него были установлены весы справедливости и возведён мост Сират, и учреждён рынок Рая и Ада. Через него поклоняются Господу миров и восхваляют Его, ради его истины были посланы пророки, о нём вопрос в могиле и в День воскресения и стояния, через него происходит спор и к нему обращаются за судом, в нём дружба и вражда. Через него обрёл счастье тот, кто познал его и исполнил его право, и через него стал несчастным тот, кто проявил невежество к нему и оставил его право. Оно — тайна творения и повеления. Через него они возникли и утвердились, и к нему пришли. Творение существует благодаря ему, движется к нему и ради него. Не появилось ни творение, ни повеление, ни награда, ни наказание, кроме как начинаясь с него и заканчиваясь им. И это его требование и необходимость:

«Господь наш! Ты не создал это напрасно. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне».¹

Конец его слов, да смилуется над ним Всевышний Аллах.

[ТОЛКОВАНИЕ СЛОВ: АР-РАХМАНИ АР-РАХИМ]

Его слова: **«Милостивый, Милосердный».²**

Ибн Джарир передал от ас-Сарий ибн Яхья от Усмана ибн Зуфара, который слышал, как аль-Арзами говорил: «Ар-Рахман

¹ Мадаридж ас-Саликин 1/23.

² Под «его» подразумевается шейх Мухаммад Ибн Абдуль-Ваххаб, да смилуется над ним Аллах.



(Милостивый) — ко всем творениям, а ар-Рахим (Милосердный) — к верующим».

И привёл по своей цепочке от Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

✦ ***«Поистине, Иса ибн Марьям сказал: «Ар-Рахман — Милостивый в последней жизни (ахыра) и в ближней жизни (дунья), а ар-Рахим — Милосердный в последней жизни».***¹

Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказал: «Его имя «Аллах» указывает на то, что Он является объектом поклонения, Которому поклоняются творения из любви, возвеличивания и смирения, и к Которому прибегают в нуждах и бедствиях. И это необходимо подразумевает совершенство Его господства и милости, охватывающих совершенство владычества и хвалы. Его божественность, господство, милость и владычество необходимо подразумевают все Его совершенные атрибуты, поскольку невозможно утверждение этого для того, кто не является живым, слышащим, видящим, могущественным, говорящим, совершающим то, что пожелает, мудрым в Своих словах и действиях. Атрибуты величия и красоты наиболее тесно связаны с именем «Аллах». А атрибуты действий, могущества и единственности во владении вредом и пользой, наделением и удержанием, исполнением желаемого, совершенной силой и управлением делами творений наиболее тесно связаны с именем «Господь», а атрибуты благодеяния, щедрости, доброты, нежности, милости, сострадания и мягкости наиболее тесно связаны с именем «Ар-Рахман» [Милостивый]».

¹ Джами аль-Байан 1/127.



Он также сказал, да смиляется над ним Аллах: “«Ар-Рахман» указывает на атрибут, присущий Ему, Пречистому. А «Ар-Рахим» указывает на Его связь с тем, над кем проявлена милость. И если ты хочешь понять это, то поразмысли над словами Всевышнего: **«И Он к верующим Милосердный»**. И Его словами: **«Поистине, Он к ним Сострадательный, Милосердный»**, но никогда не приходило выражение «Рахман к ним»”.¹

И сказал: “Поистине, имена Господа Всевышнего являются именами и характеристиками, так как они указывают на атрибуты Его совершенства. Поэтому нет противоречия между их именной и описательной сутью. «Ар-Рахман» — это Его, Всевышнего, имя и описание. С точки зрения того, что это атрибут, оно следует за именем «Аллах», а с точки зрения того, что это имя, оно встречается в Коране самостоятельно [как имя собственное], не как следующее за другим именем. Более того, оно приходит как имя собственное в словах Всевышнего: **«Милостивый над Троном утвердился»**”.

Конец краткого изложения его слов.²

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: **«Хвала Аллаху»** (аль-хамду ли-Лляхи).

Комментарий: Смысл этого выражения состоит в восхвалении посредством речи за прекрасное, выраженном в форме возвеличивания.

Его источник — язык и сердце.

Что же касается благодарности (шукр), то она осуществляется посредством языка, сердца и органов тела. Таким образом,

¹ То есть, имя Милосердный упоминается в Коране применительно к верующим. Оно особо обозначено.

² Бадаи аль-Фаваид 1/24.



[благодарность] является более общей, чем хвала, по своему объекту (мута’аллик), и более частной по своей причине (сабаб), поскольку она выражается в ответ на благодеяние.

Хвала же (аль-хамд) является более широкой по своей причине и более частной по своему источнику, ибо она выражается как в ответ на благодеяние, так и по иным поводам.

Следовательно, между ними наблюдается двустороннее соотношение общего и частного (‘умум ва-хусус ваджхи): они пересекаются в одной сфере и расходятся в других.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Да благословит Аллах Мухаммада, его род, его сподвижников и да приветствует».

Комментарий: наиболее достоверным из высказанного о смысле благословения Аллаха Своему рабу является то, что привёл аль-Бухари, да помилует его Всевышний Аллах, со слов Абу аль-Алийи, который сказал: «Благословение Аллаха есть Его восхваление перед Его ангелами».

Это толкование поддержал и аргументированно защитил Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, в своих трудах «Джаля’ аль-афхам» («Прояснение умов») и «Бада’и’ аль-фава’ид» («Дивные крупницы»).

Замечу: под благословением может также подразумеваться мольба (дуа), как передаётся в «аль-Муснаде» от Али, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал:

🔥 **«Ангелы благословляют каждого из вас, доколе он пребывает на месте своей молитвы, [говоря]: “О Аллах, прости его! О Аллах, помилуй его!”».**¹

¹ Аль-Муснад 1/144.



Относительно его слов: «И его род» (ва-'аля алихи) — имеются в виду его последователи в его вероучении. Такое определение дал здесь имам Ахмад.

Этого мнения придерживается большинство соратников [ханбалитского мазхаба]. Согласно данному толкованию, сюда входят как сподвижники, так и другие верующие.





КНИГА ЕДИНОБОЖИЯ¹

«Китаб» [книга] — отглагольное существительное от «катаба/як-тубу/китабан/китабатан/кутубан», и суть этого корня вращается вокруг значения «собирать».

Отсюда говорят: «такаттаба бану фулян» — когда собрался такой-то род. И «катиба» [отряд] для группы конницы, и «китаба» [письмо] пером — для собрания слов и букв.

Книга названа «китаб», потому что она собирает то, для чего составлена.

Единобожие [таухид] бывает двух видов:

- ✿ **Единобожие в познании и утверждении — это единобожие в господстве, именах и атрибутах.**
- ✿ **Единобожие в устремлении и намерении — это единобожие в божественности и поклонении.**

Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Что касается единобожия, к которому призывали посланники, и с которым были ниспосланы Писания, то оно двух видов: единобожие в познании и утверждении, и единобожие в устремлении и намерении.

Первый вид — это утверждение истинности сущности Господа Всевышнего, Его атрибутов, действий, имён, Его речи

¹ После окончания предисловие, начинается книга. Шейх Абдуррахман Ибн Хасан, да помилует его Аллах, будет разбираться слова автора слово за словом.



через Свои Писания и обращения к тем из Своих рабов, кого Он пожелал, утверждение всеобщности Его предопределения, могущества и мудрости. Коран ясно разъяснил этот вид в начале суры аль-Хаид, в суре Та-Ха, в конце суры аль-Хашр, в начале суры ас-Саджда, в начале суры Аль Имран, в полной суре аль-Ихлас и других местах.

Второй вид содержится в суре «Скажи: О неверующие» и в словах Всевышнего:

■ ***«Скажи: О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите: Свидетельствуйте, что мы — мусульмане».***

И в начале и конце суры «Танзилъ аль-Китаб», в начале, середине и конце суры «аль-Мумин», в начале и конце суры «аль-А'раф», во всей суре «аль-Ан'ам» и в большинстве сур Корана. Более того, каждая сура в Коране содержит оба вида единобожия, свидетельствует о нём и призывает к нему.

Коран либо повествует об Аллахе, Его именах, атрибутах, деяниях и словах, что является теоретическим познанием единобожия. Либо призывает поклоняться Ему Одному, не придавая сотоварищей, и отречься от всего, чему поклоняются помимо Него, что есть практическое выражение единобожия. Либо повелевает и запрещает, обязывая к повиновению Его велениям и запретам, что представляет собой права единобожия и их дополнения. Либо возвещает о почитании единобожников, о том, что было совершено для них в мирской жизни, и о том,



чем Он почитит их в жизни вечной. Всё это является воздаянием за их единобожие. Либо повествует о многобожниках и о том, какое наказание постигло их в мирской жизни, и какие мучения ожидают их в жизни вечной, что является воздаянием за отклонение от пути единобожия. Таким образом, весь Коран посвящен единобожию, его правам и награде, а также многобожию, многобожникам и их наказанию».¹

Шейх аль-Ислам, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Единобожие, с которым пришли посланники, включает в себя утверждение божественности только за Аллахом, свидетельствуя, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха; не поклоняться никому, кроме Него; не полагаться ни на кого, кроме Него; не проявлять дружбу, кроме как ради Него; не проявлять вражду, кроме как ради Него; не совершать деяния, кроме как ради Него. И это включает утверждение тех имён и атрибутов, которые Он утвердил для Себя. Всевышний сказал: **«Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного»**, и сказал Всевышний: **«Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь»**», и сказал Всевышний: **«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счёт хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют»**, и сказал Всевышний: **«Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым следует поклоняться?»** И Он сообщил о каждом пророке, что (все) они призывали людей к поклонению Одному лишь Аллаху, без придания Ему сотоварищей. И сказал: **«Прекрасный пример для вас был в Ибрахиме и тех, кто был с ним. Вот они сказали своему народу: «Мы отрекаемся**

¹ Мадаридж ас-Саликин 3/449.



от вас и того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». И сказал о многобожниках: «Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились», — И говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?» И подобного в Коране много.

И единобожие не означает простое признание Господства (то есть, то, что только Аллах сотворил мир), как это считают некоторые из сторонников калама и суфиев. Они полагают, что если они докажут это логическими аргументами, то достигли высшей степени единобожия. И если они сосредоточатся на этом и углубятся в это, то достигнут совершенства в единобожии. Однако, даже если человек признает за Всевышним Творцом все присущие Ему совершенные качества и очистит Его от всего, что недостойно Его, и признает, что только Он сотворил все сущее, такой не будет считаться единобожником до тех пор, пока не засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и не признает, что только Аллах достоин поклонения. И неуклонно придерживается поклонения лишь одному Аллаху, не имеющему сотоварищей. «Илях» (божество) — это тот, кому поклоняются, тот, кто достоин поклонения. Это не то же самое, что «кадир» (способный), то есть тот, кто способен что-либо создавать. Поэтому если кто-то истолковывает слово «аль-Илях» (божество) в значении «способный к сотворению» и полагает, что это значение является самым особенным описанием божества, и делает утверждение этого высшей целью единобожия — как это делают некоторые из мутакаллимов-сифатитов, и это то, что они относят к Абу аль-Хасану (аль-Ашари) и его последователям — то они не познали истинную суть единобожия, с которым Аллах послал



Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь многобожники из числа арабов признавали, что один лишь Аллах является создателем всего сущего. И при этом они были многобожниками. Всевышний сказал:

■ **«Большая часть из них верует в Аллаха, придавая Ему сотоварищей».**

Группа праведных предшественников сказала: «Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они скажут: ‘Аллах’. И при этом они поклоняются другим помимо Него».

Всевышний сказал:

■ **«Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если вы знаете?» Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помянете наизидание?» Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не уstraшитесь?» Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если вы знаете?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!»»**

Не каждый, кто признаёт, что Всевышний Аллах является Господом всего и его Создателем, становится поклоняющимся Ему Одному помимо всего иного, взывающим к Нему Одному помимо всего иного, надеющимся на Него и боящимся Его Одного помимо всего иного, проявляющим дружбу и вражду ради Него, повинующимся Его посланникам, повелевающим то, что Он повелел, и запрещающим то, что Он запретил.

Большинство многобожников признавали, что Аллах — Творец всего сущего, однако они утверждали существование



заступников, которых придавали Ему в сотоварищи, и устанавливали Ему равных (андад).

Всевышний сказал:

▣ *«Неужели они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: “Даже если они не владеют ничем и ничего не понимают?” Скажи: “Заступничество целиком принадлежит Аллаху”».*

Всевышний сказал:

▣ *«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не вредит им и не приносит им пользы, и говорят: “Это — наши заступники перед Аллахом”» — до Его слов: «Пречист Он и превыше того, что они придают Ему в сотоварищи».*

Всевышний сказал:

▣ *«Вы явились к Нам поодиночке, такими же, какими Мы сотворили вас в первый раз. Вы оставили за своими спинами то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, о которых вы утверждали, что они — соучастники [в вашем деле]. Связь между вами оборвалась, и потерялось то, что вы измышляли».*

Всевышний также сказал:

▣ *«Среди людей есть такие, которые берут себе помимо Аллаха равных, любя их так же, как любят Аллаха».*

И поэтому последователи этих людей, поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, взывали к ним, постились ради них, совершали обряды поклонения в их честь и приближались к ним. Затем они говорили: «Это не ширк (многобожие), ширком становится



только тогда, когда ты веришь, что они управляют твоей жизнью. Если я делаю их причиной и посредником, то я не многобожник». Общеизвестно в исламе, что это является ширком». Конец его слов, да помилует его Аллах.¹

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: «Аллах Всевышний сказал:

■ «И не создал Я джиннов и людей, кроме как для того, чтобы они поклонялись Мне»

Комментарий: Слово («кауль») находится в родительном падеже («джарр») в качестве сочинительного определения («атф») к слову ат-таухид («единобожие»). Допускается также его постановка в именительном падеже (раф') в позиции подлежащего.

Шейхуль Ислам сказал: «Поклонение — это повиновение Аллаху посредством выполнения того, что Он повелел через уста Своих посланников».

Он также сказал: «Поклонение — это общий термин для всего, что любит и одобряет Аллах, как внешних, так и внутренних слов и дел».²

Ибн Каййим сказал: «Основой поклонения являются пятнадцать принципов, и тот, кто овладеет ими, достигнет совершенства в поклонении. Объяснение этого заключается в том, что поклонение делится на то, что совершается сердцем, языком и органами тела. А также, что законоположения, установленные для поклонения имеют пять категорий: обязательное, желательное, запретное, нежелательное и дозволенное. Каждая из этих категорий относится к сердцу, языку и органам тела.

¹ Маджму аль-Фатава 3/97.

² Маджму аль-Фатава 10/149.



Аль-Куртуби сказал: «Основа поклонения — это смирение и покорность. И все обязанности, возложенные шариатом на верующих, называются поклонением, потому что они совершаются с покорностью и смирением перед Аллахом».¹

Смысл аята заключается в том, что Всевышний Аллах сообщил: не создал Он джиннов и людей, кроме как для поклонения Ему, и это является мудростью в их сотворении.

Я говорю: это — шариатская мудрость.²

Ибн Касир сказал: «Поклонение — это повиновение Аллаху посредством выполнения Его повелений и оставления запретного. И это есть сущность ислама, ибо смысл слова «ислам» — это подчинение Аллаху, что подразумевает полное повиновение, смирение и покорность».

И он также сказал в толковании данного аята: «Смысл аята в том, что Всевышний Аллах создал творения, чтобы они поклонялись Ему Одному, без сотоварищей. Тот, кто повинуется Ему, будет щедро вознагражден, а тот, кто ослушается Его, будет жестоко наказан. Всевышний Аллах также сказал, что Он не нуждается в них, а они нуждаются в Нем во всем, ведь Он их Творец и Кормилец».

Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал об этом аяте: «Кроме того, чтобы повелевать им поклоняться Мне и призывать их к Моему поклонению».³

Муджахид сказал: «Кроме того, чтобы повелевать им и запрещать им». Это толкование выбрали аз-Заджадж и шейхуль Ислам.⁴

¹ Аль-Джами ли Ахкам аль-Куран 1/225. 17/56.

² Это дословный перевод данного термина.

³ Это его тафсир второй части слов: «кроме как для того, чтобы они поклонялись Мне»

⁴ Дар ат-Тааруд 8/42. Также Ибн аль-Джаузи в «Задуль Масир» 8/478.



Он сказал: «И об этом свидетельствуют Его слова: **«Разве человек думает, что его оставят просто так?»** — Имам аш-Шафии сказал: «Ему не будут ни повелевать, ни запрещать?» И в Коране многократно сказано: **«Поклоняйтесь вашему Господу», «Бойтесь вашего Господа»**. Таким образом, Аллах повелел им то, для чего Он их создал, и отправил для этого посланников. Именно этот смысл, несомненно, подразумевается в аяте, и именно так его понимает большинство мусульман, ссылаясь на данный аят».

И он сказал: «Этот аят подобен тому, где Всевышний Аллах говорит: **«И Мы не посылали посланника, кроме того, чтобы ему повиновались по воле Аллаха»**. То есть, люди могут как повиноваться посланнику, так и послушаться его. Точно так же, Аллах создал их для поклонения, но они могут как поклоняться Ему, так и не поклоняться. Он, Пречист Он и Велик, не сказал, что Он совершил только первое действие — сотворил их. Он также сказал, что они совершат второе действие — поклонение Ему. [То есть, второе следует за первым]. Таким образом, они сами совершают это действие, и благодаря этому они обретают счастье и делают то, что любит Аллах и то, что угодно Ему».

А в подтверждение этого смысла передаются многочисленные хадисы.

Из них: Муслим передал от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

🌿 **«Аллах скажет наименее мучаемому из обитателей Огня: «Если бы у тебя были все богатства мира и еще столько же, выкупился бы ты за них?» Он ответит: «Да». Аллах скажет: «Я требовал от тебя меньше**



этого, когда ты был еще в чреве Адама: не придавай Мне сотоварищей — или, как я думаю, он сказал: «и не войдешь в Огонь» — но ты предпочел ширк».¹

Этот многобожник пошел против воли Аллаха, не желая единобожия и не отказавшись от многобожия. Он воспротивился тому, что Аллах пожелал от него, придав Ему сотоварища. И это есть та самая воля Аллаха, о которой говорилось ранее.

Между божественной волей, связанной с религией, и всеобщей predetermined волей существует отношение общего и частного. Они объединяются в отношении верующего, который повинуется Аллаху, и разделяются в отношении грешника. Пойми это, и ты избежишь заблуждений, в которые впадают философы и их последователи.

Автор, да помилует его Аллах Всевышний сказал: «Всевышний Аллах говорит:

■ «И Мы не посылали к каждой общине посланника, кроме того, чтобы они поклонялись Аллаху и сторонились тагута»

Тагут: это слово происходит от корня, означающего «преступать границы».

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тагут — это шайтан».

Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тагут — это гадалки, к которым спускались джины».²

Это передал Ибн Аби Хатим.

Имам Малик сказал: «Тагут — это все, чему поклоняются помимо Аллаха».

¹ 2805.

² 2/22.



Аль-Имад Ибн Касир сказал: «Тагут — это шайтан, и все то, что он приукрасил из поклонения не Аллаху».

Я говорю: вышеперечисленное — это лишь некоторые примеры тагута.

Имам Ибн Каййим дал более объемлющее определение: «Тагут — это все, в чем человек перешел границы, будь то объект поклонения, следования или повиновения. Таким образом, тагутом для любого народа является то, к чему они обращаются за судом помимо Аллаха и Его посланника, или чему они поклоняются помимо Аллаха, или чему они следуют, не имея на то доказательства от Аллаха, или кому они повинуются в том, что не знают, является ли это повиновением Аллаху. Это и есть тагуты ближнего мира. Если ты задумаешься над этим и посмотришь на положение людей, то увидишь, что большинство из них отвратилось от поклонения Аллаху и обратилось к поклонению тагуту, и вместо того, чтобы следовать за Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, они следуют за тагутом».¹

Что касается смысла аята,² то Всевышний сообщил, что Он послал к каждой общине из людей посланника с этим словом: **«Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута»** — то есть: поклоняйтесь одному Аллаху и оставьте поклонение всему, кроме Него, как сказал Всевышний:

■ **«Кто отвергает тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за крепчайшую рукоять, которая никогда не сломается»**

¹ Агьям аль-Муваккиина 1/53.

² И Мы не посылали к каждой общине посланника, кроме того, чтобы они поклонялись Аллаху и сторонились тагута

Таков смысл [формулы] «Нет божества, кроме Аллаха» (Ля иля-ха илля-Ллях), ибо она и есть крепчайшая рукоять.

Имад Ибн Касир сказал в толковании этого аята: «Все посланники призывали к поклонению Аллаху и запрещали поклоняться кому-либо, кроме Него. Всевышний продолжал отправлять людям посланников с этим посланием с тех пор, как многобожие появилось среди народа Нуха, к которому оно было послано. Он был первым посланником, которого Аллах отправил к жителям земли, до последнего из них — Мухаммада, [мир ему и благословение Аллаха], чей призыв охватил людей и джиннов на востоке и западе. Все они, как сказал Всевышний Аллах:

■ ***«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»¹***

Сказал Всевышний в этом благородном аяте: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута»»**. Как же после этого может кто-либо из многобожников говорить: «Если бы Аллах пожелал, мы не поклонялись бы никому, кроме Него»? Законодательная воля Аллаха отрицает это, поскольку Он запретил им этот [ширк] через уста Своих посланников. Что касается Его вселенской воли — то есть предоставления им возможности делать это по предопределению — то в этом нет для них довода, поскольку Всевышний создал огонь и его обитателей из числа шайтанов и неверующих, [как угрозу], хотя Он не доволен неверием Своих рабов. У Него в этом окончательный довод и решающая мудрость. Поэтому Всевышний сказал:

¹ Тафсир Ибн Касира 4/489..

■ **«Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение».**

Конец слов.¹

Дополню: данный аят является толкованием предшествующего аята, а именно слов Всевышнего: **«Среди них есть те, кого Аллах наставил на прямой путь, и есть те, над кем сбылось заблуждение».** Поразмышляй над этим!

Этот аят указывает на то, что мудрость в отправлении посланников заключается в призыве их общин к поклонению одному Аллаху и запрете поклонения кому-либо, помимо Него, и что это — религия всех пророков и посланников, даже если их законы разнились. Как сказал Всевышний: **«Каждому из вас Мы установили закон и путь».** И что вера обязательно должна охватывать как деяния сердца, так и деяния органов тела.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не говори им “уф!”, не кричи на них и обращай к ним со словами почтительными. Склони пред ними крыло смирения по милосердию и говори: “Господь мой! Помилуй их, как они растили меня малым».**»²

Муджахид сказал: «Предписал» означает «завещал». Так же читали (этот аят) Убай ибн Ка'аб, Ибн Масу'д и другие.

Ибн Джарир передает от Ибн Аббаса: «И предписал твой Господь» означает «повелел».³

¹ Ссылка выше 5/61

² [Коран, 17:23–24].

³ Ат-Табари 15/46.



Слова Всевышнего «чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него» означают, что вы должны поклоняться только Ему, никому иному, и это смысл «Ля иляха илля-Ллах» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Выдающийся ученый Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Простое отрицание не является единобожием, так же, как и утверждение без отрицания. Единобожие должно включать в себя и отрицание, и утверждение. Это и есть подлинная суть единобожия.»

Его слова «и делали добро родителям» означают, что Он предписал делать добро родителям так же, как предписал поклоняться только Ему, без сотоварищей.

Его слова: «И делать добро родителям» (ва би-ль-валидайни ихсанан) — то есть: «И [Господь] предписал, чтобы вы делали добро родителям», подобно тому, как Он предписал поклонение Ему одному, без сотоварищей, как сказал Всевышний в другом аяте:

📖 ***«Благодари Меня и своих родителей. Ко Мне предстоит прибытие»***

Его слова: «Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не говори им “уф!” и не кричи на них» — то есть: не давай им услышать дурного слова, даже [междометия] «уф!», которое является низшей степенью скверного слова.

«И не кричи на них» — то есть: пусть не исходит от тебя по отношению к ним дурного поступка, как сказал ‘Ата ибн Аби Рабах: «Не отряхивай свои руки [презрительно] перед родителями».

После того как Он запретил ему дурной поступок и дурное слово, Он повелел ему благим поступком и благим словом, сказав: **«И обращай к ним со словами почтительными»** — то есть мягкими, добрыми, с почтением и уважением.



Его слова: **«Склони пред ними крыло смирения по милосердию»** — то есть: будь смиренным перед ними.

«И говори: “Господь мой! Помилуй их”» — то есть в их старости и при их кончине, **«как они растили меня маленьким»**.

Относительно благодеяния к родителям пришло множество хадисов, среди них:

Хадис, переданный разными путями от Анаса и других: «Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на минбар, он сказал: **«Амин, амин, амин»**. Его спросили: «О Посланник Аллаха, на что ты сказал «амин»?» Он ответил:

❖ **«Ко мне пришел Джibrиль и сказал: «О Мухаммад! Да будет унижен тот, кто, когда ты был упомянут в его присутствии, не произнес благословение тебе, скажи: «Амин»», и я сказал: «Амин». Затем он сказал: «Да будет унижен тот, кто застал месяц Рамадан, а затем вышел из него, и не были прощены его грехи, скажи: «Амин»», и я сказал: «Амин». Затем он сказал: «Да будет унижен тот, кто застал своих родителей или одного из них, и они не ввели его в Рай, скажи: «Амин»», и я сказал: «Амин»».**¹

Имам Ахмад передал хадис от Абу Хурайры, [да будет доволен им Аллах], что Пророк, [мир ему и благословение Аллаха], сказал:

❖ **«Да будет унижен, да будет унижен, да будет унижен человек, который застал своих родителей, одного или обоих, и не вошел в Рай»**²

Имад Ибн Касир сказал: «Это достоверно передается в данной форме».

¹ Аль-Хаким в «аль-Мустадрак» 4/153.

² Аль-Муснад 2/254,346.



От Абу Бакра, [да будет доволен им Аллах], передается, что Посланник Аллаха, [мир ему и благословение Аллаха], сказал: **«Не сообщать ли вам о величайших грехах?»** Мы сказали: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: **«Многобожие и непочтительность к родителям»**. Он лежал, опираясь, затем сел и сказал: **«А также лживые слова и лжесвидетельство»**. И он продолжал повторять это, пока мы не сказали: **«Лучше бы он остановился»**. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.¹

От Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен ими обоими Аллах, передается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

✦ **«Довольство Господа — в довольстве родителей, и гнев Его — в гневе родителей».**²

Этот хадис передал ат-Тирмизи, а Ибн Хиббан и аль-Хаким подтвердили его достоверность.

От Абу Усайда ас-Са'иди, да будет доволен им Аллах, передается: «Когда мы сидели у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, к нему пришел человек из бану Салама и спросил: «О Посланник Аллаха, осталось ли что-нибудь из благочестия к родителям, что я мог бы делать после их смерти?» Он ответил: **«Да: молиться за них, просить для них прощения, исполнять их обещания после их смерти, поддерживать родственные связи, которые могут поддерживаться только через них, и уважать их друзей»**».³

Этот хадис передали Абу Дауд и Ибн Маджа. И хадисов с таким смыслом очень много.

¹ Сахих аль-Бухари 2654. Муслим 89.

² Аль-Мустадрак 4/152.

³ Абу Дауд 5142.



Сказал автор, да смилуется над ним Аллах: «Его слова: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»**».

Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал в толковании этого аята: «Всевышний Аллах повелевает Своим рабам поклоняться Ему одному, без сотоварищей, ибо Он — Творец, Дарующий пропитание, Оказывающий милость Своим творениям во всех состояниях, и Он достоин того, чтобы они поклонялись только Ему и не приобщали к Нему в сотоварищи никого из Его творений».

Этот аят называется аятом десяти прав, и в некоторых достоверных копиях данной книги этот аят предшествует аяту из суры «аль-Анам», и поэтому я поместил его перед ним, чтобы последующие слова Ибн Масу'да об аяте из «аль-Анам» были более уместны.

Сказал автор: «Слова Всевышнего:

📖 **« Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы уразумеее. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы уstraшитесь»**.¹

¹ Аль-Анам 151–153.



Имад Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал: «Всевышний говорит Своему пророку и посланнику Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха):

■ **«Скажи этим многобожникам, которые поклонялись не Аллаху и запрещали то, чем наделил их Аллах: «Придите», то есть приходите и внимайте, «я прочту» — расскажу вам то, что действительно запретил вам ваш Господь, не предположительно и не по догадкам, а по откровению от Него и Его повелению. В речи есть непроговоренное выражение, на которое указывает контекст: «Он завещал вам не приобщать к Нему сотоварищей», и поэтому в конце аята сказано: «Это то, что Он завещал вам»¹**

Я скажу: таким образом, смысл аята заключается в том, что Аллах запретил вам то, что Он заповедовал вам оставить — придание Ему сотоварищей.

В [книге] «аль-Мугни» Ибн Хишама относительно слов Всевышнего: «Чтобы не придавали Ему сотоварищей» [приводится] семь толкований. Наилучшее из них — то, которое упомянул Ибн Касир. Следующее за ним по предпочтительности: «Разъясняю вам это, дабы вы не придавали сотоварищей». При этом опущено предложение из одной [части конструкции] — а именно [глагол] «вассāкум» («Он заповедал вам»), — и предлог с его управляемым словом из другой [части].

Поэтому, когда у них спрашивали о том, что говорит им посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, они отвечали: «Он говорит: **«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей, и оставьте то, чему поклонялись ваши отцы»**», как сказал Абу Суфьян Ираклию. Именно так поняли

¹ Тафсир 3/354.



слова посланника Аллаха Абу Суфьян, (когда он, да благословит его Аллах и приветствует) говорил им: «Скажите: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», — и вы преуспееете».

Его слова: «И делать добро родителям».

Аль-Куртуби сказал: «Благодеяние к родителям состоит в их почитании, их охране, их защите, исполнении их веления, устранении [всякого] бремени с них и отказе от властвования над ними».

[Слово] «ихсанан» («добро») стоит в винительном падеже (наиб) в качестве масдара (отглагольного имени), управляемого подразумеваемым (мудмар) глаголом той же лексической основы. Полная конструкция: «ва ахсини би-ль-валидайни их-санан» — «И делайте добро родителям».

Его слова:

■ **«И не убивайте своих детей из-за бедности. Мы обеспечиваем пропитанием вас и их»**

Коран, 6:151

Аль-имляк — нищета, бедность.

То есть: не убивайте ваших дочерей из опасения нужды и бедности, ибо Я — Тот, Кто дарует пропитание вам и им. Среди них были те, кто совершал это [как] с девочками, [так] и с мальчиками из страха перед бедностью. Это упомянул аль-Куртуби.¹

В двух достоверных сборниках передается от Ибн Мас'уда [передается]: «Я спросил: “О Посланник Аллаха! Какой грех величайший?” Он ответил: **“Чтобы ты установил Аллаху равного, хотя Он сотворил тебя”**. Я сказал: “Затем какой?” Он ответил: **“Чтобы ты убил своего ребёнка из опасения, что он будет**

¹ Аль-Джами 7/132.



есть вместе с тобой”. Я сказал: “Затем какой?” Он ответил: *“Чтобы ты прелюбодействовал с женой твоего соседа”*. Затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал [аят]:

📖 ***«[Это] те, которые не взывают наряду с Аллахом к другому божеству, не убивают душу, которую Аллах запретил [убивать], иначе как по праву...»¹***

Его слова: «И не приближайтесь к мерзостям, явным и скрытым». Ибн Атия сказал [в толковании]: «Это общий запрет на все виды мерзостей, то есть грехов. Слова «явные» и «скрытые» охватывают все виды ослушаний».

(Смысл) слов Всевышнего: «И не убивайте душу, которую Аллах запретил, кроме как по праву».

В двух достоверных сборниках передается от Ибн Масу’да, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

🔥 ***«Кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, не дозволено проливать, кроме как в трех случаях: за прелюбодеяние, за убийство и за отступничество от религии, покидая джамаат»***

Его слова:

📖 ***«Вот что Он заповедал вам, — может быть, вы уразумеете»***

Коран, 6:151

Ибн ‘Атыййа сказал: «Заликум» («вот что») — указание на эти запретные деяния. Заповедь (аль-васыййа) — это повеление подчёркнутое и утверждённое.

¹ 6878.



В тафсире ат-Табари аль-Ханафи говорится, что сначала упомянуто «разумели», затем «помнили», а потом «боялись», то есть, когда люди осознают мудрость этих запретов, они будут помнить о них и бояться нарушать их.

Некоторые [учёные] сказали: смысл этого в том, что желающий узреть завет (васыййа), словно написанный и запечатанный, не подвергшийся ни изменению, ни замене, пусть прочитает [аят]: «Скажи: “Придите, я прочту...”» — до конца аятов.

Они уподобили его писанию, которое было записано, затем запечатано, так что в нём ничего не прибавилось и не убавилось. Ибо Пророк ﷺ не завещал ничего, кроме Книги Всевышнего Аллаха.

Как он сказал — в том, что передал Муслим: **«Воистину, я оставляю среди вас то, держась за что вы никогда не заблудитесь, — Книгу Аллаха».**

‘Убада ибн ас-Самит передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Кто из вас присягнёт мне на [соблюдение] этих трёх аятов?”** Затем он прочитал Его слова: «Скажи: **“Придите, я прочту то, что запретил вам ваш Господь...”**» — пока не завершил три аята.

Затем сказал: **“Кто исполнит их, тому награда у Аллаха. Кто нарушит что-либо из них, и Аллах достигнет его в мирской жизни, то это будет его наказанием. А кого Он отложит до будущей жизни, то дело его — у Аллаха: если пожелает — накажет его, если пожелает — простит его”**».¹

Передали Ибн Аби Хатим, аль-Хаким, признав достоверным, и Мухаммад ибн Наср в [книге] «аль-И’тисам».

¹ Абд Ибн Хумейд, Абу аш-Шейх и Ибн Мардавея как в «ад-Дурр аль-Мансур» 3/381.



Скажу: это потому, что Пророк ﷺ не завещал своей общине ничего, кроме того, что заповедал им Всевышний Аллах устами его и в Книге Своей, которую Он ниспослал **«как разъяснение всякой вещи, руководство, милость и благую весть для мусульман»**.¹ Эти аяты — завет Всевышнего Аллаха и завет Его Посланника.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: От Му'азы ибн Джабали [передается]: «Я ехал позади Пророка ﷺ на осле. Он сказал мне: **“О Му'аз! Знаешь ли ты, каково право Аллаха на рабов и каково право рабов на Аллаха?”**»

Я ответил: “Аллах и Его Посланник знают лучше”.

Он сказал:

✦ **“Право Аллаха на рабов — чтобы они поклонялись Ему и не придавали Ему в сотоварищи ничего. А право рабов на Аллаха — чтобы Он не наказывал того, кто не придаёт Ему в сотоварищи ничего”**.

Я сказал: “О Посланник Аллаха! Не обрадовать ли мне людей?”

Он ответил:

✦ **“Не обрадуй их, а то они станут полагаться [на это]”**».

Привели оба [имама] в «ас-Сахихейн».²

Его слова: **«И не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как наилучшим образом, пока он не достигнет совершеннолетия»**. Ибн Атия сказал: «Это общий запрет на приближение, который охватывает все виды распоряжения, и в этом заключено преграждение путей [к нарушению], затем сделано

¹ [Коран, 16:89]

² Аль-Бухари 128. Муслим 30.



исключение для того, что является наилучшим, а это стремление к его приумножению».¹

Муджахид сказал: «Наилучшее — это торговля им».

В [объяснении] Его слов «пока он не достигнет совершенности» — Малик и другие [имамы] сказали: «Это разумность и исчезновение легкомыслия вместе с достижением половой зрелости».

Подобное передается от Зейда ибн Асляма, аш-Ша'би, Рабии и других.

Его слова: **«Соблюдайте меру и вес по справедливости».**

Ибн Касир сказал: «Всевышний повелевает устанавливать справедливость при получении и отдаче. **«Мы не возлагаем на душу ничего, кроме возможного для нее»**, то есть из усердия в исполнении прав и его получении. Если же человек ошибся после приложения всех усилий и старания, то нет на нем греха».

Его слова: **«А когда вы говорите, будьте справедливы, даже если это касается родственника».** Это повеление быть справедливым в словах и делах по отношению к близкому и далекому.

Аль-Ханафи сказал: «Справедливость в словах в отношении друга и врага не меняется в довольстве и гневе, но должна основываться на истине, даже если это касается родственника, не склоняясь к любимому и близкому. **«И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности»**».

¹ Аль-Мухарра аль-Уаджиз 6/180.



Его слова: **«И будьте верны завету с Аллахом».**

Ибн Джарир сказал: «То есть будьте верны завещанию Всевышнего Аллаха, которое Он завещал вам. А верность этому заключается в повиновении Ему в том, что Он приказал и запретил, и действовать согласно Его Книге и Сунне Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха) — это и есть верность завету с Аллахом». Так же сказали и другие.¹

Его слова: **«Вот что Он заповедал вам, — может быть, вы образумитесь»** — то есть: дабы вы вняли назиданию и отстранились от того, в чём вы пребывали.

Его слова: **«И что это — Мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, которые отделят вас от Его пути».**

Аль-Куртуби сказал: «Это великий аят, который связан с предыдущим. Он содержит запреты и повеления, и предостережение от следования иному пути, помимо Его пути, как это разъяснено в достоверных хадисах и высказываниях праведных предшественников.

«Анна» (что) стоит в винительном падеже, то есть «я читаю, что это Мой путь» — так говорили аль-Фарра и аль-Кисаи. Аль-Фарра сказал: «Также допустимо, что оно стоит в родительном падеже, то есть «завещал вам это и то, что это Мой путь».

Он сказал: «Сырат» (путь) — это дорога, которая является религией Ислама. «Мустакиман» (прямой) стоит в винительном падеже как обстоятельство, и его значение — ровный, правильный, без искривлений. [Аллах] повелел следовать Его пути, который Он проложил через Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)

¹ Ат-Табари 12/226.



и узаконил, а его конец — Рай. От него ответвляются [другие] пути, и кто идет по главной дороге — спасется, а кто свернет на эти [другие] пути — они приведут его к Огню. Всевышний Аллах сказал: **«И не следуйте другими путями, которые отделят вас от Его пути», то есть уведут в сторону».**

Имам Ахмад, ан-Насаи, ад-Дарими, Ибн Аби Хатим, аль-Хаким, который подтвердил его достоверность, и Мухаммад Ибн Наср аль-Марвази в книге «аль-Итисам» с достоверной цепочкой передали от Ибн Масу'да (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) начертил своей рукой линию и сказал: **«Это прямой путь Аллаха».** Затем начертил линии справа и слева от этой линии и сказал: **«А это пути, и на каждом из них есть шайтан, который взывает к нему».** Затем он прочитал [аят]: **«И что это — Мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями».**¹

От Муджахида передается: **«И не следуйте другими путями» — означает нововведения и страсти».**

Выдающийся ученый Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Кратко скажем о прямом пути, ведь люди по-разному выражались о нем в соответствии с его качествами и тем, что с ним связано, но его сущность одна — это путь Аллаха, который Он установил для Своих рабов, ведущий их к Нему, и нет пути к Нему, кроме этого. Все пути закрыты для творений, кроме Его пути, который Он установил через Своих посланников и сделал ведущим к поклонению Ему. Это — выделение Его одного в поклонении и выделение Его посланников в повиновении, не приобщая к Нему никого в поклонении и не приобщая к Его

¹ Аль-Муснад 1/435.



Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, никого в повиновении. Таким образом очищается единобожие и следование Посланнику, мир ему и благословение Аллаха.

Всё это составляет содержание свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. Какое бы толкование ни давалось прямому пути, оно входит в эти два основоположения.

Суть же их заключается в том, чтобы ты любил Его всем своим сердцем и стремился угодить Ему всеми своими силами, дабы не оставалось в твоём сердце места, не заполненного Его любовью, и не было у тебя желания, не связанного со стремлением к Его удовольствию.

Первое достигается осуществлением свидетельства, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Второе достигается осуществлением свидетельства, что Мухаммад — Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Это и есть истинное руководство и религия истины — познание истины и деяние согласно ей, познание того, с чем Аллах послал Своего Посланника, и следование этому.¹

Выражай это любимыми формулировками, суть которых — в этом, а ось — вокруг этого.

Сахль ибн ‘Абдулах сказал: «Держитесь предания (аль-асар) и Сунны! Ибо я опасаюсь, что вскоре наступит время, когда, если человек упомянет Пророка ﷺ и [необходимость] следования ему во всех его состояниях, его порицают, сторонятся его, отрекаются от него, унижают и оскорбляют его».

¹ Бадаи аль-Фаваид 2/40.



Сказал автор, да смилуется над ним Аллах: «Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто желает увидеть завещание Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на котором стоит его печать, тот пусть читает слова Аллаха: **«Скажи: «Придите, я прочту то, что запретил вам ваш Господь: не приобщайте к Нему сотоварищей»** и до слов: **«И что это — Мой прямой путь, так следуйте ему»**.

Его слова: «Ибн Мас'уд».

Он — Абдуллах ибн Мас'уд ибн Г'афиль ибн Хабиб аль-Хузали Абу Абдуррахман — один из выдающихся сподвижников Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, одним из первых принявших ислам, участник битв при Бадре, Ухуде, Хандаке, принимавший участие в присяге Ридван. Он был одним из величайших ученых среди сподвижников. Умар назначил его правителем Куфы, и он умер в 32 году хиджры. Да будет доволен им Аллах.

Это предание передали ат-Тирмизи и оценил его как хороший, Ибн Манда, Ибн Аби Хатим и ат-Табари, примерно с теми же словами.

Причина этого высказывания — Аллаху ведомо лучше — в том, что передал аль-Бухари в своём «Сахихе» от Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: «Когда боль Пророка ﷺ усилилась, он сказал

«Принесите мне [письменные принадлежности], я напишу вам писание, после которого вы не будете разногласить»

‘Умар сказал: “Воистину, Пророка ﷺ одолела боль, а у нас есть Книга Аллаха — нам достаточно её”.



Они разошлись во мнениях, и поднялся шум. Он сказал:

🔥 ***“Встаньте от меня! Не подобает при мне препираться”***

Ибн ‘Аббас вышел, говоря: “Воистину, несчастье, всё несчастье — в том, что помешало между Посланником Аллаха ﷺ и его писанием”».

Ибн Мас’уд сказал: ***«Кто желает узреть завещание Мухаммада ﷺ, на котором его печать...»*** — хадис.¹

Комментарий: Этот хадис содержится в «ас-Сахихайн» (двух достоверных сборниках) по нескольким путям передачи, и в некоторых его версиях [содержится] примерно то, что упомянул автор.

Му’аз — это Ибн Джабаль ибн ‘Амр ибн Аус аль-Ансари аль-Хазраджи, Абу ‘Абд ар-Рахмāн, знаменитый сподвижник из выдающихся сподвижников. Он участвовал в [битве при] Бадре и [во всех сражениях] после неё. К нему восходила вершина в знании, правовых решениях и [знании] Корана, да будет доволен им Аллах.

Пророк ﷺ сказал: ***«Му’аз будет воскрешён в День воскресения впереди учёных на ратва»*** — то есть на шаг.²

В «аль-Камус» [сказано]: Ар-ратва — шаг; возвышенность на земле; короткий промежуток времени; воззвание; капля; выстрел из лука или около мили, или предел зрения. Ар-рати — учёный от Господа). Конец [цитаты].

В «ан-Нихайа» [сказано]: «Он опередит учёных на ратва» — то есть на расстояние полёта стрелы. Говорят: на милю. Говорят: на предел зрения. Эти три [толкования] наиболее соответствуют смыслу хадиса.

¹ Аль-Бухари 114.

² Ибн Саад в «ат-Табакат» 2/348.



Он скончался в восемнадцатом году [по хиджре] в Шаме во время чумы в ‘Амвасе. Пророк ﷺ поставил его наместником над жителями Мекки в день её завоевания, [чтобы он] обучал их религии.

Его слова: «Я ехал позади Пророка ﷺ» — в этом дозволенность сидеть вдвоём на верховом животном и достоинство Му’аза.

Его слова: «На осле» — в [одной] версии [указано] его имя: ‘Уфайр.

Я скажу: его подарил ему аль-Мукаукис, правитель Египта. В этом — его смирение в езде на осле и [позволении] сидеть позади себя, в противоположность тому, в чём пребывают люди высокомерные.

Его слова: «Знаешь ли ты, каково право Аллаха на рабов?» — он выразил слова в вопросительной форме, дабы это произвело большее впечатление на душу и было более действенным для понимания обучаемого.

Право Аллаха на рабов — это то, что Он заслуживает от них.

Право рабов на Аллаха — его смысл в том, что оно непременно осуществится, ибо Он обещал им это в качестве воздаяния за их единобожие: **«Аллах не нарушает обещания»**.

Шейху аль-Ислам сказал: «То, что покорный (Аллаху) заслуживает награду — это заслуживание милости и щедрости (от Аллаха), а не заслуживание равноценного воздаяния, как заслуживает одно творение от другого творения. Среди людей есть те, кто говорит, что нет иного смысла в заслуживании, кроме того, что Он сообщил об этом, и Его обещание правдиво. Однако большинство людей утверждают заслуживание, превышающее это, как на это указывают Коран и Сунна. Всевышний сказал: **«Нашим долгом было помогать верующим»**. Но



приверженцы Сунны говорят: “Он Сам предписал Себе милость и обязал Себя правом, не творение обязало Его этим. А му’тазилиты утверждают, что это обязательно для Него по аналогии с творениями, и что рабы сами проявили покорность Ему без того, чтобы Он сделал их покорными Ему, и что они заслуживают награду без того, чтобы Он был Тем, Кто обязал [её]. Они ошиблись в этом, и в этом вопросе ошиблись джабариты и кадариты — последователи Джахма, и отрицающие кадариты”».¹

Его слова «Я сказал: Аллах и Его Посланник знают лучше» — в этом проявляется воспитанность обучающегося, и что следует тому, кого спросили о том, чего он не знает, говорить так, в отличие от большинства тех, кто берется [отвечать, не имея знания].

Его слова «чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего в сотоварищи» — то есть, чтобы они поклонялись только Ему одному. И прекрасно выразился ученый Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, когда дал всеобъемлющее определение поклонению в стихах:

“Поклонение Всевышнему — это высшая степень любви к Нему, сочетающаяся с покорностью Его раба.

И на этих двух столпах зиждется все здание поклонения, которое вращается вокруг них, подобно тому, как вращается небесная сфера вокруг своих осей.

А вращение этого здания происходит по велению посланника Аллаха, а не по прихоти души, страстей или шайтана.”²

Его слова «И не приобщайте к Нему сотоварищей», то есть поклоняйтесь Ему одному. Это означает, что необходимо полностью очиститься от многобожия в поклонении. Тот, кто не

¹ Минхаджу ас-Сунна 5/300.

² Аль-Кафия аш-Шафия 32.



очистился от многобожия, не совершил поклонение одному Аллаху, а является многобожником, который установил для Аллаха равного.

Именно это хотел сказать автор, да помилует его Аллах, когда сказал: «И в этом заключается смысл того, что поклонение — это единобожие, поскольку именно в нем заключается суть спора. В некоторых божественных изречениях сказано: «Воистину, Я и джинны, и люди в великом деле. Я творю, а они поклоняются другим, Я даю удел, а они благодарят других. Мое благо нисходит к рабам, а их зло восходит ко Мне. Я привлекаю их к Себе благодеяниями, а они враждуют со Мной грехами».

Он сказал: **«А права людей на Аллаха в том, чтобы Он не мучил того, кто не приобщает к Нему сотоварищей»**. Аль-Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: «Он ограничился отрицанием ширка (многобожия), потому что это влечет за собой утверждение единобожия по необходимости, а также влечет за собой утверждение истинности пророческой миссии; ведь тот, кто солгал о посланнике Аллаха, солгал об Аллахе, а тот, кто солгал об Аллахе, является многобожником. Это подобно тому, как если бы кто-то сказал: «У того, кто совершил омовение, молитва действительна», подразумевая при этом наличие других условий».

Его (Муа'за) слова: **«Разве я не могу обрадовать людей?»** — В этом выражении содержится поощрение к тому, чтобы радовать мусульманина тем, что приносит ему радость, и это было характерно для сподвижников, которые радовались подобным вестям. Так сказал автор, да помилует его Аллах.

Его слова: **«Не радуй их, чтобы они не стали беспечными»**, — означают, что, если люди узнают о награде, они могут рассла-



биться и перестать прилагать усилия в своих делах. В другой версии хадиса сказано: «И поэтому Му'аз, находясь на смертном одре, испытывал угрызения совести из-за того, что рассказал об этом». То есть он чувствовал себя виноватым за то, что возможно, кто-то, услышав эту весть, расслабился в своих религиозных обязанностях. Аль-Уазир Абу аль-Музаффар сказал: «Он скрыл это только от невежественных людей, которые из-за своего невежества могли бы расслабиться и перестать служить Аллаху. Но мудрым людям, которые, услышав такое, стали бы еще больше стараться в поклонении и поняли бы, что увеличение благодати требует увеличения поклонения, нет смысла скрывать это».

В этом разделе, помимо уже упомянутого, содержатся следующие пользы:

- ❁ **Призыв к искренности в поклонении:** Поклонение должно быть совершено исключительно ради Аллаха, без примеси каких-либо других мотивов. Поклонение, сопряженное с многобожием, не считается истинным поклонением.
- ❁ **Важность почитания родителей:** подчёркивается великая важность прав родителей и запретность непослушания им.
- ❁ **Значение суры аль-Ан'ам:** обращается внимание на значимость и весомость ясных и недвусмысленных аятов этой суры.
- ❁ **Допустимость сокрытия знания:** в некоторых случаях допускается скрывать знания ради достижения блага.
- ❁ **Когда автор говорит «харраджах»,** то имеет в виду, (что этот хадис передали) аль-Бухари и Муслим.



Аль-Бухари, да помилует его Аллах, это имам Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Бардзаба аль-Джу'фи. Он был большим знатоком, автором «Сахиха» (Сборника достоверных хадисов), а также книги ат-Тарих и аль-Адаб аль-Муфрад. Он передавал хадисы от таких имамов, как Ахмад ибн Ханбаль, аль-Хумейди, Ибн аль-Мадини, и их современников. А уже от него хадисы передавали такие как Муслим, ан-Насаи, ат-Тирмизи и аль-Фарабри, передатчик (его) достоверного сборника. Аль-Бухари родился в 194 году хиджры и умер в 256 году хиджры.

Муслим, да помилует его Аллах, это Ибн Хаджадж ибн Муслим, Абу аль-Хусейн аль-Кушейри ан-Нисабури, автор «Сахиха», аль-Иляль» и «аль-Вахдан», а также других трудов. Он передавал хадисы от Ахмада ибн Ханбала, Яхьи ибн Маина, Абу Хейсама, Ибн Аби Шайбы и их современников. А от него хадисы передавали ат-Тирмизи, Ибрахим ибн Мухаммад ибн Суфьян (передатчик «Сахиха») и другие. Он родился в 204 году хиджры и умер в 261 году хиджры в Нишапуре. Да помилует их обоих Аллах.





О ДОСТОИНСТВЕ ЕДИНОБОЖИЯ И О ТОМ, КАКИЕ ГРЕХИ ОНО ИСКУПАЕТ

Сказал автор, да помилует его Аллах: «О достоинстве единобожия и о том, какие грехи оно искупает»

[Грамматический анализ текста]

— Слово «баб» (глава) является сказуемым (хабар) для опущенного подлежащего (мубтада), подразумеваемого как «хаза» (это).

— Также допустимо считать «баб» подлежащим (мубтада), где сказуемое опущено и подразумевается как «хаза».

— Слово «ма» может быть:

✿ **Относительным местоимением (маусуля), где возвращающееся местоимение опущено, то есть «то, что искупает из грехов»**

✿ **Масдарией (указывающей на действие), означая «искупление грехов», и это более очевидное толкование.**

Сказал автор, да помилует его Аллах: «Слова Всевышнего:

📖 ***«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость...»***





Разъяснение

Ибн Джарир передает по цепочке аль-Мусанна от ар-Раби' ибн Анаса, который сказал: «Вера — это искренность только перед Аллахом».¹

Ибн Касир сказал об этом аяте: «То есть те, кто искренне поклоняются только Аллаху и не приобщают к Нему ничего в сотоварищи — они в безопасности в День воскресения и следуют прямым путем в этом мире и в следующем».²

Зейд ибн Аслям и Ибн Исхак сказали: «Это от Аллаха [слово] о решении спора между Ибрахимом и его народом».³

Передается от Ибн Мас'уда: «Когда был ниспослан этот аят, [сподвижники] сказали: «Кто же из нас не проявлял несправедливость к себе?» Тогда (Посланник Аллаха), да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

🌿 **«Поистине, многобожие — великая несправедливость»**

Аль-Бухари передал это со своей цепочкой передатчиков, сказав: «Рассказал нам Умар ибн Хафс, рассказал нам мой отец, рассказал нам аль-А'маш, рассказал мне Ибрахим от Алькамы от Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Когда был ниспослан аят **«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость»**, мы спросили: «О Посланник Аллаха, кто из нас не проявлял несправедливость к себе?» Он сказал:

🌿 **«Не так, как вы говорите. [Смысл в том, что] не облекли свою веру в несправедливость, [то есть] в многобожие. Разве вы не слышали слова Лукмана своему**

¹ Ат-Табари 11/491.

² 3/288.

³ Ат-Табари 11/493.



сыну: «О сынок! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ведь многобожие — великая несправедливость»?¹

Этот хадис содержится в достоверном сборнике, в «аль-Мустадрак» и других.

У имама Ахмада приводится похожая версия от Абдуллаха, где сказано: «Когда был ниспослан аят **«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость»**, это стало тяжким для сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и они сказали: «О Посланник Аллаха, кто же из нас не проявлял несправедливость к себе?» Он сказал: **«Это не то, что вы имеете в виду. Разве вы не слышали, что сказал праведный раб: «О сынок! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ведь многобожие — великая несправедливость»? Речь идет именно о многобожии»**».²

От Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что он истолковал это как грех, и тогда смысл будет: безопасность от всякого наказания. А аль-Хасан и аль-Кальби сказали: «Им безопасность в последней жизни, и они следуют прямым путем в ближней».

Шейх аль-Ислам сказал:

“То, что оказалось тяжким для них [сподвижников] — это их предположение, что упомянутая несправедливость, отсутствие которой является условием, — это несправедливость раба к самому себе, и что безопасность и руководство получит только тот, кто не проявлял несправедливость к себе. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил им, указав на то, что многобожие названо несправедливостью в Книге Аллаха, и что безопасность и руководство получит только тот, кто не

¹ Сахих аль-Бухари 32.

² Аль-Муснад 3589.



смешал свою веру с этой несправедливостью. Ведь тот, кто не смешал свою веру с этой несправедливостью, будет из числа обретших безопасность и руководство, как он будет из числа избранных, о которых сказано: **«Потом Мы дали писание в наследство тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть несправедливые к самим себе»**.¹

Это не отрицает того, что кто-то из них может быть наказан за несправедливость к себе из-за греха, если не покается, как сказал Всевышний: **«Кто сделал добро весом в пылинку, увидит его, и кто сделал зло весом в пылинку, увидит его»**. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«О Посланник Аллаха, кто из нас не совершал плохого?»** Он ответил: **«О Абу Бакр, разве ты не утомляешься? Разве ты не печалишься? Разве не постигают тебя невзгоды? Это и есть то, чем вам воздастся»**.

Он разъяснил, что верующий, войдя в Рай после смерти, может получить воздаяние за свои дурные поступки в этом мире через испытания.

Тот, кто избежал трех видов несправедливости:

- ❁ **Многобожия**
- ❁ **Несправедливости к рабам [Аллаха]**
- ❁ **Несправедливости к себе меньшей, чем многобожие — получит полную безопасность и полное руководство.**

А тот, кто не избежал несправедливости к себе [третий вид], получит абсолютную безопасность и руководство в том смысле, что он обязательно войдет в Рай [в итоге], как обещано в другом аяте. Аллах направил его на прямой путь, конец которого — Рай,

¹ Аль-Калям аля хакикат аль-Ислам 122–124.



но его безопасность и руководство уменьшаются сообразно тому, насколько уменьшилась его вера из-за несправедливости к себе.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говоря: **«Это многобожие»**, не имел в виду, что тот, кто не совершил большое многобожие, получит полную безопасность и полное руководство. Его многочисленные хадисы вместе с текстами Корана показывают, что совершающие большие грехи подвержены страху и не получают полной безопасности и полного руководства, которые делают их идущими по прямому пути — пути тех, кого облагодетельствовал Аллах — без какого-либо наказания. Однако у них есть основа руководства к этому пути и основа милости Аллаха к ним, и они обязательно войдут в Рай.

Его слова **«Это многобожие»**:

— Если имеется в виду большое многобожие, то смысл в том, что тот, кто не относится к его приверженцам, находится в безопасности от того наказания в этом мире и в следующем, которое обещано многобожникам.

— Если имеется в виду род многобожия, то несправедливость раба к себе, например, его скупость из-за любви к имуществу в отношении некоторых обязанностей — это малое многобожие. И его любовь к тому, что ненавидит Аллах Всевышний, до такой степени, что он ставит свои желания выше любви к Аллаху — это малое многобожие, и тому подобное.

Такой человек теряет безопасность и руководство сообразно [степени этого]. Поэтому праведные предшественники включали грехи в это многобожие с данной точки зрения». Конец его слов с сокращением.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал относительно слов Всевышнего:



■ **«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, — им принадлежит безопасность, и они на верном пути».**

Сподвижники сказали: «Кто же из нас, о Посланник Аллаха, не облёк свою веру в несправедливость?»

Он ответил: **«Это — многобожие (ширк). Разве вы не слышали слова праведного раба [Лукмана]: “Воистину, многобожие — великая несправедливость” ?».**

Когда им стало неясно, что имеется в виду под несправедливостью (зульм), и они подумали, что несправедливость по отношению к самому себе входит в это, и что тот, кто поступил несправедливо по отношению к себе — каким бы ни было это несправедливое деяние, — не будет в безопасности и не будет на верном пути, он, да пребудут над ним благословения и мир Аллаха, разъяснил им, что несправедливость, которая лишает безопасности и верного пути в абсолютном смысле, — это многобожие.

И клянусь Аллахом, это ответ, который исцеляет больного и утоляет жажду. Ведь абсолютная, полная несправедливость — это многобожие, которое заключается в направлении поклонения не тому, кому оно должно быть направлено. А абсолютная безопасность и руководство — это безопасность в этом мире и в следующем, и руководство к прямому пути. Так абсолютная, полная несправедливость лишает абсолютной, полной безопасности и руководства, но это не мешает тому, что [меньшая] несправедливость может препятствовать [достижению] некоторой степени безопасности и руководства. Поразмысли над этим. Абсолютное [соответствует] абсолютному, а часть — части”. Конец его слов с сокращением.



Сказал автор, да смилуется над ним Аллах: «Передается от Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Его раб и посланник, и что Иса — раб Аллаха и Его посланник, и Его слово, которое Он даровал Марьям, и дух от Него, и что Рай — истина, и Огонь — истина, того Аллах введет в Рай, каковы бы ни были его дела»**». Передали оба [аль-Бухари и Муслим].¹

Убада ибн ас-Самит ибн Кайс аль-Ансари аль-Хазраджи, Абу аль-Валид — один из [двенадцати] присягнувших [нукаба], известный участник битвы при Бадре. Умер в Рамле в 34 году [хиджры] в возрасте 72 лет. Также говорят, что он дожил до правления Муавии, да будет доволен им Аллах.

Его слова: **«Кто засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха»:**

То есть тот, кто произнес это свидетельство:

- ✿ **зная его смысл**
- ✿ **действуя в соответствии с его требованиями**
- ✿ **как внутренне, так и внешне, как сказал Всевышний Аллах:**
- 📖 **«Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»**
- 📖 **«Кроме тех, которые засвидетельствовали истину, и они знают»**

¹ 3435. 28.



Что касается простого произнесения (свидетельства) без:

- ✿ **понимания его смысла**
- ✿ **убежденности**
- ✿ **действий в соответствии с его требованиями, которые включают:**
- ✿ **отречение от многобожия**
- ✿ **искренность в словах и делах**
- ✿ **убеждения сердца и слова языка**
- ✿ **деяния сердца и органов тела**

То, по единогласному мнению (иджма), — это не приносит пользы.

(Аль-Куртуби) в книге «аль-Муфхим аля Сахих Муслим» говорит: «Глава о том, что одного произнесения шахады недостаточно, но необходимо убеждение сердца». Данный заголовок указывает на порочность убеждений мурджиитов, утверждающих, что одного произнесения шахады достаточно для веры. Хадисы этой главы свидетельствуют о его порочности, более того, это убеждение, явно противоречащее шариату для того, кто изучил его; ибо из него следует дозволение лицемерия и признание за лицемером правильной веры. Это совершенно ложно».¹

И в этом хадисе содержится указание на это. А именно, слова «кто засвидетельствовал», ибо свидетельство недействительно, если оно не основано на знании и убежденности.

Ан-Нававий сказал: «Этот хадис велик и занимает важное положение; и это самый полный, или один из самых полных хадисов, содержащих вопросы убеждений. Ведь Пророк, да благословит

¹ 1/227.



его Аллах и приветствует, собрал в нем то, что отличает от всех видов неверия при всем их разнообразии и различиях. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ограничил эти слова тем, что противоречит всему этому».¹

(Разъяснение значения «Ля иляха илля-Ллах»):

Смысл «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» — нет никого, достойного поклонения по праву, кроме Аллаха. Это значение встречается во многих местах Корана, и оно прямо упоминается в словах аль-Бикаи', которые придут позже.

Слова «вахдаху» (Единобо) — подтверждение утверждения «Ля шарика ляху» (нет у Него сотоварища) — подтверждение отрицания, так как сказал аль-Хафиз [ибн Хаджар].

Как сказал Всевышний:

■ **«Ваш Бог — Бог Единый. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного».**²

■ **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не внушив ему: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне»»**³

■ **«К адитам [Мы послали] их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него»»**⁴

■ **«Они ответили ему, возражая: «Неужели ты пришел к нам, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы?»»**⁵

¹ Аль-Минхадж фи шархи Сахих Муслим 1/227.

² Аль-Бакара 163.

³ Аль-Анбия 25.

⁴ Аль-Аграф 65.

⁵ Аль-Аграф 70.

■ **«Это потому, что Аллах есть Истинный, а то, к чему они взывают помимо Него, есть ложь, и потому, что Аллах — Возвышенный, Великий»¹**

Это включает в себя отрицание божественности всего, кроме Аллаха, что и есть поклонение. И утверждение её только за Аллахом, у которого нет сотоварищей. Коран от начала до конца разъясняет это, утверждает это и указывает на это.

Поклонение во всех его видах исходит из обожествления сердцем через любовь, покорность и смирение, в надежде и страхе. И всё это заслуживает только Всевышний Аллах, как было ранее указано в доказательствах этой главы и предыдущей. Кто направит что-либо из этого не Аллаху, тот приравнял к Нему равного, и не принесут ему пользы при этом ни слова, ни дела.

Упоминание слов учёных о смысле [слова] «аль-иях»

Слова Ибн ‘Аббаса уже были приведены ранее.

Аль-Уазир Абу-ль-Музаффар сказал в [книге] «аль-Ифсах» относительно его слов: «Свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»:

«Это требует, чтобы свидетельствующий обладал знанием о том, что нет божества, кроме Аллаха, как сказал Всевышний: **“Знай же, что нет божества, кроме Аллаха”**».

Он сказал: «Имя “Аллах” стоит в именительном падеже после исключительной частицы “илля” потому, что Он — Тот, Кому по праву принадлежит божественность (улюхиййа), и никто, кроме Него, Пречистого, не заслуживает её».

Он сказал: «Суть всей пользы в этом состоит в том, чтобы ты знал, что эта формула (калима) включает в себя отвержение

¹ Аль-Хадж 62.

тагута и веру в Аллаха. Ибо когда ты отрицаешь божественность [за всем, кроме Аллаха] и утверждаешь обязательность [божественности] для Всевышнего Аллаха, ты становишься из тех, кто отверг тагута и уверовал в Аллаха».

Ибн аль-Каййим сказал в «аль-Бадаи», отвечая тем, кто говорит, что исключаемое выводится из того, из чего делается исключение: «Нет, оно выводится из того, из чего делается исключение, и из его положения, и не входит в исключаемое. Если бы это было так, то человек не вошел бы в ислам, произнеся ‘нет божества, кроме Аллаха’, потому что он не утвердил бы божественность за Аллахом Всевышним. Это величайшие слова, которые по своей сути содержат отрицание божественности у всего, кроме Аллаха, и утверждение ее только за Ним. Их указание на утверждение Его божественности сильнее, чем если бы мы сказали: Аллах — божество, и никто не сомневается в этом вообще». Конец смысла сказанного.¹

Я скажу: нет сомнения, что Он вообще не входит в [сферу] отрицаемого, ибо смысл этой формулы состоит в единичном посвящении Ему, Всевышнему, божественности в сердце единобожца, в его словах и делах, как указывают на то ясные аяты.

Всевышний сообщил о призыве Своих посланников: **«Поклоняйтесь Аллаху! Нет у вас божества, кроме Него»**. Они отрицали божественность от всего, кроме Всевышнего Аллаха, и утверждали её только для Аллаха одного.

¹ 3/58. Примечание переводчика: Исключение из исключаемого — это логическое противоречие. Оно возникает, когда мы пытаемся исключить что-то из того, что уже было исключено или не является частью исходного. Проще говоря: утверждение о том, что Аллах — Бог единственный, не может быть ограничено или исключено каким-либо другим утверждением. Это основа нашего имана, которая не допускает логических противоречий. Простой пример логической нестыковки, которая возникает из ее неверной формулировки «Все фрукты, кроме яблок, не сладкие». Это утверждение неверно, потому что многие фрукты, кроме яблок, тоже сладкие, например, груши, виноград.



Ибо Он, Всевышний, — Тот, Кто описывается единственностью в божественности, изначально и вечно, как сказал Всевышний:

■ ***«Это — потому что Аллах есть Истина, а то, к чему они призывают помимо Него, есть ложь»¹***

Всевышний сообщил о многобожниках, что они сказали: «Неужели ты пришёл к нам, чтобы мы поклонялись одному Аллаху?»

Они хотели включить Его в число своих божеств в поклонении и отрицали, что поклонение должно быть только Ему одному, при их знании о том, что формула «нет божества, кроме Аллаха» опровергает это.

Приравнивание их божеств к Аллаху в поклонении — это большое многобожие, влекущее вечное пребывание в Огне.

Единобожец противоположен многобожнику в своих словах, делах и намерении. Это очевидно и не скрыто, хвала Аллаху.

Абу Абдуллах аль-Куртуби сказал в своем тафсире: «Нет божества, кроме Аллаха» означает: нет достойного поклонения, кроме Него».

Аз-Замахшари сказал: «Слово ‘илях’ относится к именам категорий, подобно словам ‘человек’ или ‘лошадь’, и может относиться к любому объекту поклонения, истинному или ложному, хотя преимущественно используется для обозначения истинного объекта поклонения».²

Шейх-уль-Ислам сказал: «Илях (божество) — это тот, кому поклоняются и кому повинуются. Ведь ‘илях’ — это ‘ма’люх’ (объект поклонения), а ‘ма’люх’ — это тот, кто достоин поклонения. Его право на поклонение основано на присущих Ему

¹ Аль-Хадж 62.

² Аль-Кашшаф 1/36.



качествах, которые требуют, чтобы Он был предельно любимым и тем, перед кем проявляют наивысшую покорность».¹

Он продолжил: «Поистине, ‘Илях’ — это возлюбленный, (обожжаемый), объект поклонения, к которому сердца устремляются с любовью, перед которым они смиряются и покоряются, которого они боятся и на которого надеются, к которому обращаются в трудностях, к которому взывают в важных делах, на которого полагаются в своих интересах, к которому прибегают, при поминании которого обретают спокойствие и в любви к которому находят умиротворение. И всё это присуще только Аллаху единственному. Поэтому ‘нет божества, кроме Аллаха’ — самые правдивые слова, а те, кто их придерживается — приближенные к Аллаху и Его партия, а те, кто их отрицает — Его враги, заслуживающие Его гнева и кары. Если эти слова утверждаются правильно, то правильным становится каждый вопрос, состояние и восприятие, а если раб не утверждает их правильно, то порча неизбежно присутствует в его знаниях и делах».²

Ибн аль-Каййим сказал: «‘Илях’ (божество) — это тот, к кому сердца устремляются с любовью, почтением, обращением, уважением, возвеличиванием, покорностью, смирением, страхом, надеждой и упованием».³

Ибн Раджаб сказал: «‘Илях’ (божество) — это тот, кому повинуются и не ослушиваются из благоговения и почтения, из любви, страха и надежды, с упованием на него, обращаясь к нему с просьбами и мольбами. И всё это подобает только Аллаху Всемогущему и Великому. Тот же, кто наделяет какое-либо творение чем-либо из этих особенностей, присущих исключительно божественности,

¹ Маджму аль-Фатава 10/249.

² См выше. 1/36.

³ Мадаридж ас-Саликин 1/32.



тем самым порочит искренность своего свидетельства ‘нет божества, кроме Аллаха’ и становится рабом творения в той степени, в которой он наделил его этими качествами.”

Аль-Бикаи’ сказал: «Нет божества, кроме Аллаха» — то есть полное отрицание того, что может быть какой-либо истинный объект поклонения помимо Величайшего Властелина. Поистине, это знание является величайшим поминанием, спасающим от ужасов Судного Часа. И оно становится [истинным] знанием только тогда, когда приносит пользу, а пользу приносит только тогда, когда сопровождается покорностью и действиями согласно его требованиям. В противном случае это чистое невежество».

Ат-Тыбий сказал: «Слово ‘илях’ (божество) — это форма ‘фа’аль’ в значении ‘маф’уль’ [то есть имя в значении объекта действия], подобно слову ‘китаб’ (книга) в значении ‘мактуб’ (написанное), от глагола ‘аляха иляхатан’, то есть ‘поклонялся поклонением’.»

Шарих¹ сказал: «Это часто встречается в высказываниях учёных и является предметом их единогласного мнения, что «илях» — это объект поклонения, вопреки тому, во что верят поклоняющиеся могилам и невежественные из схоластов, что смысл этого — Творец и Способный на создание, и тому подобное. Они полагают, что когда произносят эту формулу, то достигли высшего предела единобожия, даже если совершают поклонение не Аллаху — как призывание мертвых, обращение к ним за помощью в бедствиях, обеты в несчастьях и прочие виды поклонения.

Они не осознали, что многобожники из арабов и других разделяют с ними это признание и верят, что Аллах — Творец,

¹ Под «Шарихом» имеется ввиду Сулейман Ибн Абдуллах, автор книги «Тайсир аль-Азиз».



Способный на создание, как сказал Всевышний: **«Если ты спросишь их, кто сотворил их, они непременно скажут: “Аллах”»,** и сказал: **«Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: “Сотворил их Могуущественный, Знающий”».**¹

Всевышний сообщил о них, что они взяли покровителей помимо Него и сказали: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху».**²

Позор тому, кто оказался менее сведущим в смысле формулы **«нет божества, кроме Аллаха»**, чем Абу Джахль и главари неверия из курайшитов и других!

Всевышний сказал: **«Воистину, когда им говорили: “Нет божества, кроме Аллаха”, — они превозносились и говорили: “Неужели мы оставим наших богов ради одержимого поэта?”»**³

Они знали, что эта формула указывает на оставление поклонения тому, чему они поклонялись.

Скажу: её указание на это есть указание включения, и что это требует посвящения поклонения одному Аллаху. Таким образом, её указание на отрицание божественности и поклонения чему-либо, кроме Аллаха, и единичное посвящение поклонения Всевышнему Аллаху есть указание соответствия. Таким образом, формула **«нет божества, кроме Аллаха»** указывает на отрицание поклонения всему, кроме Аллаха, кем бы это ни было, и утверждение божественности только для Аллаха одного, без кого-либо помимо Него.

¹ Тайсир аль-Азиз аль-Хамид 76–77.

² Аз-Зумар 87.

³ Ас-Саффат 35–36.



Это и есть единобожие, к которому призывали посланники и на которое указывает Коран от начала до конца, как сказал Всевышний о джиннах: **«Скажи: “Мне было открыто, что несколько джинов послушали и сказали: ‘Воистину, мы слышали удивительный Коран, который ведёт к правильному пути. Мы уверовали в него и никогда не будем придавать нашему Господу сотоварищей’”»**.¹

«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» приносит пользу только тому, кто:

- ✿ **познал его значение в аспекте отрицания и утверждения**
- ✿ **уверовал в это**
- ✿ **принял это**
- ✿ **и претворяет это в жизнь**

А что касается того, кто говорит эти слова без знания, убеждения и действий, то, как было упомянуто в словах ученых, это чистое невежество, и эти слова непременно станут аргументом против него.

Его слова в хадисе «Единственного, у которого нет сотоварища» являются подтверждением и разъяснением смысла [формулы единобожия]. Аллах разъяснил и прояснил это в историях пророков и посланников в Своей ясной Книге. Как же невежественны поклоняющиеся могилам в своём положении! И как велико то многобожие, в которое они впали. Ведь многобожники из числа арабов и подобные им отвергали «нет божества, кроме Аллаха» и словом, и смыслом, а эти многобожники [нашего времени] признают её на словах, но отвергают её смысл. Ты

¹ Аль-Джинн 1–2.



[можешь] видеть, как один из них произносит эти слова, но при этом обожествляет помимо Аллаха других через различные виды поклонения: любовь, почитание, страх, надежду, упование, мольбу и другие виды поклонения.

Более того, их многобожие многократно превосходит многобожие древних арабов. Ведь попав в беду, они искренне призывают не к Аллаху Всевышнему, веря, что это принесёт избавление быстрее, чем обращение к Аллаху. В отличие от первых многобожников, которые приобщали сотоварищей [к Аллаху] в благополучии, а в трудностях обращались искренне только к Аллаху, как сказал Всевышний:

■ ***«Когда они садятся на корабль, то призывают к Аллаху, очищая перед Ним веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей.»***

Этим становится ясно, что многобожники нашего времени более невежественны относительно Аллаха и Его единобожия, чем арабские многобожники и те, кто был до них.

Слова «и что Мухаммад — Его раб и посланник» означают свидетельство об этом, и они связаны с предыдущим [свидетельством] с подразумевающим повтором действия [свидетельства].

Значение слова «раб» здесь — принадлежащий [Аллаху] и поклоняющийся [Ему], то есть он принадлежит Всевышнему Аллаху. Особое рабство является его качеством, как сказал Всевышний:

■ ***«Разве недостаточно Аллаха для Его раба?»***

Высшими степенями раба являются особое раболепие и посланничество, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был



самым совершенным из творений в этих двух благородных качествах. Что же касается господства и божественности, то они являются исключительным правом Всевышнего Аллаха, и не соучаствует с Ним в чём-либо из этого ни приближенный ангел, ни посланный пророк.

Слова «Его раб и посланник» — эти два качества приведены вместе для опровержения как чрезмерности, так и упущения. Ведь многие из тех, кто заявляет о принадлежности к его общине, впали в крайность через чрезмерное возвеличивание на словах и в делах, и допустили упущение, оставив следование ему и полагаясь на мнения, противоречащие тому, с чем он пришёл, искажая толкование его сообщений и установлений, отклоняя их от их истинного смысла и уклоняясь от подчинения им, отбрасывая их.

Свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, требует веры в него, веры в то, о чем он сообщил, подчинения его повелениям, воздержания от того, что он запретил, и возвеличивания его приказов и запретов, не ставя ничьи слова выше его слов, кем бы ни был этот человек.

Реальность сегодня и прежде противоположна этому. И лишь к Аллаху мы обращаемся за помощью.

Ад-Дарими передал в своём муснаде от Абдуллаха ибн Саляма, да будет доволен им Аллах, что он говорил: «Поистине, мы находим описание Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (в словах): **«Мы послали тебя свидетелем, благовестником и предостерегающим, и защитником для неграмотных. Ты — Мой раб и Мой посланник. Я нарек тебя уповающим [аль-Мутаваккиль]. Ты не груб и не чёрств, не кричишь на рынках, не воздаёшь злом за зло, но прощаешь**



и проявляешь снисходительность. И Я не упокою его, пока он не выпрямит искривлённую общину тем, что люди будут свидетельствовать, что нет божества [достойного поклонения], кроме Аллаха. Через него Я открою слепые очи, глухие уши и запечатанные сердца'».¹

Ата ибн Ясар сказал: «И сообщил мне Абу Вакид аль-Ляйси, что он слышал, как Кааб говорил то же, что сказал Ибн Салям».

«И что Иса — раб Аллаха и Его посланник» опровергает убеждения христиан, которые утверждают, что он — Бог, или сын Божий, или один из троицы. Бесконечно далек Аллах от того, что они приписывают Ему! (Как сказал Всевышний:)

■ «Не брал Себе Аллах сына, и не было наряду с Ним другого божества».

Необходимо свидетельствовать, основываясь на знании и твёрдой убеждённости, что Иса — раб Аллаха и Его посланник, что он принадлежит Аллаху, который сотворил его от матери без отца, как сказал Всевышний: **«Воистину, пример Исы у Аллаха подобен примеру Адама: Он сотворил его из земли, после чего сказал ему: 'Будь!' — и тот возник».** Он не является ни господом, ни божеством. Пречист Аллах от их многобожия!

Всевышний сказал:

■ «Она указала на него, и они сказали: 'Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?' Он ответил: 'Поистине, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком».²

И сказал:

■ «Ни Мессия, ни приближенные ангелы не посчитают

¹ Ас-Сунан 1/14.

² Марьям 29–30.



для себя унижительным быть рабами Аллаха. А те, кто почитает для себя унижительным поклонение Ему и проявит высокомерие, — всех их Он соберёт к Себе».¹

Также верующий свидетельствует о ложности слов его врагов-иудеев, утверждающих, что он — дитя прелюбодеяния, да проклянет их Аллах. Не будет действительным ислам того, кто знает об этих утверждениях, пока он не отречется от слов обеих групп об Исе (мир ему) и не уверует в то, что сказал о нём Всевышний Аллах: что он — раб Аллаха и Его посланник.

«И Слово Его» — Иса (мир ему) был назван словом потому, что появился благодаря слову Всевышнего «будь», как говорили праведные предшественники из числа толкователей Корана. Имам Ахмад сказал в книге «ар-Радд аля аль-Джахмия»:²

«[Он создал его] [произнеся] слово, которое Он передал Марьям, когда сказал ему: ‘будь’, и Иса возник через [слово] ‘будь’, но Иса — это не само ‘будь’, а возник посредством ‘будь’. ‘Будь’ от Всевышнего Аллаха — это слово, и ‘будь’ не является творением. Солгали христиане и джахмиты на Аллаха в вопросе об Исе».

Его слова «передал его Марьям» — Ибн Касир сказал: «Он создал его посредством слова, с которым послал Джibriля к Марьям, и тот вдохнул в неё от своего духа по повелению своего Господа, Могущественного и Великого. Так Иса появился с дозволения Аллаха, Могущественного и Великого. Он возник благодаря слову, которым было сказано ему: ‘будь, и он возник’, а дух, с которым был послан — это Джibriль (мир ему)».

А что касается слов «и дух от Него», то Убай ибн Кааб сказал: «Иса — один из духов, которых создал Всевышний Аллах и кото-

¹ Ан-Ниса 172.

² 124.



рых Он заставил говорить словами: **«Не являюсь ли Я вашим Господом?»** Они сказали: «Да». Аллах послал его к Марьям, и он появился в ней [дословно: вошел в нее].¹

Это передали Абд ибн Хумейд, Абдуллах ибн Ахмад в дополнениях к Муснаду, Ибн Джарир, Ибн Аби Хатим и другие.

Хафиз ибн Хаджар сказал: «Описание его как [происходящего] от Него означает, что он существует от Него, как в словах Всевышнего: **“Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, — всё от Него”**. То есть смысл в том, что он существует от Него, как и смысл другого аята в том, что Он подчинил эти вещи, существующие от Него, то есть Он — их создатель и творец посредством Своего могущества и мудрости».²

Шейх аль-Ислам сказал: «Если то, что относят к Всевышнему Аллаху, является значением, которое не существует само по себе и не существует в других творениях, то оно обязательно должно быть атрибутом, присущим Всевышнему Аллаху, и невозможно, чтобы это отнесение было приписыванием сотворенного и подчиненного. И если приписываемое является самостоятельной сущностью, как Иса и Джibriль (мир им) и души потомков Адама, то невозможно, чтобы оно было атрибутом Всевышнего Аллаху, ибо то, что существует самостоятельно, не может быть атрибутом другого. Однако сущности, приписываемые Всевышнему Аллаху, бывают двух видов: Один из них — то, что приписывается Ему потому, что Он создал и сотворил это; это охватывает все творения, как говорят: небо Аллаха, земля Аллаха. Все творения — рабы Аллаха, и все имущество — имущество Аллаха.

¹ Аль-Муснад 5/130.

² Фатхуль-Бари 6/475.



Вторая категория: это отнесение [чего-либо] к Аллаху на основании того особого статуса, которым Он их наделил, что соответствует Его воле, предписаниям и благоволению. Примером этого служит выделение «аль-Байт аль-Атик» (Каабы) для особых видов поклонения, которые недопустимы в иных местах. Аналогичным образом употребляется выражение ‘имущество Аллаха и Его Посланника’ в отношении «хумса и фай’а» [особых видов имущества]. К этой же категории относится [понятие] ‘рабы Аллаха’ применительно к тем, кто поклоняется Ему и следует Его повелениям. Данный тип отнесения подразумевает Его божественность (улюхиййа), установленный Им закон шариат и религию, тогда как первый вид указывает на Его господство (рубубиййа) и творение (хальк)».¹

Его слова «Рай истинен и Ад истинен» означают свидетельство того, что Рай, о котором Всевышний Аллах сообщил в Своей Книге и который Он приготовил для богобоязненных, является истиной, то есть несомненной реальностью. И также свидетельство того, что Ад, о котором Всевышний сообщил в Своей Книге и который Он приготовил для неверующих, также является истиной и реальностью.

Как сказал Всевышний:

▀ **«Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли, уготованному для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников. Это — милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью».**²

¹ Маджму аль-Фатава 6/145.

² Аль-Хаид 21.



И сказал Всевышний:

■ **«Бойтесь Огня, топливом которого являются люди и камни, уготованного для неверующих».**¹

В этих аятах и подобных им содержится доказательство того, что Рай и Ад уже сотворены в настоящее время, вопреки мнению приверженцев нововведений (мубтади'а). В них также содержится вера в День воскресения.

Его слова «Аллах введет его в Рай, несмотря на его деяния» представляют собой ответ на условие [в предыдущей части хадиса]. В другой версии передается: «Аллах введет его через любые из восьми врат Рая, какие он пожелает».

Аль-Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: «Смысл слов “несмотря на его деяния” означает независимо от того, были ли эти деяния праведными или порочными, поскольку люди единобожия (ахль ат-таухид) непременно войдут в Рай. Возможно также, что смысл фразы “несмотря на его деяния” указывает на то, что обитатели Рая будут введены в него в соответствии со степенями их деяний».²

Кады 'Ийад сказал: «То, что приводится в хадисе 'Убады, относится исключительно к тем, кто произнес то, что упомянул Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, соединив два свидетельства с истинной сущностью веры и единобожия, о которых говорится в его хадисе. Таким образом, ему полагается награда, которая перевешивает его дурные деяния и обязывает [для него] прощение, милость и вхождение в Рай с первого момента».

Выдающийся ученый Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Смысл же в том, что когда верующий

¹ Аль-Бакара 24.

² Фатхуль Бари 6/475.



свидетельствует формулой единобожия, зная её смысл и сущность в отрицании и утверждении, обладая тем, что она требует, когда его сердце, язык и органы тела стоят на его свидетельстве, — эта формула от такого свидетельствующего имеет корень твёрдый, укоренённый в его сердце, а ветви её простираются в небо, и она приносит свой плод каждое мгновение». Конец цитаты.¹

[Автор] сказал: «И у них обоих [передается] в хадисе ‘Итбана:

✦ “Поистине, Аллах запретил Огню [касаться] того, кто сказал: ‘Нет божества, кроме Аллаха’, стремясь этим к лику Аллаха”

Слова «у них обоих» указывают на то, что аль-Бухари и Муслим привели этот хадис полностью в своих сборниках достоверных хадисов. Это часть длинного хадиса, который передали оба шейха [аль-Бухари и Муслим].

Итбан: произносится с кясрой (и) на букве ‘айн, затем следует буква ‘та’ с двумя точками сверху, затем одиночная буква ‘ба’

Он:

- ✦ **Сын Малика ибн Амра ибн аль-Аджлана**
- ✦ **Из числа ансаров**
- ✦ **Принадлежал к племени Бану Салим ибн Ауф**
- ✦ **Известный и почитаемый сподвижник**
- ✦ **Умер во время правления Муавии, (да будет доволен им Аллах).**

В сборнике достоверных хадисов «Сахих» аль-Бухари приводится со слов Катады, который передал от Анаса ибн Малика,

¹ Аль-Фаваид 214.



что однажды Пророк ﷺ, когда Муаз сидел позади него на верховом животном, сказал:

🌿 **«О Муаз!»**

Тот ответил: «Вот я перед тобой, о Посланник Аллаха, и готов служить тебе!»

🌿 **«О Муаз!»**

«Вот я перед тобой, о Посланник Аллаха, и готов служить тебе!»

🌿 **«О Муаз!»**

«Вот я перед тобой, о Посланник Аллаха, и готов служить тебе!» (трижды)

Затем Пророк ﷺ сказал:

🌿 **«Любой человек, который искренне, от всего сердца засвидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, непременно будет защищён Всевышним Аллахом от Огня».**

Муаз спросил: «О Посланник Аллаха, не сообщить ли мне об этом людям, чтобы они обрадовались?»

Пророк ﷺ ответил:

🌿 **«Нет, тогда они станут полагаться только на это».**

Муаз передал этот хадис перед своей смертью, опасаясь греха за сокрытие знания.¹

В другой версии хадиса с другой цепочкой передатчиков сообщается: Му'тамир сказал: «Я слышал от своего отца, который

¹ Сахих аль-Бухари 128 и Муслим 32.



слышал от Анаса, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу ибн Джабалу: **«Кто встретит Аллаха, не приобщая к Нему ничего в поклонении, войдёт в Рай»**. Муаз спросил: «Не порадовать ли мне этим людей?» Пророк ﷺ ответил: **«Нет, я боюсь, что они станут полагаться только на это»**.¹

Я дополню: В данном контексте разъясняется смысл свидетельства «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», которое подразумевает отказ от многобожия для того, кто произносит его правдиво, убежденно и искренне.

Шейхуль-Ислам и другие ученые отмечали относительно этого и подобных хадисов: «Их смысл распространяется на тех, кто произнес данное свидетельство и умер, придерживаясь его. Это подтверждается условием, приведенным в хадисе: «искренне из своего сердца, без сомнения в нем, с правдивостью и убежденностью». Поистине, сущность единобожия заключается в полном устремлении души к Всевышнему Аллаху. Следовательно, кто засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне от своего сердца, тот войдет в Рай.

Это обусловлено тем, что искренность представляет собой устремление сердца к Всевышнему Аллаху посредством принесения искреннего покаяния от грехов. Если человек умирает в таком состоянии, он достигает этого [обещанного]. Многочисленные хадисы свидетельствуют: **«Выйдет из Огня тот, кто произнес «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», и в чьем сердце было блага весом с ячменное зерно, или весом с горчичное зерно, или весом с пылинку.**

Передано многочисленными путями, что многие из произносящих «нет божества, кроме Аллаха» войдут в Огонь, а затем

¹ 129.



выйдут из него. Таким же образом передано, что Аллах запретил Огню уничтожать следы земных поклонов на теле потомков Адама — то есть тех, кто совершал молитвы и поклонялся Аллаху. Более того, установлено, что запрещен для Огня тот, кто произнес «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» и засвидетельствовал, что Мухаммад — посланник Аллаха.

Однако эти свидетельства сопряжены с важными условиями. Большинство произносящих эти слова не понимают сути искренности, многие произносят их лишь по традиции или привычке, не испытав сладости веры в своих сердцах. Именно такие люди чаще всего подвергаются испытанию во время смерти и в могиле, как сказано в хадисе:

🕯 ***«Я слышал, как люди что-то говорят, и повторял за ними»***

Большая часть деяний таких людей основана лишь на слепом подражании и следовании за себе подобными. Они ближе всего подпадают под описание в словах Всевышнего:

📖 ***«Поистине, мы нашли наших отцов на определенном пути, и мы следуем по их стопам».***

В этом контексте нет противоречия между хадисами, поскольку когда человек произносит свидетельство веры с абсолютной искренностью и убежденностью, он в этом состоянии не может упорствовать в каких-либо грехах. Ведь полнота его искренности и убежденности обязательно приводит к тому, что Аллах становится для него более любимым, чем что-либо иное. Следовательно, в его сердце не остается ни желания к запрещенному Аллахом, ни неприязни к тому, что Аллах повелел.

Именно такой человек становится запретным для Огня, даже если до этого у него были грехи. Ибо эта вера, искренность,



покаяние, любовь и убежденность не оставляют ни одного греха, который не был бы стерт, подобно тому, как ночь сменяет день.

Когда человек произносит свидетельство веры в его совершенной форме, которая предохраняет как от большого, так и от малого многобожия, такой человек уже не упорствует ни в каких грехах вообще — ему будет даровано прощение, и он станет запретным для Огня.

Если же [человек] произносит свидетельство таким образом, что освобождается от большого многобожия, но не от малого, и после этого не совершает того, что противоречит данному свидетельству, то это благодеяние настолько весомо, что никакие плохие поступки не могут его перевесить, и чаша весов с благими делами перевесит, как об этом говорится в хадисе о свитке. Таким образом, он также становится неприкосновенным для Огня.

Однако его степень в Раю будет снижена сообразно его грехам. Это отличается от положения того, чьи дурные деяния перевесили благие, и кто умер, упорствуя в этом состоянии — такой человек заслуживает Огня.

Если же человек произнес «нет божества, кроме Аллаха» и освободился благодаря этому [свидетельству] от большого многобожия, но не умер в этом состоянии, а совершал после этого дурные поступки, которые перевесили благо его единобожия, то [непосредственно] в момент произнесения свидетельства он был искренним, однако последующие грехи ослабили это единобожие и искренность, уменьшив их силу. Пламя грехов усилилось настолько, что уничтожило это [состояние искренности].

Это противоположно положению искреннего и убежденного человека, благие дела которого всегда перевешивают дурные,



и который не упорствует в грехах. Если он умирает в таком состоянии, то войдет в Рай.

Настоящая опасность для искренне верующего заключается в том, что он может совершить большой грех, который ослабит его веру. В результате он может произносить слова свидетельства о единстве Аллаха без той искренности и убежденности, которая защищает от всех грехов. Также существует опасность, что, избежав большого многобожия, он может впасть в малое многобожие. К этому могут добавиться другие грехи, и тогда чаша весов перевесит в сторону грехов. Ведь грехи ослабляют веру и убежденность, и произнесение слов «Нет божества, кроме Аллаха» становится слабым. Искренность сердца исчезает, и человек, произносящий эти слова, становится подобен бредящему или спящему, или тому, кто красиво читает аяты Корана, не вкушая их смысла и сладости. Такие люди не произносят эти слова с полной искренностью и убежденностью. Более того, они совершают после этого грехи, которые опровергают их веру. Они произносят эти слова без убежденности и искренности, живут и умирают в таком состоянии, имея множество грехов, которые препятствуют им войти в Рай.

Когда грехи множатся, человеку становится тяжело произносить слова свидетельства о единстве Аллаха, его сердце черствеет и не желает этого. Он начинает ненавидеть праведные дела, ему тяжело слушать Коран, он радуется упоминанию кого-либо, кроме Аллаха, чувствует спокойствие, совершая грехи, и находит удовольствие в непристойностях и общении с невежественными людьми. Он начинает ненавидеть общение с праведными людьми. Такой человек, когда произносит слова свидетельства о единстве Аллаха, говорит языком то, чего нет в его сердце, и его слова не подтверждаются его делами.



Аль-Хасан [аль-Басри] сказал: «Вера — это не украшение себя [словами] и не пустые желания, но то, что утвердилось в сердцах и подтверждено делами. Кто говорит благое и совершает благое — от того это принимается. А кто говорит благое, но совершает дурное — от того не принимается».

Бакр ибн Абдуллах аль-Музани сказал: «Абу Бакр превзошел их не множеством постов или молитв, а тем, что утвердилось в его сердце».

Тот, кто произносит «нет божества, кроме Аллаха», но не выполняет того, что данное [свидетельство] требует, и наряду с этим совершает грехи, даже если он был правдив в произнесении этих слов и убежден в них, но его грехи ослабили эту правдивость и убежденность, и к этому добавилось малое многобожие, в результате чего эти дурные дела перевесили это благое дело, и он умер, упорствуя в грехах — его положение отличается от того, кто произносит эти слова с [полной] убежденностью и правдивостью.

Ибо последний либо вообще не упорствует в грехах, либо его единобожие, включающее в себя правдивость и убежденность, перевешивает [чашу] его благих дел.

Что касается тех, кто войдет в Огонь из числа произносящих эти слова, то они либо:

- ❁ **Не произносили их с той полной правдивостью и убежденностью, которые несовместимы с грехами или их преобладанием**
- ❁ **Либо произнесли их, но затем совершили дурные дела, которые перевесили их благие дела, из-за чего ослабили их правдивость и убежденность, и после этого они уже не произносили эти слова с полной правдивостью и убежденностью, поскольку**



грехи ослабили эту правдивость и убежденность в их сердцах

Таким образом, произнесение этих слов подобными людьми не имеет достаточной силы для стирания их дурных дел, и их плохие поступки перевешивают благие».¹

Конец краткого изложения.

Это упоминали многие ученые, такие как Ибн аль-Кайим, Ибн Раджаб и другие. Я говорю: то, что утвердил Шейхуль Ислам [в своих пояснениях], объединяет [смысл] всех хадисов.

Он сказал: «В хадисе содержится доказательство того, что для веры недостаточно одного лишь произнесения без убеждения, и наоборот. В нем также содержится указание на то, что Огонь запрещен для обладателей совершенного единобожия, и что деяние не приносит пользы, если оно не совершено искренне ради Всевышнего Аллаха».

Примечание: аль-Куртуби сказал в своей книге ат-Тазкира: «Слова в хадисе «от веры» означают деяния веры, которые совершаются органами тела. Это указывает на то, что праведные дела являются частью имана. Доказательством того, что под верой здесь подразумевается именно то, что мы сказали, а не просто вера, которая есть единобожие, отрицание сотоварищей и искренность в произнесении «нет божества, кроме Аллаха», являются слова в самом хадисе: «Выведите...» — затем после этого Всевышний берет горсть и выводит людей, которые никогда не совершали благого», имея в виду единобожие, лишенное деяний». Конец краткого изложения из комментария к «Сунан Ибн Маджа».²

¹ Маджму аль-Фатава 2/265. 14/420.

² 402.



Автор, да помилует его Аллах, приводит [хадис] от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Муса (мир ему) сказал: «О Господь, научи меня чему-нибудь, посредством чего я буду поминать Тебя и обращаться к Тебе с мольбой».** Всевышний Аллах сказал: **«Говори, о Муса: нет божества, кроме Аллаха».** Муса сказал: **«О Господь, все Твои рабы говорят это».** Всевышний Аллах сказал: **«О Муса, если бы семь небес и все их обитатели, кроме Меня, и семь земель были положены на одну чашу весов, а «нет божества, кроме Аллаха» — на другую, перевесила бы [чаша с] «нет божества, кроме Аллаха»».**

Этот хадис передали Ибн Хиббан и аль-Хаким, который называл его достоверным.

[Пояснения к тексту:]

- ❁ Абу Саид — это Сад ибн Малик ибн Синан ибн Убайд аль-Ансари аль-Хазраджи, почтенный сподвижник, как и его отец. Он был слишком молод для участия в битве при Ухуде, но участвовал во всех последующих. Умер в Медине в 63, 64, 65 или, по другой версии, в 74 году хиджры.
- ❁ «Поминать Тебя» означает восхвалять Тебя, а «обращаться к Тебе с мольбой» — просить Тебя.
- ❁ Слова Всевышнего: «Скажи, о Муса: “Нет божества, кроме Аллаха”» [указывают, что] поминающий должен произносить формулу единобожия полностью, не ограничиваясь только словом «Аллах» или местоимением «Он», как это делают некоторые невежественные крайние суфии, ибо это является нововведением и заблуждением.



Что касается фразы **«все Твои рабы говорят это»**, то в рукописи автора используется форма множественного числа «якулюна», тогда как в оригинальных текстах используется форма единственного числа «якулю» в соответствии с грамматическим правилом согласования со словом «куллю». В сборнике «аль-Муснад» в хадисе от Абдуллаха ибн Амра приводится форма множественного числа, как упомянул автор, учитывая смысловое значение слова «куллю».

Смысл слов Мусы **«все Твои рабы говорят это»** заключается в том, что он хотел получить что-то особенное, отличающее его от остальных рабов Аллаха.

В другой версии хадиса после слов **«все Твои рабы говорят это»** приводится: **«Скажи: нет божества, кроме Аллаха»**. [Муса] сказал: **«Нет божества, кроме Тебя, о Господь! Поистине, я хочу нечто особенное, чем Ты выделишь меня»**.

Поскольку люди, как и весь мир, нуждаются в [словах] «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», это поминовение стало самым распространенным, самым доступным и величайшим по смыслу. Однако простые люди и невежды отворачиваются от него в пользу новоизобретенных молитв, которых нет ни в Коране, ни в Сунне.

Фраза «и их обитатели, кроме Меня» грамматически согласуется со словом «небеса» через союз. То есть, если бы семь небес и все их обитатели, кроме Всевышнего Аллаха, и семь земель с их обитателями были помещены на одну чашу весов, а «нет божества, кроме Аллаха» — на другую, перевесила бы [формула] «нет божества, кроме Аллаха».

Имам Ахмад передает от Абдуллаха ибн Амра от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что Нух (мир ему) сказал



своему сыну перед смертью: *«Я завещаю тебе [произносить] ‘нет божества, кроме Аллаха’, ибо если бы семь небес и семь земель были положены на одну чашу весов, а ‘нет божества, кроме Аллаха’ — на другую, перевесила бы [формула] ‘нет божества, кроме Аллаха’. И если бы семь небес и семь земель были подобны замкнутому кольцу, разорвала бы их [формула] ‘нет божества, кроме Аллаха’»*.¹

Слово «киффа» произносится с кясрой под буквой каф и удвоенной буквой фа, и означает чашу весов.

«Малят бихинна» означает «перевесила». Это происходит потому, что формула единобожия содержит в себе отрицание многобожия и утверждение единственности Аллаха, что является наилучшим из всех деяний и основой религии.

Поэтому, когда человек произносит её:

- ✿ **с искренностью и убеждённостью**
- ✿ **действует в соответствии с её требованиями и следствиями**
- ✿ **выполняет все её условия и права**
- ✿ **придерживается этого неуклонно**

то это благое дело не может быть уравновешено ничем другим. Как сказал Всевышний:

📖 **«Поистине, те, которые сказали: ‘Наш Господь — Аллах’, а затем были стойкими, не познают страха и не будут опечалены».**

В хадисе указывается, что «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» является наилучшим поминанием

¹ Аль-Муснад 2/169.170.225.



[зикр], как сообщается в хадисе, возведенном к (Пророку, да благословит его Аллах и приветствует), от Абдуллаха ибн Амра: **«Лучшая мольба — мольба в день Арафата, а лучшее из того, что говорил я и пророки до меня: “Нет божества, кроме Аллаха одного, нет у Него сотоварища. Ему принадлежит владычество, Ему — хвала, и Он над всякой вещью мощен”»**. Передали Ахмад и ат-Тирмизи.¹

Также передается от него, да благословит его Аллах и приветствует:

✦ **«В День воскресения позовут человека из моей общины перед всеми творениями и развернут перед ним девяносто девять свитков, каждый из которых протирается до предела видимости. Затем скажут: “Отрицаешь ли ты что-нибудь из этого?” Он ответит: “Нет, о Господь!” Спросят: “Есть ли у тебя оправдание или благое дело?” Человек растеряется и скажет: “Нет”. Тогда скажут: “Напротив, у Нас есть для тебя благое дело, и сегодня с тобой не поступят несправедливо”. И достанут для него бумагу [битака], на которой написано: ‘Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник’. Он спросит: “О Господь, что значит эта бумажка в сравнении с этими свитками?” Ему ответят: “Поистине, с тобой не поступят несправедливо”. Затем положат свитки на одну чашу весов, а бумажку — на другую, и свитки поднимутся, а бумажка перевесит»**.

Это передали ат-Тирмизи, назвав хорошим, ан-Насаи, Ибн Хиббан и аль-Хаким, который сказал: «Достоверный по условиям Муслима».

¹ Аль-Джами 3579.



Аз-Захаби в своём «Талхисе» также назвал его достоверным.

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Дела различаются по достоинству не по их внешней форме и количеству, а по тому, что находится в сердцах. Два дела могут быть одинаковы по форме, но различие между ними может быть как между небом и землей. Поразышляй над хадисом о бумажке, которая, будучи положена на одну чашу весов против девяноста девяти свитков, каждый из которых простирается до предела видимости, перевешивает их, и человек не подвергается наказанию. Известно, что у каждого единобожника есть такая бумажка, однако многие из них входят в Огонь за свои грехи».¹

[Разъяснение] слов [автора]: «Передали Ибн Хиббан и аль-Хаким»:

Ибн Хиббан — это Мухаммад ибн Хиббан (с кясрой под первой буквой и удвоенной второй) ибн Ахмад ибн Хиббан ибн Муаз, Абу Хатим ат-Тамими аль-Бусты, хафиз, автор известных трудов:

- ✿ **ас-Сахих**
- ✿ **ат-Тарих (История)**
- ✿ **ад-Дуафа (Слабые передатчики)**
- ✿ **ас-Сикат (Надёжные передатчики) и других.**

Аль-Хаким сказал о нём: «Он был одним из сосудов знания в фикхе, языке, хадисах и проповедях, и одним из умнейших людей». Умер в 354 году в городе Буст (с даммой на первой букве и сукуном на второй).

Что касается аль-Хакима, то его полное имя — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ан-Найсабури, Абу Абдуллах аль-Хафиз,

¹ Мадаридж ас-Саликин 1/331.



известный как Ибн аль-Байи'. Родился в 321 году и написал много трудов, таких как:

✿ аль-Мустадрак

✿ История Нишапура и другие. Умер в 405 году.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «У ат-Тирмизи (и он назвал его хорошим) передается (хадис) от Анаса: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, если ты придёшь ко Мне с грехами размером с землю, а затем встретишь Меня, не придавая в Мне сотоварищи ничего, Я дарую тебе прощение такого же размера»»**».

Автор привёл последнюю часть хадиса, а ат-Тирмизи передал его полностью от Анаса, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **«Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, пока ты взываешь ко Мне с надеждой, Я прощаю тебе то, что было от тебя, и не обращаю внимания [на количество грехов]. О сын Адама, даже если твои грехи достигнут небес, а затем ты попросишь у Меня прощения, Я прощу тебе и не обращаю внимания. О сын Адама, поистине, если ты придёшь ко Мне...»»** и далее хадис.

Ат-Тирмизи — это Мухаммад ибн Иса ибн Саура (с фатхой на первой букве) ибн Муса ибн ад-Даххак ас-Сулами, Абу Иса, автор «аль-Джами'» и один из хафизов. Он был слепым. Передавал от Кутайбы, Ханнада, аль-Бухари и многих других. Умер в 279 году.

Анас — это Ибн Малик ибн ан-Надр аль-Ансари аль-Хазраджи, слуга Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,



который служил ему десять лет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал за него дуа: **«О Аллах, увеличь его имущество и потомство и введи его в Рай»**. Умер в 92 или 93 году, прожив более ста лет.

Этот хадис также передал имам Ахмад от Абу Зарра в похожей версии: **«Кто совершит грехи размером с землю, а затем встретит Меня, не придавая Мне сотоварищей, тому Я дарую такое же [количество] прощения»**. Его передал Муслим, а ат-Табарани привёл его со слов Ибн Аббаса от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.¹

«Къураб» (с даммой на каф, хотя говорят и с кясрой, но дамма известнее) означает «наполнение» или «близкое к наполнению».

Слова «затем встретишь Меня, не придавая Мне сотоварищей» — это серьёзное условие для получения обещанного прощения, означающее непричастность к многобожию: малому и большому. От этого спасается только тот, кого убержёт Аллах, это и есть здоровое сердце, как сказал Всевышний:

📖 **«В тот день не поможет богатство и сыновья, кроме тех, кто придёт к Аллаху со здоровым сердцем»**

Ибн Раджаб сказал: «Кто придёт с единобожием и грехами размером с землю, того Аллах встретит с таким же [количеством] прощения... Если единобожие раба и его искренность перед Аллахом становятся совершенными, и он выполняет их условия сердцем, языком и органами тела, или сердцем и языком при смерти, это обязательно приводит к прощению всех предшествующих грехов и полностью защищает от входа в Огонь. Когда слова единобожия истинно утверждаются в сердце человека,

¹ 2480.



они изгоняют из него всё, кроме Аллаха: в любви, почитании, возвеличивании, страхе, уповании, и тогда сжигаются все его грехи и проступки, даже если их было подобно морской пене». Конец краткого изложения его слов.¹

Великий ученый Ибн аль-Каййим, да помилует его Все-вышний Аллах, сказал в разъяснении смысла данного хадиса: «Обладателям чистого единобожия, которые не смешали его с многобожием, прощается то, что не прощается другим. Если единобожник, который никогда не приобщал к Аллаху сотоварищей, встретит своего Господа с грехами размером с землю, то получит прощение такого же размера. Но это не произойдет с тем, чье единобожие неполноценно.

Ведь чистое единобожие, не смешанное с многобожием, не оставляет после себя грехов, поскольку оно включает в себя такую любовь к Аллаху, почтение к Нему, возвеличивание Его, страх и надежду только на Него, что это обязательно смывает грехи, даже если их было размером с землю. Ведь грехи — это временная нечистота, а то, что устраняет её (единобожие) — (более) сильный (фактор)».²

В этом хадисе содержатся следующие положения:

- ✿ **Великое вознаграждение за единобожие**
- ✿ **Обширность щедрости, великодушия и милости Аллаха**
- ✿ **Опровержение хариджитов, которые объявляют неверующими мусульман за грехи**
- ✿ **Опровержение мутазилитов, которые говорят**

¹ Тахкык Калимат аль-Ихляс 21.

² Бадаи аль-Фаваид 2/133.



о «нахождении между двумя положениями» (то есть о фиске), утверждая, что грешник не является ни верующим, ни неверующим, и будет вечно пребывать в Огне

Правильным является мнение приверженцев Сунны:

- ✿ **Не следует полностью лишать грешника именования верующим**
- ✿ **Но и не следует называть его верующим без оговорок**
- ✿ **Правильно говорить: «Он верующий, совершающий послушание» или «Верующий в силу своей веры, но нечестивец в силу своего большого греха»**

Это подтверждается:

- ✿ **Кораном**
- ✿ **Сунной**
- ✿ **Единогласным мнением праведных предшественников общины.**

От Абдуллаха ибн Масу'да, да будет доволен им Аллах, передается: *«Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен [в ночь Исра], он достиг Лотоса Крайнего Предела и получил три: пять молитв, заключительные аяты суры аль-Бакара и прощение для тех из его общины, кто не приобщает к Аллаху ничего в сотоварищи — тяжкие [грехи]»*. Передал Муслим.¹

Ибн Касир в своем тафсире говорит: «Имам Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и ан-Насаи передают от Анаса ибн Малика, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,

¹ 173.



прочитал аят **“Он достоин того, чтобы Его боялись, и достоин прощать”** и сказал: ***“Ваш Господь говорит: “Я достоин того, чтобы Меня боялись и не придавали Мне сотоварища. А кто боится придавать Мне сотоварища, тот достоин того, чтобы Я простил его”»***.¹

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «Поразмышляй над пятью [условиями] в хадисе Убады, и когда ты сопоставишь его с хадисом Итбана, тебе станет ясен смысл слов ‘нет божества, кроме Аллаха’ и заблуждение обольщенных».

В этом [хадисе] содержится указание на то, что даже пророки нуждаются в напоминании о достоинстве «нет божества, кроме Аллаха» и о том, что она перевешивает все творения, хотя у многих произносящих её чаша весов окажется легкой. В этом также содержится утверждение атрибутов [Аллаха], вопреки отрицающим их. Когда ты узнаешь хадис Анаса и слова в хадисе Итбана: ***«Поистине, Аллах запретил Огню того, кто сказал ‘нет божества, кроме Аллаха’, стремясь к лику Аллаха»***, тебе станет ясно, что отказ от многобожия — это не просто произнесение слов языком». Конец его слов.

¹ Тафсир 8/299.





ТОТ, КТО ИСТИННО ОСУЩЕСТВИЛ ЕДИНОБОЖИЕ, ВОЙДЁТ В РАЙ БЕЗ РАСЧЁТА

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: тот, кто осуществил единобожие, войдёт в Рай без расчёта».

Комментарий: то есть и без наказания.

Я скажу: осуществление его — это очищение и избавление его от примесей многобожия, нововведений и грехов.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Всевышний Аллах сказал:

📖 **«Воистину, Ибрахим был общиной, покорным Аллаху, ханифом, и не был из числа многобожников»¹**

Всевышний Аллах сказал:

📖 **«Поистине, Ибрахим был образцом, покорным Аллаху единобожником, и не был из многобожников»**

Ибрахим, мир ему, описан качествами, которые представляют собой высшую степень в осуществлении единобожия:

✿ **«Был образцом (умма)» — то есть примером для подражания и наставником в добре. Это стало возможным только благодаря его совершенству**

¹ Ан-Нахль 120.



в терпении и убеждённости, посредством которых достигается предводительство (как образца подражания) в религии.

❁ **«Канит (покорный)» — шейх аль-Ислам сказал: «Кунут означает постоянство в подчинении. Молящийся, когда удлиняет своё стояние, поясной или земной поклон, является канитом. Аллах сказал: «Разве тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа?»¹**

❁ **«Ханиф (единобожник)» — великий учёный Ибн аль-Каййим сказал: «Ханиф — это тот, кто обращён к Аллаху и отвернулся от всего, помимо Него».²**

❁ **«Не был из многобожников» — то есть благодаря правильности его искренности, совершенству правдивости и удалённости от многобожия.**

Я скажу: это разъясняют слова Всевышнего: **«Был для вас хороший пример в Ибрахиме и тех, кто с ним»**, то есть тех из его братьев-посланников, (кто следовал его религии), как сказал Ибн Джарир, да помилует его Аллах.³

📖 **«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». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду**

¹ Аз-Зумар 9.

² Муфтах дар ас-Саада 1/174.

³ Джами аль-Байан 28/62.



просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие».¹

Всевышний также сообщил о Своём любимце (мир ему), что он сказал своему отцу Азару:

📖 *«Я отделяюсь от вас и от того, к чему вы взываете помимо Аллаха, и взываю к своему Господу. Когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Якуба, и каждого сделали пророком».*

Это и есть истинное воплощение единобожия:

- ✿ **Отречение от многобожия и его приверженцев**
- ✿ **Отделение от них**
- ✿ **Непризнание их²**
- ✿ **Проявление вражды и неприязни к ним**

И помощи следует просить у Аллаха.

Автор, да помилует его Аллах, сказал об этом аяте **«По-истине, Ибрахим был образцом»**: «Чтобы идущий по пути не чувствовал одиночества из-за малочисленности идущих; **«покорным (лишь) Аллаху»** — не царям и не купцам; «единобожником» — не отклоняясь ни вправо, ни влево, в отличие от впавших в искушение учёных; **«не был из числа многобожников»** — в противоположность тем, кто увеличил их число, утверждая, что они из мусульман».

¹ Мумтахана 4.

² Глагол «кафара» с частицей «би» дает смысл отречения, непризнания, отвержения и аналогичные смыслы, как об этом сказали муфассиры.



Ибн Аби Хатим передал от Ибн Аббаса о словах **«Поистине, Ибрахим был образцом: «В исламе, и не было в его время никого на исламе, кроме него».**

Я говорю: нет противоречия между этим и предыдущим утверждением о том, что он был имамом, за которым следовали в благом.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «Сказал Всевышний: **«Которые своему Господу не придают сотоварищей»** — Он описал верующих, которые войдут в Рай первыми. И похвалил их качествами, величайшим из которых является то, что они не приобщают к своему Господу сотоварищей. И поскольку человеку может представиться то, что нарушает его ислам — явное или скрытое многобожие — Он отрицает это в отношении них. Это и есть истинная реализация единобожия, благодаря которой их дела стали благими, совершенными и полезными для них.

Я говорю: Слова «стали благими и совершенными» относятся к их непричастности к малому многобожию. Что касается оставления большого многобожия, то так о нём не говорят, поразмышляй над этим. Если бы Шарих сказал «стали действительными», это было бы точнее.

Ибн Касир сказал: «И те, которые своему Господу не придают сотоварищей» означает: они не поклоняются наряду с Аллахом никому другому, но поклоняются Ему Одному и знают, что нет божества, кроме Аллаха, Единственного, Самодостаточного, не взявшего ни супруги, ни ребёнка, и у Которого нет равных».¹

Автор передаёт от Хусейна ибн Абдуррахмана: «Однажды я был у Саида ибн Джубейра, и он спросил: 'Кто из вас видел

¹ Тафсир 5/473.



падающую звезду прошлой ночью?» Я сказал: 'Я'. Потом добавил: 'Я не был в молитве, потому что меня ужалили'. Он спросил: 'И что ты сделал?' Я ответил: 'Я прочитал заклинание (рукья)'. Он спросил: 'Что побудило тебя к этому?' Я сказал: 'Хадис, который нам передал аш-Шаби'. Он спросил: 'Какой хадис?' Я ответил: 'Он передал нам от Бурайды ибн аль-Хусайба, что тот сказал: **«Нет заклинания, кроме как от сглаза или укуса»**'. Он сказал: 'Поступил хорошо тот, кто ограничился тем, что услышал. Однако нам передал Ибн Аббас от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: **«Были показаны мне общины, и я увидел пророка с небольшой группой, и пророка с одним-двумя людьми, и пророка, с которым никого не было. Затем я увидел большое множество и подумал, что это моя община, но мне сказали: «Это Муса и его народ». Я посмотрел и увидел другое большое множество, и мне сказали: «Это твоя община, и среди них семьдесят тысяч войдут в Рай без расчёта и наказания»**. Затем он встал и вошёл в свой дом. Люди стали обсуждать, кто эти [семьдесят тысяч]. Некоторые сказали: «Возможно, это те, кто сопровождал Посланника Аллаха ﷺ». Другие сказали: 'Возможно, это те, кто родился в исламе и никогда не приобщал к Аллаху сотоварищей', и упомянули разные предположения. Тогда вышел к ним Посланник Аллаха ﷺ, и они сообщили ему [о своих предположениях]. Он сказал: **«Это те, кто не просит других читать заклинания, не делает прижигания, не верит в дурные предзнаменования и на своего Господа полагается»**. Тогда Уккаша ибн Михсан встал и сказал: 'О Посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня одним из них'. [Пророк ﷺ] сказал: **«Ты из них»**. Затем встал другой человек и сказал: 'Попроси Аллаха, чтобы Он сделал меня одним из них'. [Пророк ﷺ] ответил: **«Уккаша опередил тебя в этом»**».¹

¹ Ас-Сунан аль-Кубра 4/410.



Автор привел этот хадис без указания источника, но его передали аль-Бухари (в краткой и полной версии), Муслим (чья версия приведена здесь), ат-Тирмизи и ан-Насаи.

Слова автора: «От Хусейна ибн Абдуррахмана», он — ас-Сулами, Абу аль-Хузайль аль-Куфи. Надежный передатчик, умер в 136 году в возрасте 93 лет.

Саид ибн Джубейр — имам, факих, один из выдающихся учеников Ибн Аббаса. Его передачи от Аиши и Абу Мусы являются мурсаль (отосланными). Он куфиец, вольноотпущенник племени Бану Асад. Был казнен аль-Хаджжаджем в 95 году, не дожив до 50 лет.

«Инкадда» — с буквами каф и дад с точкой, означает «упал».

«Аль-бариха» — ближайшая прошедшая ночь. Абу аль-Аббас Саяльб сказал: «До полудня говорят «видел этой ночью», а после полудня — «видел прошлой ночью». Другие говорили то же самое. Слово происходит от «бариха» — «ушел», «миновал»».

Что касается фразы «Ама инни лям акун фи саяльт», то в «Мугни аль-Лябиб» говорится: «Ама» с фатхой и без удвоения имеет два аспекта:

❁ **Вводная частица, подобная «аля». Если после неё идёт «анна», то она читается с кясрой**

❁ **Имеет значение «поистине» или «воистину»**

Другие говорят: это два слова — «а» для вопроса и «ма» — имя со значением «вещь», то есть «эта вещь истина». Это правильное мнение. «Ма» стоит в винительном падеже как обстоятельство времени, и после неё «анна» читается с фатхой.



Здесь более подходит первое значение. Говорящий — Хусейн — опасался, что присутствующие подумают, будто он видел [падающую звезду] во время молитвы, поэтому он отрицает возможность такого предположения о поклонении. Это указывает на достоинство праведных предшественников, их стремление к искренности и отдаление от показухи и украшения себя тем, чего в них нет.

«Лудигту» — с даммой на первой и кясрой на второй букве. Знатоки языка говорят: говорится «ладагатху» о скорпионе и ядовитых существах, когда они поражают своим ядом через укол жалом.

«Иртакайту» — в версии Муслима «истаркайту», то есть «я попросил кого-то прочесть мне заклинание».

«Что побудило тебя к этому?» — здесь содержится требование доказательства правильности мнения.

«Хадис, который передал нам аш-Шаби» — его имя: Амир ибн Шарахиль аль-Хамдани, родился во время правления Умара, один из надежных (передатчиков) и учёных-табиинов, умер в 103 году.

«От Бурайды» — с даммой на первой и фатхой на второй букве, уменьшительное от «Бурда». Ибн аль-Хусайб (с даммой на ха и фатхой на сад) ибн аль-Харис аль-Аслями — известный сподвижник. Умер в 63 году, как сказал Ибн Сад.

«Нет заклинания, кроме как от сглаза или укуса» — передали Ахмад и Ибн Маджа от него как восходящий к Пророку ﷺ текст. Также передали Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи от Имрана ибн Хусайна как изречение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Хайсами сказал: «Передатчики Ахмада надежные».



«Аль-айн» (сглаз) — это поражение человеком другого своим взглядом. «Аль-хумма» (с даммой на ха и без удвоения мим) — яд скорпиона и подобных существ.

Аль-Хаттаби сказал: «Смысл хадиса в том, что нет заклинания более действенного и уместного, чем заклинание от сглаза и укуса. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и сам читал заклинания, и ему читали».

«Поступил хорошо тот, кто ограничился тем, что услышал» — то есть тот, кто принял дошедшее до него знание и действует согласно ему, поступил хорошо, в отличие от того, кто действует по невежеству или не поступает согласно своему знанию — такой совершает грех. В этом содержится указание на достоинство знания предшественников и их прекрасные нравы.

«Однако нам передал Ибн Аббас» — это Абдуллах ибн Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, двоюродный брат Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал за него дуа: **«О Аллах, дай ему понимание в религии и научи его толкованию»**,¹ и так и произошло. Умер в Таифе в 68 году.

Автор (да помилует его Аллах) сказал: «В этом [видна] глубина знания предшественников из-за его слов «Поступил хорошо тот, кто ограничился тем, что услышал, однако...» Так стало ясным, что первый хадис не противоречит второму».

«Были показаны мне общины» — у ат-Тирмизи и ан-Насаи в передаче Абсара ибн аль-Касима от Хусейна ибн Абдуррахмана сказано, что это было в ночь вознесения. Хафиз сказал: «Если это достоверно, то это усиливает мнение тех, кто считает, что вознесение происходило несколько раз, в том числе и в Медине».

¹ Аль-Муснад 1/266.



Я скажу: этот тезис является спорным.

«Пророка с группой» — в достоверном [сборнике] Муслима **«с небольшой группой»** [уменьшительная форма], и это группа менее десяти человек, как сказал ан-Навави.

«И пророка с одним-двумя людьми, и пророка, с которым никого не было» — в этом опровержение тем, кто использует многочисленность [как аргумент].

«Был поднят для меня великий сауад (множество)» — имеются в виду фигуры, видимые издалика.

«Я подумал, что это моя община» — потому что фигуры, видимые на горизонте, различимы только по очертаниям. В достоверном [сборнике] Муслима добавлено: **«Но посмотри на горизонт»** — автор не упомянул это, возможно, это выпало в оригинале, с которого он передавал хадис. Аллах знает лучше.

«Ему было сказано: это Муса и его народ» — то есть Муса ибн Имран, собеседник Милостивого, а его народ — последователи его религии из числа сынов Исраиля.

«Я посмотрел и увидел великое множество, и мне было сказано: это твоя община, и среди них семьдесят тысяч войдут в Рай без расчёта и наказания» — из-за их совершенного единобожия. В версии Ибн Фудайля: **«И войдут в Рай из этих из твоей общины семьдесят тысяч»**. В хадисе Абу Хурайры в обоих «Сахихах» сказано: **«Их лица будут сиять, как луна в полнолуние»**. Имам Ахмад и аль-Байхаки передают в хадисе Абу Хурайры: **«И я попросил у моего Господа добавить, и Он добавил к каждой тысяче ещё семьдесят тысяч»**.¹

¹ Аль-Бухари 5911 и Муслим 216.



Хафиз сказал: цепочка передатчиков хорошая.

Его слова: **«Затем он поднялся»** — то есть встал.

Его слова: **«Люди стали рассуждать о тех»** — это из общего выражения, которым подразумевается частное, то есть собравшиеся присутствующие. «Хада» — с буквами «ха» и «дад» с точками.

В этом — дозволенность обсуждения и исследования текстов Шариата с целью извлечения пользы и выяснения истины.

В этом также — глубина знания праведных предшественников, ибо они знали, что не достигли этого иначе как делами.

В этом — их стремление к благу. Это упомянул автор.

Его слова: **«Он сказал: “Это те, кто не просит заклинаний”»** — так установлено в двух достоверных сборниках, и так же в хадисе Ибн Масуда в «Муснаде» Ахмада. В версии Муслима: **«Не совершают заклинаний»**.

Шейх аль-Ислам Ибн Таймийя, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Добавление (слов)¹ — ошибка передатчика. Пророк ﷺ не говорил «и не читают заклинания», ведь он сказал, когда его спросили о заклинаниях: **«Кто из вас может принести пользу своему брату, пусть сделает это»** и **«Нет проблем в заклинаниях, если в них нет многобожия»**. Также Джибриль читал заклинания Пророку ﷺ, и Пророк ﷺ читал заклинания своим сподвижникам. Разница между читающим заклинания и просящим прочесть заклинания в том, что просящий — это просящий помощи, обращающий своё сердце к кому-то помимо Аллаха, а читающий — делающий добро. Семьдесят тысяч

¹ «и не читают заклинания»



описываются совершенным упованием — они не просят других читать им заклинания или делать прижигания».¹ То же самое сказал Ибн аль-Каййим.²

«Не делают прижигания» — то есть не просят других делать им прижигания, как не просят читать заклинания, проявляя покорность предопределению и находя удовольствие в испытании.

Я скажу: очевидно, что слова «не делают прижигания» включают как просьбу об этом, так и их собственный выбор. Что касается самого прижигания, то оно дозволено, как сообщается в достоверном хадисе от Джабира ибн Абдуллаха: **«Пророк ﷺ послал к Убайю ибн Кабу лекаря, который вскрыл ему вену и прижѐг её».**

В Сахих аль-Бухари от Анаса передается, что он сделал прижигание от плеврита, когда Пророк ﷺ был жив. Ат-Тирмизи и другие передают от Анаса, что Пророк ﷺ сделал прижигание Асаду ибн Зураре от ангины.

В «Сахих» аль-Бухари от Ибн Аббаса передается, как восходящий к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, текст: **«Исцеление в трёх вещах: глотке мёда, надрезе кровопускателя и прижигании огнём, но я запрещаю моей общине прижигание».** В другой версии: «и я не люблю делать прижигание».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Хадисы о прижигании включают четыре аспекта:

❁ **Его совершение**

❁ **Его нежелательность**

¹ Маджму аль-Фатава 1/182,328.

² Мадаридж ас-Саликин 3/495.



❁ **Похвала тем, кто его оставил**

❁ **Запрет на него**

И хвала Аллаху, нет противоречия между ними:

❁ **Совершение им указывает на дозволенность**

❁ **Нежелание его не указывает на запрет**

❁ **Похвала оставившему указывает, что оставление лучше**

❁ **Запрет носит рекомендательный характер».¹**

«Не верят в дурные предзнаменования» — то есть не считают птиц и подобное предвестниками несчастья. И далее, если пожелает Аллах, придет подробное разъяснение о гаданиях по полету птиц и того, что с этим связано в сопутствующей главе.

«И на своего Господа полагаются» — здесь упомянут всеобъемлющий принцип, от которого происходят все эти действия и качества — упование на Аллаха, искреннее обращение к Нему и сердечная опора на Него, что является вершиной единобожия, приносящей все благородные качества: любовь, надежду, страх, довольство Им как Господом и Богом, довольство Его предопределением.

Важно знать, что хадис не указывает на то, что они полностью отказываются от причин, ведь следование причинам в целом является естественной необходимостью, от которой никто не может отказаться. Более того, само упование является величайшей из причин, как сказал Всевышний: **«Кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его (хасбуху)»**. То есть, Он — достаточен (кафих).

¹ Задуль Маад 4/66.



Имеется в виду, что они оставляют нежелательные действия, несмотря на потребность в них, полагаясь на Аллаха, такие как прижигание и просьба о заклинании (рукъйа). Они оставляют это потому, что это нежелательная причина, особенно учитывая, что больной часто хватается за соломинку в поисках исцеления.

Что касается использования дозволенных причин и лечения дозволенным способом, то это не противоречит упованию и не является порицаемым, как передается в обоих «Сахихах» от Абу Хурайры:

📖 **«Аллах не ниспослал болезнь, не ниспослав от неё лекарства. Ведает об этом тот, кто знает, и не ведает тот, кто не знает»**

От Усамы ибн Шарика передается: «Я был у Пророка ﷺ, когда пришли бедуины и спросили: ‘О Посланник Аллаха, можно ли нам лечиться?’ Он ответил: **‘Да, о рабы Аллаха, лечитесь, ибо Всемогущий и Великий Аллах не создал болезни, не создав от неё лекарства, кроме одной болезни’**. Они спросили: ‘Какой?’ Он ответил: **‘Старость’**».

Передал Ахмад¹

Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал:

«Эти хадисы включают утверждение причин и следствий, опровержение слов тех, кто отрицает их, повеление лечиться, и что это не противоречит упованию на Аллаха, подобно тому, как не противоречит ему устранение голода, жажды, жары и холода их противоположностями.

Более того, истинность единобожия не достигается полноты иначе как применением причин, которые Всевышний Аллах

¹ Аль-Муснад 4/278.



установил ведущими к их следствиям по предопределению и по Шариату.

Отказ от них порочит само упование, как порочит повеление и мудрость, и ослабляет его там, где оставляющий их полагает, что их оставление сильнее в уповании.

Ибо оставление их есть немощь, противоречащая упованию, суть которого — опора сердца на Всевышнего Аллаха в обретении того, что приносит пользу рабу в его религии и мирской жизни, и в отвращении того, что вредит ему в его религии и мирской жизни.

Наряду с этой опорой необходимо применение причин, иначе это будет пренебрежением мудростью и Шариатом.

Пусть же раб не принимает свою немощь за упование и своё упование — за немощь».¹

Учёные разошлись во мнениях относительно лечения:

- ✿ **Дозволено, но оставление лучше**
- ✿ **Желательно**
- ✿ **Обязательно**

Наиболее известное мнение от Ахмада — первое.

У шафиитов известно второе мнение. Так что ан-Навави даже упомянул в толковании на Сахих Муслим, что это их мазхаб и позиция большинства саляфов и тех, кто пришел после них. Это мнение выбрал аль-Уазир Абу аль-Музаффар. Он сказал: «В мазхабе Абу Ханифы считается почти обязательным.

Малик считал, что совершение и оставление равнозначны, ибо он сказал: «Нет ничего предосудительного в лечении, как и нет в оставлении».

¹ Задуль Маад 4/14.



Шейхуль-Ислам сказал: «Большинство имамов не считают это обязательным, только небольшая группа из последователей аш-Шафии и Ахмада считала это обязательным».¹

Его слова: «Встал Уккаша ибн Михсан» — [его имя произносится] с даммой на айн и удвоенным каф, а Михсан — с кясрой на мим, сукуном на ха и фатхой на сад, ибн Хурсан (с даммой на ха, сукуном на ра и за ним буква са) аль-Асади из племени Бану Асад ибн Хузайма. Он был одним из первых принявших ислам и одним из красивейших мужчин. Совершил хиджру, участвовал в битве при Бадре, пал шахидом в войнах с вероотступниками вместе с Халидом ибн аль-Валидом от руки Тулайхи аль-Асади в 12 году. После этого Тулайха принял ислам и сражался с персами в день Кадисии с Саадом ибн Аби Ваккасом, и пал шахидом в известной битве при аль-Джиср.

«И сказал: О Посланник Аллаха, попроси Аллаха сделать меня одним из них, и он сказал: **Ты из них**» — в версии аль-Бухари: «И сказал: **О Аллах, сделай его одним из них**». В этом указание на дозволенность попросить вознести мольбу (дуа) у достойного человека.

«Затем встал другой человек» — он упомянут без имени, и нам нет необходимости искать его имя.

«И сказал: **Уккаша опередил тебя в этом**» — аль-Куртуби сказал: «У второго не было тех качеств, которые были у Уккаши, поэтому он не ответил ему положительно. Ведь если бы он ответил ему, то каждый присутствующий мог бы просить об этом, и дело затянулось бы, поэтому он закрыл эту дверь своими словами».

¹ Маджму аль-Фатава 24/269.



Сказал автор, да смилуется его ним Аллах: в этом содержится (указание) на использование намёков и прекрасный нрав (Пророка, да благословит его Аллах и приветствует).





СТРАХ [ВПАСТЬ В] МНОГООБОЖИЕ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Глава: страх [впасть в] многобожие.

И слова Всевышнего Аллаха:

■ ***«Воистину, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает».***¹

Комментарий: Ибн Касир сказал: «Всевышний сообщил, что **“не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей”** — то есть не прощает рабу, который встретит Его многобожником. **“Но прощает то, что меньше этого, кому пожелает”** — то есть из грехов тому, кому пожелает из Своих рабов». Конец цитаты.

Из этого аята становится ясно, что многобожие — величайший из грехов, ибо Всевышний Аллах сообщил, что не прощает его тому, кто не покаялся от него. Что же касается грехов меньших, чем оно, то они входят под волю: если пожелает — простит тому, кто встретит Его с ними, если пожелает — накажет его.

Это обязывает раба к сильнейшему страху перед многобожием, положение которого таково у Аллаха. Ибо оно — гнуснейшее из гнусного, несправедливейшее из несправедливого, умаление

¹ Ан-Ниса 48–116.



Господа миров и направление исключительного Его права другому, приравнивание другого к Нему, как сказал Всевышний: **«Затем те, которые не уверовали, приравнивают [других] к своему Господу».**

Потому что оно противоречит цели творения и повеления, противно ему со всех сторон. Это — предел упрямства перед Господом миров, высокомерия перед повиновением Ему, смирением перед Ним и покорностью Его повелениям, без чего не может быть благоустройства мира. Когда мир освобождается от этого, он разрушается и наступает Час, как сказал [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует]:

🔥 **«Не наступит Час, пока не перестанут говорить на земле: “Аллах, Аллах”»**

Передал Муслим.¹

Поскольку многобожие есть уподобление творения Творцу — Всевышнему и Пречистому — в свойствах божественности: владении вредом и пользой, даровании и лишении, что требует направления мольбы, страха, надежды, упования и всех видов поклонения одному Всевышнему Аллаху.

Кто направил это творению, тот уподобил его Творцу и сделал того, кто не владеет для себя ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением, подобным Тому, Кому принадлежит вся хвала, всё творение, всё владычество, в Чьей руке всё благо и к Кому возвращается всё дело.

Бразды всех дел в Его руке, Пречист Он, и к Нему их возвращение. Что Он пожелал — было, что не пожелал — не было. Нет удерживающего то, что Он даровал, и нет дарующего то, что Он удержал. **Когда Он открывает людям милость, то нет удерживающего её, а что Он удерживает — нет отправляющего это после Него, и Он — Могуущественный, Мудрый.**

¹ 148.



Гнуснейшее из уподоблений — уподобление немощного, нуждающегося по сущности Сспособному, Богатому по сущности.

Из свойств божественности — абсолютное совершенство со всех сторон, в котором нет недостатка ни в каком отношении. Это требует, чтобы всё поклонение было только Ему одному: возвеличивание, почитание, трепет, мольба, надежда, обращение, упование, покаяние, испрашивание помощи, предел любви с пределом смирения.

Всё это обязательно по разуму, Шариату и естеству направлять одному Аллаху, и невозможно по разуму, Шариату и естеству направлять другому.

Кто совершил что-либо из этого для другого, тот уподобил этого другого Тому, у Кого нет подобного, нет равного, нет соперника. Это — гнуснейшее и ложнейшее из уподоблений.

По этим и другим причинам Он, Пречист Он и Всевышен, сообщил, что не прощает его, хотя предписал Себе милость. Таков смысл слов Ибн аль-Каййима, да помилует его Всевышний Аллах.¹

В аяте — опровержение хариджитам, объявляющим неверными за грехи, и мутазилитам, утверждающим, что совершившие большие грехи будут вечно пребывать в Огне, и они у них ни верующие, ни неверующие.

Нельзя толковать Его слова **«но прощает то, что меньше этого, кому пожелает»** как относящиеся к покаявшемуся, ибо покаявшийся от многобожия прощён, как сказал Всевышний:

■ **«Скажи: “О рабы Мои, которые излишествовали против самих себя! Не отчаивайтесь в милости Аллаха.**

¹ Ас-Саваик аль-Мурсаля 3/460.



Воистину, Аллах прощает грехи полностью»

Здесь Он обобщил и сделал (смысл) безусловным, ибо подразумевается покаявшийся. Там же Он конкретизировал и об-
условил, ибо подразумевается не покаявшийся». Это — краткое
изложение слов шейха-уль-Ислама.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И сказал
Халиль, мир ему: **«Удали меня и моих сынов от поклонения
идолам».**

Комментарий: Идол — это то, что вырезано в виде изображе-
ния. Истукан — то, что вырезано иначе. Это упомянул ат-Табари
со слов Муджахиды.²

Я скажу: идол может называться истуканом, как сказал Ха-
лиль, мир ему: **«Воистину, вы поклоняетесь помимо Аллаха
истуканам и измышляете ложь».** Говорят, что истукан более
общее понятие, и это верно. Идолы — это истуканы, как и моги-
лы — истуканы.

Его слова: «Удали меня и моих сынов от поклонения идо-
лам» — то есть: поместь меня и моих сынов в стороне от по-
клонения идолам, удали нас от них. Всевышний Аллах ответил
на его мольбу, сделал его сынов пророками и удалил их от
поклонения идолам.

Он разъяснил причину страха этого своими словами: **«Го-
сподь мой! Воистину, они ввели в заблуждение многих
из людей».** Ибо так происходит во все времена. Когда человек
узнаёт, что многие впали в большое многобожие и заблудились,
поклоняясь идолам, это обязывает его к страху впасть в то,
в что впали многие из многобожия, которое Аллах не прощает.

¹ Маджму аль-Фатава 4/475.

² Тафсир Табари 11/469.



Ибрахим ат-Тайми сказал: «Кто может быть в безопасности от испытания после Ибрахима?» Передали Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим.¹

Не чувствует себя в безопасности от впадения в многобожие никто, кроме того, кто невежественен в нём и в том, что избавляет от него: в знании об Аллахе и о том, с чем Он послал Своего Посланника из единобожия Его и запрета многобожия.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: В хадисе сообщается: **«Самое страшное, чего я опасюсь за вас, — малое многобожие»**. Его спросили о нём. Он ответил: **«Показуха»**.

Комментарий: Автор привёл этот хадис в сокращённом виде без указания источника. Его передали имам Ахмад, ат-Табарани и аль-Байхаки.

Вот текст Ахмада: рассказал нам Юнус, рассказал нам Ляйс от Язида — то есть Ибн аль-Хада — от Амра от Махмуда ибн Лябида:

«Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🔸 **“Воистину, самое страшное, чего я опасюсь за вас, — малое многобожие”**

Сподвижники спросили: «Что такое малое многобожие, о Посланник Аллаха?»

Он ﷺ ответил:

🔸 **“Показуха. Всевышний Аллах скажет в День воскресения, когда людям воздастся за их дела: ‘Идите к тем, перед кем вы показывались в мирской жизни, и посмотрите, найдёте ли у них воздаяние?’”»²**

¹ Ад-Дурр аль-Мансур 5/46.

² Аль-Муснад 5/428.



Аль-Мунзири сказал: «Махмуд ибн Лябид видел Пророка ﷺ, но, насколько я знаю, достоверность его непосредственного слушания от него не установлена».

Ибн Аби Хатим упомянул, что аль-Бухари отнес к ему статус сподвижника, и это мнение предпочли Ибн Абд аль-Барр и аль-Хафиз.

Ат-Табарани передал его с хорошими цепочками от Махмуда ибн Лябида от Рафия ибн Хадиджа.

Махмуд скончался в девяносто шестом году. Говорят: в девяносто седьмом. Ему было девяносто девять лет.

«Больше всего я боюсь за вас малого многобожия» — это проявление его ﷺ заботы, милости и сострадания к своей общине. Он указал им на всё благое и велел следовать ему, и разъяснил всё дурное, сообщил о нём и запретил его. Как достоверно передаётся от него ﷺ: **«Каждый пророк, которого отправлял Аллах, обязан был указать своей общине на лучшее из того, что знал для них...»**.¹

Если малого многобожия опасались для сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, несмотря на совершенство их знания и силу веры, то как не бояться его и того, что выше него, тем, кто ниже их в знании и вере? Особенно если знать, что большинство учёных в городах сегодня знают из единобожия только то, что признавали многобожники, и не понимают смысла божественности, которую формула единобожия отрицает у всего, помимо Аллаха.

Абу Яля и Ибн аль-Мунзир передали от Хузайфы ибн аль-Ямана от Абу Бакра от Пророка ﷺ: **«Многобожие более скрыто, чем ползание муравья»**. Абу Бакр спросил: «О Посланник Ал-

¹ Муслим 11844.



лаха, разве многобожие не только то, чему поклоняются помимо Аллаха или к чему взывают наряду с Аллахом?» Он сказал: **«Да лишится тебя твоя мать! Многобожие среди вас более скрыто, чем ползание муравья».** И в нём: **«Это когда говоришь: ‘Дали мне Аллах и такой-то’, а равный — это когда человек говорит: ‘Если бы не такой-то, меня бы убил такой-то’».**¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передаётся от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто умер, взывая к равному помимо Аллаха, войдёт в Огонь».** Передал аль-Бухари.

Комментарий: Ибн аль-Каййим сказал: «Равный — это подобный. Говорят: “Такой-то — равный такому-то и его ровня”, то есть подобный ему и схожий с ним». Конец цитаты.

Всевышний сказал:

📖 **«Не придавайте Аллаху равных, в то время как вы знаете».**²

Его слова: «Кто умер, призывая помимо Аллаха равного» — то есть делая Аллаху равного в поклонении, призывая его, прося его и обращаясь к нему за помощью, войдёт в Огонь.

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал:

*«Многобожие — остерегайся его,
Ибо многобожие явное,
Этот вид не принимает прощения.
Это — придание равного Милостивому,*

¹ Аль-Муснад 58.

² Аль-Бакара 22.



Каким бы он ни был: из камня или из людей».¹

Знай, что придание равного бывает двух видов:

Первый: когда человек делает его сотоварищем Аллаха во всех или некоторых видах поклонения, как упоминалось ранее. Это — большое многобожие.

Второй: то, что относится к малому многобожию, как слова человека: «Что пожелали Аллах и ты», «Если бы не Аллах и ты», и небольшая показуха. Достоверно установлено, что, когда один человек сказал Пророку ﷺ: «Что пожелали Аллах и ты», он ответил: **«Ты сделал меня равным Аллаху? Скажи: “Что пожелал один Аллах”»**. Передали Ахмад, Ибн Аби Шайба, аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад», ан-Насаи и Ибн Маджа.²

Его положение уже обсуждалось в главе о достоинстве единобожия.

В этом — разъяснение того, что взывание не к Аллаху в том, на что способен только Аллах, есть явное многобожие, как испрашивание заступничества у мёртвых. Ибо оно — владение Всевышнего Аллаха, в Его руке, и никто другой не владеет им ничем. Он — Тот, Кто позволяет заступнику заступиться за того, кто встретил Аллаха с искренностью и единобожием из совершивших большие грехи, как будет разъяснено в главе о заступничестве, если пожелает Всевышний Аллах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «У Муслима от Джабира передается: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто встретил Аллаха, не придавая Ему в сотоварищи ничего, войдёт в Рай, а кто встретил Его, придавая Ему

¹ Аль-Кафия аш-Шафия 157.

² Аль-Муснад 1/214.



в сотоварищи что-либо, войдёт в Огонь»

Комментарий:

Джабир — это Ибн Абдуллах ибн Амр ибн Харам аль-Ансари ас-Сулями, почтенный сподвижник, как и его отец. У его отца были известные достоинства. Умер в Медине после 70 года, потеряв зрение, в возрасте 94 лет.

«Кто встретит Аллаха, не придавая Ему ничего в сотоварищи»: то есть не приобщал к Нему сотоварища в божественности, творении или поклонении. Известно из шариата и единогласно признано приверженцами Сунны, что умерший в таком состоянии обязательно войдет в Рай, даже если до этого он подвергнется [различным] видам наказания и испытаний. А кто умер в многобожии, не войдет в Рай, не получит милости от Аллаха и будет вечно пребывать в Огне, без прекращения наказания и конца срока».

Ан-Навави сказал: «Что касается входа многобожника в Огонь, это следует понимать в общем смысле — он войдёт туда и останется там навечно. Нет разницы между людьми Писания (иудеями и христианами), идолопоклонниками и прочими неверующими. Нет разницы у приверженцев истины между упорствующим в неверии и другими, между теми, кто противоречит религии ислама, и теми, кто относит себя к ней, а затем был признан неверующим из-за отрицания им того, из-за чего становится неверующим и тому подобного».¹

Что касается входа в Рай того, кто умер, не будучи многобожником, то это несомненный для него [исход]. Однако:

❁ **Если он не совершал больших грехов и не умер,**

¹ Аль-Минхадж 1/97.



упорствуя в них, войдёт в Рай сразу



Если совершал большие грехи и умер, упорствуя в них, то его дело зависит от воли [Аллаха]. Если Аллах простит его, войдёт в Рай сразу, а если нет — будет наказан в Огне, затем выведен оттуда и введён в Рай.

Другие сказали: «[Если он] ограничился отрицанием многобожия, потому что этого требует [смысл] единобожия со стороны его содержательного значения [иктида] и подтверждения посланничества со стороны его вытекающих следствий [лавазим]. Ведь кто отвергает посланников Аллаха, тот отвергает Аллаха, а кто отвергает Аллаха — тот многобожник. Это подобно тому, как ты говоришь: «Кто совершил омовение, его молитва действительна» — то есть при соблюдении остальных условий. Имеется в виду: кто умер, будучи верующим во всё, во что необходимо верить в общем и в частном».



ПРИЗЫВ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ, ЧТО «НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА»

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Глава: призыв к свидетельству, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Комментарий: после того как автор, да помилует его Всевышний Аллах, упомянул единобожие, его достоинство и то, что обязывает к страху перед его противоположностью, он указал этим заглавием на то, что познавшему это не подобает ограничиваться собой. Напротив, на нём лежит обязанность призывать к Всевышнему Аллаху мудростью и добрым наставлением, как это есть путь посланников и их последователей.

Как сказал аль-Хасан аль-Басри, когда прочитал этот аят: **«Кто лучше по речи, чем тот, кто призвал к Аллаху, совершил праведное дело и сказал: “Воистину, я из мусульман”»**.¹

«Он — любимец Аллаха, он — угодник Аллаха, он — близкий Аллаха, он — избранный Аллаха, он — самый любимый из жителей земли для Аллаха. Он ответил Аллаху на Его призыв, призвал людей к тому, на что ответил Аллаху из Его призыва,

¹ Аль-Мусаннаф Абдурразака 2/187.



совершил праведное в своём отклике и сказал: “Воистину, я из мусульман”. Это — наместник Аллаха».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха: **«Скажи: “Это — мой путь. Я призываю к Аллаху на основе ясного знания — я и те, кто последовал за мной. Пречист Аллах, и я не из числа многобожников”».**

Комментарий: Абу Джафар ибн Джарир сказал: Всевышний говорит Своему Пророку Мухаммаду ﷺ: «Скажи», о Мухаммад: этот призыв, к которому я призываю, и путь, на котором я нахожусь, призывая к единобожию Аллаха, посвящению поклонения только Ему, без божеств и идолов, следованию Его повиновению и оставлению непослушания Ему, — «это мой путь», моя дорога, мой призыв.¹

«Я призываю к Аллаху» Всевышнему одному, нет у Него сотоварища, «на основе ясного знания» в этом и убеждённого знания с моей стороны в этом, я и те, кто последовал за мной, также призывают к этому на основе ясного знания: те, кто последовал за мной, уверовал в меня и поверил мне.

«Пречист Аллах» — Всевышний говорит ему: **«Скажи: превыше Аллах и велик от того, чтобы был у Него сотоварищ в Его власти или кто-то, кому поклоняются помимо Него в Его владычестве».** «И я не из числа многобожников» — то есть я непричастен к приверженцам многобожия, я не из них, и они не из меня.

В книге «Шархуль-Маназиль» сказано: «Имеется в виду, что ты должен достичь через свои доказательства высших степеней знания — убежденности, при которой отношение познанного

¹ Тафсир 16/291.



к сердцу подобно отношению видимого к зрению. Это особенность, которой отличались сподвижники от остальной общины, и это высшая степень учёных».

Всевышний сказал: **«Скажи: “Это — мой путь. Я призываю к Аллаху на основе ясного знания — я и те, кто последовал за мной”»** — то есть: я и мои последователи на основе ясного знания.

Говорят также: «и те, кто последовал за мной» — присоединение к местоимению в именительном падеже в «ад’у» («я призываю»), то есть: я призываю к Аллаху на основе ясного знания, и те, кто последовал за мной, также призывают к Всевышнему Аллаху на основе ясного знания.

Согласно обоим толкованиям, аят указывает на то, что его последователи — это обладатели прозорливости, призывающие к Всевышнему Аллаху. Кто не из их числа, тот не из его последователей в действительности и соответствии, даже если он из его последователей по причислению и заявлению.¹

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «В этом [аяте заключены] вопросы:

- ✿ **Указание на искренность, ибо многие, даже призывая к истине, призывают к себе**
- ✿ **Знание является обязанностью**
- ✿ **Одно из доказательств правильности единобожия — что оно очищает Аллаха от недостатков**
- ✿ **Одно из проявлений мерзости многобожия — что оно является поношением Аллаха**

¹ Мадаридж ас-Саликин 2/481.



- ❁ **Отдаление мусульманина от многобожников, чтобы не стать одним из них, даже если он не совершает многобожие.**

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал о смысле слов Всевышнего: **«Призывай к пути твоего Господа мудростью и добрым увещанием»**: «Всевышний упомянул степени призыва и разделил их на три категории в соответствии с состоянием призываемого:

- ❁ **Либо он ищущий истину, любящий её, предпочитающий её всему остальному, когда узнает о ней — такого призывают мудростью, и он не нуждается в увещании и спорах**
- ❁ **Либо он занят противоположным истине, но если бы узнал её, то предпочёл бы и последовал за ней — такой нуждается в увещании через побуждение и устрашение.**
- ❁ **Либо он упорствующий противник — с таким следует вести спор наилучшим образом. Если он вернётся [к истине] — хорошо, а если нет — можно перейти к [продолжению] спора, если это возможно.**

Он также сказал, да помилует его Аллах: «Разница между любовью к имамству и призыву к Аллаху, с одной стороны, и любовью к главенству — с другой, есть разница между возвеличиванием дела Аллаха и искренностью к Нему, и возвеличиванием себя и стремлением к своей выгоде.

Ибо искренний к Аллаху, любящий Его, любит, чтобы его Господу повиновались и не ослушались, чтобы Его слово было высшим, чтобы вся религия была для Аллаха, чтобы рабы исполняли Его повеления и сторонились Его запретов.



Он проявил искренность к Аллаху в Его рабстве и проявил искренность к Его творениям в призыве к Аллаху. Поэтому он любит имамство в религии. Более того, он просит своего Господа сделать его имамом для богобоязненных, которому следуют следующие, как следовал он сам за богобоязненными.

Когда такой раб, призывающий к Аллаху, любит быть почитаемым в глазах людей, внушающим трепет в их сердцах, любимым ими и повинуемым среди них, чтобы они следовали за ним и шли по следам Посланника ﷺ благодаря ему, — это не вредит ему, напротив, заслуживает похвалы. Ибо он — призывающий к Аллаху, любящий, чтобы Ему повиновались, Ему поклонялись и Его уединяли в единобожии, поэтому он любит то, что помогает в этом и ведёт к этому. По этой причине Аллах, Пречист Он, упомянул Своих рабов, которых Он избрал для Себя, восхвалил их в Своём Откровении и воздаст им наилучшим в день встречи с Ним. Он упомянул их с их наилучшими делами и качествами, затем сказал:

■ ***«И те, которые говорят: “Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомстве и сделай нас имамом для богобоязненных”».*¹**

Они попросили Его обрадовать их глаза повиновением их супруг и потомства Ему, Пречист Он, и обрадовать их сердца следованием богобоязненных за ними в Его повиновении и рабстве.

Ибо имам и следующий за ним взаимопомогают в повиновении Ему. Они просили Его о том, чем помогают богобоязненным в Его довольстве и повиновении, а это — призыв их к Аллаху через имамство в религии, основа которого — терпение и убеждённость.²

¹ Аль-Фуркан 74.

² Мифтаху дари ас-Саада 1/193.



Всевышний сказал:

■ **«Мы сделали из них имамов, которые вели по Нашему повелению, когда они проявили терпение и убеждённо верили в Наши знамения».**¹

Их просьба сделать их имамами для богобоязненных есть просьба наставить их на прямой путь, даровать им успех, благодетельствовать их полезными знаниями и праведными делами — внешне и внутренне, без которых имамство не достигается.

Размысли, как Он отнёс их в этих аятах к имени ар-Рахман (Милостивый), Велик Он величием, чтобы Его творения знали, что они достигли этого лишь по Его милости и милосердию, чистой щедрости и благодати.

Размысли, как Он сделал их воздаянием в этой картине высокие покои — высокие жилища в Раю.

Поскольку имамство в религии — из высоких степеней, более того, из высочайших степеней, которые даруются рабу в мирской жизни, его воздаянием стали высокие покои в Раю. Это в отличие от стремления к главенству. Ибо стремящиеся к нему прилагают усилия для его достижения, чтобы получить через него свои цели: возвышение на земле, раболепие сердец перед ними, склонность к ним, содействие им во всех их целях, при том, что они возвышены над ними и господствуют над ними.

Из этого стремления проистекают беды, которые знает только Аллах: притеснение, зависть, тирания, злоба, несправедливость, ревностность к себе помимо права Аллаха, возвеличивание того, кого унижил Аллах, и унижение того, кого почтил Аллах.

¹ Саджда 24.



Мирское главенство не достигается иначе как этим и не обретается иначе как многократно большими бедами. Главенствующие в слепоте от этого.

Когда же покров будет снят, им станет ясна испорченность того, на чём они были, особенно когда они будут собраны в образе муравьёв, которых будут топтать ногами обитатели места стояния — в унижение им, презрение и умаление, подобно тому, как они умаляли дело Аллаха и презирали Его рабов».¹

Конец его слов, да помилует его Всевышний Аллах.

Сказал автор, да помилует его Аллах: «От Ибн Аббаса передается: «Когда Посланник Аллаха ﷺ отправлял Муа'за в Йемен, он сказал: **«Ты придёшь к людям из числа людей Писания. И пусть первым, к чему ты их призовёшь, будет свидетельство, что нет божества, [достойного поклонения], кроме Аллаха»** — в другой версии: «к единобожию» — **«Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах обязал их совершать пять молитв каждый день и ночь. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах обязал их выплачивать закят, который берётся у их богатых и возвращается их бедным. Если они подчинятся тебе в этом, то остерегайся [брать] их имущество, и бойся мольбы притеснённого, ибо между ней и Аллахом нет преграды»**». Передали оба [аль-Бухари и Муслим].²

Хафиз [ибн Хаджар] сказал: «Отправление Муаза в Йемен было в 10 году, до паломничества Пророка ﷺ, как упомянул автор [аль-Бухари в конце книги военных походов]. Говорят также, что это было в конце 9 года, когда он ﷺ возвращался из Табука». Это передал аль-Вакиди со своей цепочкой передачи до Кааба ибн

¹ Ар-Рух Ибн аль-Каййима 374.

² 1458. 19.



Малика. Ибн Саад привёл это в книге «ат-Табакат» от него. Учёные единодушны в том, что он оставался в Йемене вплоть до своего прибытия во времена правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Затем он отправился в Шам и скончался там».¹

Шейхуль-Ислам сказал: «Среди достоинств Муа'за, да будет доволен им Аллах, то, что Пророк ﷺ отправил его в Йемен как передатчика от него, учёного, наставника и судью».²

Слова **«ты придешь к людям из числа людей Писания»** — аль-Куртуби сказал: «Имеются в виду иудеи и христиане, потому что их в Йемене было больше, чем арабских многобожников, либо они были преобладающим [большинством]. Он обратил его внимание на это, чтобы он подготовился к дискуссиям с ними».

Хафиз [ибн Хаджар] сказал: «Это как подготовка к наставлению, чтобы сосредоточить на нём его внимание».

Слова **«пусть первым, к чему ты будешь их призывать, будет свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха»** — «свидетельство» стоит в именительном падеже как отложенное имя «якун», а «первым» — его предварительный предикат. Допустимо и обратное.

Что касается версии «к тому, чтобы они уединяли Аллаха (в поклонении)» — эта версия достоверно приводится в «книге единобожии» в Сахих аль-Бухари. Автор указал на эту версию, чтобы обратить внимание на смысл «свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха» — его смысл в единобожии в поклонении [Ему] и отрицании поклонения всему иному.

В другой версии сказано: **«Пусть первым, к чему ты будешь их призывать, будет поклонение Аллаху»** — это и есть отвержение

¹ Ибн Хаджар в «Фатхуль Бари» 3/358.

² Маджму аль-Фатава 10/654.

тагута и вера в Аллаха, как сказал Всевышний: **«Кто отвергает тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая не сломается»**. Надёжная рукоять — это «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». В версии аль-Бухари сказано: **«Призывай их к свидетельству, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха»**.

Я скажу: Свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» имеет семь обязательных условий, без соблюдения которых оно не принесёт пользы тому, кто его произносит:

- ✿ **Знание, противоположное невежеству**
- ✿ **Убеждённость, противоположная сомнению**
- ✿ **Принятие, противоположное отвержению**
- ✿ **Подчинение, противоположное оставлению**
- ✿ **Искренность, противоположная многобожию**
- ✿ **Правдивость, противоположная лжи**
- ✿ **Любовь, противоположная её антониму [ненависти].**

В этом доказательство того, что единобожие — искреннее поклонение одному Аллаху без сотоварища и оставление поклонения всему иному — является первой обязанностью. Поэтому это было первым, к чему призывали посланники: **«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме Него»**.

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал:

«По этой причине посланники обращались к своим общинам как к тем, у кого нет сомнения в Аллахе. Они призывали их лишь к поклонению одному Аллаху, а не к признанию Его



существования. Они говорили им: **“Неужели в Аллахе сомнение — Творце небес и земли?”**.

Его существование, Пречист Он, Его господство и могущество — явнее всего без исключения. Он явнее для внутреннего зрения, чем солнце для глаз, и яснее для разумов, чем всё, что они постигают разумом и признают его существование.

Отрицает Его лишь упрямец своим языком, сердцем, разумом и естеством, — и всё это опровергает его.

Всевышний сказал:

■ ***“Аллах — Тот, Кто воздвиг небеса без опор, которые вы видите, потом утвердился на Престоле и подчинил солнце и луну. Каждое движется к назначенному сроку. Он управляет делами, разъясняет знамения, — может быть, вы уверуете во встречу с вашим Господом”»¹***

Шейхуль-Ислам сказал: «По необходимости известно из религии Посланника ﷺ, и община единогласна в том, что основой ислама и первым, что повелевается творениям, является свидетельство, что нет божества, [достойного поклонения], кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Через это неверующий становится мусульманином, враг — другом, а его кровь и имущество, которые были дозволены, становятся неприкосновенными. Если это [свидетельство] исходит из его сердца, то он вошёл в веру [иман], а если сказал языком без [присутствовавшего] сердца, то он [описывается] внешним исламом без внутренней веры. Если же он не произносит его при возможности, то он неверующий по единогласному мнению мусульман, внутренне и внешне, согласно праведным предшественникам общины, её имамам и большинству учёных».

¹ Ар-Раад 2.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «В этом — то, что человек может быть учёным, но не знать смысла формулы «нет божества, кроме Аллаха», или знать его, но не действовать согласно ему».

Я скажу: как многочисленны такие люди! Да не умножит их Всевышний Аллах.

Его слова: **«Если они повинуются тебе в этом»** — то есть засвидетельствуют и покорятся этому, **«то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность пять молитв»**.

В этом — то, что молитва есть величайшее обязательство после двух свидетельств.

Ан-Навави сказал в том же смысле, что это указывает на то, что взыскание обязательных предписаний в мирской жизни происходит только после принятия ислама. Из этого не следует, что они не являются адресатами этих предписаний и что их наказание не будет усилено из-за них в будущей жизни.

Правильное мнение: неверующие являются адресатами ответвлений Шариата — как велений, так и запретов. Это мнение большинства. Конец цитаты.¹

Его слова: **«Сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность милостыню, которая берётся от их богатых и возвращается их бедным»**.

В этом — доказательство того, что закят является наиболее обязательным из столпов после молитвы, и что он берётся от богатых и распределяется среди бедных.

Пророк ﷺ особо выделил бедных, потому что их право на закят более утверждённо, чем право остальных из восьми категорий.

В этом указание на то, что имам является тем, кто собирает закят и распределяет его — либо сам, либо через своего

¹ Аль-Минхадж 1/197.



представителя, и если кто-то отказывается выплачивать его, то он изымается принудительно.

В хадисе есть доказательство того, что достаточно выплатить закят одной категории [нуждающихся], как считают Малик и Ахмад.¹

В нём также указание на то, что нельзя давать закят богатому или неверующему, кроме тех, чьи сердца хотят привлечь [к исламу], и что закят обязателен с имущества несовершеннолетнего и умалишённого, как считает большинство учёных, в силу общего смысла хадиса [и его посылы].

Я говорю: когда упоминается только бедный (факир), это включает и неимущего (мискин), и наоборот, как в подобных случаях, что и утвердил шейхуль-Ислам.

Слова **«остерегайся их лучшего имущества»** — «караим» стоит в винительном падеже для предостережения, это множественное число от «карима». Автор «аль-Матали» сказал: «Это то, что собирает в себе всевозможную ценность: обильное молоко, красивый вид, много мяса и шерсти», как упомянул ан-Навави.

Я скажу: это лучшая часть имущества, самая ценная и дорогая.

В этом указание на то, что сборщику закята запрещено брать лучшее имущество, а владельцу имущества запрещено выделять худшее. Следует выделять среднее, но, если душа довольна выделением лучшего — это дозволено.

«Бойся мольбы притеснённого» — то есть сделай между собой и ею преграду через справедливость и отказ от притеснения. Эти две вещи защищают того, кому они даны, от всех зол в этом мире и следующем. В этом предостережение от всех видов притеснения.

¹ Аль-Мугни 4/128.



«Поистине» — то есть дело в том, что «между ней и Аллахом нет преграды» — это предложение объясняет местоимение, то есть она не скрыта от Аллаха, и Он принимает её.

В хадисе также содержится:

- ❁ **Принятие сообщения одного справедливого передатчика**
- ❁ **Обязательность действия согласно нему**
- ❁ **Отправление имамом сборщиков закята**
- ❁ **То, что он наставляет своих работников и правителей**
- ❁ **Повеление им бояться Аллаха**
- ❁ **Обучение их**
- ❁ **Запрет им притеснения**
- ❁ **Разъяснение его плохих последствий**
- ❁ **Указание на постепенность в обучении**

Так сказал автор.

Я говорю: и начинать следует с более важного, затем менее важного.

Знай, что в хадисе не упоминаются пост и хадж, и это вызвало затруднение у многих учёных.

Шейхуль-Ислам сказал: «Некоторые ответили, что часть передатчиков сократили хадис, но это не так. Ведь это было бы упрёком передатчикам, поскольку такое бывает в одном хадисе, как в хадисе о делегации Абд аль-Кайс,¹ где некоторые упомянули пост, а некоторые нет. Но в двух отдельных хадисах дело обстоит иначе. На это есть два ответа:

¹ Аль-Бухари 53.87.



1. Это связано с последовательностью ниспослания обязанностей:

- ✿ **Сначала были предписаны два свидетельства**
- ✿ **Затем молитва, которая была предписана в начале Откровения**
- ✿ **Поэтому не упоминается обязательность хаджа, как в большинстве хадисов, он упоминается только в поздних хадисах**

Я скажу: этот хадис из числа поздних, и он не упоминается в нем.

2. В каждой ситуации упоминалось то, что подходило к ней:

- ✿ **Иногда упоминались обязанности, за которые сражались: молитва и закят**
- ✿ **Иногда молитва и пост для тех, на ком не было закята**
- ✿ **Иногда молитва, закят и пост [вместе]**

Что же касается молитвы и заката, то они обладают особым значением, которого нет у остальных обязательных предписаний. По этой причине Всевышний упомянул в Своей Книге сражение за них, ибо они — явные поклонения, в отличие от поста, который есть внутреннее дело, подобное омовению и полному омовению от осквернения и тому подобному, в чём рабу доверяют (на слово). Ибо человек может не совершать намерение на пост и есть втайне, как может скрывать своё малое осквернение и большое осквернение. Аллах упоминает в явных делах, за которые с людьми сражаются и совершением которых они становятся мусульманами. По этой причине Он связал это с молитвой и закятom, а не с постом, хотя он и обязателен, как в двух аятах суры «Бараа»



(Покаяние). Ибо «Бараа» была ниспослана после вменения в обязанность поста по единодушному мнению людей. Так же, когда Пророк ﷺ послал Муаза в Йемен, он не упомянул в своём хадисе пост, потому что он — следующий и внутренний. Не упомянул он и хадж, потому что его обязательность особая, не общая, и он обязателен в жизни только один раз».

Конец [слов] по смыслу.

Автор продолжает: «Передали оба» — то есть аль-Бухари и Муслим, а также передали Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа.

[Автор] сказал: «Сообщается от Сахля ибн Са'да, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал в день Хайбара: **«Завтра я отдам знамя человеку, который любит Аллаха и Его Посланника, и которого любят Аллах и Его Посланник. Через его руки Аллах дарует победу»**. Люди провели ночь, обсуждая, кому оно достанется. Когда наступило утро, они все пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, каждый надеясь получить его. Он спросил: **«Где Али ибн Аби Талиб?»** Ему сказали: «У него болят глаза». Он сказал: **«Пошлите за ним»**. Его привели, и он смочил его глаза слюной и помолился за него, и тот исцелился, будто и не было болезни. Он отдал ему знамя и сказал:

🔥 **«Иди не спеша, пока не достигнешь их территории, затем призови их к исламу и сообщи им об их обязанностях перед Всевышним Аллахом. Клянусь Аллахом, если Аллах через тебя наставит одного человека, это будет лучше для тебя, чем красные верблюды»¹**

¹ Аль-Бухари 3701 и Муслим 2406.



«Ядукун» означает «обсуждают, рассуждают».

«От Сахля ибн Сада» — то есть ибн Малика ибн Халида аль-Ансари аль-Хазраджи ас-Саиди, Абу аль-Аббас — известный сподвижник, и его отец тоже был сподвижником. Умер в 88 году, прожив более ста лет.

Слова «сказал в день Хайбара» — то есть, в день битвы при Хайбаре. В обоих «Сахихах» от Саламы ибн аль-Аква передаётся:

«Али (да будет доволен им Аллах) отстал от Пророка ﷺ в Хайбаре из-за воспаления глаз. Он сказал: «Я отстану от Посланника Аллаха ﷺ?» И Али (да будет доволен им Аллах) отправился и присоединился к Пророку ﷺ. Когда наступил вечер той ночи, утром которой Аллах Всемогуший и Великий даровал победу, Пророк ﷺ сказал: **«Завтра я отдам знамя»** — или **«возьмёт знамя»** — **«человек, которого любят Аллах и Его Посланник»** — или сказал: **«который любит Аллаха и Его Посланника, через его руки Аллах дарует победу»**. И вот перед нами Али, на которого мы не рассчитывали. Они сказали: «Это Али», и Посланник Аллаха ﷺ отдал ему знамя, и Аллах даровал через него победу».¹

Слова «я отдам знамя» — Хафиз [ибн Хаджар] сказал: «В версии Бурайды: **«Я вручу штандарт человеку, которого любят Аллах и Его Посланник»**. Группа знатоков языка утверждала, что эти слова (знамя и штандарт) синонимичны, однако Ахмад и ат-Тирмизи передают от Ибн Аббаса: «Знамя Посланника Аллаха ﷺ было чёрным, а его штандарт — белым». Подобное передаётся у ат-Табарани от Бурейды. А в версии Ибн Ади от Абу Хурейры сказано: «И на нем было написано: нет бога, кроме Аллаха. Мухаммад — посланник Аллаха».

¹ Аль-Бухари 3702 и Муслим 2407.



Слова «любит Аллаха и Его Посланника, и его любят Аллах и Его Посланник» указывают на великое достоинство Али, да будет доволен им Аллах.

Шейх аль-Ислам сказал: «Это качество не является исключительным для Али или имамов, ведь Аллах и Его Посланник любят каждого богобоязненного верующего, который любит Аллаха и Его Посланника. Однако этот хадис — один из лучших аргументов против насибитов, которые не признают его или обвиняют в неверии либо нечестии, как хариджиты. Но этот аргумент не работает против рафидитов, которые говорят, что тексты о достоинствах сподвижников были до их отступничества, ведь хариджиты говорят то же самое об Али. Но это неверно, ибо Аллах и Его Посланник не стали бы так восхвалять того, о ком Аллах знает, что он умрёт неверующим».¹

В этом [тексте] также [заключается] утверждение атрибута любви, вопреки джахмитам.

Его слова: «Кому из них он дарует её» — местоимение «ай-юхум» в именительном падеже, то есть с огласовкой в силу его присоединения и опущения начала его придаточного предложения.

Его слова: «Когда наступило утро, они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, каждый надеясь, что он дарует её ему».

В версии Абу Хурайры у Муслима говорится, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я никогда не желал руководящей должности, кроме этого дня».²

Шейхуль-Ислам сказал: «В этом свидетельство Пророка ﷺ об искренней вере Али, внутренней и внешней, и подтверж-

¹ Минхадж ас-Сунна 7/366.

² 2450.



дение его приверженности Аллаху и Его Посланнику, а также обязательность поддержки верующими его. Когда Пророк ﷺ свидетельствовал о ком-то конкретном или делал дуа за него, многие люди хотели получить подобное свидетельство или дуа, даже если Пророк ﷺ свидетельствовал так о многих и делал дуа за многих. Это подобно свидетельству о Рае для Сабита ибн Кайса и Абдуллаха ибн Саляма, хотя он свидетельствовал о Рае и для других, и свидетельству о любви Аллаха и Его Посланника к тому, кого наказывали за употребление вина».¹

Слова «где Али ибн Аби Талиб» указывают на то, что имам должен спрашивать о своей пастве и следить за их состоянием.

«Сказали: у него болят глаза» — то есть от воспаления, как сказано в достоверном [сборнике] Муслима от Са’да ибн Аби Ваккаса: **«Позовите мне Али»**, и его привели с воспалёнными глазами». В достоверной рукописи автора написано: «Сказали: у него болят глаза, и он послал за ним» — глагол в действительном залоге, где подразумеваемое местоимение относится к Пророку ﷺ, хотя возможно и страдательное значение. У Муслима через Ийяса ибн Саламу ибн аль-Аква от его отца сказано: «Он послал меня за Али, и я привёл его, ведя за руку из-за воспаления глаз».

«Фабасака» — с фатхой на ‘сад’, означает «плюнул» [намочил слюной].

«Он помолился за него, и тот исцелился» — с фатхой на ‘ра’ и хамзой, то есть получил немедленное и полное исцеление, будто не было ни воспаления, ни слабости зрения.

У ат-Табарани в хадисе от Али сказано: **«И не было у меня воспаления глаз и головной боли с тех пор, как Пророк ﷺ передал мне знамя»**. В этом доказательство двух свидетельств.

¹ Минхаджу ас-Сунна 7/366.



«И отдал ему знамя» — автор сказал: «В этом вера в предопределение, так как оно досталось тому, кто не стремился к нему, и было отказано тем, кто стремился».

В этом также указание на то, что совершение дозволенных, обязательных или желательных причин не противоречит упованию.

«И сказал: иди» — с даммой на 'фа', то есть «отправляйся», а «на своём ходу» — с кясрой на 'ра' и сукуном на 'син', то есть спокойно, без спешки. «Их территория» — это их двор и окрестности.

В этом:

- ✿ **Этикет во время сражения**
- ✿ **Отказ от спешки и легкомыслия**
- ✿ **Избегание ненужных криков**
- ✿ **Повеление имама своим подчиненным быть мягкими, но без слабости и без нарушения решимости, как на это указывают его слова: «Пока не остановишься на их территории».**

«Затем призови их к исламу» — то есть к тому, что является смыслом свидетельства «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». Если хочешь, скажи: ислам — это свидетельство, что нет божества, [достойного поклонения], кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник, и то, что требуют эти два свидетельства из искреннего поклонения одному Аллаху и искреннего повиновения Его Посланнику ﷺ. Отсюда хадис соответствует названию главы, как сказал Всевышний Своему Пророку и Посланнику:

📖 **«Скажи: О люди Писания! Давайте придём к единому слову для нас и для вас, что 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 — мусульмане»¹

Шейх аль-Ислам (да помилует его Аллах) сказал: «Ислам — это покорность Аллаху, подчинение Ему и служение Ему. Так сказали знатоки языка».

Он также сказал: «Религия ислама, которой доволен Аллах и с которой отправил Своих посланников — это покорность Ему одному, основа которой в сердце. И подчинение Ему одному через поклонение Ему одному, помимо всего иного. Кто поклоняется Ему и вместе с Ним другому божеству — не является мусульманином, и кто проявляет высокомерие к поклонению Ему — не является мусульманином. В основе это относится к делам — делам сердца и органов тела. Что касается веры (иман), то её основа — это подтверждение сердца, его признание и знание, то есть это относится к словам сердца, включающим дела сердца».²

Таким образом выясняется, что основа ислама — это единобожие и отрицание многобожия в поклонении, и это призыв всех посланников. Это покорность Аллаху через единобожие и подчинение Ему в повиновении тому, что Он повелел через Своих посланников, как сказал Всевышний о (Нухе), первом посланнике: **«Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне».**

В этом также [содержится] узаконенность призыва перед сражением, но, если призыв уже дошёл до них, разрешается начинать сражение, поскольку Пророк ﷺ совершил внезапное нападение на племя Бану аль-Мусталик. Если же призыв (ислама) не дошел до них, то становится обязательным их призвать.

¹ Аль Имран 64.

² Маджму аль-Фатава 7/286.



«И сообщи им об их обязанностях перед Аллахом в этом» — то есть в исламе, если они ответят тебе, сообщи им об обязательных правах, которые они должны исполнять: как молитва и закят. Как сообщается в хадисе от Абу Хурайры:

✦ **«Если они сделают это, то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву»¹**

Когда Умар сказал Абу Бакру о сражении с отказывающимися выплачивать закят: «Как ты будешь сражаться с людьми, когда Посланник Аллаха ﷺ сказал: **‘Мне было велено сражаться с людьми, пока они не скажут «нет божества, кроме Аллаха». Если они скажут это, то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву’**». Абу Бакр ответил: «Поистине, закят — это право имущества. Клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне даже козлёнка, которого отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я буду сражаться с ними за этот отказ».²

В этом также указание на отправление имамом призывающих к Всевышнему Аллаху, как делали Пророк ﷺ и его праведные халифы. Как передаётся в «Муснаде» от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что он сказал в своей проповеди: «Поистине, клянусь Аллахом, я не посылаю своих подчиненных к вам, чтобы они били вас или забирали ваше имущество, но посылаю их к вам, чтобы они обучали вас вашей религии и вашей сунне».³

Слова «Клянусь Аллахом, если Аллах через тебя наставит одного человека, то это лучше для тебя, чем красные верблюды»:

✦ **«Анна» — масдария (отглагольное имя)**

¹ Аль-Муснад 1/41.

² Аль-Бухари 1399.

³ Абу Дауд в ас-Сунан 4537.



- ❁ **Лям перед ней с фатхой, потому что это «лям клятвы»**
- ❁ **«Анна» с глаголом после неё в значении масдара (инфинитива), в именительном падеже как подлежащее**
- ❁ **«Хайр» — сказуемое**
- ❁ **«Хумр» — с даммой на ха и сукуном на мим, множественное число от «ахмар» (красный)**
- ❁ **«Ан-наам» — с фатхой на нун и айн, то есть красные верблюды, которые были самым ценным имуществом арабов**

Ан-Навави сказал: «Сравнение дел последней жизни с делами этого мира делается только для приближения к пониманию, иначе пылинка из последней жизни лучше всей земли и подобного ей вместе с ней».

В этом также:

- ❁ **Достоинство того, через кого был наставлен один человек**
- ❁ **Дозволенность клятвы при сообщении новости и фетве, даже если не просили поклясться.**





ТОЛКОВАНИЕ ЕДИНОБОЖИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА

Комментарий: Автор, да помилует его Всевышний Аллах, посредством этого заглавия и того, что приведено после него из аятов и хадиса, желал усилить разъяснение и прояснение этого положения. В противном случае в предшествующих аятах и хадисах уже содержалось то, что толкует формулу «нет божества, кроме Аллаха», на что она указывает из единобожия, отрицания многобожия и придания равных.

Сказал [автор]: Всевышний говорит:

📖 ***«Те, к кому они взывают, сами ищут пути приближения к своему Господу, [состязаясь], кто из них ближе. Они надеются на Его милость и боятся Его наказания. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться».***¹

Смысл этого аята проясняется упоминанием того, что перед ним:

📖 ***«Скажи: призовите тех, кого вы считаете [богами] помимо Него, ведь они не способны ни отвести***

¹ Аль-Исра 57.



от вас беду, ни изменить её».¹

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний говорит: **«Скажи», о Мухаммад, многобожникам, которые поклонялись не Аллаху: «Призовите тех, кого вы считаете [богами] помимо Него»** из идолов и равных, и обратитесь к ним с желаниями, ведь они не способны вообще отвратить от вас беду **«и не изменить её»**, то есть не могут перенести её на других.

Смысл в том, что на это способен только Один Аллах, у Которого нет сотоварища, Которому принадлежит творение и повеление. Аль-Ауфи передаёт от Ибн Аббаса об этом аяте: «Многобожники говорили: мы поклоняемся ангелам, Мессии и Узейру, и это те, к кому (они) взывают».

Аль-Бухари передаёт об этом аяте от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Некоторые из джиннов, которым поклонялись, приняли ислам». В другой версии: «Группа людей поклонялись некоторым джиннам, затем джинны приняли ислам, а эти [люди] продолжали держаться своей религии».²

Эти слова Ибн Масуда указывают на то, что «василя» (путь приближения) — это ислам, и так это согласно обоим мнениям.

Ас-Судди передаёт от Абу Салиха от Ибн Аббаса об этом аяте, что он сказал: «Иса, его мать и Узейр». Мугира передаёт от Ибрахима, что Ибн Аббас говорил об этом аяте: «Это Иса, Узейр, солнце и луна». Муджахид сказал: «Иса, Узейр и ангелы».

Его слова **«надеются на Его милость и боятся Его наказания»** [указывают на то, что] поклонение не бывает полным без страха и надежды. Каждому взывающему, будь то взывание-

¹ Аль-Исра 56.

² 4714.

поклонения или просьба о помощи, необходимо это: либо он боится, либо надеется, либо в нём соединяются оба качества.

Шейх-уль-ислам, да помилует его Аллах Всевышний, сказал относительно этого аята после упоминания мнений толкователей: «Все эти мнения справедливы, поскольку аят охватывает всех, чьи объекты поклонения сами поклоняются Аллаху, будь то из ангелов, джиннов или людей. Предшественники в своих толкованиях упоминают категорию того, что подразумевается в аяте, в виде примера, подобно тому, как переводчик на вопрос: ‘Что означает хлеб?’ показывает ему буханку и говорит: ‘Это’. Указание относится к его виду, а не к конкретному экземпляру, и они не имеют в виду ограничение одной категорией, исключая другую, при том, что аят имеет всеобъемлющий характер».¹

Аят представляет собой обращение ко всякому, кто призывает помимо Аллаха кого-либо, и этот призываемый сам ищет пути приближения к Аллаху, надеется на Его милость и страшится Его наказания. Всякий, кто призывает мёртвого или отсутствующего из пророков и праведников, будь то словами мольбы о помощи или иными, подпадает под действие этого аята, как и тот, кто призывает ангелов или джиннов. Аллах Всевышний запретил призывать их и разъяснил, что они не властны избавить призывающих от беды или отвратить её. Они не устраняют её полностью и не перемещают с места на место, изменяя её характер или меру. Поэтому Он сказал: «или отвратить её», употребив неопределённую (форму) слова, охватывающее все виды отвращения.

Всякий, кто призывает мёртвого или отсутствующего из пророков и праведников, или призывает ангелов, тот призывает того, кто не поможет ему и не властен избавить его от беды или отвратить её». Конец цитаты.

¹ Каида фи ат-Тавассуль 79.231.265.



В этом аяте содержится опровержение тому, кто призывает к праведникам и говорит: «Я не придаю Аллаху сотоварищей; многобожие — это поклонение идолам».

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «И Его слова: **«Вот сказал Ибрахим своему отцу и народу: ‘Я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Он непременно наставит меня на прямой путь’. Он сделал это слово вечным среди своего потомства, дабы они могли вернуться к истине»**

Разъяснение: Ибн Касир сказал: «Всевышний сообщает о Своём рабе, посланнике и возлюбленном, предводителе единобожников и отце тех пророков, которые были посланы после него, к роду которого по происхождению и вероучению принадлежит курайшиты, что он отрёкся от своего отца и народа в их поклонении идолам и сказал: **‘Я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Он непременно наставит меня на прямой путь’. ‘Он сделал это слово вечным среди своего потомства’**, то есть это слово — поклонение одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварища, и отречение от всех идолов помимо Него, а это есть ‘нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха’ — Он сделал его среди его потомства, чтобы ему подражали в этом те из потомства Ибрахима (мир ему), кого наставил Аллах: **‘дабы они могли вернуться’**, то есть к нему».¹

Икрима, Муджахид, ад-Даххак, Катада, ас-Судди и другие сказали относительно Его слов **«Он сделал это слово вечным среди своего потомства»**: имеется в виду «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» — среди его потомства всегда есть те, кто произносит её.

¹ Тафсир 7/212.



Ибн Джарир передал от Катады: **«Я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»**. Он сказал: они говорят, что Аллах — наш Господь, и **«если ты спросишь их, кто сотворил их, они непременно скажут: Аллах»** «. Он не отрекался от своего Господа. Это передал Абд ибн Хумайд.¹

Ибн Джарир и Ибн аль-Мунзир передали от Катады: **«Он сделал это слово вечным среди своего потомства»** — имеется в виду искренность и единобожие. Среди его потомства всегда есть те, кто поклоняется Аллаху и признаёт Его единственность».

Я дополню: становится ясно, что смысл «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» — это признание единственности Аллаха через искренность поклонения Ему и отречение от всего, кроме Него.

Автор сказал: «Всевышний упомянул, что это отречение и эта преданность и есть свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

В этом смысле говорит великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, в «аль-Кафийа аш-Шафийа»:

«Когда человек предан Ему, исключая всех людей целиком, ему предан Великий по положению».

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: И Его слова: **«Они обратили своих учёных и монахов в господ помимо Аллаха, а также Мессию, сына Марйам. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Пречист Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи!»**²

¹ Ад-Дурр аль-Мансур 4/174.

² Ат-Тауба 31.



Разъяснение: Учёные (ахбар) — это знатоки, монахи (рухбан) — это поклоняющиеся.

Этот аят разъяснил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Ади ибн Хатиму. Когда тот пришёл как мусульманин и вошёл к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он прочитал ему этот аят. Ади сказал: «Они не поклонялись им». Пророк сказал: **«Напротив, они запрещали им дозволенное и разрешали им запретное, и те следовали им. Это и есть поклонение им»**. Передали Ахмад, ат-Тирмизи (назвавший хадис хорошим), Абд ибн Хумайд, Ибн Абу Хатим и ат-Табарани через различные пути.

Ас-Судди сказал: «Они просили совета у людей и отбросили Книгу Аллаха за спины».

Поэтому Всевышний сказал:

📖 **«А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Пречист Он и превышает того, что они приобщают в сотоварищи!»**

Ибо дозволенное — то, что дозволил Аллах, запретное — то, что запретил Аллах, а религия — то, что узаконил Аллах Всевышний.

Из этого становится очевидно, что аят указывает на то, что, кто повиновался помимо Аллаха и Его посланника и отвернулся от следования Книге и Сунне в дозволении того, что запретил Аллах, или запрещении того, что дозволил Аллах, и повиновался ему в послушании Аллаха, и последовал за ним в том, на что не дал разрешения Аллах, тот сделал его господом и объектом поклонения, и Аллах сделал его сотоварищем. Это противоречит



единобожию, которое есть религия Аллаха, на которую указывают слова искренности «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Ибо божество — это объект поклонения, а Аллах Всевышний назвал повиновение им поклонением им и назвал их господами, как сказал Всевышний: **«Он не повелевает вам считать ангелов и пророков господами»**, то есть сотоварищами Аллаха Всевышнего в поклонении. **«Неужели он призывает вас к неверию после того, как вы стали мусульманами?»**¹ Всякий объект поклонения — господь, и всякий, кому повинуются и за кем следуют не в том, что узаконил Аллах Всевышний и Его посланник, того повинующийся сделал господом и объектом поклонения, как сказал Всевышний в аяте суры аль-Анам

■ **«Если вы станете повиноваться им, то станете многобожниками»**²

В этом заключается соответствие аята заголовку раздела. Подобен этому аяту по смыслу другой аят:

■ **«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»**³

Аллах знает лучше.

Шейх-уль-ислам сказал о смысле слов **«Они обратили своих учёных и монахов в господ помимо Аллаха»**: «Те, кто обратил своих учёных и монахов в господ, повинуюсь им в дозволении того, что запретил Аллах, и запрещении того, что дозволил Аллах, находятся в двух состояниях:

Первое: они знают, что те изменили религию Аллаха, и следуют за ними в этом изменении, считая дозволенным то, что запретил

¹ Аль-Имран 80

² Аль-Анам 121

³ Аш-Шура 21



Аллах, и запретным то, что дозволил Аллах, следуя за своими предводителями, при том, что знают о противоречии религии посланников. Это — неверие, и Аллах и Его посланник называли это многобожием, даже если они не молятся им и не совершают им земных поклонов. Тот, кто последовал за другим в противоречии религии, зная, что это противоречие религии, и убеждён в том, что сказал тот человек, а не в том, что сказали Аллах и Его посланник, является многобожником, подобно этим.

Второе: их убеждение и вера в запретность запретного и дозволенность дозволенного остаются твёрдыми, но они повинуются им в послушании Аллаха, как поступает мусульманин, совершая грехи, которые считает грехами. Такие имеют то же положение, что и подобные им грешники, как установлено от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал:

🌿 ***«Повиновение только в одобряемом»***

Затем тот, кто запрещает дозволенное и дозволяет запретное: если он муджтахид, стремящийся следовать посланнику, но истина скрылась от него в действительности, и он боялся Аллаха, насколько мог, то такого не взыскивают за его ошибку, напротив, воздают ему за его иджтихад, которым он повиновался своему Господу.

Но кто знает, что тот ошибся в том, с чем пришёл посланник, затем последовал за ним в его ошибке и отвернулся от слов посланника, тот имеет долю в этом многобожии, которое порицал Аллах, особенно если последовал за ним по страсти и поддерживал его рукой и языком, зная, что он противоречит посланнику. Это многобожие, за которое его обладатель заслуживает наказания.

Поэтому учёные единодушны в том, что, когда истина известна, недопустимо подражать кому-либо в противоречии



ей. Разногласие у них только в дозволенности подражания для способного к (осмыслению) доказательству.

Если же он не способен выявить истину, которую знает, то он подобен тому, кто знает, что религия ислам истинна, находясь среди христиан. Если он делает то, на что способен, из истины, то не взыскивается с него за то, что он не может. Таковы Наджаши и другие. Аллах ниспослал об этих (людях) аяты из Своей Книги, как Его слова:

■ «Среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха, в то, что ниспослано вам, и в то, что ниспослано им»

Аль Имран: 199

■ «Когда они слышат то, что ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами от истины, которую они узнали»

аль-Маида: 83

■ «Среди народа Мусы есть община, которая руководствуется истиной и поступает справедливо»

аль-Араф: 159

Что касается того, кто следует за муджтахидом, будучи не способным знать истину подробно, и сделал то, на что способен подобный ему из иджтихада в подражании, то такой не взыскивается, если ошибся, как в случае с (установлением направления) киблы.

Что касается того, кто подражал определённому лицу, предпочтя его равному лишь по страсти, и поддерживал его рукой и языком без знания того, что истина с ним, то такой из приверженцев



невежества. Если тот, кому он следует, прав, его дело не является праведным; если тот, кому он следует, ошибается, то он грешен, как тот, кто высказался о Коране по своему мнению: ***если попал в цель, то всё равно ошибся, а если ошибся, то пусть займёт своё место в огне.***

Такие из рода отказывающихся от закята, относительно которых пришла угроза, и из рода рабов динара, дирхама, бархата и (дорогой) рубахи. Ибо тот, поскольку полюбил имущество, лишившее его поклонения Аллаху и повиновения Ему, стал его рабом, и так же эти. В них может быть малое многобожие, и им полагается угроза соответственно этому. В хадисе сказано: **«Поистине, малая показуха — многобожие»**. Это подробно основано на текстах, в которых содержится применение неверия и многобожия ко многим грехам». Конец цитаты.¹

Абу Джафар ибн Джарир, да помилует его Аллах, сказал о смысле слов Аллаха Всевышнего: **«И вы устанавливаете Ему равных»** [Фуссилат: 9]: то есть вы устанавливаете Тому, Кто сотворил это, равных — а это подобные из людей, которым вы повинуетесь в послушании Аллаха». Конец цитаты.²

Я говорю: как это происходит со многими поклоняющимися могилам!

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: И Его слова:

■ **«Среди людей есть такие, которые поклоняются наряду с Аллахом равным Ему, любя их так же, как любят Аллаха. А верующие сильнее любят Аллаха»³**

¹ Маджму аль-Фатава 7/70.

² Тафсир 24/95.

³ [аль-Бакара: 165]



Разъяснение: Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах Все-вышний, сказал: «Всевышний упоминает положение многобожников в мирской жизни и то, что им уготовано в будущей обители, где они сделали Аллаху равных, то есть подобных и соперников, которым поклоняются наряду с Ним и любят их как Его. А Он — Аллах, нет божества, кроме Него, нет у Него противника, равного или сотоварища».

В двух достоверных сборниках от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передано, что он сказал: «Я сказал: ‘О Посланник Аллаха! Какой грех величайший?’ Он ответил:

✦ ‘Чтобы ты сделал Аллаху равного, тогда как Он сотворил тебя’

Его слова «**А верующие сильнее любят Аллаха**» — из-за их любви к Аллаху, совершенства их знания о Нём, их почтения и единобожия они не придают Ему ничего в сотоварищи, но поклоняются одному лишь Ему, уповают на Него и прибегают к Нему во всех своих делах. Затем Всевышний пригрозил многобожникам, притеснившим себя этим (преступлением).

Всевышний сказал:

■ *«Если бы те, которые поступили несправедливо, узрели бы, когда увидят наказание, что могущество целиком принадлежит Аллаху»*

Некоторые сказали: смысл речи в том, что если бы они увидели наказание, то узнали бы тогда, что могущество целиком принадлежит Аллаху, то есть, что власть принадлежит одному лишь Аллаху, у Которого нет сотоварища, ибо все вещи под Его принуждением, победой и властью, **«И что Аллах суров в наказании»**¹, как сказал

¹ [аль-Бакара: 165]



Всевышний: **«В тот день никто не накажет так, как Он, и никто не свяжет так крепко, как Он».**¹

Он говорит: если бы они знали то, что увидят там, и то ужасное, отвратительное, устрашающее, что постигнет их за их многобожие и неверие, то отвернулись бы от заблуждения, в котором находятся. Затем Он сообщил об их неверии в своих идолов и отречении ведомых от ведущих, сказав: **«Вот отрекутся те, за кем следовали, от тех, кто следовал.»**² От них отрекутся ангелы, которым, как они утверждали, поклонялись в мирской жизни. Ангелы скажут: **«Мы непричастны перед Тобой. Они поклонялись не нам».**³ И скажут: **«Пречист Ты! Ты наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джинам, и большинство из них веровало в них».**⁴ Джинны также отрекутся от них и откажутся от их поклонения им, как сказал Всевышний: **«Кто находится в большем заблуждении, чем тот, кто взывает помимо Аллаха к тем, которые не ответят ему до Дня воскресения и которые не ведают об их мольбах? Когда же люди будут собраны, они станут их врагами и отвергнут поклонение им»**⁵.

Конец его слов.

Ибн Джарир передал от Муджахида относительно слов Всевышнего: **«любя их так же, как любят Аллаха»** — это хвастовство и соперничество с истиной посредством равных. **«А верующие сильнее любят Аллаха»**, чем неверные любят своих идолов.⁶

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Среди вопросов, разъясняющих толкование единобожия и свидетель-

¹ [аль-Фаджр: 25–26]

² [аль-Бакара: 166]

³ [аль-Касас: 63]

⁴ [Саба: 41].

⁵ [аль-Ахкаф: 5–6]

⁶ Ат-Табари 24/95.



ства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, — аят из суры аль-Бакара о неверных, относительно которых Аллах Всевышний сказал: **«И они никогда не выйдут из огня»**¹. Упомянуто, что они любят своих равных как любят Аллаха, что указывает на то, что они любят Аллаха великой любовью, но это не ввело их в ислам. Что же тогда сказать о том, кто любит равного больше, чем любит Аллаха? Что же тогда сказать о том, кто не любит никого, кроме одного лишь «равного»?» Конец цитаты.

В аяте содержится разъяснение того, что придавший Аллаху сотоварища в любви, тот сделал его сотоварищем Аллаха в поклонении и принял его как равного помимо Аллаха. И что это есть многобожие, которое Аллах не прощает, как сказал Всевышний о тех: **«И они никогда не выйдут из огня»**, и Его слова: **«Если бы те, которые поступили несправедливо, узрели бы, когда увидят наказание...»** Имеется в виду под несправедливостью здесь многобожие, как в Его словах: **«И не облекали свою веру в несправедливость»**², как было сказано ранее.

Кто любит одного лишь Аллаха и любит в Нём и ради Него, тот искренний. Кто любит Его и любит наряду с Ним другого, тот многобожник, как сказал Всевышний:

■ **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы станете богобоязненными. Он сделал для вас землю ложе, а небо — сводом, низвёл с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему не приобретайте к Аллаху равных, когда вы знаете»**³

¹ [аль-Бакара: 167]

² [аль-Анам: 82]

³ [аль-Бакара: 21–22]



Шейх-уль-ислам сказал в этом значении: кто обратился к другому помимо Аллаха в удовлетворении нужды или устранении беды, тот непременно любит его, и его любовь является основой этого (действия). Конец цитаты.

Слова искренности «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» отрицают всякое многобожие в любом виде поклонения и утверждают поклонение во всех его проявлениях одному лишь Аллаху Всевышнему. Уже было разъяснено, что божество — это то, чему поклоняются, к чему стремятся сердца любовью или другими видами поклонения. «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» отрицает всё это от другого, кроме Аллаха, и утверждает это для одного лишь Аллаха. Вот на что указывают слова искренности в точном соответствии. Поэтому необходимо знать их смысл, убеждаться в нём, принимать его и действовать согласно ему внутренне и внешне. Аллах знает лучше.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Единобожие возлюбленного — чтобы не было множественности в возлюбленном, то есть наряду с Аллахом Всевышним в поклонении Ему. Единобожие любви — чтобы не осталось в сердце остатка любви, пока не отдаст её Ему. Эта любовь, даже если её назвать страстной (любовью), есть предел благочестия раба, его блаженства и отрады глаз. Нет у сердца благочестия и блаженства, кроме как когда Аллах и Его посланник дороже ему всего остального, и когда его любовь к другому помимо Аллаха следует за любовью к Аллаху Всевышнему. Он не любит никого, кроме Аллаха, как сказано в достоверном хадисе: **‘Кто обладает тремя качествами...’** — хадис.¹

¹ Аль-Бухари 16,21.



Любовь к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проистекает из любви к Нему. Любовь человека, если она ради Аллаха, то проистекает из любви к Нему; если ради другого помимо Аллаха, то умаляет любовь к Аллаху и ослабляет её.

Подтверждает эту любовь то, что его неприязнь к наиболее ненавистному для его возлюбленного — а это неверие — подобна неприязни к тому, чтобы его бросили в огонь, или сильнее. Несомненно, это из величайшей любви, ибо человек не ставит ничего выше любви к себе. Когда он ставит любовь к вере в Аллаха выше себя так, что если бы ему предоставили выбор между неверием и быть брошенным в огонь, он выбрал бы быть брошенным в огонь, но не стал бы неверным, тогда Аллах дороже ему самого себя.

Эта любовь выше того, что находят влюблённые любящие в любви к своим возлюбленным. Более того, нет равной этой любви, как нет равного Тому, к Кому она привязана. Это любовь, требующая предпочтения возлюбленного в ней себе, имуществу и детям, требующая совершенного смирения и покорности, почитания и величания, повиновения и подчинения внешне и внутренне. Этому нет равного в любви к творению, каким бы это творение ни было.

Поэтому кто придал сотоварища между Аллахом Всевышним и другим в особой любви, тот стал многобожником тем (видом) многобожия, которое Аллах не прощает, как сказал Всевышний:

■ ***‘Среди людей есть такие, которые поклоняются наряду с Аллахом равным Ему, любя их так же, как любят Аллаха. А верующие сильнее любят Аллаха’***

Правильно то, что смысл аята: верующие сильнее любят Аллаха, чем обладатели равных любят своих равных, как было



сказано ранее, что любовь верующих к их Господу вообще не подобна любви творения. Как не подобен их возлюбленный другому. Всякое страдание в любви к другому есть блаженство в любви к Нему, всякое неприятное в любви к другому есть отрада глаз в любви к Нему.

Кто проводит подобие в любви к Нему с подобиями в любви творения к творению — как соединение, разлука, беспричинное притеснение со стороны любящего и подобное тому, от чего Аллах превыше — тот совершает наихудшую и наиболее отвратительную ошибку и достоин отстранения и ненависти». Конец цитаты.

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: В достоверном сборнике от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передано, как он сказал:

✦ ***«Кто скажет: ‘Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха’ и не уверовал в то, чему поклоняются помимо Аллаха, тот сделал неприкосновенными своё имущество и кровь, а расчёт его — у Аллаха Могучего и Великого»¹***

Разъяснение: Его слова «в достоверном сборнике» — то есть в «Сахих Муслим» от Абу Малика аль-Ашджаи от его отца от Пророка, и он упомянул (текст).

Абу Малик — его имя Саад ибн Тарик, куфиец, надёжный передатчик. Умер на рубеже ста сорокового года. Его отец Тарик ибн Ашйам — с точкой и двумя точками снизу, по форме «ахмар» — ибн Масуд аль-Ашджаи, сподвижник, от которого передаются хадисы. Муслим сказал: от него не передавал никто, кроме его сына.

В «Муснаде» имама Ахмада от Абу Малика передано, как он сказал: «И я слышал, как он говорил людям: ***‘Кто признал***

¹ Муслим 23.

единственность Аллаха и не уверовал в то, чему поклоняются помимо Аллаха, тот сделал неприкосновенными своё имущество и кровь, а расчёт его — у Аллаха Могучего и Великого’».

Это передал Ахмад через цепочку Йазида ибн Харуна, который сказал: сообщил нам Абу Малик аль-Ашджаи от его отца.

Имам Ахмад передал это от Абдуллаха ибн Идриса, который сказал: я слышал, как Абу Малик сказал: я сказал отцу... — хадис. Передача хадиса в такой формулировке разъясняет «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Его слова «кто сказал: ***‘Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха’*** и не уверовал в то, чему поклоняются помимо Аллаха». Знай, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, связал неприкосновенность имущества и крови в этом хадисе с двумя условиями:

Первое: произнесение «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» со знанием и убеждённостью, как это обусловлено при её произнесении в нескольких хадисах, как было упомянуто ранее.

Второе: неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха. Он не ограничился словами, лишёнными смысла, но необходимо их произносить и действовать согласно их (смыслу).

Я говорю: в этом содержится значение:

■ ***«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять, которая никогда не сломается»***

[аль-Бакара: 256].

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Это (один) из величайших (текстов), что разъясняет смысл ‘нет божества,



достойного поклонения, кроме Аллаха'. Он не сделал простое произнесение её защищающим кровь и имущество, и даже не знание её смысла вместе с произнесением, и даже не признание этого, и даже не то, что человек не призывает никого, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. Его имущество и кровь не становятся неприкосновенными, пока он не добавит к этому неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха. Если он сомневается или колеблется, его имущество и кровь не становятся неприкосновенными. Какой же это важный вопрос! Какое ясное разъяснение! Какой решающий довод для спорящего!»
Конец цитаты.

Я говорю: это условие, делающее правильным произнесение «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Её произнесение не является правильным без этих пяти условий, которые упомянул автор, да помилует его Аллах Всевышний, вообще. Всевышний сказал: **«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и религия целиком не будет посвящена Аллаху»**¹, и сказал: **«Убивайте многобожников, где бы вы их ни встретили, хватайте их, осаждайте и устраивайте засады. Если же они раскаются, станут совершать молитву и выплачивать закят, то отпустите их»**².

Он повелел сражаться с ними, пока они не покаются от многобожия, не очистят свои дела для Аллаха Всевышнего, не начнут выполнять молитву и не станут выплачивать закят. Если они откажутся от этого или от части этого, с ними сражаются по единодушному мнению.

Ибн Касир, да помилует его Аллах Всевышний, упомянул в толковании слов Всевышнего **«Преуспел тот, кто очистился»**, сказав: хафиз Абу Бакр аль-Баззар сказал: рассказал нам Аббад ибн

¹ [аль-Анфаль: 39]

² [ат-Тауба: 5]



Ахмад — и привёл с его цепью передатчиков — от Джабира ибн Абдуллаха от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

🌿 **«Преуспел тот, кто очистился»¹**

Он сказал: **«Кто засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, отбросил равных и засвидетельствовал, что я посланник Аллаха»** — хадис.

В «Сахих Муслим» от Абу Хурайры передано в форме изречения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, не уверуют в меня и в то, с чем я пришёл. Если они сделают это, то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву, а расчет их — у Аллаха Всевышнего».²

В двух достоверных сборниках хадисов (ас-Сахихайн) передается от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🌿 **«Мне велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, не будут совершать молитву и выплачивать закят. Если они сделают это, то защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву, а расчет с ними — у Аллаха»**

Эти два хадиса являются толкованием двух аятов: аята из суры «аль-Анфаль» и аята из суры «Бараа» («ат-Тауба»). Ученые единогласно сошлись во мнении, что тот, кто произносит «нет божества, кроме Аллаха», но не убежден в ее значении и не

¹ Тафсир 8/403.

² Аль-Муснад 2/345.



действует согласно ее требованиям, с ним следует сражаться до тех пор, пока он не станет действовать в соответствии с тем, на что она указывает посредством отрицания и утверждения.

Абу Сулейман аль-Хаттаби, да помилует его Аллах Всевышний, сказал относительно слов **«мне велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: нет божества, кроме Аллаха»**: «Известно, что под этим подразумеваются идолопоклонники, а не люди Писания, поскольку они говорят «нет божества, кроме Аллаха», но с ними все равно сражаются, и меч от них не отводится».¹

Кади Ийад сказал: «Ограничение неприкосновенности имущества и жизни теми, кто произносит «нет божества, кроме Аллаха», является выражением согласия на веру, и под этим подразумеваются многобожники из числа арабов и поклонники идолов. Что же касается других, кто признает единобожие, то для их защиты недостаточно произнесения «нет божества, кроме Аллаха», поскольку они произносят ее, оставаясь в неверии». Конец сокращенной цитаты.²

Ан-Навави сказал: «Необходимо вместе с этим верить во все, с чем пришел Посланник ﷺ, как сказано в другой передаче: **«и уверуют в меня и в то, с чем я пришел»**».

Шейх аль-Ислам, когда его спросили о сражении с татарами, сказал: «Любая группа, которая воздерживается от соблюдения явных законов ислама — из этих народов или других — с ней необходимо сражаться до тех пор, пока она не обязуется соблюдать его законы, даже если при этом они произносят два свидетельства и обязуются соблюдать некоторые из его законов, подобно тому как Абу Бакр и сподвижники, да будет доволен ими

¹ Маалим ас-Сунан 2/11.

² Аш-Шифа би Тагриф Хукук аль-Мустафа 2/538.

Аллах, сражались с теми, кто отказывался выплачивать закят. На этом сошлись во мнении факихи после них». Он сказал: «Любая группа, которая воздерживается от некоторых обязательных молитв, или поста, или хаджа, или от обязательства запрета на кровопролитие, или имущество, или вино, или азартные игры, или брак с близкими родственницами, или от обязательства джихада против неверующих, или другого из обязательств религии и ее запретов, в которых никто не имеет оправдания для их отрицания или оставления, отрицание которых делает человека неверующим, — такая воздерживающаяся группа подлежит сражению даже если она признает эти обязательства. И это то, в чем я не знаю разногласий среди ученых».

Он сказал: «Эти люди, по мнению исследователей, не являются мятежниками, а являются вышедшими из ислама». Конец цитаты.¹

Относительно его слов «а расчет с ними — у Аллаха», то есть: Аллах Благословенный и Всевышний — Тот, Кто ведет их расчет. Если (человек) был искренним, то воздаст ему садами блаженства, а если был лицемером, то накажет мучительным наказанием. Что же касается мирской жизни, то суждение выносится по внешнему, и тот, кто пришел с единобожием и не совершил того, что явно противоречит ему, и обязался соблюдать законы ислама, — от него необходимо воздерживаться.

Я скажу: хадис указывает на то, что человек может производить «нет божества, кроме Аллаха», но не отрекаться от того, чему поклоняется помимо Аллаха, и не приходить к тому, что защитило бы его кровь и имущество, как на это указывают ясные аяты и хадисы.

Автор, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Объяснение этой главы содержится в последующих главах».

¹ Маджму аль-Фатава 28/502.



Комментарий: я скажу, что последующие главы содержат разъяснение единобожия и прояснение смысла «нет божества, кроме Аллаха». В них также находится разъяснение многих вещей из малого и большого многобожия, и того, что ведет к этому из чрезмерности и нововведений, что оставляется из содержания «нет божества, кроме Аллаха».

Тот, кто познал это и убедился в этом, тому становится ясен смысл «нет божества, кроме Аллаха» и то, на что она указывает из искренности и отрицания многобожия. Вещи познаются через противоположности. Познанием малого многобожия познается то, что больше него — большое многобожие, несовместимое с единобожием. Что же касается малого, то оно противоречит лишь его совершенству. Тот, кто избегает его, тот истинно единобожник.

Познанием средств, ведущих к многобожию и запрета на них для отстранения — познаются цели, ради которых запрещены (сами) средства. Сторонение всего этого требует единобожия и искренности, более того, обуславливает их.

В них также содержатся доказательства единобожия — утверждение атрибутов и очищение Господа Всевышнего от того, что не подобает Его величию. Все, что познается об Аллахе из атрибутов Его совершенства и доказательств Его господства, указывает на то, что Он — Единственный, Кому поклоняются, и что поклонение подобает только Ему. Это и есть единобожие и смысл свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха





О ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МНОГООБОЖИЕМ: НОШЕНИЕ КОЛЕЦ, НИТЕЙ И ПОДОБНЫХ ПРЕДМЕТОВ С ЦЕЛЮ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЕДСТВИЙ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, что относится к многобожию: ношение колец, нитей и подобных предметов для устранения или предотвращения бедствий».

Комментарий: Устранение означает ликвидацию бедствия после его наступления, а предотвращение — препятствование ему до его возникновения.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел слова Всевышнего: **«Скажи: «Считаете ли вы, что те, к кому вы взываете помимо Аллаха, если Аллах пожелает причинить мне вред, смогут устранить Его вред? Или если Он пожелает оказать мне милость, смогут ли они удержать Его милость?» Скажи: «Мне довольно Аллаха! На Него уповают все уповающие»»**¹

Комментарий: Ибн Касир разъяснил: то есть они не способны ни на что из деяний. **«Скажи: «Мне довольно Аллаха!»»**

¹ [аз-Зумар: 38]



означает, что Аллах достаточен для того, кто на Него уповает. «На Него уповают все уповающие» — подобно тому, как сказал пророк Худ, мир ему, когда его народ заявил: **«Мы утверждаем лишь то, что тебя поразило злом некоторое из наших божеств»**. Он ответил: **«Поистине, я призываю Аллаха в свидетели, и засвидетельствуйте и вы, что я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь помимо Него. Стройте же козни против меня все вместе, затем не предоставляйте мне отсрочки. Поистине, я уповаю на Аллаха — моего Господа и вашего Господа. Нет живого существа, которого Он не держал бы за хохол. Воистину, мой Господь на прямом пути»**¹

Мукатиль сказал относительно смысла данного аята: «Пророк ﷺ задал им вопрос, и они замолчали», поскольку они не верили в подобные способности своих божеств.

Они взывали к ним исключительно как к посредникам и заступникам перед Аллахом, а не потому, что те способны устранять бедствия и отвечать на мольбы находящихся в беде. Многобожники знали, что это принадлежит одному лишь Аллаху, как сказал Всевышний:

📖 **«Когда же вас постигает беда, вы взываете к Нему одному. Но стоит Ему устранить с вас беду, как часть из вас тут же начинает поклоняться своему Господу наряду с другими»**²

Замечание: Данный аят и подобные ему опровергают привязанность сердца к кому-либо помимо Аллаха в стремлении получить пользу или отвратить вред, квалифицируя это как многобожие по отношению к Аллаху.

¹ [Худ: 54–56]

² [ан-Нахль: 53–54].



Аят содержит указание на то, что Всевышний Аллах охарактеризовал многобожников призыванием других помимо Аллаха и обращением к ним вместо Него. Единобожие представляет собой противоположность этому и заключается в том, чтобы не призывать никого, кроме Аллаха, не обращаться ни к кому, кроме Него, и не уповать ни на кого, кроме Него. Аналогично, все виды поклонения подобают исключительно Аллаху, что подтверждается Кораном, Сунной и единогласным мнением предшественников уммы и ее имамов, как было упомянуто ранее.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел хадис от Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах: «Пророк ﷺ увидел мужчину, на руке которого было медное кольцо, и спросил: **«Что это?»** Он ответил: «От аль-вахина».¹ Тогда Пророк сказал:

✦ **«Сними его, ибо оно лишь усиливает твою слабость. Если бы ты умер, а оно было на тебе, ты никогда бы не достиг успеха»»**

Передал Ахмад с неплохой цепочкой передатчиков.²

Комментарий: Имам Ахмад передал: рассказал нам Халаф ибн аль-Валид, рассказал нам аль-Мубарак, от аль-Хасана, который сказал: сообщил мне Имран ибн Хусайн, что Пророк ﷺ увидел на плече мужчины кольцо — он сказал: думаю, медное — и спросил: **«Горе тебе! Что это?»** Тот ответил: «От аль-вахина». Он сказал: **«Поистине, оно лишь усиливает твою слабость. Отбрось его от себя, ибо если ты умрешь, а оно будет на тебе, ты никогда не достигнешь успеха»**. Хадис также передал Ибн Хиббан в своем «Сахихе» со словами: **«Поистине, если ты умрешь, то будешь препоручен ему»**, и аль-Хаким, который сказал: «Достоверный иснад». С ним согласился аз-Захаби.

¹ Далее придет разъяснение смысла аль-вахина. Оно имеет ряд значений.

² Аль-Муснад 4/443.



Аль-Хаким отметил: «Большинство наших учителей считают, что аль-Хасан слышал от Имрана. Его слова в иснаде «сообщил мне Имран» указывают на это».

Относительно слов: «от Имрана ибн Хусайна» — то есть ибн Убайда ибн Халафа аль-Хуза'и, Абу Нуджайд, сподвижник, сын сподвижника, принявший ислам в год Хайбара. Скончался в пятьдесят втором году хиджры в Басре.

Слова «увидел мужчину» в передаче аль-Хакима звучат так: «Я пришел к Посланнику Аллаха ﷺ, а на моем плече было медное кольцо, и он спросил: **«Что это?»**» Неопределенный мужчина в передаче Ахмада — это сам Имран, передатчик хадиса.

Слова **«Что это?»** могут представлять собой вопрос для выяснения причины ношения кольца или выражение неодобрения, что представляется более вероятным.

Относительно слов «от аль-вахина»: Абу ас-Са'адат объяснял, что аль-вахина — это болезнь, поражающая от плеча всю руку, от которой читают заговоры. Говорят также, что это заболевание плеча, поражающее мужчин, но не женщин. Запрет объясняется тем, что человек носил кольцо, полагая, что оно защитит его от боли, и в этом заключается учет намерений.

Слова **«Сними его, ибо оно лишь усиливает твою слабость»** указывают на то, что кольцо не принесет пользы, а наоборот, причинит вред и усилит слабость. Так же обстоит дело со всем запрещенным: оно, как правило, не приносит пользы, а если что-то из него и полезно, то вред превышает пользу.

Слова **«Если бы ты умер, а оно было на тебе, ты никогда бы не достиг успеха»** обусловлены тем, что это многобожие. Успех означает победу, торжество и благополучие.



Автор, да помилует его Всевышний Аллах, отметил: «В этом содержится подтверждение слов сподвижников о том, что малое многобожие превосходит по тяжести большие грехи, и что в данном случае незнание не служит оправданием. Здесь также содержится суровое осуждение тех, кто совершает подобные действия».

Относительно слов: «Передал Ахмад с неплохим иснадом». Это имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль ибн Хиляль ибн Асад ибн Идрис ибн Абдуллах ибн Хайян ибн Абдуллах ибн Анас ибн Ауф ибн Касит ибн Мазин ибн Шайбан ибн Зухль ибн Са'ляба ибн Акаба ибн Са'б ибн Али ибн Бакр ибн Ва'иль ибн Касит ибн Ханаб ибн Афса ибн Да'ми ибн Джадиля ибн Асад ибн Раби'а ибн Низар ибн Ма'д ибн Аднан — имам-ученый, Абу Абдуллах аз-Зухли, затем аш-Шайбани аль-Марвази, затем аль-Багдади.

Имам своего времени, самый знающий из них в области фикха и хадисов, самый богобоязненный и приверженный Сунне. О нем некоторые из людей Сунны говорят: «Насколько терпелив он был к мирским [тяготам], и насколько подобен он был предшественникам! Мир явился к нему, но он отверг его, соблазны [пришли], но он отбросил их». Он выехал из Мерва, будучи еще во чреве матери, и родился в Багдаде в сто шестьдесят четвертом году в месяце раби' аль-авваль.

Ахмад начал искать знания в год смерти Малика, то есть в сто семьдесят девятом году. Он слушал от Хушайма, Джарира ибн Абд аль-Хамида, Суфйана ибн Уйайны, Му'тамира ибн Сулеймана, Йахьи ибн Са'ида аль-Каттана, Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'и, Йазида ибн Харуна, Абд ар-Раззака, Абд ар-Рахмана ибн Махди и множества других ученых в Мекке, Басре, Куфе, Багдаде, Йемене и других городах.



От него передавали его сыновья Салих и Абдуллах, аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибрахим аль-Харби, Абу Зур'а ар-Рази, Абу Зур'а ад-Димашки, Абдуллах ибн Аби ад-Дунйа, Абу Бакр аль-Асрам, Усман ибн Са'ид ад-Дарими, Абу аль-Касим аль-Багави — который был последним, кто передавал от него, — и множество других. От него также передавали некоторые из его учителей: Абд ар-Рахман ибн Махди и аль-Асвад ибн 'Амир, а из его современников — Али ибн аль-Мадини и Йахйя ибн Ма'ин.

Аль-Бухари сказал: «Ахмад заболел за две ночи до окончания раби' аль-авваля и умер в пятницу, когда прошло двенадцать дней месяца». Ханбаль сказал: «Он умер в пятницу в раби' аль-авваль двести сорок первого года в возрасте семидесяти семи лет». Его сын Абдуллах и аль-Фадль ибн Зийад сказали: «Он умер в двенадцатый день раби' аль-ахира», да помилует его Всевышний Аллах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И у него (в муснаде) от Укбы ибн 'Амира передается в форме изречения марфу (Пророка, да благословит его Аллах и приветствует): **«Кто повесил амулет, да не завершит Аллах [его дела], а тот, кто повесил (морскую) раковину, да не успокоит его Аллах».** В другой передаче: **«Кто повесил амулет, тот совершил многобожие»**».

Комментарий: Первый хадис передал имам Ахмад, как сказал автор, а также Абу Я'ля и аль-Хаким, который сказал: «Достоверный иснад», и с ним согласился аз-Захаби.

Относительно слов «в другой передаче» — то есть из другого хадиса, который передал Ахмад, сказав: рассказал нам Абд ас-Самад ибн Абд аль-Варис, рассказал нам Абд аль-Азиз ибн Муслим, рассказал нам Йазид ибн Аби Мансур, от Духайна аль-



Хаджари, от Укбы ибн ‘Амира аль-Джухани, что к Посланнику Аллаха ﷺ пришла группа людей, и он принял присягу от девяти, но воздержался от одного. Тогда сказали: «О Посланник Аллаха! Ты принял присягу от девяти, но воздержался от этого?» Он сказал: **«Поистине, на нем амулет»**. Тогда он протянул руку и разрезал его, принял от него присягу и сказал: **«Тот, кто повесил амулет, тот совершил многобожие»**. Аль-Хаким передал подобное, и передатчики хадиса заслуживают доверия.¹

Относительно слов «от Укбы ибн ‘Амира» — это известный сподвижник, достойный факих. Му’авия назначил его правителем Египта на три года, и он умер около шестидесятого года.

Слова «тот, кто повесил амулет» означают: повесил его, привязав к нему свое сердце в стремлении получить благо или отвратить зло.

Аль-Мунзири сказал: «Это бусина, которую они подвешивали, полагая, что она отвращает от них беды. Это невежество и заблуждение, поскольку нет защитника и отвращающего [беды], кроме Всевышнего Аллаха».

Абу ас-Са’адат сказал: «Тама’им — множественное число от тамима, это бусины, которые арабы подвешивали своим детям, стремясь защитить их от сглаза, как они полагали, но ислам отменил это».²

Слова «да не завершит Аллах для него» — это мольба против него.

Относительно слов «тот, кто повесил вад’а» — с фатхой на вав и сукуном на даль. В «Муснад аль-Фирдаус» сказано: «Вад’ —

¹ Аль-Муснад 4/154.

² Ибн аль-Асир в «ан-Нихая» 1/197.



это нечто, извлекаемое из моря, подобное раковине, которым защищаются от сглаза».

Слова «да не успокоит его Аллах» — с упрощенным произношением далийи, то есть да не поместит его в покой и умиротворение. Абу ас-Са'адат сказал: «Это мольба против него».

Относительно слов «в другой передаче: тот, кто повесил амулет, тот совершил многобожие» — Абу ас-Са'адат сказал: «Это названо многобожием потому, что они стремились отвратить predetermined для них судьбы и искали защиты от вреда у других, помимо Аллаха, Который является [истинным] защитником».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передал Ибн Аби Хатима от Хузайфы: «Он увидел мужчину, на руке которого была нить от лихорадки, разрезал ее и прочитал Его слова: **Большинство из них не верует в Аллаха, не поклоняясь [при этом другим] наряду [с Ним]**»¹

Комментарий: Ибн Аби Хатим сказал: рассказал нам Мухаммад ибн аль-Хусайн ибн Ибрахим ибн Ишкаб, рассказал нам Йунус ибн Мухаммад, рассказал нам Хаммад ибн Саяма, от 'Асима аль-Ахваля, от 'Урвы, который сказал: «Хузайфа вошел к больному и увидел на его плече ремешок, разрезал или сорвал его, затем сказал: **Большинство из них не верует в Аллаха, не поклоняясь [при этом другим] наряду [с Ним]**».²

Ибн Аби Хатим — это имам Абу Мухаммад Абд ар-Рахман ибн Аби Хатим, Мухаммад ибн Идрис ар-Рази ат-Тамими аль-Ханзали аль-Хафиз, автор «аль-Джарх ва-т-та'диль», «ат-Тафсир» и других трудов. Умер в триста двадцать седьмом году.

¹ [Йусуф: 106]

² Ибн Касир в своем «Тафсире» 4/342.



Хузайфа — это ибн аль-Йаман, имя аль-Йамана — Хусайль (уменьшительное от двух простых букв), и говорят: Хисаль (с касыры, затем сукун) — аль-Абси (с ба'), союзник ансаров, достойный сподвижник из числа предшественников. Его называют «обладателем тайны», и его отец также был сподвижником. Хузайфа умер в начале правления Али в тридцать шестом году.

Относительно слов «увидел мужчину, на руке которого была нить от лихорадки» — то есть против лихорадки. Невежды подвешивали амулеты, нити и подобное для отвращения лихорадки.

Ваки' передал от Хузайфы, что он вошел к больному навестить его, коснулся его плеча и обнаружил на нем нить. Он спросил: «Что это?» Тот ответил: «Нечто, над чем для меня читали заговор». Тогда он разрезал ее и сказал: «Если бы ты умер, а она была на тебе, я бы не совершил над тобой погребальную молитву».

В этом содержится осуждение подобного, даже если человек считает это причиной, поскольку из причин дозволены лишь те, которые разрешили Всевышний Аллах и Его Посланник, при условии неполагания на них. Что же касается амулетов, нитей, оберегов, талисманов и подобного, что подвешивают невежды, то это многобожие, которое необходимо осуждать и устранять словом и делом, даже если их владелец не дает на это разрешения.

Относительно слов «и прочитал Его слова: **«Большинство из них не верует в Аллаха, не поклоняясь [при этом другим] наряду [с Ним]»**» — Хузайфа, да будет доволен им Аллах, привел аят в качестве доказательства того, что это многобожие.

В этом содержится подтверждение правильности использования в качестве довода против малого многобожия того, что



Аллах ниспослал о большом многобожии, ввиду всеобъемлющего характера аята и включения его в понятие многобожия. Смысл этого аята от Ибн Аббаса и других был упомянут ранее, и Аллах знает лучше.

В этих сообщениях от сподвижников содержится разъяснение совершенства их знания о единобожии и о том, что ему противоречит или противоречит его совершенству.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАГОВОРОВ И АМУЛЕТОВ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, что пришло относительно заговоров и амулетов».

Комментарий: то есть о запрете на них и о том, что передается от предшественников по этому поводу.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «В достоверном сборнике от Абу Башира аль-Ансари передается, что он был с Пророком ﷺ в одном из его путешествий, который послал вестника [с повелением]:

«Пусть не останется на шее верблюда ни одного ожерелья из тетивы — или ожерелья — кроме как разрезанного»

Комментарий: Этот хадис содержится в обоих достоверных сборниках.¹

Относительно слов «от Абу Башира» — с фатхой. Говорят, что его имя Кайс ибн Убайд, как сказал Ибн Саад. Ибн Абд аль-Барр сказал: «От него не установлено достоверного имени», и он сподвижник, участвовавший в битве у Рва, умерший после шестидесятого года. Говорят, что он прожил более ста лет.

¹ Аль-Бухари 3005. Муслим 2115.



Относительно слов «в одном из его путешествий» — аль-Хафиз сказал: «Я не смог установить, какое именно».

Относительно слов «послал вестника» — это был Зайд ибн Хариса, как передал аль-Харис ибн Аби Усама в своем «Муснаде». Так сказал аль-Хафиз.¹

Слова **«пусть не останется»** — с йа' и кафом с фатхами, «ожерелья» — в именительном падеже как подлежащее. «Ватар» — с двумя фатхами, одна из тетив лука. Жители джахилийи, когда тетива изнашивалась, заменяли ее другой и вешали старую на скот, полагая, что она защищает животное от сглаза.

Слова **«или ожерелья, кроме как разрезанного»** означают, что передатчик сомневался: сказал ли его учитель «ожерелья из тетивы» или сказал просто «ожерелья» без уточнения.

Первое подтверждается тем, что от Малика передается: когда его спросили об ожерельях, он сказал: «Я не слышал об их порицании, кроме как в отношении тетив». У Абу Дауда передано: «и ожерелья» — без сомнения.

Аль-Багави сказал в «Шарх ас-Сунна»: «Малик истолковал его повеление, мир ему, разрезать ожерелья тем, что это из-за сглаза. Дело в том, что они привязывали эти тетивы, амулеты и ожерелья, подвешивали на них обереги, полагая, что они защищают их от бед. Пророк ﷺ запретил им это и дал им знать, что они не отвращают ничего из повеления Аллаха».²

Абу Убайд сказал: «Они вешали на верблюдов тетивы, чтобы их не поразил сглаз. Пророк ﷺ повелел им удалить их, давая им знать, что тетивы ничего не отвращают». То же сказали Ибн аль-Джавзи и другие.

¹ Фатхуль Бари 6/141.

² 11/27.



Аль-Хафиз сказал: «Это подтверждает хадис Укбы ибн ‘Амира, что (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: **«Тот, кто повесил амулет, да не завершит для него Аллах [его дела]»**, который передал Абу Дауд. Это то, что подвешивается из ожерелий из страха перед сглазом и тому подобное». Конец цитаты.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И от Ибн Мас’уда передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **‘Поистине, заговоры, амулеты и привороты — это многобожие’**». Передали Ахмад и Абу Дауд».

Комментарий: с этим связана история. Передается текст у Абу Дауда от Зайнаб, жены Абдуллаха ибн Мас’уда: «Абдуллах увидел на моей шее нить и спросил: «Что это?» Я ответила: «Нить, над которой для меня читали заговор». Она сказала: «Тогда он взял ее и разрезал, затем сказал: «Поистине, семья Абдуллаха не нуждается в многобожии. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **‘Поистине, заговоры, амулеты и привороты — это многобожие’**». Я сказала: «Мой глаз болел, и я ходила к такому-то иудею, и когда он читал заговор, боль утихала». Абдуллах сказал: «Это всего лишь деяние шайтана — он уколол его своей рукой, а когда над ним читали заговор, отстранялся от него. Тебе было бы достаточно говорить то, что говорил Посланник Аллаха ﷺ: **«Удали болезнь, Господь людей! Исцели, Ты — Исцеляющий! Нет исцеления, кроме Твоего исцеления, исцеления, которое не оставляет болезни»**». Его передали Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Хаким, который сказал: «Достоверный (иснад)», и с ним согласился аз-Захаби.²

¹ Фатхуль Бари 6/143.

² Аль-Мустадрак 4/217.



Относительно слов «поистине, заговоры» — автор сказал: «Это то, что называется заклинаниями, и из них доказательством исключается то, что свободно от многобожия. Поистине, Посланник Аллаха ﷺ разрешил их от сглаза и укуса [ядовитых тварей]».

Он указывает на то, что заговоры, описываемые как многобожие, — это те, в которых ищут помощи у других, помимо Аллаха. Что же касается тех, в которых упоминаются только имена Аллаха, Его атрибуты, Его аяты и то, что передается от Пророка ﷺ, то это хорошо: дозволено или желательно.

Относительно слов «поистине, Посланник Аллаха ﷺ разрешил их от сглаза и укуса», как было упомянуто в главе о том, кто осуществил единобожие.

Также он разрешил заговоры от других [болезней], как сообщается в «Сахих Муслим» от ‘Ауфа ибн Малика: «Мы читали заговоры во времена джахилийи, и мы сказали: «О Посланник Аллаха! Как ты смотришь на это?» Он сказал: **«Покажите мне ваши заговоры. Нет вреда в заговорах, если они не содержат многобожия»**». В этой главе передано много хадисов.

Аль-Хаттаби сказал: «Поистине, он, мир ему, читал заговоры сам, над ним читали заговоры, повелевал ими и разрешал их. Если они совершаются Кораном и именами Всевышнего Аллаха, то они дозволены или предписаны.

Порицание и запрет касались лишь тех, которые были не на арабском языке, поскольку в них могло содержаться неверие или слова, включающие многобожие».¹

Я скажу: к этому относится то, что было по обычаю джахилийи, которого они придерживались, полагая, что оно отвращает от

¹ Маалим ас-Сунан 4/226.



них беды, и веря, что это происходит от джиннов и их помощи. Подобное этому упомянул аль-Хаттаби.

Шейх аль-Ислам сказал: «Любое неизвестное имя — никому не дозволено читать с ним заговоры, тем более взывать с ним, даже если известен его смысл, поскольку порицается мольба не на арабском языке. Разрешение дается лишь тому, кто не владеет арабским. Что же касается превращения иноязычных слов в отличительный знак, то это не из религии ислама».¹

Ас-Суйути сказал: «Ученые единогласно сошлись во мнении о дозволенности заговоров при соблюдении трех условий: чтобы они были словами Аллаха или Его именами и атрибутами, на арабском языке и с понятным смыслом, и чтобы верили, что заговор не действует сам по себе, а лишь по предопределению Всевышнего Аллаха».

Относительно слов «и амулеты» — автор сказал: «Нечто, что подвешивается детям от сглаза». Аль-Халхали сказал: «Тама'им — множественное число от тамима, это то, что подвешивается на шею детей из бусин и костей для отвращения сглаза. Это запрещено, поскольку нет защитника, кроме Аллаха, и защиты от вредоносного следует искать только у Аллаха и посредством Его имен и атрибутов».

Автор сказал: «Однако если подвешенное из Корана, то некоторые из предшественников (саляфов) разрешали это. А некоторые из них не разрешали и относили это к запрещенному. Среди них Ибн Мас'уд».

Знай, что ученые из числа сподвижников, табиитов и тех, кто пришел после них, разошлись во мнениях относительно

¹ Иктида Сырат аль-Мустакам 1/469.



дозволенности подвешивания амулетов из Корана, имен Аллаха и Его атрибутов.

Одна группа сказала: это дозволено. Это мнение Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, и это явствует из того, что передается от Аиши. Этого мнения придерживался Абу Джа'фар аль-Бакир и Ахмад в одной из передач. Они истолковали хадис как относящийся к амулетам, содержащим многобожие.

Другая группа сказала: это недозволенно. Данного мнения придерживались Ибн Мас'уд и Ибн Аббас. Это явствует из слов Хузайфы, Укбы ибн Амира и Ибн Хакима. Этого мнения придерживалась группа табиитов, включая учеников Ибн Мас'уда, и Ахмад в передаче, которую предпочло большинство его последователей. Поздние ученые определенно придерживались этого мнения и приводили в качестве довода данный хадис и подобные ему.

Я скажу: это и есть правильное мнение по трем причинам, которые станут ясны размышляющему:

Первая: общность запрета, и нет конкретизирующего для общего.

Вторая: пресечение путей [к злу], поскольку это ведет к подвешиванию того, что таковым не является.

Третья: когда это подвешивается, носящий неизбежно будет обращаться с ним неподобающим образом, нося с собой при справлении нужды, подмывании и тому подобном.

Поразмысли над этими хадисами и тем, чего придерживались предшественники, да будет доволен ими Всевышний Аллах, — тебе станет ясной чуждость ислама.



Особенно если ты узнаешь о великом [заблуждении], в которое впали многие после благословенных веков: возвеличивание могил, возведение над ними мечетей, обращение к ним сердцем и лицом, направление большей части мольб, стремлений, страхов и видов поклонения — которые являются правом Всевышнего Аллаха — к ним помимо Него, как сказал Всевышний: **«Не взывай помимо Аллаха к тому, что не принесет тебе ни пользы, ни вреда. Если ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто, кроме Него, не избавит от нее. А если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милость. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он — Прощающий, Милосердный»**¹, и подобных аятов в Коране больше, чем можно перечислить.

Относительно слов «и привороты — многобожие» — автор сказал: «Это нечто, что они изготавливают, утверждая, что оно внушает женщине любовь к мужу, а мужчине — к жене».

Так объяснил это Ибн Мас'уд, передатчик хадиса, как в сказано «Сахих Ибн Хиббан» и у аль-Хакима. Они сказали: «О Абу Абд ар-Рахман! Эти заговоры и амулеты мы поняли. Но что такое тивала?» Он сказал: «Нечто, что изготавливают женщины, чтобы внушить любовь к себе своим мужьям».

Аль-Хафиз сказал: «Тивала» — с касрой на та', фатхой на вав и облегченной лям — это нечто, чем женщина привлекала любовь своего мужа, и это разновидность колдовства, и Аллах знает лучше.

Это было многобожием из-за того, что им стремились отвратить вред и привлечь пользу от других, помимо Всевышнего Аллаха.

¹ [Йунус: 106–107]



Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И от Абдуллаха ибн Укейма передано в форме изречения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

■ **«Кто к чему-либо привязался, будет к тому препоручен».**

Передали Ахмад и ат-Тирмизи».¹

Комментарий: Его также передали Абу Дауд и аль-Хаким. Абдуллах ибн Укайм — с даммой на ха' (уменьшительное). Его кунья Абу Ма'бад аль-Джухани аль-Куфи. Аль-Бухари сказал: «Он застал время Пророка ﷺ, но не известно о его достоверном слушании [от него]».

То же сказал Абу Хатим. Аль-Хатиб сказал: «Жил в Куфе, приезжал в аль-Мада'ин при жизни Хузайфы и был надежным». Ибн Са'д упомянул со слов других, что он умер во время правления аль-Хаджжаджа.²

Относительно слов **«тот, кто к чему-либо привязался, будет к тому препоручен»** — привязанность бывает сердцем, бывает действием, а бывает и тем, и другим. То есть Аллах препоручит его той вещи, к которой он привязался.

Тот, кто привязался к Аллаху, возложил на Него свои потребности, нашел у Него прибежище и препоручил Ему свои дела, — тому Он достаточен, приближает к нему все далекое и облегчает для него все трудное. А тот, кто привязался к другим, или положился на свое мнение, разум, лекарства, амулеты и тому подобное, — того Аллах препоручает этому и оставляет без поддержки. Это известно из текстов и по опыту. Всевышний Аллах сказал:

¹ Аль-Муснад 4/310.

² Ат-Табакат 6/115.



■ «Тому, кто уповает на Аллаха, Он достаточен»

[ат-Таяк: 3]

Имам Ахмад сказал: рассказал нам Хишам ибн аль-Касим, рассказал нам Абу Са'ид аль-Му'аддиб, рассказал нам тот, кто слышал от Ата' аль-Хурасани, который сказал: «Я встретил Вахба ибн Мунаббиха, когда он совершал обход вокруг Дома, и сказал: «Расскажи мне хадис, который я запомню от тебя в этом месте, и будь краток». Он сказал: «Да. Всевышний и Благословенный Аллах внушил Дауду: **‘О Дауд! Клянусь Моим могуществом и величием, любой из Моих рабов, кто найдет убежище у Меня, а не у Моих творений — Я знаю это по его намерению, — даже если семь небес и те, кто в них, и семь земель и те, кто в них, станут строить против него козни, Я непременно дарую ему выход из их среды. Клянусь Моим могуществом и величием, любой из Моих рабов, кто найдет убежище у Моего творения помимо Меня — Я знаю это по его намерению, — Я непременно оборву небесные связи от его руки и заставлю землю провалиться под его ногами, а затем Мне будет все равно, в какой из ее долин он погибнет’**»».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И передал имам Ахмад от Рувайфи'а, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: **‘О Рувайфи’! Возможно, жизнь продлится для тебя долго, так сообщи людям: тот, кто завязал свою бороду, или повесил тетиву, или подмылся пометом животного или костью, — Мухаммад непричастен к нему’**»».¹

Комментарий: Хадис передал имам Ахмад от Йахьи ибн Исаха и аль-Хасана ибн Мусы аль-Ашйаба, оба — от Ибн Лахи'а. В нем есть история, которую автор сократил.

¹ Аль-Муснад 4/108.



Это текст аль-Хасана: рассказал нам Ибн Лахи'а, рассказал нам 'Аййаш ибн Аббас, от Шуйайма ибн Байтана, который сказал: рассказал нам Рувайфи' ибн Сабит: «В время Посланника Аллаха ﷺ один из нас брал верблюда своего брата с условием, что даст ему половину добычи, а половина достанется ему, так что одному из нас доставались наконечник и оперение, а другому — древко. Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал мне...» — хадис.

Затем Ахмад передал от Йахьи ибн Гайлана: рассказал мне аль-Муфаддаль, рассказал нам Ийаш Ибн Аббас, что Шуйайм ибн Байтан сообщил ему, что он слышал от Шайбана аль-Катбани хадис. В Ибн Лахи'а есть критика. Во втором иснаде Шайбан аль-Катбани, о котором говорили: неизвестен. Остальные передатчики обеих цепей надежны.

Относительно слов **«возможно, жизнь продлится для тебя долго»** — в этом содержится одно из знамений пророчества, поскольку Рувайфи' прожил долгую жизнь до пятьдесят шестого года и умер в Барке, одной из областей Египта, будучи ее правителем. Он из ансаров. Говорят, что умер в пятьдесят третьем году.

Относительно слов **«сообщи людям»** — это доказательство обязанности сообщать людям, и это не ограничивается Рувайфи'ом. Напротив, каждый, у кого есть знание, которого нет у других, в чем люди нуждаются, обязан сообщить им об этом. Если же он и другие разделяют это знание, то передача становится коллективной обязанностью. Так сказал Абу Зур'а в «Шарх сунан Аби Дауд».

Относительно слов **«кто завязал свою бороду»** — с касрой на лям, не иначе, множественное число — лихьи, с касрой и даммой. Так сказал аль-Джаухари.



Аль-Хаттаби сказал: «Что касается его запрета завязывать бороду, то это объясняется двумя способами:

Первый: то, что они делали во время войны — они завязывали свои бороды, и это было обычаем некоторых неарабов, они скручивали и завязывали их».¹

Абу ас-Са'адат сказал: «Из высокомерия и тщеславия».

Второй: что его смысл — обработка волос, чтобы они завивались и кудрявились, и это действие изнеженных людей.

Абу Зур'а ибн аль-'Ираки сказал: «Лучше понимать это как завязывание бороды во время молитвы, как указывает передача Мухаммада ибн ар-Раби'а. В ней сказано: **«кто завязал свою бороду в молитве»**».

Я скажу: эта передача не указывает на ограничение этого молитвой, а указывает на то, что совершение этого в молитве хуже, чем совершение вне ее.

Относительно слов **«или повесил тетиву»** — то есть сделал ее ожерельем на своей шее или шее своего животного. В передаче Мухаммада ибн ар-Раби'а: **«или повесил тетиву — имея в виду амулет»**.

Если такова участь того, кто повесил тетиву, то каково же положение того, кто привязался к мертвым, просит у них исполнения потребностей и избавления от бед, и что следует за этим из поклонения, которого достоин только Господь земли и небес, о запрете чего и его тяжести пришло в ясных аятах?

Относительно слов **«или подмылся пометом животного или костью — Мухаммад непричастен к нему»** — ан-Навави сказал: “То есть непричастен к его действию”.

¹ Маалим ас-Сунан 1/27.



Это противоречит очевидному смыслу, а ан-Навави часто истолковывает хадисы, отклоняя их от очевидного смысла — да простит его Всевышний Аллах. Напротив, он непричастен к совершающему и к его действию.

В «Сахих Муслим» передано от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не подмывайтесь навозом и костями, поистине, это пища ваших братьев из джиннов»**. На основании этого подмывание ими не засчитывается, как это явствует из мазхаба Ахмада, согласно тому, что передали Ибн Хузайма и ад-Даракутни от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ запретил подмываться костью или навозом и сказал: **«Поистине, они не очищают»**.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И от Са'ида ибн Джубайра передается, что он сказал: «Тот, кто снял амулет с человека, [получает награду] равную освобождению раба». Передал Ваки'».

Комментарий: по мнению людей знания, это имеет статус восходящего к Пророку ﷺ «марфу», поскольку подобное не говорится на основе личного мнения. Этот (текст) будет считаться отосланным «мурсаль», поскольку Са'ид — таби. В этом содержится достоинство снятия амулетов, поскольку они являются многобожием.

Ваки' — это ибн аль-Джаррах ибн Ваки' аль-Куфи, надежный имам, автор книг, среди которых «аль-Джами'» и другие. От него передавал имам Ахмад и его современники. Умер в сто девяносто седьмом году.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И у него же от Ибрахима передается, что сказал: «Они порицали все амулеты — из Корана и не из Корана»».

¹ 450.

Комментарий: Ибрахим — это имам Ибрахим ибн Йазид ан-Наха'и аль-Куфи, с куньей Абу 'Имран, надежный из числа великих факихов. Аль-Миззи сказал: «Он входил к Аише, но для него не установлено достоверного слушания от нее». Умер в девяносто шестом году в возрасте пятидесяти лет или около того.

Относительно его слов «они порицали амулеты» и далее — он имел в виду сподвижников Абдуллаха ибн Мас'уда, таких как 'Алькама, аль-Асвад, Абу Ва'иль, аль-Харис ибн Сувайд, Абида ас-Сульмани, Масрук, ар-Раби' ибн Хусайм, Сувайд ибн Гъафля и другие. Они были из числа предводителей табиинов. Эту формулировку Ибрахим использует для передачи их мнений, как разъяснили хафизы, такие как аль-'Ираки и другие.





О ТОМ, КТО ИЩЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ДЕРЕВА, КАМНЯ И ТОМУ ПОДОБНОГО

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, кто ищет благословение от дерева, камня и тому подобного».

Комментарий: например, от места, могилы и тому подобного, то есть он является многобожником.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел слова Всевышнего:

■ ***«Видели ли вы аль-Лат и аль-'Уззу, и Манат — третьей, другую? Неужели у вас мужское потомство, а у Него — женское? Это тогда несправедливое распределение! Это всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы. Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя от их Господа уже явилось к ним руководство»¹***

Комментарий: Аль-Лят принадлежала сакифитам, аль-'Узза — курайшитам и бану Кинана, а Манат — бану Хиляль.

Ибн Хишам сказал: она принадлежала хузайлитам и хуза'а.

Что касается «аль-Лат», то большинство читало с облегчением та'. А Ибн Аббас, Ибн аз-Зубайр, Муджахид, Хумайд, Абу Салих, Рувайс и Я'куб читали с ташдидом на та'.

¹ [ан-Наджм: 19–23].



Согласно первому чтению, аль-А'маш сказал: «Они называли аль-Лат от [слова] аль-иях (божество). А аль-'Узза — от аль-'азиз (могущественный)». Ибн Джарир сказал: «Они произвели ее имя от имени Всевышнего Аллаха, сказав: аль-Лат — женский род от него. Превыше Аллах того, что они говорят, великим возвышением. Он сказал: «То же и аль-'Узза — от аль-'азиз».¹

Ибн Касир сказал: «Аль-Лат была белой резной скалой с домом на ней в ат-Таифе, у которой были покрывала и служители. Вокруг нее был двор, почитаемый жителями ат-Таифа — то есть сакифитами и теми, кто следовал за ними, — которым они гордились перед другими арабскими племенами после курайшитов». Ибн Хишам сказал: «Посланник Аллаха ﷺ послал аль-Мугиру ибн Шу'бу, и тот разрушил ее и придал огню».

Согласно второму чтению, Ибн Аббас сказал: «Это был человек, который месил саввик для паломников. Когда он умер, они стали поклоняться его могиле». Это упомянул аль-Бухари.²

Ибн Аббас сказал: «Он продавал саввик и масло у скалы и размешивал это на ней. Когда этот человек умер, сакифиты стали поклоняться той скале из почтения к продавцу савика». От Муджахиды передается подобное, и он сказал: «Когда он умер, они стали поклоняться ему». Это передал Са'ид ибн Мансур.

Также Ибн Аби Хатим передал от Ибн Аббаса, что они поклонялись ему. Подобное этому сказала группа людей знания.

Я скажу: между двумя мнениями нет противоречия, поскольку они поклонялись скале и могиле как божееству и из почтения.

Ради подобного строились мавзолеи и купола над могилами и превращались в идолов. В этом разъяснение того, что жители джахилийи поклонялись праведникам, идолам и истуканам.

Что касается аль-'Уззы, то Ибн Джарир сказал: «Это было дерево с постройкой и покрывалами в Нахле между Меккой и ат-Таифом,

¹ Ат-Табари 27/34–35.

² Тафсир Ибн Касира 7/430.



которое почитали курайшиты, как сказал Абу Суфйан в день Ухуда: «У нас есть аль-'Узза, а у вас нет 'уззы». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🔥 **«Говорите: Аллах — наш покровитель, а у вас нет покровителя»¹**

Ан-Наса'и и Ибн Мардавайх передали от Абу ат-Туфайля, который сказал: «Когда Посланник Аллаха ﷺ завоевал Мекку, он послал Халида ибн аль-Валида в Нахлю — там была аль-'Узза на трех самурах. Он срубил самуры и разрушил дом, который был на них. Затем пришел к Пророку ﷺ и сообщил ему». Он сказал: **«Возвращайся, ибо ты ничего не сделал»**. Халид вернулся, и когда служители увидели его, они убежали в горы, говоря: «О 'Узза! О 'Узза!» Халид пришел к ней и увидел обнаженную женщину с распущенными волосами, которая сыпала землю себе на голову. Он ударил ее мечом и убил. Затем вернулся к Посланнику Аллаха ﷺ и сообщил ему. Тот сказал: **«Это и была аль-'Узза»**.

Абу Салих сказал: «Они подвешивали на нее ремни и шерсть». Это передали Абд ибн Хумайд и Ибн Джарир.²

Я скажу: всё это и то, что больше этого, происходит в наши времена у гробниц мертвых и в мавзолеях.

Что касается Манат, то она была в аль-Мушалляле у Кадида между Меккой и Мединой. Хуза'а, аус и хазрадж почитали ее и возглашали тальбию от нее для хаджа. Основа ее названия происходит от имени Аллаха аль-Маннан. Говорят также, что из-за обилия того, что проливалось — то есть крови — у нее для получения благословения.

¹ Аль-Муснад 4/293.

² Тафсир Табари 27/37.



Аль-Бухари, да помилует его Всевышний Аллах, сказал в хадисе 'Урвы от Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Это идол между Меккой и Мединой».

Ибн Хишам сказал: «Посланник Аллаха ﷺ послал Али, и тот разрушил ее в год завоевания». Аль-'Имад ибн Касир сказал: «Посланник Аллаха ﷺ отправил Халида ибн аль-Валида в поход против бану аль-Мусталик, и тот разбил ее».

Смысл аята, как сказал аль-Куртуби, в том, что в нем есть опущение, смысл которого: «Видели ли вы этих богов: принесли ли они пользу или вред, чтобы быть сотоварищами Всевышнего Аллаха?»

Относительно Его слов: **«Неужели у вас мужское потомство, а у Него — женское?»** — Ибн Касир сказал: «Неужели вы приписываете Ему ребенка, делаете Его ребенка женского пола, а для себя выбираете мужского?»

Относительно Его слов **«Это тогда несправедливое распределение!»** — то есть несправедливое и ложное. Как же вы делите с вашим Господом таким распределением, которое, если бы было между творениями, было бы несправедливостью и глупостью? Вы считаете себя выше женского пола, а приписываете их Всевышнему Аллаху.

Относительно Его слов: **«Это всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы»** — то есть от самих себя. **«Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства»** — то есть никакого довода. **«Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души»** — то есть у них нет основания, кроме хорошего мнения о своих отцах, которые избрали этот ложный путь до



них, и кроме стремления их душ к господству и возвеличиванию своих древних предков.

Относительно слов **«хотя от их Господа уже явилось к ним руководство»** — Ибн Касир сказал: «Поистине, Всевышний Аллах послал к ним посланников с ясной истиной и неопровержимым доводом. Несмотря на это, они не последовали тому, с чем те пришли к ним, и не подчинились этому».¹

Соответствие аятов заглавию заключается в том, что поклонники идолов полагали, что получают от них благословение посредством их возвеличивания, обращения к ним с мольбами, обращения к ним за помощью, упования на них в получении того, на что они надеялись от них и чего ожидали через их благословение и заступничество, и тому подобное.

Поиск благословения у могил праведников — подобно аль-Лат — и у деревьев и камней — подобно аль-'Уззе и Манат — является действием, подобным тому, что совершали те многобожники с теми идолами. Тот, кто совершает подобное или верит в могилу, камень или дерево, уподобился поклонникам этих идолов в том многобожии, которое они совершали с ними. При том, что то, что происходит от этих многобожников с их объектами поклонения, больше того, что происходило от тех. И у Аллаха ищем помощи.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передается от Абу Вакида аль-Лайси, который сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ в [поход на] Хунайн, а мы были недавно обращенными из неверия. У многобожников была сидра, у которой они пребывали и на которую подвешивали свое оружие, называемая 'Зат Анват'. Мы прошли мимо сидры и сказали: 'О Посланник Аллаха! Сделай нам Зат Анват, как у них есть Зат Анват'. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **'Аллаху акбар! Поистине, это сунан (пути**

¹ 7/433.



предшественников). Вы сказали — клянусь Тем, в Чьей руке моя душа — то же, что сказали сыны Исра'иля Мусе: Сделай нам бога, как у них есть боги. Он сказал: 'Поистине, вы — невежественный народ'¹. Непременно вы последуете путям тех, кто был до вас'»». Передал ат-Тирмизи и назвал достоверным.²

Комментарий: Абу Вакид — его имя аль-Харис ибн 'Ауф. В этой главе также [хадисы] от Абу Са'ида и Абу Хурайры, как сказал ат-Тирмизи.

Его передали также Ахмад, Абу Я'ля, Ибн Аби Шайба, ан-Наса'и, Ибн Джарир, Ибн аль-Мунзир, Ибн Аби Хатим и ат-Табарани подобным образом.

Относительно слов «от Абу Вакида» — его имя было упомянуто ранее в словах ат-Тирмизи, и он известный сподвижник, умерший в шестьдесят восьмом году в возрасте восьмидесяти пяти лет.

Относительно слов «мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ в [поход на] Хунайн» — в хадисе 'Амра ибн 'Ауфа, который приводят Ибн Аби Хатим, Ибн Мардавайх и ат-Табарани, сказано: «Мы сражались с Посланником Аллаха ﷺ в день завоевания, а нас было более тысячи. Когда мы оказались между Хунайном и ат-Таифом...» — хадис.

Относительно слов «а мы были недавно обращенными из неверия» — то есть недавно оставившими неверие. В этом доказательство того, что другие из сподвижников, принявшие ислам раньше, не были невежественны в этом, и что перешедший от лжи, к которой привыкло его сердце, не может быть уверен, что в его сердце не осталось следов той привычки. Это упомянул автор.

Относительно слов «у многобожников была сидра, у которой они пребывали» — 'укуф (пребывание) — это постоянное

¹ [аль-А'раф: 138]

² Аль-Джами 2181.



нахождение при чем-то в определенном месте. Отсюда слова Халиля, мир ему: **«Что это за истуканы, у которых вы пребываете?»**¹ Пребывание многобожников у той сидры было для получения от нее благословения и из почтения к ней. В хадисе 'Амра: «На нее подвешивали оружие, поэтому она называлась Зат Анват. Ей поклонялись помимо Аллаха».

Относительно слов «на которую подвешивали свое оружие» — то есть вешали его на нее для получения благословения.

Я скажу: в этом разъяснение того, что их поклонение ей [происходило] посредством возвеличивания, пребывания [у нее] и поиска благословения. Именно этими тремя способами поклонялись деревьям и тому подобному.

Относительно слов «мы сказали: «О Посланник Аллаха! Сделай нам Зат Анват»» — Абу ас-Са'адат сказал: «Они просили его сделать для них подобное ей, но он запретил им это». «Анват» — множественное число от «нут», это инфинитив, которым назван подвешенный предмет. Они полагали, что это угодно Аллаху, и стремились приблизиться посредством этого. Иначе они были слишком достойными, чтобы намеренно противоречить Пророку ﷺ.²

Относительно слов «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Аллаху акбар!»**» — в другой передаче: **«Субхан Аллах!»**. Цель — возвеличивание Всевышнего Аллаха и очищение Его от этого многобожия любого вида, чего не дозволено просить и к чему не дозволено стремиться [обращаясь] к другим, помимо Аллаха.

Пророк ﷺ использовал такбир и тасбих в состоянии удивления для возвеличивания Аллаха и очищения Его, когда слышал

¹ [аль-Анбийя': 52]

² Ан-Нихая 5/138.



от кого-то то, что не подобает Аллаху из того, что умаляет господство и божественность.

Относительно слов *«поистине, это сунан»* — с даммой на син, то есть пути.

Относительно слов *«вы сказали — клянусь Тем, в Чьей руке моя душа — то же, что сказали сыны Исра'иля Мусе: «Сделай нам бога»»* — он уподобил их слова словам сынов Исра'иля на том основании, что каждый просил, чтобы для него сделали то, чему он будет поклоняться и что будет обожествлять помимо Аллаха. Хотя выражения различались, смысл один. Изменение названия не меняет сути.

В этом содержится страх перед многобожием и то, что человек может счесть хорошим нечто, что, как он полагает, приближает его к Аллаху, а это самое далекое, что отдаляет его от Его милости и приближает к Его гневу.

Истинно понять это может только тот, кто знает о том, что происходило в наши времена с многими учеными и поклоняющимися при могилах — чрезмерность в отношении к ним и направление большей части поклонения к ним. Они думают, что находятся на чем-то [хорошем], а это — грех, который Аллах не прощает.

Хафиз Абу Мухаммад Абд ар-Рахман ибн Исма'иль аш-Шафи'и, известный как Абу Шама, сказал в книге «аль-Бида' ва-ль-хавадис (Ереси и новшества)»: «К этой категории также относится то, чем повсеместно поражены люди из украшений шайтана для простолюдинов: окрашивание стен и столбов, установка светильников в определенных местах в каждом городе, когда им рассказывает рассказчик, что он видел во сне в том месте кого-то из прославившихся праведностью и святостью.



Они делают это и придерживаются этого, пренебрегая обязанностями Всевышнего Аллаха и Его сунной. Они полагают, что этим приближаются [к Аллаху], затем переходят к тому, что эти места занимают великое положение в их сердцах. Они возвеличивают их, надеются на исцеление своих больных и исполнение своих потребностей через обеты им — будь то источники, деревья, стены или камни. В городе Дамаске таких мест множество: источник лихорадки за воротами Тума, окрашенный столб внутри Малых ворот, проклятое дерево за воротами ан-Наср прямо на главной дороге — да облегчит Аллах его уничтожение и искоренение с корнем! Как оно похоже на Зат Анват, упомянутую в хадисе». Конец цитаты.¹

Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, упомянул подобное тому, что сказал Абу Шама, затем сказал: «Как быстро многобожники принимают идолов помимо Аллаха, какими бы они ни были! Они говорят: этот камень, это дерево, этот источник принимают обеты», то есть принимают поклонение помимо Аллаха, поскольку обет — это поклонение и приближение, посредством которого дающий обет приближается к тому, кому дается обет. Об этом будет сказано далее при его словах: **«О Аллах! Не делай мою могилу идолом, которому поклоняются»**.²

В целом из пользы [этого хадиса]: то, что совершают те, кто верит в деревья, могилы и камни — из поиска благословения от них, пребывания у них, жертвоприношение им — это многобожие. Пусть не обольщаются (единобожники) простым людом, и пусть не считают невероятным то, что многобожие по отношению к Аллаху может происходить в этой умме.

Если некоторые из сподвижников полагали это хорошим и просили об этом у Пророка ﷺ, пока он не разъяснил им, что

¹ 40.

² Игъасат аль-Ляхфан 1/230.



это подобно словам сынов Исра'иля «**Сделай нам бога**» [аль-А'раф: 138], то как же это не может быть сокрыто от тех, кто ниже их в знании и достоинстве во много раз, при преобладании невежества и отдаленности от следов пророчества?! Напротив, от них сокрылись великие [формы] многобожия в божественности и господстве, и они стали много совершать его, превратив в приближение [к Аллаху].

Из этого также: что при вынесении решений учитывается смысл, а не названия. Поэтому Пророк ﷺ приравнял их просьбу к просьбе сынов Исра'иля и не обратил внимания на то, что они называли это Зат Анват.

Многобожник, как бы он ни называл свое многобожие — например, тот, кто называет обращение к мертвым, жертвоприношение им, обеты и тому подобное возвеличиванием и любовью — поистине, это многобожие, как бы он его ни называл. Сравни с этим [другие случаи].

Относительно слов **«непременно вы последуете путям тех, кто был до вас»** — с даммой на ба' и син, то есть их дорогами и методами. Возможно чтение с фатхой на син как единственное число, то есть их дорогой. Это истинное сообщение, и происходящее со многими из этой уммы свидетельствует о нем.

В этом содержится одно из знамений пророчества в том, что произошло то, о чем он сообщил.

В хадисе запрет уподобляться жителям джахилийи и людям Писания в том, что они делали, кроме того, на что указал довод, что это из шариата Мухаммада ﷺ.

Автор сказал: «В этом указание на вопросы могилы: «Кто твой Господь?» — очевидно. «Кто твой пророк?» — из его сообщения



о сокровенном. «Какая твоя религия?» — из их слов **«сделай нам бога»** и далее.

В этом [указание на то], что многобожие непременно произойдет в этой умме, вопреки тем, кто утверждает обратное. В этом гнев при обучении и то, что за что Аллах порицал иудеев и христиан — это для нас, чтобы мы остерегались этого», — сказал автор.

Что касается утверждения некоторых поздних [ученых] о дозволенности поиска благословения от следов праведников, то это запрещено по нескольким причинам.

Среди них: предшественники из сподвижников и те, кто пришел после них, не делали этого с другими, помимо Пророка ﷺ, ни при его жизни, ни после его смерти. Если бы это было благом, они опередили бы нас в этом.

Лучшие из сподвижников — Абу Бакр, Умар, Усман и Али, которым Пророк ﷺ засвидетельствовал среди тех, кому он засвидетельствовал Рай — и никто из сподвижников и табиин не поступал с кем-либо из этих господ [подобным образом], и табиины не поступали так со своими предводителями в знании и религии, а они — пример для подражания.

Не дозволено сравнивать с Посланником Аллаха ﷺ кого-либо из уммы, и у Пророка ﷺ при жизни было много особенностей, в которых никто другой не может с ним сравниться.

Среди причин запрета: предотвращение путей к многобожию, как это очевидно.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НЕ ДЛЯ АЛЛАХА

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, что пришло относительно жертвоприношения не для Аллаха».

Комментарий: то есть о предостережении и о том, что это многобожие.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел слова Всевышнего:

📖 **«Скажи: «Поистине, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть — [все это] для Аллаха, Господа миров. Нет у Него сотоварища. Это мне велено, и я — первый из мусульман»¹**

Комментарий: Ибн Касир сказал: «Всевышний повелевает ему сообщить многобожникам, которые поклоняются другим помимо Аллаха и приносят жертвы не во имя Его, что он посвятил Аллаху свою молитву и свое жертвоприношение искренне, поскольку многобожники поклоняются идолам и приносят им жертвы. Всевышний Аллах повелел ему противоречить им, отклониться

¹ аль-Ан'ам: 162–163].



от того, в чем они находятся, и обратиться с намерением, целью и решимостью к искренности ради Всевышнего Аллаха».¹

Муджахид сказал: **«Нусук — это жертвоприношение в хадже и умре».**

Ас-Саури передал от ас-Судди, от Са'ида ибн Джубайра: **«И мое жертвоприношение»** — мое заклятие. То же сказал ад-Даххак.

Другие сказали: **«моя жизнь и моя смерть»** — то есть то, что я совершаю в своей жизни и на чем умираю из веры и праведных дел — **«для Аллаха, Господа миров»** — искренне ради Его лика. **«Нет у Него сотоварища. Это»** — то есть эта искренность — **«мне велено, и я — первый из мусульман»** — то есть из этой уммы, поскольку ислам каждого предшествующего пророка предшествует исламу его уммы. Катада сказал: **«и я — первый из мусульман»** — то есть из этой уммы.

Ибн Касир сказал: «Это как он сказал, поскольку все пророки до него призывали к исламу, а это — поклонение одному лишь Аллаху без сотоварища. Как сказал Всевышний:

📖 **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не внушали бы: «Нет божества, кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне!»»²**

И он привел аяты в этом смысле.

Соответствие аята заглавии заключается в том, что Всевышний Аллах вменил в обязанность Своим рабам приближаться к Нему посредством жертвоприношения, как Он вменил им в обязанность молитву и другие виды поклонения. Поистине, Всевышний Аллах повелел им посвящать все виды поклонения искренне Ему,

¹ Ибн Касир 3/377.

² Тафсир Ибн Касира 3/377.



помимо всего остального. Если кто-то приблизится к другому, помимо Аллаха, посредством заклания или другого вида поклонения, то он сделал Аллаху сотоварища в Его поклонении.

Это ясно из Его слов: **«Нет у Него сотоварища»** — отрицание того, что у Всевышнего Аллаха есть сотоварищ в этих видах поклонения, и это, хвала Аллаху, очевидно.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова: **«Молись же своему Господу и закалывай!»**¹

Комментарий: Шейх аль-Ислам, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Аллах повелел ему объединить эти два вида поклонения — молитву и жертвоприношение, которые указывают на близость, смирение, нужду, хорошие мысли [об Аллахе], силу убежденности и успокоение сердца в Аллахе и Его обещании.

Это противоположно состоянию высокомерных и отвратившихся людей, обогнувших от Аллаха — которые не нуждаются в своих молитвах к своему Господу и которые не приносят Ему жертвы из страха бедности. Поэтому Он объединил их в Своих словах: **«Скажи: «Поистине, моя молитва и мое жертвоприношение...»**» — аят.

Нусук — это жертва Всевышнему Аллаху, стремясь к Его лику. Поистине, эти два [вида поклонения] — самые великие из того, посредством чего приближаются к Всевышнему Аллаху. Поистине, Он употребил в них фа', указывающую на причину, поскольку совершение этого — причина исполнения благодарности за то, что Всевышний Аллах даровал из аль-каусара.

Самое великое из телесных поклонений — молитва, а самое великое из имущественных поклонений — жертвоприношение.

¹ [аль-Каусар: 2].



То, что собирается для раба в молитве, не собирается для него ни в чем другом, как познали это обладатели живых сердец. То, что собирается для него в жертвоприношении — если его сопровождают вера и искренность — из силы убежденности и хороших мыслей — удивительное явление. И он ﷺ много молился и много приносил жертвы». Конец цитаты.¹

Я скажу: Молитва включает в себя множество видов поклонения. Среди них: мольба, такбир, тасбих, чтение, слушание и восхваление, стояние, поясной и земной поклоны, выпрямление, обращение лица к Всевышнему Аллаху, обращение к Нему сердцем и другое, что узаконено в молитве. Все эти действия являются видами поклонения, ничто из которых не дозволено направлять к другим, помимо Аллаха. Так же и жертвоприношение включает в себя виды поклонения, как было упомянуто в словах шейха аль-Ислама.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передаётся от Али ибн Аби Талиба: «Посланник Аллаха ﷺ рассказал мне четыре слова:

☛ *‘Да проклянет Аллах того, кто заколот не для Аллаха! Да проклянет Аллах того, кто проклял своих родителей! Да проклянет Аллах того, кто дал приют совершившему преступление! Да проклянет Аллах того, кто изменил межевые знаки земли!’.*

Передал Муслим²

Комментарий: Муслим передал это несколькими путями, и в нем есть история.

Имам Ахмад также передал от Абу ат-Туфайля, который сказал: «Мы сказали Али: «Расскажи нам о чем-то, что доверил тебе

¹ Маджму аль-Фатава 16/531.

² 1978.



Посланник Аллаха ﷺ». Он сказал: «Он не доверял мне ничего, что скрывал от людей, но я слышал, как он говорил: **‘Да проклянет Аллах того, кто заколол не для Аллаха! Да проклянет Аллах того, кто дал приют совершившему преступление! Да проклянет Аллах того, кто проклял своих родителей! Да проклянет Аллах того, кто изменил границы земли!’** — имея в виду межевые знаки»». ¹

Али ибн Аби Талиб — это имам, повелитель верующих, Абу аль-Хасан аль-Хашими, двоюродный брат Пророка ﷺ и муж его дочери Фатимы аз-Захры.

Он был из числа первых предшественников, участвовал в битве при Бадре и в присяге ар-Ридван, один из десяти, которым засвидетельствован Рай, четвертый из праведных халифов. Его достоинства известны, да будет доволен им Всевышний Аллах. Его убил хариджит Ибн Мульджам в рамадан сорокового года.

Относительно слов **«да проклянет Аллах»** — проклятие — это отдаление от мест милости и ее обителей. Говорят: проклятый и прокливаемый — это тот, над кем осуществилось проклятие или на кого призвали его. Абу ас-Са’адат сказал: «Основы проклятия — изгнание и удаление от Аллаха, а от творений — порицание и призывание [проклятия]».

Шейх аль-Ислам сказал в смысле следующего: «Поистине, Всевышний Аллах прокликает того, кто заслужил проклятие словом, как Он, Пречистый, благословляет того, кто заслужил благословение из Своих рабов». Всевышний сказал: **«Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. Их приветствие в тот день, когда они встретят Его, будет: «Мир!»»** И сказал:

¹ Аль-Муснад 1/108.



«Поистине, Аллах проклял неверующих и приготовил им пламя!». И сказал: «Проклятых, где бы их ни обнаружили, хватают и убивают безжалостно».

Коран — это Его слова, Всевышнего, которые Он внушил Джибрилю, мир ему, и тот передал их Его посланнику Мухаммаду ﷺ, и Джибриль слышал их от Него, как будет сказано о молитве, если пожелает Всевышний Аллах.

Молитва «ас-Саят» — это восхваление Всевышним Аллахом, как было упомянуто ранее. Всевышний Аллах — Тот, Кто благословляет, и Он — Воздающий, как на это указывают Коран и Сунна, и на этом [стояли] предшественники уммы. Имам Ахмад, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Аллах не переставал говорить, когда пожелает».¹

Относительно слов **«кто заколол не для Аллаха»** — шейх аль-Ислам, да помилует его Всевышний Аллах, сказал о словах Всевышнего **«и над чем призывалось имя не Аллаха»**: «Очевидный смысл — то, что заколото не для Аллаха, например, когда говорят: это жертва такому-то.

Если это и есть цель, то все равно — произнес он это или не произнес. Запрещенность этого очевиднее запрещенности того, что он заколол для мяса и сказал при этом: «во имя Христа» и тому подобное, подобно тому, как то, что мы закалываем, приближаясь посредством этого к Аллаху, чище и величественнее того, что мы закалываем для мяса, говоря при этом: «во имя Аллаха». Если запрещено то, при чем сказано «во имя Христа» или «Венеры», то тем более должно быть запрещено то, что сказано ради Христа или Венеры, или к чему стремились ради этого, поскольку поклонение не Аллаху — большее неверие, чем обращение за помощью к не к Аллаху.

¹ Иктида Сырат аль-Мустахим 2/563.



На основании этого, если кто-то заколет не для Аллаха, приближаясь к нему, это запрещено, даже если он скажет при этом: «во имя Аллаха», как может поступать группа лицемеров из этой уммы, которые могут приближаться к звездам посредством заклятия, благовоний и тому подобного.

Хотя эти [люди] — отступники, чья жертва не дозволена ни в коем случае. Но в жертве (наряду с этим) собираются два препятствия: первое — это из того, над чем призывалось имя не Аллаха, и второе — что это жертва отступника».

Я скажу: в этом нет разногласий среди ученых. Что же касается того, кто заколот для мяса и упомянул при закалывании имя Христа, или Венеры, и тому подобное, то это то, в чем есть разногласие ученых. Эти слова шейха аль-Ислама указывают на то, что он считает это запрещенным, и с ним в этом согласились некоторые ученые.

Аль-Куртуби упомянул в тафсире слов Всевышнего **«не ешьте из того, над чем не упомянуто имя Аллаха»**, затем сделал исключение из Его слов: **«Пища тех, кому дано Писание, дозволена вам»**, имея в виду заклятие иудея и христианина, даже если христианин говорит при закалывании «во имя Христа», а иудей говорит «во имя Узайра». Он упомянул слова 'Ата': «Ешь [жертву] христианина, даже если он сказал «во имя Христа», поскольку Всевышний Аллах разрешил их жертвы, зная, что они говорят». Он привел подобное от аль-Касима ибн Мухаймиры, и это мнение аз-Зухри, Раби'и, аш-Ша'би и Макхуля. Это передается от 'Убады ибн ас-Самита и Абу ад-Дарды из сподвижников». Конец сокращенной цитаты.¹

Затем он сказал: «К этой категории относится то, что совершают невежды в Мекке — заклятие для джиннов. Поэтому

¹ Иктида Сырат аль-Мустахим 2/563.



от Пророка ﷺ передается, что **он запретил жертвы джиннам**». Конец цитаты.

Аз-Замахшари сказал: «Когда они покупали дом, строили его или выкапывали источник, они приносили жертву из страха, что их поразят джинны. Поэтому жертвы приписывались им по данной причине».

Ибрахим аль-Марузи упомянул: «То, что закалывается при встрече правителя в качестве приближения к нему, — жители Бухары вынесли фетву о его запрещенности, поскольку это из того, над чем призывалось имя не Аллаха».¹

Относительно слов «да проклянет Аллах того, кто проклял своих родителей» — имеется в виду отца и мать, даже если [они достигли] высоких [степеней]. В достоверном сборнике передается, что Посланник Аллаха сказал: **«Из числа больших грехов — порицание человеком своих родителей»**. Сказали: «О Посланник Аллаха! Разве человек порицает своих родителей?» Он сказал:

✦ **«Да, он ругает отца человека, и тот ругает его отца, ругает его мать, и тот ругает его мать»**

Относительно слов «да проклянет Аллах того, кто дал приют совершившему преступление» — с фатхой на хамзе, удлиненное, то есть приблизил его к себе и защитил его от того, чтобы с него взяли должное право, которое на нем лежит.

Абу ас-Саадат сказал: ««Направился к жилищу» и «дал убежище другому», и «предоставил ему убежище»». Некоторые отрицали сокращенную переходную форму. Аль-Азхари сказал: «Это правильный языковой вариант».

¹ Ан-Навави в «аль-Минхадж» 13/141.



Что касается слова «мухдис (преступник)», то Абу ас-Саадат сказал: «Передается в двух формах — в форме действующего и страдательного причастия. Смысл первой формы — тот, кто помог преступнику, дал ему убежище и защитил от его противника, встал между ним и тем, кто хотел с него взыскать. Вторая форма — это само нововведенное дело, и смысл предоставления убежища в этом случае — согласие с ним и терпение по отношению к нему. Поистине, если он согласился с нововведением, одобрил его совершителя и не осудил его, то он дал ему убежище».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Этот большой грех различается по степеням в зависимости от степеней самого нововведения. Чем больше нововведение само по себе, тем больше грех».¹

Относительно слов «да проклянет Аллах того, кто изменил межевые знаки земли» — с фатхой на первой согласной: знаки ее границ. В словаре «Нихайа» сказано: то есть ее ориентиры и границы, единственное число — граница. Говорят: он имел в виду границы священной территории, в частности. Говорят: это общее указание для всей земли, и имел в виду ориентиры, по которым руководствуются в дороге.

Говорят: это когда человек входит во владение другого и захватывает его несправедливо. Он сказал: «И передается в другой форме с фатхой на первой букве в единственном числе, а его множественное число — с удлинением на первой и средней согласных». Конец цитаты.

Их изменение — это когда их продвигают вперед или отодвигают назад, и это относится к притеснению земли, о котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

¹ Аль-Джаваб аль-Кафи 36.



«Кто притеснит пядь земли, тому в День воскресения наденут ошейник из семи земель»

В этом дозволенность проклятия притеснителей без конкретизации.

Что касается проклятия конкретного нечестивца, то в этом два мнения.

Первое: это дозволено. Это выбрали Ибн аль-Джавзи и другие.

Второе: не дозволено. Это выбрали Абу Бакр Абдуль-Азиз и шейх аль-Ислам.

Ан-Навави, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Ученые единогласно запретили проклятие, поскольку в языке это отдаление и изгнание, а в религиозном праве — отдаление от милости Аллаха.

Не дозволено отдалять от милости Аллаха того, чье состояние и конец дела не известны достоверно.

Поэтому они сказали: не дозволено проклинать кого-либо конкретно — мусульманина, неверующего или животное, кроме тех, о ком мы знаем из религиозного текста, что он умер в неверии или умрет в нем, как Абу Джахль и Иблис.

Что касается проклятия по описанию, то это не запрещено, как проклятие соединяющей волосы и просящей соединить, делающей татуировки и просящей сделать, поедающего ростовщичество и дающего его в рост, создающих изображение, притеснителей, нечестивцев, неверующих, проклятие того, кто изменил межевые знаки земли, кто принял покровительство не своих покровителей, кто приписал себя не к своему отцу, кто внес в ислам нововведение или дал убежище нововведенцу,



и другое, о чем пришли религиозные тексты, применяя это к описаниям, а не к конкретным лицам, и Аллах знает лучше».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передано от Тарика ибн Шихаба: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Вошел в Рай человек из-за мухи, и вошел в Огонь человек из-за мухи»**. Сказали: «Как это, о Посланник Аллаха?» Он сказал: **«Прошли два человека мимо народа, у которого был идол, мимо которого никто не проходил, не принеся ему что-нибудь в жертву. Они сказали одному из них: ‘Принеси жертву’. Он сказал: ‘У меня нет ничего, что принести в жертву’. Они сказали ему: ‘Принеси хотя бы муху’. Он принес муху, и они отпустили его, и он вошел в Огонь. Другому сказали: ‘Принеси жертву’. Он сказал: ‘Я никогда не принесу никому ничего помимо Всемогущего и Великого Аллаха’. Они отрубили ему голову, и он вошел в Рай»**». Передал Ахмад.¹

Комментарий: Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Имам Ахмад сказал: рассказал нам Абу Муавия, рассказал нам аль-Амаш, от Сулеймана ибн Мисары, от Тарика ибн Шихаба в возводимой к Пророку передаче, он сказал: **«Вошел в Рай человек из-за мухи...»**» — хадис.

Тарик ибн Шихаб — аль-Баджали аль-Ахмуси, Абу Абдуллах. Он видел Пророка, будучи взрослым мужчиной. Аль-Багави сказал: «Он поселился в Куфе». Абу Дауд сказал: «Видел Пророка, но ничего от него не слышал». Хафиз сказал: «Если установлено, что он видел Пророка, то он сподвижник, а если установлено, что он не слышал от него, то его передача от него — прерванная передача сподвижника, и это принимается согласно более правильному мнению».

¹ Аз-Зухд 22.



Его смерть была — как определенно установил Ибн Хиббан — в восемьдесят третьем году.

Относительно слов **«вошел в Рай человек из-за мухи»** — то есть по ее причине, поскольку предлог употребляется для указания причины.

Слова «сказали: «Как это, о Посланник Аллаха?»» — как будто они сочли это незначительным и удивились этому. Пророк ﷺ разъяснил им, что сделало для них это дело, незначительное в их глазах, великим, заслуживающим за него Рай и влекущим для другого Огонь.

Относительно слов «он сказал: **«Прошли два человека мимо народа, у которого был идол»**» — идол — это то, что было вырезано в виде изображения.

Относительно слов **«мимо которого никто не проходил»** — то есть никто не проходил мимо него и не миновал его, не принеся ему что-нибудь в жертву, пусть даже самое малое.

Относительно слов **«они сказали ему: «Принеси хотя бы муху», он принес муху, и они отпустили его, и он вошел в Огонь»** — в этом разъяснение тяжести многобожия, пусть даже в самой малой форме, и что оно неизбежно ведет к Аду, как сказал Всевышний:

■ **«Поистине, кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тому Аллах запретил Рай, и его пристанище — Огонь. У беззаконников нет помощников»¹**

В этом хадисе содержится предостережение от впадения в многобожие и указание на то, что человек может впасть в него, не осознавая, что это именно то многобожие, которое влечет за собой адские муки.

¹ [аль-Маида: 72]



В нем также показано, что он попал в Огонь по причине, которую изначально не намеревался [совершать], а сделал это лишь для того, чтобы избавиться от притеснений идолопоклонников.

В хадисе также содержится указание на то, что этот человек был мусульманином до данного происшествия, поскольку если бы он не был мусульманином, не было бы сказано: **«вошел в Огонь из-за мухи»**.

В нем также показано, что намерение сердца является главной целью, даже у идолопоклонников. Это упомянул автор по смыслу.

Относительно слов **«другому сказали: «Принеси жертву»**. Он сказал: **«Я никогда не принесу в жертву кому-либо что-нибудь помимо Всемогущего и Великого Аллаха»** — в этом разъяснение достоинства единобожия, искренности и твердости в религии.

В этом содержится смысл его слов в хадисе: **«и чтобы он ненавидел возвращение к неверию после того, как Аллах спас его от него, как ненавидел бы он быть брошенным в огонь»**.

Автор сказал: «В этом познание значения многобожия в сердцах верующих — как он вытерпел убийство и не согласился с ними, несмотря на то что они требовали от него лишь внешнего действия».





НЕ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ РАДИ АЛЛАХА В МЕСТЕ, ГДЕ СОВЕРШАЮТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НЕ АЛЛАХУ.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: не следует совершать жертвоприношение ради Аллаха в месте, где совершают жертвоприношения не ради Аллаха».

Комментарий: «Не» — отрицательная частица, но возможно, что она выражает запрет, что более очевидно.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел слова Всевышнего:

📖 ***«Никогда не стой в нем! Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты стоял в ней. В ней есть мужчины, которые любят очищаться. Аллах любит очищающихся»¹***

Комментарий: Толкователи сказали: поистине, Всевышний Аллах запретил Своему посланнику молиться в мечети вреда, и община следует за ним в этом.

¹ [ат-Тауба: 108]



Затем Всевышний побудил его к молитве в мечети Куба, которая была основана с первого дня своего строительства на богобоязненности, а это — послушание Аллаху и Его посланнику, объединение слова верующих, крепость и обитель для ислама и его приверженцев. Поэтому в достоверном хадисе пришло, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Молитва в мечети Куба подобна умре»**. В достоверном сборнике также передается, что Посланник Аллаха ﷺ посещал Кубу верхом и пешком.¹

Прямо заявили, что мечеть, упомянутая в аяте, — это мечеть Куба, группа предшественников, среди них: Ибн Аббас, Урва, Атыйя, аш-Шаби, аль-Хасан и другие.

Я скажу: это подтверждают Его слова: **«В ней есть мужи, которые любят очищаться»** — аят. Говорят также, что это мечеть Посланника Аллаха ﷺ, согласно хадису Абу Саида, который сказал: «Два человека спорили о мечети, которая была основана на богобоязненности с первого дня. Один сказал: «Это мечеть Куба», а другой сказал: «Это мечеть Посланника Аллаха». Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Это моя мечеть»**». Передал Муслим. Это мнение Умара, его сына, Зайда ибн Сабита и других.²

Ибн Касир сказал: «Это правильно, и нет противоречия между аятом и хадисом, поскольку если мечеть Куба была основана на богобоязненности с первого дня, то мечеть Посланника Аллаха ﷺ тем более». Это в отличие от мечети вреда, которая была основана на ослушании Аллаха, как сказал Всевышний: **«Есть и такие, которые построили мечеть для нанесения вреда, неверия и разобщения верующих, а также в качестве места засады для тех, кто ранее воевал против Аллаха и Его посланника»**.

¹ Аль-Бухари 1191.

² Сахих Муслим 1398.



Они непременно поклянутся: «Мы хотели только добра». Но Аллах свидетельствует, что они лжецы»¹

По этим причинам Аллах запретил Своему пророку стоять в ней для молитвы. Те, кто построил ее, пришли к Пророку ﷺ перед его выходом в поход на Табук и попросили его помолиться в ней, заявив, что они построили ее для слабых и больных в дождливые ночи. Он сказал: **«Мы в пути, но, когда вернемся, если пожелает Аллах»**. Когда он, мир ему, возвращался в Медину, и между ним и ней оставался день пути или его часть, сошло откровение о мечети, и он послал к ней [людей], которые разрушили ее до его прибытия в Медину.

Соответствие аята заглавию заключается в том, что места, предназначенные для жертвоприношений не ради Аллаха, следует избегать для жертвоприношений ради Аллаха, подобно тому, как эта мечеть, будучи предназначенной для послушания, стала местом гнева по этой причине, поэтому в ней не дозволена молитва ради Аллаха. Это правильная аналогия, и ее подтверждает грядущий хадис Сабита ибн ад-Даххака.

Относительно слов **«В ней есть мужи, которые любят очищаться»** — имам Ахмад, Ибн Хузайма и другие передали от Увайма ибн Саиды аль-Ансари, что Пророк пришел к ним в мечеть Куба и сказал: **«Поистине, Аллах хорошо отозвался о вас в отношении очищения в истории вашей мечети. Что это за очищение, которым вы очищаетесь?»** Они сказали: «О Посланник Аллаха! Мы не знаем ничего, кроме того, что у нас были соседи из иудеев, и они омывали свои задние части после испражнения, и мы стали омывать, как омывали они». В передаче от Джабира и Анаса: **«Это то самое, так придерживайтесь**

¹ ат-Тауба: 107



этого». Передали Ибн Маджа, Ибн Аби Хатим, ад-Даракутни и аль-Хаким.¹

Относительно слов **«Аллах любит очищающихся»** — Абу аль-Алийа сказал: «Поистине, очищение водой прекрасно, но это те, кто очищается от грехов». В этом утверждение атрибута любви, вопреки ашаритам и подобным им.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передается от Сабита ибн ад-Даххака: «Один человек дал обет заколоть верблюдов в Буване. Он спросил Пророка ﷺ, и он спросил: **‘Был ли там идол из идолов времен невежества, которому поклонялись?’** Сказали: ‘Нет’. Он сказал: **‘Был ли там праздник из их праздников?’** Сказали: ‘Нет’. Тогда Посланник Аллаха сказал: **‘Исполни свой обет, ибо нет исполнения обета в послушании Аллаха и в том, чем не владеет сын Адама’**»». Передал Абу Дауд с иснадом, соответствующим условиям обоих [имамов].

Комментарий: относительно слов «от Сабита ибн ад-Даххака» — то есть ибн Халифы аль-Ашхали, известный сподвижник. От него передавали Абу Киляба и другие. Умер в шестьдесят четвертом году.

Относительно слова «Буван» — с даммой на ба’, и говорят: с фатхой. Аль-Багави сказал: «Место в нижней части Мекки, ближе Йалямляма». Абу ас-Саадат сказал: «Возвышенность за Янбуом».

Относительно слов **«был ли там идол из идолов времен невежества, которому поклонялись?»** — в этом запрет на исполнение обета, если в том месте был идол, даже после его исчезновения. Так сказал автор, да помилует его Аллах.

¹ Аль-Мустадрак 2/334



Относительно слов «был ли там праздник из их праздников?» — шейх аль-Ислам сказал: «Праздник — это название для того, что возвращается из общих собраний установленным образом, периодически: либо с возвращением года, либо с возвращением недели, месяца и тому подобное».

Здесь имеется в виду обычное собрание жителей времен невежества. Праздник объединяет несколько элементов: периодически возвращающийся день, как день разговения и день пятницы; собрание в этот день; действия, которые следуют за этим из религиозных обрядов и обычаев. Праздник может быть связан с определенным местом, а может быть общим. Каждый из этих элементов может называться праздником.

Время — как слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о дне пятницы: **«Поистине, этот день Аллах сделал праздником для мусульман»**. Собрание и действия — как слова Ибн Аббаса: «Я присутствовал на празднике с Посланником Аллаха».¹

Место — как его слова: **«Не превращайте мою могилу в праздник»**. Слово «праздник» может быть названием совокупности дня и действий в этот день, что является преобладающим, как слова Пророка: **«Оставь их, о Абу Бакр! Поистине, у каждого народа есть праздник»**. Конец цитаты.

Автор сказал: «В этом выяснение обстоятельств муфтием и запрет на исполнение обета в месте праздника времен невежества, даже после его исчезновения».

Я скажу: в этом пресечение путей (к ширку), избежание уподобления многобожникам и запрет на то, что является средством к этому.

¹ Аль-Бухари 977.



Относительно слов **«исполни свой обет»** — это указывает на то, что жертвоприношение ради Аллаха в месте, где многобожники приносят жертвы не ради Него, или в месте их праздников является послушанием, поскольку его слова «исполни свой обет» следуют за описанием с союзом «фа», а это указывает на то, что описание является причиной решения. Значит, причиной повеления исполнить обет является отсутствие этих двух качеств. Когда они сказали «нет», он сказал **«исполни свой обет»**. Это требует того, чтобы то, что место является местом их праздника или в нем есть идол из их идолов, препятствовало жертвоприношению в нем, даже если это по обету. Так сказал шейх аль-Ислам.

Относительно слов **«поистине, нет исполнения обета в послушании Аллаха»** — доказательство того, что это обет послушания, если в месте обнаружили некоторые препятствия. То, что относится к обету послушания, не дозволено исполнять по единогласному мнению ученых.

Они разошлись во мнениях: обязательно ли в этом случае искупление клятвы? По двум мнениям, которые являются двумя передачами от Ахмада.

Первое: обязательно, и это (верная позиция) в мазхабе. Передается от Ибн Масуда и Ибн Аббаса. Этого мнения придерживались Абу Ханифа и его последователи на основании хадиса Аиши в возводимой к Пророку ﷺ передаче: **«Нет обета в послушании, а искупление его — искупление клятвы»**. Передали Ахмад и авторы сборников сунн. Этим аргументировали Ахмад и Исхак.

Второе: на нем нет искупления. Это передается от Масрука, аш-Шаби и аш-Шафии на основании хадиса данной главы, в ко-



тором не упоминается искупление. Ответ на это: искупление упоминается в приведенном выше хадисе, и неограниченное толкуется ограниченным.

Относительно слов **«и в том, чем не владеет сын Адама»** — в «Шарх аль-Масабих» сказано: имеется в виду, если он отнес обет к определенному, чем не владеет, сказав: «Если Аллах исцелит моего больного, то на мне ради Аллаха освободить раба такого-то» и тому подобное. Что же касается случая, когда он обязался чем-то в долг, сказав: «Если Аллах исцелит моего больного, то на мне ради Аллаха освободить раба», а в то время он не владел ни им, ни его стоимостью, то, если Аллах исцелит его больного, это утверждается в его долге.

Относительно слов «передал Абу Дауд с иснадом, соответствующим условиям обоих» — то есть аль-Бухари и Муслима.

Абу Дауд — его имя Сулейман ибн аль-Ашас ибн Исхак ибн Башир ибн Шаддад аль-Азди ас-Сиджистани, ученик имама Ахмада, составитель «ас-Сунан», «аль-Марасиль» и других трудов, надежный имам-хафиз из числа великих ученых. Умер в двести семьдесят пятом году.





ИЗ МНОГООБОЖИЯ — ОБЕТЫ НЕ РАДИ АЛЛАХА

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: из многобожия — обеты не ради Аллаха».

Комментарий: то есть поскольку обет является поклонением, которое необходимо исполнить, если он дан ради Аллаха, следовательно, обет не ради Аллаха становится многобожием в поклонении.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привел слова Всевышнего:

📖 **«Они исполняют обеты и страшатся дня, зло которого разлетается»¹**

Комментарий: Аят указывает на обязательность исполнения обета и восхваляет того, кто поступает так в послушании Аллаху, исполняя то, посредством чего приближается к Нему.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова: **‘Что бы вы ни потратили или какой бы обет ни дали, Аллах знает об этом’**»²

Комментарий: Ибн Касир сказал: «Всевышний сообщает, что Он ведает обо всех благих делах, совершающих их — о расходах

¹ [аль-Инсан: 7]

² [аль-Бакара: 270].



и обетах, и это включает в себя воздаяние за них наиполнейшим воздаянием тем, кто совершает это, стремясь к Его лику».

Познав это, знай, что те обеты, которые дают поклонники могил, приближаясь посредством них к покойным, дабы те исполнили их потребности или заступились за них, — это несомненно многобожие в поклонении, как сказал Всевышний:

■ ***«Они отвели долю Аллаху из того, что Он сотворил из посевов и скота, и сказали: ‘Это — для Аллаха’, по их утверждению, ‘а это — для наших сотоварищей’. То, что предназначалось их сотоварищам, не доходило до Аллаха, а то, что было для Аллаха, доходило до их сотоварищей. Скверно то, что они решают!»***

[аль-Анам: 136]

Шейх аль-Ислам сказал: «Что же касается того, что обещается не ради Аллаха — как обеты идолам, солнцу, луне, могилам и тому подобному, — то это подобно клятве не Аллахом из числа творений. Клятва творениями не требует исполнения и искупления, равно как и дающий обеты творениям, ибо и то, и другое — многобожие.

Это не имеет никакой святости. Напротив, ему следует просить прощения у Аллаха за это и говорить то, что сказал Пророк:

✦ ***‘Кто поклялся аль-Лат и аль-Уззой, пусть скажет: нет божества, кроме Аллаха’***

Он сказал о том, кто дает обет могилам и подобному — масло для освещения, говоря: «Поистине, они принимают обеты», как утверждают некоторые заблудшие: «Этот обет является послушанием единогласно среди мусульман, его исполнение недозволено. Равным образом, если он дает обет денег служителям или



живущим при том месте, ибо в них есть сходство со служителями, которые были при аль-Лат, аль-Уззе и Манат. Они поедают имущество людей незаконно и отвращают от пути Аллаха.

Живущие там подобны тем, о которых сказал праотец Ибрахим, мир ему: **«Что это за истуканы, которым вы поклоняетесь?»**¹, и тем, мимо которых прошли Муса и его народ. Всевышний сказал:

■ **«Мы перевели сынов Израиля через море, и они пришли к народу, который поклонялся своим идолам»**²

Обет тем служителям и живущим в этих местах есть обет послушания. В нем присутствует сходство с обетом служителям крестов и живущим при них, или служителям идолов Индии и живущим при них».

Аль-Азраи сказал в «Комментарии к Минхаджу»: «Что касается обетов святилищам, которые воздвигнуты над могилой угодника или шейха, или именем того, кто поселился там из угодников, или кто посещал то место из угодников и праведников, — если дающий обет намеревается этим, что является преобладающим или происходящим из намерений простого народа, — возвеличивание места и святилища, или обители, или возвеличивание погребенного в ней, или того, к кому она приписывается, или на чье имя построена, то такой обет недействителен и не заключается. Ибо их убеждение состоит в том, что у этих мест есть особые свойства, и они полагают, что посредством них отвращаются беды, привлекаются блага и происходит исцеление от болезней через обеты им, так что они дают обеты некоторым камням, о которых говорится, что

¹ Аль-Анбийя: 52

² Аль-Аграф 138.



к ним прислонялся праведный раб, и дают обеты некоторым могилам — светильники, свечи и масло.

Они говорят: такая-то могила или такое-то место принимает обеты, подразумевая под этим, что посредством этого достигается желаемая цель — исцеление больного, возвращение отсутствующего, сохранность имущества и прочее из видов обетов воздаяния. Такой обет в подобном виде, несомненно, недействителен, более того — обет масла, свечей и подобного могилам недействителен безусловно.

К этому относится: обет больших свечей и прочего могиле праотца Ибрахима, мир ему, и могилам других пророков и угодников (аулия). Ибо дающий обет не намеревается этим ничего, кроме зажигания на могиле ради благословения и возвеличивания, полагая, что это приближение к Аллаху. Это то, в недействительности чего нет сомнения, а упомянутое зажигание запрещено, независимо от того, извлекает ли кто-либо из этого пользу или нет».

Шейх Касим аль-Ханафи сказал в книге «Комментарии к жемчужинам морей»: «Обет, который дает большинство простолюдинов согласно наблюдаемому: когда у человека есть отсутствующий или больной, или у него имеется потребность, он приходит к могиле одного из праведников, возлагает на его изголовье покрывало и говорит: ‘О господин мой такой-то! Если Аллах вернет моего отсутствующего, или исцелит моего больного, или исполнит мою потребность, то тебе из золота столько-то, или из серебра столько-то, или из еды столько-то, или из воды столько-то, или из свечей и масла столько-то’.

Такой обет недействителен, по единогласному мнению, по следующим основаниям:



Из них: это обет творению, а обет творению недозволен, поскольку он является поклонением, а поклонение не может быть творению.

Из них: тот, кому дается обет, мертв, а мертвый не владеет ничем.

Из них: он полагает, что мертвый распоряжается делами помимо Аллаха, а убеждение в этом является неверием.

Далее он сказал: «Когда ты познал это, то знай, что то, что берется из денег, свечей, масла и прочего и переносится к усыпальницам угодников для приближения к ним, — запрещено по единогласному мнению мусульман».

Это передал от него Ибн Нуджайм в «аль-Бахр ар-раик», и передал аль-Муршиди в своем «ат-Тазкира», и другие от него, добавив: «Люди поражены этим, особенно в день рождения аль-Бадави».¹

Шейх Сану Аллах аль-Халаби аль-Ханафи сказал в опровержение тех, кто разрешил закалывание и обеты угодникам: «Если это закалывание и обет совершаются во имя такого-то, то это не ради Аллаха, следовательно, недействительно. В Откровении сказано: **«Не ешьте из того, над чем не упомянуто имя Аллаха»**², **«Скажи: «Поистине, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть — для Аллаха, Господа миров. Нет у Него сотоварища»**³. Обет не ради Аллаха есть приобщение сотоварищей к Аллаху, как и закалывание не ради Него».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «В достоверном сборнике от Аиши передается: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

¹ 2/320.

² [Аль-Анам: 121]

³ [аль-Анам: 162–163]



✦ **«Кто дал обет повиноваться Аллаху, пусть повинуется Ему, а кто дал обет послушаться Аллаха, пусть не слушается Его».**¹

Комментарий: относительно слов «в достоверном сборнике» — то есть в «Сахих аль-Бухари».

Относительно слов «от Аиши» — она мать верующих, супруга Пророка ﷺ и дочь ас-Сиддика, да будет доволен Аллах ими обоими. Пророк ﷺ женился на ней, когда ей было семь лет, и вошел к ней, когда ей было девять лет. Она была самой сведущей из женщин безусловно и лучшей из жен Пророка, за исключением Хадиджи, относительно которой есть разногласие.

Умерла в пятьдесят седьмом году согласно достоверному мнению.

Относительно слов **«кто дал обет повиноваться Аллаху, пусть повинуется Ему»** — то есть пусть совершит то, что обещал из повиновения Аллаху. Ученые единогласно сошлись во мнении, что тот, кто дал обет повиновения с условием, на которое надеется, как например: «Если Аллах исцелит моего больного, то на мне подать милостыню в таком-то размере» и тому подобное, обязан это исполнить, если произойдет то, с чем он связал исполнение своего обета.

От Абу Ханифы передается, что он не обязан исполнять обет, кроме как в том, что по роду своему является обязательным согласно основе шариата, как пост. Что же касается того, что не является таковым, как уединение в мечети, то он не обязан это исполнять.

Относительно слов **«а кто дал обет послушаться Аллаха, пусть не слушается Его»** — ат-Тахави добавил: **«и пусть**

¹ Аль-Бухари 6696.



искупит свою клятву». Ученые единогласно сошлись во мнении, что не дозволено исполнять обет ослушания.

Аль-Хафиз сказал: «Они согласились в запрещенности обета в ослушании и разошлись во мнениях: заключается ли он, обязывая к искуплению, или нет?» — как было упомянуто ранее.

Хадисом можно обосновать правильность обета в дозволенном, как это является мазхабом Ахмада и других. Это подтверждает то, что передал Абу Дауд от Амра ибн Шуайба от его отца, от его деда, и Ахмад, и ат-Тирмизи от Бурайды: одна женщина сказала: «О Посланник Аллаха! Я дала обет ударить в бубен над твоей головой». Он ﷺ сказал: **«Исполни свой обет»**.¹

Что касается обета упрямства и гнева, то он является клятвой согласно Ахмаду, и человек выбирает между его исполнением и искуплением клятвы на основании хадиса Имрана ибн Хусайна в возводимой к Пророку ﷺ передаче: **«Нет обета в гневе, а искупление его — искупление клятвы»**. Передали Саид ибн Мансур, Ахмад и ан-Насаи.²

Если он дал обет совершить нежелательное, как развод, то желательно, чтобы он искупил и не совершал этого.

¹ Абу Дауд 3212.

² Аль-Муснад 4/433. Аль-Муджтаба 7/28.29.





ИЗ МНОГОБОЖИЯ – ПОИСК ЗАЩИТЫ НЕ У АЛЛАХА

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: из многобожия — поиск защиты не у Аллаха».

Комментарий: Поиск защиты — это поиск убежища и укрытия; поэтому тот, у кого ищут защиты, называется убежищем и пристанищем. Тот, кто ищет защиты у Аллаха, бежит от того, что причиняет ему вред или может погубить его, к своему Господу и Владыке, укрывается у Него, ищет у Него защиты и прибегает к Нему. Это образное выражение, но то, что происходит в сердце из поиска убежища у Аллаха, укрытия у Него, предания себя пред Господом, нужды в Нем и смирения перед Ним — это то, что не может полностью выразить речь». Так сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах.¹

Ибн Касир сказал: «Поиск защиты — это поиск убежища у Аллаха и прилегание к Его стороне от зла всего плохого. Защита служит для отвращения зла, а покровительство — для получения блага». Конец цитаты.²

Я скажу: это из видов поклонения, которые Всевышний Аллах повелел Своим рабам, как сказал Всевышний: **«А если тебя станет искушать дьявол, то ищи защиты у Аллаха.»**

¹ Бадаи аль-Фаваид 2/200.

² Тафсир 1/33.



Поистине, Он — Слышащий, Знающий¹. Подобных примеров в Коране много, как Его слова: **«Скажи: «Ищу защиты у Господа рассвета»», «Скажи: «Ищу защиты у Господа людей»»**. То, что является поклонением Аллаху, направление этого к другому, помимо Аллаха, есть многобожие.

Тот, кто направил что-либо из этих видов поклонения к другому, помимо Аллаха, сделал его сотоварищем Аллаха в Его поклонении и оспорил у Господа Его божественность, подобно тому как тот, кто молится Аллаху и молится другому, становится поклоняющимся не Аллаху, и нет разницы, как будет разъяснено вскоре, если пожелает Аллах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха: **‘Поистине, мужи из людей искали защиты у мужей из джиннов, но они увеличили им страх’**»²

Комментарий: Ибн Касир сказал: «То есть, как мы видим, что у нас есть превосходство над людьми, поскольку они искали защиты у нас. То есть, когда они останавливались в долине или пустынном месте — как было обычаем арабов в их невежестве — они искали защиты у великого того места из джиннов, чтобы их не постигло что-то дурное.

Дело в том, что, когда араб оказывался вечером в пустынной долине и боялся за себя, он говорил: ‘Ищу защиты у господина этой долины от глупцов его народа’, имея в виду старшего из джиннов!

Муджахид сказал: ‘Когда они спускались в долину, они говорили: ищем защиты у старшего (джина) этой долины’. **‘но они увеличили им страх’** — он сказал: они увеличили неверующим непокорность». Это передали Абд ибн Хумайд и Ибн аль-Мунзир.

¹ [Фуссилат: 36]

² [Аль-Джинн: 6].

Ибн Касир сказал: «Когда джинны увидели, что люди ищут у них защиты из страха перед ними, они увеличили им страх — то есть боязнь, устрашение и ужас, чтобы те оставались еще более боящимися их и еще больше искали у них защиты». Как сказал ас-Судди: «Человек выходил со своей семьей, приходил в землю и останавливался в ней, говоря: ‘Ищу защиты у господина этой долины от джинов, чтобы не причинили вреда мне, моему имуществу, детям или скоту’. Когда он искал защиты у них помимо Аллаха, джинны причиняли им вред при этом».¹

Он упомянул от Ибн Аби Хатима с иснадом до Иkrimы подобное этому. Конец цитаты. Ученые единогласно сошлись во мнении, что не дозволено искать защиты не у Аллаха.

Мулла Али аль-Кари аль-Ханафи сказал: «Не дозволено искать защиты у джинов, ибо Аллах порицал неверующих за это» — и привел аят — «и сказал Всевышний:

■ *‘В тот день, когда Он соберет их всех: «О сонм джинов! Вы прельстили многих людей». Их друзья из людей скажут: «Господь наш! Мы пользовались друг другом и достигли назначенного Тобой срока». Он скажет: «Огонь — ваше пристанище, в котором вы пребудете вечно, если только не пожелает Аллах иного. Поистине, твой Господь — Мудрый, Знающий»²*

Пользование человека джином заключается в исполнении его потребностей, повиновении его приказам и сообщении ему чего-то из сокровенного. Пользование джина человеком — в возвеличивании им его, поиске защиты у него и подчинении ему». Конец сокращенной цитаты.

¹ Тафсир 8/226.

² [аль-Анам: 128].



Автор сказал: «В этом то, что достижение мирской пользы посредством чего-либо не указывает на то, что это не из многобожия».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Передается от Хаулы бинт Хаким: ‘Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто остановился на привале и сказал: ‘Ищу защиты совершенными словами Аллаха от зла того, что Он сотворил’, тому не причинит вреда ничто, пока он не покинет того привала»’».

Передал Муслим¹

Комментарий: это Хаула бинт Хаким ибн Умайя ас-Сулямийа, которую называют Умм Шарик. Говорят, что она та самая «аль-Уахиба», и была до этого замужем за Усманом ибн Мазуном.

Ибн Абд аль-Барр сказал: «Она была праведной и достойной».

Относительно слов **«ищу защиты совершенными словами Аллаха»** — Аллах узаконил для людей ислама искать защиты у Него вместо того, что делали жители времен невежества — поиск защиты у джиннов. Аллах узаконил для мусульман искать защиты Его именами и атрибутами.

Аль-Куртуби сказал: «Говорят: смысл — совершенные, которых не касается недостаток или изъян, как касается речи людей. Говорят: смысл — исцеляющие, достаточные. Говорят: слова здесь — это Коран, ибо Аллах сообщил о нем, что он **‘руководство и исцеление’** [Фуссилат: 44]. Это повеление носит характер наставления к тому, чем отвращается вред».

Поскольку это было поиском защиты посредством атрибутов Всевышнего Аллаха, это относится к категории желательного,

¹ 2708/



к чему побуждают. На этом основании, тому, кто ищет защиты у Всевышнего Аллаха, Его имен и атрибутов, надлежит быть искренним перед Аллахом в своем обращении к Нему, полагаться в этом на Него и присутствовать сердцем. Когда он поступает так, он достигает предела своего стремления и прощения своего греха.

Шейх аль-Ислам сказал: «Имамы — как Ахмад и другие — ясно указали на то, что не дозволено искать защиты у творения. Это одно из того, чем они обосновывали, что речь Аллаха не сотворена. Они сказали: поскольку достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он искал защиты словами Аллаха и повелевал это, и поэтому ученые запретили заклинания и заговоры, смысл которых неизвестен, опасаясь, что в них может содержаться многобожие».¹

Ибн аль-Каййим сказал: «Тот, кто приносит жертву дьяволу, призывает его, ищет у него защиты и приближается к нему тем, что тот любит, поклоняется ему, даже если не называет это поклонением, а называет использованием. И это правда — это использование дьяволом его, так что он становится из числа служителей дьявола и поклоняющихся ему, и этим дьявол служит ему. Однако служение дьявола ему не является служением поклонения, ибо дьявол не подчиняется ему и не поклоняется ему, как поступает тот с ним».²

Относительно слов **«от зла того, что Он сотворил»** — Ибн аль-Каййим сказал: «То есть от всякого зла в любом творении, в котором находится зло — из животных или других, будь то человек или джинн, или ядовитое существо, или животное, или ветер, или молния — любой вид бедствий в этом мире и следующем».³

¹ Маджму аль-Фатава 1/336.

² Бадаи аль-Фавайд 2/235.

³ Ссылка выше 2/215.



«Ма» здесь — определительное местоимение, не более того. Имеется в виду не безусловная всеобщность, а описательное ограничение, и смысл: от зла каждого творения, в котором есть зло, а не от зла всего, что сотворил Аллах, ибо в Рае, ангелах и пророках нет зла. Зло говорится о двух вещах: о страдании и о том, что к нему ведет.

Относительно слов **«тому не причинит вреда ничто, пока он не покинет того привала»** — аль-Куртуби сказал: «Это достоверное сообщение и правдивое слово, истинность которого мы познали доказательством и опытом! Поистине, с тех пор как я услышал это сообщение, я действовал согласно ему, и мне ничто не причиняло вреда, пока я не оставил это. Тогда меня ужалил скорпион в аль-Махдийе ночью. Я задумался о себе и обнаружил, что забыл искать защиты теми словами».





ИЗ МНОГОВОЖИЯ — ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕ К АЛЛАХУ ИЛИ ВЗЫВАНИЕ К ДРУГОМУ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: из многобожия — обращение за помощью не к Аллаху или взывание к другому».

Комментарий: Шейх аль-Ислам сказал: «Обращение за помощью — это просьба о помощи, то есть устранение трудности, подобно обращению за поддержкой — просьба о поддержке, а обращение за содействием — просьба о содействии».¹

Другие ученые сказали: «Различие между обращением за помощью и призыванием состоит в том, что за помощью обращается только находящийся в беде, а призывание шире обращения за помощью, поскольку оно исходит как от находящегося в беде, так и от других. Упоминание призывания после обращения за помощью представляет собой упоминание общего после частного».

Между ними существует абсолютное соотношение общего и частного: они совпадают в одной области, но призывание выходит за ее пределы в другой области. Всякое обращение за помощью является призыванием (дуа), но не всякое призывание (дуа) является обращением за помощью.

¹ Маджму аль-Фатава 1/103.



Относительно его слов «или призывание другого» — знай, что призывание бывает двух видов: призывание-поклонение и призывание-просьба.

В Коране подразумевается то одно, то другое, а иногда их совокупность.

Призывание-просьба — это обращение с просьбой о том, что принесет пользу призывающему: привлечение блага или устранение вреда. Поэтому Аллах осуждает тех, кто призывает кого-либо помимо Него из тех, кто не обладает способностью причинить вред или принести пользу, как в Его словах: **«Скажи: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не способно причинить вам ни вреда, ни пользы? Аллах — Он Слышащий, Знающий»»**¹, и в Его словах: **«Скажи: «Неужели мы станем взывать помимо Аллаха к тому, что не принесет нам ни пользы, ни вреда, и повернем назад после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы совратили на земле и кто блуждает в растерянности, хотя его спутники зовут его к правильному пути: ‘Иди к нам!’ Скажи: ‘Поистине, руководство Аллаха является истинным руководством. Нам велено покориться Господу миров’»»**². И сказал: **«Не взывай помимо Аллаха к тому, что не принесет тебе ни пользы, ни вреда. Если ты поступишь так, то окажешься среди беззаконников»**.³

Шейх аль-Ислам сказал: «Всякое призывание-поклонение обязательно включает в себя призывание-просьбу, и всякое призывание-просьба содержит в себе призывание-поклонение». Всевышний Аллах сказал: **«Взывайте к вашему Господу со смирением и втайне. Поистине, Он не любит преступающих**

¹ [Аль-Маида: 76]

² [Аль-Анам: 71]

³ [Йунус: 106].



границы». И сказал: «Скажи: «Как вы думаете, если на вас обрушится наказание Аллаха или наступит Час, станете ли вы взывать не к Аллаху, если вы правдивы? Нет! Вы станете взывать только к Нему, и Он избавит вас от того, по поводу чего вы к Нему взываете, если пожелает, и вы забудете тех, кого приобщали в сотоварищи»». И сказал: «Мечети принадлежат Аллаху, так не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом». И сказал: «Ему подобает истинное призывание. А те, к кому взывают помимо Него, никак не отвечают им, словно тот, кто простирает свои ладони к воде, чтобы она достигла его рта, но она никогда не достигнет его. Мольбы неверующих напрасны». Подобных примеров в Коране относительно призывания-просьбы очень много, и это призывание включает в себя призывание-поклонение, поскольку просящий посвящает свою просьбу искренне Аллаху, а это один из лучших видов поклонения. Аналогично поминающий Аллаха, читающий Его Книгу и подобные им, по сути, обращаются с просьбой к Аллаху, следовательно, являются призывающими и поклоняющимися».¹

Этим разъясняются слова шейха аль-Ислама о том, что призывание-поклонение обязательно включает призывание-просьбу, как и призывание-просьба содержит призывание-поклонение.

Всевышний сказал о Своем избраннике Ибрахиме:

■ **«Я отделюсь от вас и от тех, к кому вы взываете помимо Аллаха, и буду взывать к моему Господу. Возможно, я не буду несчастлив в молитве к моему Господу. Когда он отделился от них и от тех, кому они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака**

¹ Маджму аль-Фатава 15/115.



и Йакуба, и каждого из них сделали пророком».¹

Таким образом, призывание стало одним из видов поклонения, ибо его слова **«и буду взывать к моему Господу. Возможно, я не буду несчастлив в молитве к моему Господу»** подобны словам Закарийи: **«Господь мой! Кости мои ослабели, голова покрылась сединой, но я никогда не был несчастлив в мольбе к Тебе, Господь мой».²**

Всевышний Аллах повелел призывание во многих местах Своей Книги, как в Его словах: **«Взывайте к вашему Господу со смирением и втайне. Поистине, Он не любит преступающих границы. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Поистине, милость Аллаха близка к творящим добро».³** Это призывание-просьбы, включающее поклонение, ибо призывающий обращается к призываемому, смиряется перед ним, унижается и так далее.

Правило здесь такое: все, что Аллах узаконил для Своих рабов и повелел им, совершение этого ради Аллаха является поклонением. Если кто-то направит что-либо из этого поклонения к другому, помимо Аллаха, то он многобожник, противоречащий тому, с чем Аллах послал Своего посланника ﷺ в Его словах: **«Скажи: «Я поклоняюсь Аллаху, искренне посвящая Ему свою религию»»⁴** Об этом будет дано дополнительное разъяснение, если пожелает Всевышний Аллах.

Шейх аль-Ислам сказал в «ар-Рисаля ас-Санийя»: «Если во времена Посланника Аллаха среди тех, кто причислял себя

¹ [Марйам: 48–49]

² [Марйам: 4]

³ [аль-Араф: 55–56]

⁴ [аз-Зумар: 14]



к исламу, были такие, которые отпали от него, несмотря на их великое поклонение, то пусть знает, что причисляющий себя к исламу и сунне в наши времена также может отпасть от ислама по различным причинам. Среди них: чрезмерность в отношении некоторых шейхов, более того — чрезмерность в отношении Али ибн Аби Талиба, более того — чрезмерность в отношении Мессии, мир ему.

Всякий, кто проявил чрезмерность в отношении пророка или праведного человека и приписал ему некий вид божественности, например, говоря: «О господин мой такой-то! Помоги мне!» или «Спаси меня!» или «Даруй мне пропитание!», и «Я полагаюсь на тебя» и тому подобные слова, — все это многобожие и заблуждение, и, если он покается, то хорошо, а иначе его казнят.

Поистине, Всевышний и Всеблагословенный Аллах отправил посланников и ниспослал книги только для того, чтобы Ему поклонялись одному, без сотоварища, и чтобы не призывали наряду с Ним другого бога. Те, кто призывает наряду с Аллахом других богов — таких как Мессия, ангелы и идолы, — не считали, что они создают творения, ниспускают дождь или выращивают растения. Они лишь поклонялись им, или поклонялись их могилам, или поклонялись их изображениям, говоря: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху», «И говорят: ‘Это наши заступники перед Аллахом’».** Поэтому Всевышний Аллах отправил Своих посланников запрещать призывание кого-либо помимо Него — ни призывание поклонения, ни призывание за помощью». Конец цитаты.¹

Он также сказал: «Тот, кто поставил между собой и Аллахом посредников, на которых полагается, к которым обращается

¹ Аль-Васия аль-Кубра 3/395.



с мольбами и просьбами, становится неверующим, по единогласному мнению [учёных]».

Это передали от него автор «аль-Фуру’»,¹ автор «аль-Инсаф» и автор «аль-Икна’», и другие. Он упомянул это в вопросе о посредничестве, и я передал это от него в опровержении Ибн Джирджиса.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Среди видов многобожия — обращение с нуждами к мёртвым, призвание их на помощь и обращение к ним. Это основа многобожия в мире, ибо мёртвый прекратил свои деяния и не властен над пользой или вредом для себя, не говоря уже о том, кто вызывает к нему за помощью или просит его заступиться перед Аллахом. Это происходит от невежества относительно заступника и Того, перед Кем заступаются».²

Продолжение его слов придёт в главе о заступничестве, если пожелает Аллах Всевышний.

Хафиз Мухаммад ибн Абд аль-Хади в своём опровержении ас-Субки, который говорил, что чрезмерное почитание Пророка ﷺ является обязательным, сказал:

«Если под этим подразумевается чрезмерность согласно тому, что каждый считает почитанием — включая паломничество к его могиле, земные поклоны ему, обход вокруг неё, убеждение в том, что он знает сокровенное, что он даёт и лишает, что он властен над пользой и вредом для тех, кто вызывает к нему помимо Аллаха, что он удовлетворяет нужды просящих и избавляет от бед страждущих, что он заступает за кого пожелает и вводит в Рай кого пожелает — то утверждение об обязательности

¹ 6/165.

² Мадаридж ас-Саликин 1/346.



чрезмерности в таком почитании есть чрезмерность в многобожии и отречение от религии в целом».¹

В «Фатава аль-Базарийя» — из книг ханафитов — сказано: «Наши учёные говорили: тот, кто скажет, что души шейхов присутствуют и знают, становится неверующим».

Шейх Сан'уллах аль-Халяби аль-Ханафи в своей книге, опровергающей тех, кто утверждает, что угодники Аллаха имеют власть при жизни и после смерти в качестве чуда (аль-каррама), сказал: «Ныне среди мусульман появились группы, утверждающие, что аулия обладают властью при жизни и после смерти, что к ним взывают за помощью в бедствиях и несчастьях, и что их духовной силой устраняются трудности.

Они приходят к их могилам и взывают к ним для удовлетворения нужд, утверждая, что это их чудеса. Они говорят: среди них есть абдалы и накибы, аутады и нуджабы, семьдесят и семь, сорок и четыре, а полюс «кутб» — это спаситель людей, и на нём всё держится без сомнения. Они разрешили им жертвоприношения и обеты, утверждая их право на вознаграждение за это».

Он сказал: «Это речь, содержащая небрежность и чрезмерность, более того — в ней вечная погибель и бесконечное наказание из-за присутствующих в ней явных признаков многобожия, противоречия Великому Корану и несогласия с убеждениями имамов и тем, на чём единодушна община. В Откровении сказано: **А кто враждует с Посланником после того, как ему стал ясен прямой путь, и следует не путём верующих, того Мы направим туда, куда он обратился, и ввергнем в Геенну. Скверно это пристанище!**».

¹ Ас-Сарим аль-Мунки 464.



Затем он сказал: «Что касается их утверждения о том, что угодники «аулия» обладают властью при жизни и после смерти, то его опровергают слова Всевышнего: **«Аллаху принадлежит творение и повеление», «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей»** и подобные аяты, указывающие на то, что Он единственный в творении, управлении, распоряжении и предопределении, и ни у кого другого нет в этом никакой доли каким-либо образом. Всё находится под Его властью и могуществом: распоряжение и владение, оживление и умерщвление, и творение».

Господь, благословен Он и возвышен, восхваляет Себя за единоличное обладание властью в аятах Своей Книги, как в словах Всевышнего:

■ **«Есть ли творец, кроме Аллаха?», «А те, к кому вы вызываете помимо Него, не владеют даже левой от финиковой косточки. Если вы воззовёте к ним, они не услышат ваших призывов, а если бы и услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отрекутся от вашего многобожия. Никто не поведает тебе так, как Всеведущий».**¹

И он привёл аяты в этом значении.

Затем он сказал: «Его слова во всех аятах «помимо Него», то есть кроме Него — это общее выражение, включающее в себя всех, в кого ты уверовал из угодников или шайтанов, у которых ищешь поддержки. Ибо тот, кто не способен помочь самому себе, как может он помочь другому?»

До того места, где он сказал: «Поистине, это утверждение пагубно и является великим многобожием». До того места, где

¹ Весь текст и последующие с его слов из книги «Хидаят аль-Арифин» 5/428.



он сказал: «Что касается утверждения о власти после смерти, то оно ещё более отвратительно и новшество по сравнению с утверждением о власти при жизни». Всемогуший сказал:

📖 **«Воистину, ты смертен, и они смертны».**

«Аллах забирает души при их смерти, а те, которые не умерли, — во время их сна. Он удерживает те, которым predetermined смерть, а другие отпускает до назначенного срока». «Всякая душа вкусит смерть» Всякая душа заложена за то, что приобрела». В хадисе сказано: «Когда умирает сын Адама, прекращаются его деяния, кроме трёх...» [хадис].¹

Всё это и подобное ему указывает на прекращение чувств и движения у мёртвого, на то, что их души удержаны, а их деяния прекращены без прибавления или убавления. Это указывает на то, что мёртвый не властен над самим собой, не говоря уже о других. Если он не способен на движение самого себя, то как он может распоряжаться другими?! Аллах, пречист Он, сообщает, что души у Него, а эти еретики говорят, что души свободны и распоряжаются. Скажи: **«Неужели вы знаете лучше Аллаха?».**

Он сказал: «Что касается их убеждения в том, что эти распоряжения являются для них чудесами, то это обман, ибо чудо — это нечто от Аллаха, которым Он почитает Своих угодников без их намерения, вызова, способности или знания, как в истории с Марьям, дочерью Имрана, Усайдом ибн Худейром и Абу Муслимом аль-Хаулани».

Он сказал: «Что касается их слов о том, что к ним взывают за помощью в бедствиях, то это ещё более омерзительно и представляет собой ещё большее нововведение из-за противоречия

¹ Муслим 1631.



словам Всемогущего: **«Кто же отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и устраняет зло, и делает вас наследниками земли? Есть ли бог наряду с Аллахом?»**¹ Скажи: **«Кто спасает вас от мраков суши и моря, когда вы взываете к Нему со смирением и втайне: ‘Если Он спасёт нас от этого, то мы непременно будем благодарными’?»** Скажи: **«Аллах спасает вас от этого и от всякой беды, но затем вы поклоняетесь другим наряду с Ним»**.² И он привёл аяты в этом значении.

Затем он сказал: «Всемогуший утвердил, что Он — устранитель вреда, а не кто-либо иной, что Он единственный отвечает нуждающимся, что к Нему взывают за помощью во всём этом, что Он способен отвратить вред и принести благо, и Он единственный в этом. Когда установлено, что это Он, Всемогуший, то исключается всякий другой — будь то ангел, пророк или угодник».

Он сказал: «Призывание помощи допустимо в явных обычных причинах из материальных дел — в сражении, при приближении врага или хищника и тому подобном, как их слова: «О Зейд!», «О мусульмане!» — согласно явным действующим причинам.

Что касается призывания помощи силой и воздействием или в духовных делах из бедствий — таких как болезнь, страх утопления, стеснение, бедность, просьба о пропитании и тому подобном — то это из особенностей Аллаха, о которых не просят никого другого».

Он сказал: «Что касается их убеждения в том, что они [аулия] обладают воздействием в удовлетворении их нужд, как это делают невежественные арабы времён джахилии и невежественные суфии, взывая к ним и прося у них помощи, то это

¹ [Муравьи: 62]

² [Скот: 63–64]



из порицаемых деяний. Тот, кто убеждён, что кто-либо помимо Аллаха — будь то пророк, аулия, дух или кто-то ещё — обладает воздействием в устранении беды или удовлетворении нужды, попал в долину опасного невежества и находится на краю пропасти адского огня.

Что касается их утверждения о том, что это является чудесами [аулия], то упаси Аллах, чтобы аулия Аллаха были такими! Это мнение идолопоклонников, как сообщил Милостивый: **«Они — наши заступники пред Аллахом», «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху», «Неужели я стану поклоняться помимо Него богам? Если Милостивый пожелает причинить мне вред, то их заступничество нисколько не поможет мне, и они не спасут меня».**

Поистине, упоминание того, что не способно принести пользу или отворотить вред — из пророков, аулия и других — в качестве источника поддержки есть придание сотоварищей Аллаху, ибо никто, кроме Него, не способен отворотить [вред], и нет блага, кроме Его блага».

Он сказал: «Что касается их слов о том, что среди них есть абдалы и накибы, аутады и нуджабы, семьдесят и семь, сорок и четыре, и что полюс «кутб» является спасителем людей, то это из вымыслов их лжи, как упомянули судья-мухаддис Абу Бакр ибн аль-Араби в «Сирадж аль-муридин», Ибн аль-Джаузи и Ибн Таймийя». Конец сокращённо.

Смысл в том, что люди знания всегда порицали эти многобожнические дела, которыми охвачены люди как бедствием и в которые уверовали приверженцы страстей. Если бы мы



проследили слова учёных, порицающих эти многобожнические дела, книга стала бы слишком длинной.

Проницательный и благородный [человек] постигает истину с первого довода. А кто высказал мнение без доказательства, то его слово явно ложно и противоречит тому, чего придерживаются люди истины и веры, держащиеся твёрдых [аятов] Корана, отвечающие призыву истины и веры. Аллах — наша опора, и на Него мы полагаемся.

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «И слова Аллаха Всевышнего:

📖 ***«Не взывай помимо Аллаха к тому, что не принесёт тебе пользы и не причинит вреда. Если ты поступишь так, то окажешься среди беззаконников. Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвлечёт Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он — Прощающий, Милосердный».***

Объяснение: Ибн Атыййа сказал: «Смысл его: **«Мне было сказано: ‘Не взывай’**», и это сочетается со [словом] **«встань»**». Если это повеление и обращение к Пророку ﷺ таково, то тем более другим следует остерегаться этого. Обращение вышло в частной форме, но является общим для всей общины.¹

Абу Джафар ибн Джарир сказал об этом аяте: «Всевышний говорит: **«Не взывай, о Мухаммад, помимо твоего Господа и Творца к тому, что не принесёт тебе пользы ни в этом мире, ни в следующем, и не причинит тебе вреда ни**

¹ Аль-Мухарра аль-Уаджиз 9/99.



в религии, ни в мирской жизни», имея в виду богов и идолов. Он говорит: «Не поклоняйся им, надеясь на их пользу или страшись их вреда, ибо они не приносят ни пользы, ни вреда. Если ты поступишь так и станешь взывать к ним помимо Аллаха, то окажешься среди беззаконников», то есть среди многобожников».¹

Я говорю: у этого аята есть подобные, как слова Всевышнего: **«Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям»** и Его слова: **«Не взывай наряду с Аллахом к другому богу. Нет бога, кроме Него».**

В этих аятах разъясняется, что всякий, к кому взывают, становится богом, а божественность — право Аллаха, и ничего из неё не подобает никому другому. Поэтому Он сказал: **«Нет бога, кроме Него»**, как сказал Всевышний: **«Это потому, что Аллах есть истина, а то, к чему они взывают помимо Него, есть ложь, и Аллах — Высочайший, Великий».**²

Это и есть единобожие, с которым Аллах отправил Своих посланников и ниспослал Свои книги, как сказал Всевышний: **«Им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне».** Религия — это всё, чем служат Аллаху из внутренних и внешних поклонений. Ибн Джарир объяснил её в своём толковании как зов (дуа), которое является одним из видов поклонения, согласно обычаю предшественников в толковании: они объясняли аят некоторыми составляющими его смысла.

Тот, кто направил что-либо из этого к могиле, идолу, истукану или чему-то ещё, тот сделал это предметом поклонения

¹ Тафсир Табари 15/218.

² Аль-Хадж 62.



и придал его Аллаху в качестве сотоварища в божественности, которую заслуживает только Он, как сказал Всевышний: **«Кто взывает наряду с Аллахом к другому богу, не имея на то никакого доказательства, тому предстоит держать ответ перед своим Господом. Воистину, неверующие не преуспеют»**. Этим аятом и подобными ему разъясняется, что призывание кого-либо помимо Аллаха есть многобожие, неверие и заблуждение.

И Его слова: **«Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает»** — поистине, Он единственный обладает властью и могуществом, даянием и лишением, вредом и пользой, помимо всего остального. Из этого следует необходимость того, чтобы только Он был призываемым и только Он был объектом поклонения, ибо поклонение подобает только обладателю пользы, а этим не обладает никто, кроме Него, и ничем из этого. Поэтому Он один заслуживает поклонения, а не тот, кто не приносит ни пользы, ни вреда.

И слова Всевышнего: **«Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете помимо Аллаха? Если Аллах пожелает причинить мне вред, смогут ли они избавить от Его вреда? Или если Он пожелает одарить меня милостью, смогут ли они удержать Его милость?» Скажи: «Мне достаточно Аллаха. На Него полагаются полагающиеся»**» и Он сказал: **«Какую бы милость ни открыл Аллах людям, никто не удержит её. А что Он удержит, того никто не пошлёт после Него. Он — Могущественный, Мудрый»**. Это то, что Он сообщил в Своей



Книге о Своём единовластии в божественности и господстве, установив на это доказательства.

Но те, кто поклоняется могилам и усыпальницам, уверовали в противоположность тому, о чём сообщил Аллах, и сделали их сотоварищами Аллаха в привлечении пользы и отвращении вреда через обращение к ним с просьбами, прибегание к ним с желанием и страхом, смирением и другими видами поклонения, которые заслуживает только Аллах. Они сделали их сотоварищами Аллаха в Его господстве и божественности.

Это превосходит многобожие неверующих арабов, говоривших: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху», «Они — наши заступники пред Аллахом».** Поистине, те взывали к ним, чтобы они заступились за них и приблизили их к Аллаху. Они говорили в своей тальбийе: «Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, кроме сотоварища, который у Тебя есть. Ты владеешь им и тем, чем он владеет!»

Что же касается этих многобожников, то они уверовали относительно обитателей могил и усыпальниц в нечто более великое, чем это, приписав им долю в распоряжении и управлении, сделав их своим прибежищем и убежищем в желаниях и страхах.

■ **«Пречист Аллах от того, что они придают Ему в сотоварищи!»**

И Его слова: **«Он — Прощающий, Милосердный»**, то есть к тому, кто покается перед Ним.

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: И Его слова: **«Ищите у Аллаха пропитание, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены».**



Объяснение: Он повелевает рабам искать пропитание только у Него, а не у кого-либо другого, кто не владеет для них ничем из пропитания с небес и земли. Постановка обстоятельства вперёд указывает на исключительность.

И Его слова: **«и поклоняйтесь Ему»** — отнесение общего к частному, ибо поиск пропитания у Него относится к поклонению, которое Он повелел.

Имад ибн Касир сказал: **««Ищите»** [то есть просите] у Него, а не у кого-либо другого, ибо Он — обладатель этого, а другие не владеют ничем из этого. **«И поклоняйтесь Ему»**, то есть посвящайте Ему поклонение искренне, у Него нет сотоварища. **«И благодарите Его»**, то есть за то, чем Он вас облагодетельствовал. **«К Нему вы будете возвращены»**, то есть в День воскресения, и Он воздаст каждому деятелю по его деянию».¹

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: И Его слова: **«Кто может быть более заблудшим, чем тот, кто взывает помимо Аллаха к тому, кто не ответит ему до Дня воскресения? Они не ведают об их молитвах. Когда же люди будут собраны, они станут их врагами и отрекутся от того, что им поклонялись»**.

Объяснение: Пречистый отрицал, что кто-либо может быть более заблудшим, чем тот, кто взывает к кому-либо помимо Него. И сообщил, что тот не ответит на то, что у него просят, до Дня воскресения.

Этот аят охватывает всех, к кому взывают помимо Аллаха, как сказал Всевышний:

■ **«Скажи: «Призовите тех, кого вы считаете богами**

¹ Тафсир Ибн Касира 6/279.



помимо Него. Они не властны ни избавить вас от беды, ни отворотить её»».

В этом аяте сообщается, что он не отвечает, что он не ведаёт о том, кто к нему взывает, и **«когда же люди будут собраны, они станут их врагами и отрекутся от того, что им поклонялись»**. Таким образом, аят охватывает всякого взывающего и всякого, к кому взывают помимо Аллаха.

Абу Джафар ибн Джарир сказал о Его словах: **«когда же люди будут собраны, они станут их врагами»**:

«Всевышний говорит: когда люди будут собраны в День воскресения на место расчёта, эти божества, к которым они взывали в мирской жизни, станут их врагами, ибо они откажутся от них. **«И отрекутся от того, что им поклонялись»** — Всевышний говорит: их божества, которым они поклонялись в мирской жизни, будут отрицать их поклонение, ибо они скажут в День воскресения:

■ **«Мы не повелевали им поклоняться нам и не знали об их поклонении нам. Мы отрекаемся от них перед Тобой, о наш Господь!»¹**

Как сказал Всевышний:

■ **«В тот день, когда Он соберёт их и тех, кому они поклонялись помимо Аллаха, Он скажет: «Это вы сбили с пути Моих рабов или они сами сошли с прямого пути?» Они скажут: «Пречист Ты! Нам не подобает обзаводиться покровителями и помощниками помимо Тебя. Однако Ты позволил им и их отцам пользоваться благами до тех пор, пока они**

¹ Тафсир Табари 26/4.



не предали забвению Напоминание. Они были погибшим народом».

Ибн Джарир сказал: «В тот день, когда Он соберёт их и тех, кому они поклонялись помимо Аллаха» — из ангелов, людей и джиннов». И привёл по своей цепочке от Муджахиды, который сказал: «Ису, Узайра и ангелов».

Затем он сказал: «Всевышний говорит: сказали ангелы — которым поклонялись эти многобожники помимо Аллаха — и Иса: **«Пречист Ты, о наш Господь, и мы отрекаемся»** от того, что приписали Тебе эти многобожники. **«Нам не подобает обзаводиться покровителями и помощниками помимо Тебя»**, которых мы защищали бы помимо Тебя. **«Ты — наш Покровитель помимо них»**. Конец его слов.¹

Я говорю: чаще всего слово «зов/призывание/мольба (дуа)» употребляется в Книге, Сунне, языке и речи сподвижников и учёных после них в значении просьбы и требования, как сказали учёные языка и другие: «Молитва в языке — это призывание/мольба».

Всевышний сказал: «А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой от финиковой косточки. Если вы воззовёте к ним, они не услышат ваших призывов, а если бы и слышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отрекутся от вашего многобожия. Никто не поведает тебе так, как Всеведающий». И сказал: «Скажи: **«Кто спасает вас от мраков суши и моря, когда вы взываете к Нему со смирением и втайне?»**» И сказал: «Когда человека постигает беда, он взывает к Нам, лёжа на боку, сидя или стоя». И сказал: «А когда его постигает зло, он долго взывает

¹ Тафсир Табари 18/190.

с мольбой». И сказал: **«Человек не устаёт взывать с мольбой о добре, но, когда его постигает зло, он впадает в отчаяние и уныние».** И сказал: **«Вот вы взывали к вашему Господу о помощи, и Он ответил вам».**

В хадисе от Анаса в возведённой (к Пророку ﷺ) форме передается:

🌿 **«Мольба/дуа — мозг поклонения»¹**

В достоверном хадисе сказано:

🌿 **«Взывайте к Аллаху, будучи убеждёнными в ответе»²**

В другом:

🌿 **«Кто не просит у Аллаха, на того Он гневается»³**

В хадисе: **«Нет ничего более почётного у Аллаха, чем призывание»**,⁴ передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Хаким, который назвал его достоверным.

И его слова: **«Мольба (дуа) — оружие верующего, опора религии и свет небес и земли»**, передал аль-Хаким и назвал достоверным.⁵

И его слова: **«Просите у Аллаха всё, даже шнурок для обуви, если он порвался»** — хадис.⁶

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«Лучшее поклонение — призывание»**, и прочитал: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»»**. Передали Ибн аль-Мунзир и аль-Хаким, который назвал его достоверным.⁷

И хадис:

¹ Ат-Тирмизи 3468.

² Ат-Тирмизи 3374.

³ Ибн Маджа 3827.

⁴ Аль-Муснад 2/362.

⁵ Аль-Мустадрак 1/492.

⁶ Ат-Тирмизи 3607.

⁷ Аль-Мустадрак 1/492.



✦ **«О Аллах, поистине, я прошу Тебя тем, что Тебе принадлежит хвала, нет божества, кроме Тебя, Дарующий благодеяния»¹**

И хадис:

✦ **«О Аллах, поистине, я прошу Тебя тем, что Ты — Аллах, нет божества, кроме Тебя, Единственный, Самодостаточный, Который не рождал и не был рождён, и нет никого, равного Ему».²**

Подобных примеров в Книге и Сунне относительно призывания, которое представляет собой просьбу и испрашивание, неисчислимое множество.

Тот, кто отвергает то, что просьба и испрашивание являются поклонением, противоречит священным текстам, идёт вразрез с языковыми нормами и противостоит устоявшейся практике общины — как предшественников, так и их последователей.

Что касается приведённых ранее слов шейха Ислама, которым последовал великий учёный Ибн аль-Каййим, о том, что призывание подразделяется на два вида: призывание-просьба и призывание-поклонение, а также их рассуждений о взаимной обусловленности этих видов и включении одного в другой — то это рассматривается с точки зрения того, что поминающий [Аллаха], читающий [Коран], совершающий молитву и приближающийся [к Аллаху] посредством религиозных обрядов и прочих [деяний] является по сути просящим, и потому входит в понятие призывания в данном смысле. Аллах Всевышний установил в ритуальной молитве такие элементы призывания-просьбы, без которых молитва недействительна, как в [суре] «аль-Фатиха», между двумя

¹ Абу Дауд 1459.

² Абу Дауд 1493.



земными поклонами и в ташаххуде, и это поклонение наравне с поясным и земным поклонами. Поразмысли глубоко над этим положением — тебе станет очевидным невежество тех, кто не постиг единобожие.¹

То, что проясняет данное положение и придаёт ему большую ясность, — это высказывание выдающегося учёного Ибн аль-Каййима, да помилует его Аллах Всевышний, о смысле слов Всевышнего: **«Скажи: «Взывайте к Аллаху или взывайте к Милостивому. Какое бы имя вы ни призывали, у Него — прекрасные имена»»**. Общеизвестно, что это призывание представляет собой призывание-просьбу. Они сказали: «Пророк обращался к своему Господу с мольбой, иногда произнося: **«О Аллах»**, а иногда: **«О Милостивый»**. Многобожники полагали, что он взывает к двум божествам, и тогда Аллах ниспослал данный аят. Это передано от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими.

Также говорили, что призывание здесь означает именование, и смысл таков: какое бы имя вы ни дали Ему из имён Аллаха Всевышнего — будь то Аллах или Милостивый — Ему принадлежат прекрасные имена.

Это относится к следствиям смысла аята, но не является его прямым значением. Напротив, под призыванием подразумевается его общепринятое и устоявшееся в Коране значение, а именно: призывание-просьба и призывание-восхваление.

Затем он сказал: когда это становится понятным, то слова Всевышнего: **«Взывайте к вашему Господу со смирением и втайне»** охватывают оба вида призывания, но очевидно относятся к призыванию-просьбе, включая в себя призывание-поклонение.

¹ Бадаи аль-Фаваид 3/3.



Поэтому повелено совершать его скрытно. Аль-Хасан сказал: «Между тайной мольбой и открытой мольбой разница в семьдесят раз. Мусульмане усердствовали в мольбе, но не было слышно их голосов — это был лишь шёпот между ними и их Господом».

И Его слова: **«Когда рабы Мои спрашивают тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на мольбу молящегося, когда он взывает ко Мне»** охватывают оба вида призывания, и каждым из них толковался данный аят. Говорили: **«Я дарую ему, когда он просит у Меня»**, и говорили: **«Я воздаю ему, когда он поклоняется Мне»**.

Это не является употреблением слова в его прямом и переносном значениях, но представляет собой использование его в едином прямом значении, включающем оба аспекта. Это встречается в вопросе о молитве — была ли она перенесена от своего языкового значения и стала религиозным термином, или употребляется в данном поклонении метафорически из-за связи между ним и языковым значением, или же остаётся в рамках языкового употребления с добавлением к ней столпов и условий.

Согласно тому, что мы установили, нет необходимости ни в чём из этого, ибо молящийся от начала своей молитвы до её конца не перестаёт призывать: либо призыванием-поклонением и восхвалением, либо призыванием-обращением и просьбой, и в обоих состояниях он является призывающим». Конец из книги «аль-Бадаи'».¹

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: Его слова: **«Кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и устраняет зло, и делает вас наследниками земли? Есть ли бог наряду с Аллахом?»**

¹ 3/3–5.



Объяснение: Всевышний разъясняет, что многобожники из арабов и им подобные знали, что никто, кроме одного Аллаха, не отвечает нуждающемуся и не устраняет зло. Пречистый упомянул это, приводя им довод против того, что они избрали заступников помимо Него. Поэтому Он сказал: **«Есть ли бог наряду с Аллахом?»**, то есть совершающий это.

Если их божества не отвечают им в состоянии крайней нужды, то не подобает делать их сотоварищами Аллаха, Который отвечает нуждающемуся, когда тот взывает к Нему, и один устраняет зло. Это наиболее правильное толкование данного аята, подобно предшествующим [аятам] из Его слов: **«Кто сотворил небеса и землю и ниспослал вам с неба воду, посредством которой Мы взрастили прекрасные сады? Вы не смогли бы взрастить их деревья. Есть ли бог наряду с Аллахом? О нет! Они — люди, которые уклоняются от истины. Кто сделал землю местом пребывания, проложил по ней реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между двумя морями? Есть ли бог наряду с Аллахом? О нет! Большинство их не знает»** и далее до Его слов: **«Кто ведёт вас во мраках суши и моря и посылает ветры добрыми вестниками Своей милости? Есть ли бог наряду с Аллахом? Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи! Кто создаёт творение в первый раз, а потом воссоздаёт его? Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Есть ли бог наряду с Аллахом? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы правдивы»»**.¹

Поразмысли над этими аятами — тебе станет ясно, что Аллах Всевышний привёл многобожникам довод тем, что

¹ Ан-Намль 63–64.



они признавали, против того, что они отрицали, а именно: ограничение всего поклонения только Им, как в начале Книги: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».**

Абу Джафар ибн Джарир сказал: Его слова **«Кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и устраняет зло, и делает вас наместниками земли? Есть ли бог наряду с Аллахом? Мало же вы поминаете!»** — Всевышний говорит: что лучше — то, что вы придаёте Аллаху в сотоварищи, или Тот, Кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, и устраняет постигшее его зло?

И Его слова:

■ **«и делает вас наместниками земли» означают: делает преемниками на земле после ваших умерших из вас — живых, которые наследуют им.**

И его слова:

■ **«Есть ли бог наряду с Аллахом?» означают: есть ли божество помимо Него, которое совершает эти деяния для вас и дарует вам эти блага?**

И его слова: **«Мало же вы поминаете!»** означают: вы мало поминаете о величии Аллаха и Его благодеяниях к вам, мало размышляете и извлекаете уроки из доводов Аллаха против вас, поэтому вы придали Аллаху сотоварищей в поклонении Ему». ¹

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: Ат-Табарани передал по своей цепочке передатчиков, что во времена Пророка ﷺ был лицемер, который причинял вред верующим. Некоторые из них сказали: «Пойдёмте, попросим помощи у Посланника Аллаха ﷺ против этого лицемера». Пророк ﷺ сказал:

¹ Тафсир ат-Табари 20/4.

■ **«Помощи не просят у меня, помощи просят только у Аллаха».**

Объяснение: Ат-Табарани — это имам хафиз Сулейман ибн Ахмад ибн Аййуб аль-Лахми ат-Табарани, автор трёх сборников [хадисов] «аль-Муджам» и других [трудов]. Он передавал от ан-Насаи, Исхака ибн Ибрахима ад-Дабри и многих других. Умер в триста шестидесятом году. Он передал этот хадис от Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах.

Его слова: «во времена Пророка ﷺ был лицемер, который причинял вред верующим» — я не нашёл имени этого лицемера.

Я говорю: это Абдуллах ибн Убайй, согласно передаче Ибн Аби Хатима.

Его слова: «некоторые из них сказали» — то есть сподвижники, да будет доволен ими Аллах, — это был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах.

Его слова: «пойдёмте, попросим помощи у Посланника Аллаха ﷺ против этого лицемера» — потому что он мог остановить его вред.

Его слова: **«помощи не просят у меня, помощи просят только у Аллаха»** содержат ясное указание на то, что нельзя просить помощи у Пророка ﷺ, как и у тех, кто ниже его [по положению]. Он не одобрил употребления этого выражения в отношении себя, даже в том, что было в его силах при жизни, из защиты святости единобожия, для преграждения путей к многобожию, из почтительности и смирения перед своим Господом, и для предостережения общины от средств, ведущих к многобожию в словах и деяниях.



Если это касалось того, что было в его силах при жизни, то как может быть дозволено просить у него помощи после его смерти и требовать от него того, на что способен только Аллах?! Как это делали на протяжении веков многие поэты — такие как аль-Бусири, аль-Бура'и и другие, — прося помощи у того, кто не властен над пользой или вредом для самого себя, ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскрешением.

Они отворачиваются от обращения за помощью к Великому Господу, Способному на всё, Которому одному принадлежит творение и повеление, Которому одному принадлежит владычество, нет божества, кроме Него, и нет Господа, помимо Него. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или вред, если того не пожелает Аллах»»**¹ — в [нескольких] местах Корана. **«Скажи: «Я не властен причинить вам ни вреда, ни пользы»»**.²

Но эти [люди] отвернулись от Корана и стали убеждёнными в противоположности тому, на что указывают эти ясные аяты. За ними в этом заблуждении последовало множество творений и бесчисленные толпы. Они стали считать многобожие по отношению к Аллаху религией, а истинное руководство — заблуждением. **«Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся»**. Какое великое это бедствие, которым повсеместно поражены люди! Они враждуют с приверженцами единобожия и объявляют нововведенцами сторонников очищения [веры от примесей]. Аллах — наша опора.



¹ Аль-Араф 177.

² Аль-Джинн 21.





СЛОВА АЛЛАХА ВСЕВЫШНЕГО: «НЕУЖЕЛИ ОНИ ПРИДАЮТ ЕМУ В СОТОВАРИЩИ ТЕХ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ТВОРЯТ, А САМИ СОТВОРЕННЫ? ОНИ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ НИ ИМ, НИ САМИМ СЕБЕ»

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:
Глава о словах Аллаха Всевышнего:

📖 ***«Неужели они придают Ему в сотоварищи тех, которые ничего не творят, а сами сотворены? Они не могут помочь ни им, ни самим себе»¹***

Объяснение: Его слова **«Неужели они придают Ему в сотоварищи»** означают: в поклонении.

Толкователи сказали об этом аяте: это порицание и укор многобожникам за то, что они поклоняются наряду с Аллахом Всевышним тому, что ничего не творит и само является сотворённым. Сотворённое не может быть сотоварищем Творца в поклонении, для которого Он их сотворил. [Аллах] разъяснил, что они не способны помочь ни им, ни самим себе. Как же они

¹ Араф 191–192.



придают Ему в сотоварищи того, кто не способен помочь ни своим поклонникам, ни самому себе?

Это явное доказательство ложности того, чему они поклонялись помимо Аллаха. Это описание всякого творения, включая ангелов, пророков и праведников.

Самый благородный из творений — Мухаммад ﷺ — просил помощи у своего Господа против многобожников и говорил:

■ **«О Аллах, Ты — моя опора и мой помощник, с Тобой я действую, на Тебя полагаюсь и с посредством Тебя сражаюсь»¹**

Этот аят подобен словам Всевышнего: **«Они обзавелись богами помимо Него. Они ничего не творят, а сами сотворены. Они не властны над пользой и вредом для самих себя и не властны над смертью, жизнью и воскрешением».** И Его словам: **«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы добро и меня не коснулось бы зло. Я — всего лишь предостерегающий увещатель и добрый вестник для людей верующих»».** И Его словам: **«Скажи: «Я не властен причинить вам ни вреда, ни пользы. Скажи: «Никто не защитит меня от Аллаха, и я не найду помимо Него убежища. Я могу лишь донести послание от Аллаха и Его откровения»».**

Достаточно этих аятов как доказательства ложности призывания кого-либо помимо Аллаха, кем бы он ни был. Если это пророк или праведник, то Аллах Всевышний почтил его посвящением поклонения только Ему и довольством Им как Господом

¹ Абу Дауд 2623.



и объектом поклонения. Как же может быть дозволено делать поклоняющегося объектом поклонения, когда к нему обращён запрет на такое многобожие? Как сказал Всевышний:

■ **«Не взывай наряду с Аллахом к другому богу. Нет бога, кроме Него. Всё сущее погибнет, кроме Его Лица. Ему принадлежит власть, и к Нему вы будете возвращены»¹**

И сказал:

■ **«Власть принадлежит одному Аллаху. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него».²**

Он повелел Своим рабам из пророков, праведников и других посвящать поклонение только Ему одному и запретил им поклоняться кому-либо наряду с Ним. Это Его религия, с которой Он отправил Своих посланников, ниспослал Свои книги и которой Он доволен для Своих рабов — это Ислам.

Как передал аль-Бухари от Абу Хурайры в [хадисе о] вопросе Джибрила, мир ему: «О Посланник Аллаха, что такое Ислам?» Он сказал: **«Ислам — это поклоняться Аллаху и не придавать Ему сотоварищей, совершать молитву, выплачивать обязательную закятную долю и поститься в рамадан»** — хадис.³

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «И Его слова: **«А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже левой от финиковой косточки. Если вы воззовёте к ним, они не услышат ваших призывов, а если бы и услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения**

¹ Касас 88.

² Юсуф 40.

³ 4777.



они отрекутся от вашего многобожия. Никто не поведает тебе так, как Всеведающий».¹

Объяснение: Всевышний сообщает о состоянии тех, к кому взывают помимо Него — из ангелов, пророков, идолов и других, — указывая на их бессилие и слабость, и что у них отсутствуют качества, которые должны быть у того, к кому взывают: владение, способность слышать призыв и мощь ответить на него. Когда эти условия не выполняются полностью, призывание к нему становится недействительным, что же говорить, когда они полностью отсутствуют?

Он отрицал от них (качество) «владение» Своими словами: **«не владеют даже плевой от финиковой косточки».** Ибн Аббас, Муджахид, Икрима, Ата, аль-Хасан и Катада сказали: «китмир» — это плёнка на финиковой косточке.

Как сказал Всевышний: **«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может наделить их уделом с небес и земли и не способно на это».**² И сказал: **«Скажи: «Призовите тех, кого вы считаете богами помимо Аллаха! Они не владеют ни на вес пылинки в небесах и на земле. У них нет в них доли, и нет у Него среди них помощника. Заступничество перед Ним помогает только тому, кому Он позволил».**³

Он отрицал у них способность слышать призыв Своими словами: **«Если вы воззовёте к ним, они не услышат ваших призывов»**, поскольку они либо мертвы, либо отсутствуют, заняты тем, для чего сотворены, подчинены тому, что им повелено, как ангелы.

¹ Фатыр 13–14.

² Ан-Нахль 73.

³ Ас-Саба 22–23.



Затем Он сказал: **«а если бы и услышали, то не ответили бы вам»**, поскольку это не в их власти — ведь Аллах Всевышний не дозволил никому из Своих рабов призывать кого-либо из них ни самостоятельно, ни в качестве посредника, как было приведено ранее в некоторых доказательствах.

И Его слова: **«В День воскресения они отрекутся от вашего многобожия»** разъясняют, что призывание кого-либо помимо Аллаха есть многобожие. Всевышний сказал: **«Они обзавелись богами помимо Аллаха, чтобы они были для них источником могущества. Но нет! Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками»**. И Его слова: **«В День воскресения они отрекутся от вашего многобожия»**. Ибн Касир сказал: «Они откажутся от вас», как сказал Всевышний: **«Кто может быть более заблудшим, чем тот, кто взывает помимо Аллаха к тому, кто не ответит ему до Дня воскресения? Они не ведают об их молитвах. Когда же люди будут собраны, они станут их врагами и отрекутся от того, что им поклонялись»**.¹

Он сказал: И Его слова: **«Никто не поведает тебе так, как Всеведающий»** означают: никто не сообщит тебе о последствиях дел, их исходе и том, к чему они приведут, как Знающий их. Катада сказал: «Имеется в виду Он Сам, благословен Он и возвышен, ибо Он сообщил о том, что непременно произойдёт».

Я говорю: многобожники не покорились Всезнающему Сведущему в том, что Он сообщил об их объектах поклонения. Они говорили: они владеют, слышат, отвечают и заступаются за тех, кто к ним взывает, и не обращали внимания на то, что сообщил Сведущий: что всякий объект поклонения станет врагом своего

¹ Тафсир Ибн Касира 6/527.



поклонника в День воскресения и откажется от него. Как сказал Всевышний: **«В тот день, когда Мы соберём их всех вместе, Мы скажем многобожникам: «Оставайтесь на своих местах вы и ваши сотоварищи». Мы разлучим их, и сотоварищи их скажут: «Вы не нам поклонялись. Довольно того, что Аллах является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении». Там каждый человек испытает то, что он совершил прежде. Они будут возвращены к Аллаху, своему истинному Покровителю, и исчезнет то, что они измышляли».**

Ибн Джарир передал от Ибн Джурайджа, который сказал: Муджахид сказал: **«Мы не ведали о вашем поклонении»** — это скажет всякий, кому поклонялись помимо Аллаха.¹

Разумный принимает эти аяты — которые суть довода, свет и аргумент — с верой, полным принятием и действием, и посвящает свои дела только Аллаху, оставив всё остальное из тех, кто не властен над пользой или защитой для самого себя, не говоря уже о других.

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «В достоверном [сборнике] от Анаса передано, что он сказал: «Пророку ﷺ нанесли рану в голову в день [битвы при] Ухуде, и он сказал: **«Как может преуспеть народ, который ранил своего пророка?»**» Тогда был ниспослан [аят]: «Ты не властен ни над чем из этого дела».

Объяснение: Его слова «в достоверном [сборнике]» означают «в двух достоверных [сборниках]». Аль-Бухари передал это в виде приуроченного к заглавию текста («муаллак») от Хумейда

¹ 22/125.



и от Сабита от Анаса. А Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи передали это с полной цепочкой от Хумейда от Анаса. И Муслим передал это с полной цепочкой от Сабита от Анаса.¹

Ибн Исхак сказал в книге «аль-Магъази»: «Хумейд ат-Тавиль передал мне от Анаса: «У Пророка ﷺ был сломан коренной зуб в день Ухуда, и ему была нанесена рана в голову. Кровь текла по его лицу, и он вытирал кровь, говоря: **‘Как может преуспеть народ, который окровавил лицо своего пророка, когда он призывает их к своему Господу?!’** И Аллах ниспослал аят»».

Его слова: «Пророку ﷺ нанесли рану в голову». Абу ас-Саадат сказал: ««Шадж» изначально относится специально к голове — это нанесение удара чем-либо с причинением увечья и рассечения, затем термин стал применяться и к другим частям тела.²

Ибн Хишам упомянул из хадиса Абу Саида аль-Худри, что Утба ибн Аби Ваккас сломал нижний коренной зуб Пророка ﷺ и ранил его нижнюю губу, что Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри нанёс ему рану в лицо, что Абдуллах ибн Куми’а ранил его в щёку, так что два кольца кольчуги вошли в его щёку, и что Малик ибн Синан высосал кровь с лица Посланника Аллаха ﷺ и проглотил её. Тот сказал ему: **«Огонь не коснётся тебя»**.

Аль-Куртуби сказал: «Ар-рубаийя» — произносится с фатхой на ра и таскином йа — это любой зуб, следующий после резца.

Ан-Навави сказал: «У человека четыре коренных зуба».

Аль-Хафиз сказал: «Имеется в виду, что он был сломан, и от него отошёл осколок, но не был выдран с корнем».

Ан-Навави сказал: «В этом [содержится указание на] поражение болезнями и испытания пророков, мир и благословение Аллаха

¹ Сахих Муслим 1791.

² Сира Ибн Хишама 3/28.



им, чтобы они получили обильную награду и воздаяние, и чтобы общины знали о том, что их постигает, и брали с них пример».¹

Аль-Кады сказал: «И чтобы было известно, что они из числа людей, их постигают мирские испытания, и с их телами происходит то же, что происходит с телами людей, дабы было достоверно известно, что они сотворены и находятся под господством [Аллаха], и чтобы (люди) не впали в искушение из-за чудес, которые проявились через них, и чтобы шайтан не ввёл в заблуждение относительно них, как он ввёл христиан и других». Конец его слов.

Я говорю: имеется в виду в отношении чрезмерности и поклонения [им].

Его слова: «в день Ухуда».

Это известная гора, у которой произошло знаменитое сражение, поэтому [сражение] было отнесено к ней.

Его слова: **«Как может преуспеть народ, который ранил своего пророка?»** Муслим добавил: **«и сломал его коренной зуб, и заставил течь кровь с его лица».**

Его слова: «И Аллах ниспослал: **«Ты не властен ни над чем из этого дела»**». Ибн Атыййа сказал: «Пророка ﷺ в том состоянии охватило отчаяние относительно успеха неверующих курайшитов, поэтому ему было сказано: **«Ты не властен ни над чем из этого дела»**, то есть последствия дел в руках Аллаха, так продолжай же ты своё дело и не переставай взывать к твоему Господу».²

Ибн Исхак сказал: **««Ты не властен ни над чем из этого дела»** в отношении Моих рабов, кроме того, что Я повелел тебе относительно них».³

¹ Аль-Минхадж 12/148.

² Аль-Мухарра аль-Уаджиз 3/226.

³ Ас-Сира Ибн Хишама 3/49.



Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «И в нём [передано] от Ибн Умара, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил, когда поднимал голову от поясного поклона в последнем ракаате утренней молитвы: **«О Аллах, прокляни такого-то и такого-то»**, после того как произносил: **«Аллах услышал того, кто Его восхвалил. Господь наш, Тебе хвала»**. И Аллах ниспослал: **«Ты не властен ни над чем из этого дела»**».

В другой передаче: он призывал проклятие на Сафвана ибн Умайю, Сухайля ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама, и был ниспослан [аят]: **«Ты не властен ни над чем из этого дела»**.

Объяснение: Его слова «и в нём» означают «в достоверном [сборнике] аль-Бухари», и это также передал ан-Насаи.

Его слова «от Ибн Умара» — это Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб, благородный сподвижник, о праведности которого засвидетельствовал Посланник Аллаха ﷺ. Умер в семьдесят третьем году в его конце или в начале следующего.

Его слова: «что он слышал, как Посланник Аллаха [говорил]». Это кунут против этих [людей] после того, как ему была нанесена рана в голову и сломан коренной зуб в день Ухуда.

Его слова: **«О Аллах, прокляни такого-то и такого-то»**. Абу ас-Саадат сказал: «Основа проклятия (лан) — это изгнание и отдаление от Аллаха. А от творений — это поношение и призывание [зла]». Ранее приводились слова шейха Ислама.

Его слова: «такого-то и такого-то» означают Сафвана ибн Умайю, Сухайля ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама, как разъясняется в следующей передаче.



В этом [содержится]: дозволенность призывания [проклятий] на конкретных многобожников в молитве, и что это не вредит молитве.

Его слова: «после того как произносил: **«Аллах услышал того, кто Его восхвалил»**». Абу ас-Саадат сказал: «То есть ответил на его хвалу и принял её». Ас-Сухайли сказал: «Дополнение к слову «услышал» опущено, поскольку слух относится к словам и звукам, а не к чему-либо иному. Лам указывает на дополнительное значение — это ответ на услышанное. Так в выражении собрались краткость и указание на дополнительное [значение] — это ответ тому, кто восхвалил».

Ибн аль-Кайим сказал по смыслу: ««Аллах услышал того, кто Его восхвалил» употреблено с ламом, содержащим значение «ответил ему». Здесь нет опущения (смысла), но есть подразумевание (его)».¹

Его слова: **«Господь наш, Тебе хвала»**. В некоторых передачах аль-Бухари приводится без союза вав. Ибн Дакик аль-Ид сказал: «Как будто его наличие указывает на дополнительное значение, поскольку смысл будет: «Господь наш, ответь, и Тебе хвала», что включает значение призывания и сообщения».

Шейх Ислама сказал: «Хвала (хамд) противоположна порицанию (замм). Хвала воздаётся за достоинства восхваляемого с любовью к нему, как порицание воздаётся за его недостатки с неприязнью к нему».

То же сказал Ибн аль-Кайим, различив её и восхваление (мадх): сообщение о достоинствах другого либо является сообщением, лишённым любви и желания, либо сопряжено с любовью к нему и желанием.

¹ Бадаи аль-Фаваид 2/93.



Если первое — это восхваление (мадх). Если второе — это хвала (хамд). Хвала — это сообщение о достоинствах восхваляемого с любовью к нему, почтением и возвеличиванием. Поэтому это сообщение, включающее выражение [чувств], в отличие от восхваления, которое является лишь сообщением. Когда говорящий произносит: «Хвала Аллаху» или «Господь наш, Тебе хвала», его речь включает сообщение обо всём, за что восхваляется Всевышний, именем всеобъемлющим, охватывающим, содержащим каждый элемент совокупности — осуществлённой и предполагаемой. Это требует утверждения всякого совершенства, за которое восхваляется Господь Всевышний. Поэтому это выражение в таком виде подходит и подобает только тому, кто таков — Достохвальному, Славному.

В этом [содержится]: ясное указание на то, что имам объединяет тасми' и тахмид, и это мнение аш-Шафии и Ахмада. С этим не согласились Малик и Абу Ханифа, сказав: ограничивается [словами] **«Аллах услышал того, кто Его восхвалил»**.

Его слова: «В другой передаче: он призывал проклятие на Сафвана ибн Умайю, Сухайля ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама».

Это потому, что они были предводителями многобожников в день Ухуда, они и Абу Суфьян ибн Харб. Но его [призывание] не было исполнено в отношении них, напротив, Аллах ниспослал: **«Ты не властен ни над чем из этого дела. Либо Он обратится к ним с милостью, либо накажет их»**. И Он обратился к ним с милостью — они приняли Ислам, и их Ислам был прекрасным.

Во всём этом [содержится] смысл свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Которому



принадлежит всё повеление, Который ведёт прямым путём, кого пожелает, по Своей милости и милосердию, и вводит в заблуждение, кого пожелает, по Своей справедливости и мудрости. Он достоин поклонения в одиночестве.

В этом [содержатся] аргументы и доказательства, разъясняющие ложность того, во что верят поклонники могил относительно аулия и праведников — более того, относительно тагутов — что они приносят пользу тем, кто к ним взывает, и защищают тех, кто ищет убежища под их покровительством.

Пречист Тот, Кто воспрепятствовал им понимать Писание. Это Его справедливость, пречист Он, и Он — Тот, Кто встаёт между человеком и его сердцем, и Ему принадлежат сила и могущество.

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: И в нём [передано] от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ встал, когда Аллах ниспослал ему: **«Предостереги твою ближайшую родню»**. Он сказал: **«О сообщество курайшитов»** — или подобные слова, — **«выкупайте ваши души, я ничем не помогу вам перед Аллахом. О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, я ничем не помогу тебе перед Аллахом. О Сафиййа, тётка Посланника Аллаха, я ничем не помогу тебе перед Аллахом. О Фатима, дочь Мухаммада, проси у меня из моего имущества, что пожелаешь, но я ничем не помогу тебе перед Аллахом»**».

Объяснение: Его слова «и в нём» означают «в достоверном [сборнике] аль-Бухари».

Его слова «от Абу Хурайры». Относительно его имени были разногласия. Ан-Навави установил, как достоверное, что его имя Абд ар-Рахман ибн Сахр, как передал аль-Хаким в «аль-



Мустадрак» от Абу Хурайры, который сказал: **«Моё имя во времена джахилии было Абду Шамс ибн Сахр, а в Исламе меня называли Абду ар-Рахман».**

Ад-Дуляби передал по своей цепочке от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ назвал его Абдуллахом.

Он из племени дус, из достойнейших сподвижников и знатоков хадисов. Запомнил от Пророка ﷺ больше, чем кто-либо другой. Умер в пятьдесят седьмом — или восьмом, или девятом — году в возрасте семидесяти восьми лет.

Его слова: «Посланник Аллаха ﷺ встал». В достоверном [сборнике] в передаче Ибн Аббаса сказано: **«Посланник Аллаха ﷺ поднялся на [холм] ас-Сафа».**

Его слова: «когда Аллах ниспослал ему: **«Предостереги твою ближайшую родню»**». Ашира (родня) человека — это ближайшие сыновья его отца или его племя, поскольку они имеют наибольшее право на твоё благодеяние и добро в религиозном и мирском [отношении], как сказал Всевышний:

📖 **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого являются люди и камни»**

Аллах Всевышний также повелел ему общее предостережение, как сказал Всевышний: **«чтобы ты предостерёг народ, которому не были предостережены их отцы и который пребывает в неведении»**, **«Предостереги людей о дне, когда их постигнет наказание».**

Его слова: **«О сообщество [машар] курайшитов».** Машар — это группа [людей].



Его слова: «или подобные слова» — слово «калима» стоит в винительном падеже как присоединение к предыдущему.

Его слова: **«выкупайте ваши души»** — то есть единобожием Аллаха, посвящением поклонения только Ему одному, без сотоварища, повиновением Ему в том, что Он повелел, и воздержанием от того, что Он запретил. Ибо именно это спасает от наказания Аллаха, а не опора на родословные и знатность происхождения, поскольку это не приносит пользы у Господа господ.

Его слова: **«я ничем не помогу вам перед Аллахом»** содержат довод против тех, кто привязывается к пророкам и праведникам, обращается к ним с просьбами заступиться за него, принести ему пользу или отвратить от него [вред].

Ибо это и есть многобожие, которое запретил Аллах Всевышний, и Его Пророк ﷺ встал с предостережением от него, как сообщил Всевышний о многобожниках в Его словах: **«Те, которые взяли себе покровителей помимо Него, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху»», «Они — наши заступники пред Аллахом».**

Аллах отверг это и очистил Себя от этого многобожия. Разъяснение этого положения придёт далее, если пожелает Аллах Всевышний.

В достоверном [сборнике] аль-Бухари сказано:

✦ **«О сыны Абду Манафа, я ничем не помогу вам перед Аллахом»**

Его слова: **«О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб»** — «ибн» стоит в винительном падеже, и в слове «Аббас» допустимы именительный и винительный падежи, как и в его словах:



«О Сафиййа, тётка Посланника Аллаха» и «Фатима, дочь Мухаммада».

Его слова: **«проси у меня из моего имущества, что пожелаешь»**. [Здесь] разъясняется, что от наказания Аллаха спасают только вера и праведные деяния.

В этом [содержится указание], что у раба дозволено просить только то, на что он способен, из мирских дел. Что же касается милости, прощения, Рая, спасения от Огня и тому подобного из всего, на что способен только Аллах, то это дозволено просить только у Него.

Ибо то, что у Аллаха, достигается только очищением единобожия и искренностью перед Ним в том, что Он узаконил и чем доволен от Своих рабов в качестве приближения к Нему.

Если даже его дочери, дяде, тётке и родственникам не помогает ничего, кроме этого, то другим — тем более. В истории его дяди Абу Талиба есть назидание.

Посмотри на происходящее со многими людьми: обращение за помощью к мёртвым, направление к ним с желаниями и страхами. А (мертвые) бессильны, не властны над пользой или вредом для самих себя, не говоря уже о других. Становится ясно, что они не на истине:

■ **«Они взяли себе покровителями шайтанов помимо Аллаха и полагают, что следуют прямым путём»**

Шайтан представил им многобожие в обличье любви к праведникам, а каждый праведник отрекается перед Аллахом от этого многобожия в этом мире и в день, когда предстанут свидетели.

Несомненно, что любовь к праведникам достигается только согласием с ними в религии и следованием им в повиновении



Господу миров, а не превращением их в равных [Аллаху] помимо Аллаха, любя их любовью к Аллаху, что является приданием сотоварищей Аллаху, поклонением не Аллаху и враждой к Аллаху, Его посланникам и праведникам из Его рабов. Как сказал Всевышний:

■ **«Вот Аллах скажет: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: ‘Поклоняйтесь мне и моей матери как двум богам помимо Аллаха’?» Он скажет: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: ‘Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу’. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Ты — Свидетель всякой вещи»».**

Великий учёный Ибн аль-Каййим сказал об этом аяте — после предшествующих слов: «Затем он отрицал, что говорил им что-либо, кроме того, что ему было велено, а это чистое единобожие. Он сказал: **«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: ‘Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу’».** Затем он сообщил о своём свидетельстве о них в период своего пребывания среди них и что после смерти у него нет сведений о них, и что Аллах, могуществен Он и славен, единолично после смерти наблюдает за ними. Он сказал: **«Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Ты — Свидетель всякой вещи».** Он описал Его, пречист Он, тем, что Его свидетельство выше всякого свидетельства и всеобъемлющее». Конец в сокращении.



Я говорю: в этом разъяснение того, что многобожники противоречили тому, что повелел Аллах Своим посланникам: Его единобожию, которое является их религией, в котором они единодушны, к которому призывали людей и в котором расходились с ними, кроме тех, кто уверовал.

Как же можно сказать тому, кто исповедует их религию и повинуется им в том, что они повелели из посвящения поклонения только Аллаху одному, что он принижает их этим единобожием, которым повинуется своему Господу, следует в нём Его посланникам, мир им, и очищает им своего Господа от многобожия, которое является умалением господства, принижением божественности и дурным мнением о Господе миров?!

Многобожники — враги посланников и их противники в этом мире и в следующем. [Посланники] узаконили для своих последователей отречение от всякого многобожника, неверие в него, ненависть к нему и вражду с ним ради их Господа и Объекта поклонения:

■ **«Скажи: «Убедительный довод — у Аллаха. Если бы Он пожелал, то наставил бы вас всех на прямой путь»».**



 **СЛОВА АЛЛАХА ВСЕВЫШНЕГО:
«КОГДА ЖЕ СТРАХ ПОКИНЕТ
ИХ СЕРДЦА, ОНИ СПРОСЯТ:
«ЧТО СКАЗАЛ ВАШ ГОСПОДЬ?»
ОНИ ОТВЕТАЮТ: «ИСТИНУ. ОН —
ВСЕВЫШНИЙ, ВЕЛИКИЙ»»¹**

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:
«Глава о словах Аллаха Всевышнего:

📖 ***«Когда же страх покинет их сердца, они спросят:
«Что сказал ваш Господь?» Они ответят: «Истину.
Он — Всевышний, Великий»».***

Объяснение:

Слова **«когда же страх покинет их сердца»** означают: когда страх исчезнет из их сердец. Так объясняли Ибн Аббас, Ибн Умар, Абу Абд ар-Рахман ас-Сулями, аш-Ша’би, аль-Хасан и другие учёные.

Ибн Джарир сказал: «Некоторые толкователи объясняли: те, от чьих сердец ушёл страх — это ангелы. Они говорили: страх покидает их сердца после обморока, который охватывает их, когда они слышат речь Аллаха в откровении».

¹ Ас-Саба 23.



Ибн Атыййа сказал: «В тексте есть опущенное слово, на который указывает вневший смысл. Как будто сказано: **«Они не заступники, как вы утверждаете, а являются покорными рабами всегда»**, то есть подчиняющимися, **«когда же страх покинет их сердца»**. Здесь имеются в виду ангелы, как предпочитали понимать Ибн Джарир и другие».¹

Ибн Касир сказал: «Это истинное толкование, в котором нет сомнения, благодаря достоверным хадисам и преданиям по этому поводу».²

Абу Хайян сказал: «Многочисленные хадисы от Посланника Аллаха ﷺ подтверждают, что слова **«когда же страх покинет их сердца»** относятся именно к ангелам. Когда они слышат откровение, которое Аллах направляет Джibriлю, они слышат звук, подобный волочению железной цепи по твёрдой скале, и пугаются от этого из-за величия и благоговения». Он добавил: «В этом смысле — упоминании ангелов в начале аята — данный аят логически связан с предыдущим. Тот же, кто не понимает, что ангелы имеются в виду с самого начала слов **«которых вы утверждали»**, не сможет связать этот аят с тем, что перед ним».

Обратите внимание на слова: **«они спросят: «Что сказал ваш Господь?»»** — они не сказали: **«Что создал наш Господь?»** Если бы речь Аллаха была сотворённой, они спросили бы: «Что создал?!» Это взято из «Комментария к сунам Ибн Маджи».

Подобно этому в хадисе: **«Что сказал наш Господь, о Джibriль?»** Таких примеров в Коране и Сунне множество.

Слова **«Они ответят: «Истину»»** означают: они сказали — Аллах сказал истину. Это происходит потому, что когда ангелы

¹ Тафсир ат-Табари 22/90.

² Тафсир Ибн Касира 6/503.



слышат речь Аллаха, они теряют сознание, а затем, когда приходят в себя, начинают спрашивать: «Что сказал ваш Господь?»

И им отвечают: «Сказал истину».

Слова **«Он — Всевышний, Великий»** указывают на возвышенность положения, возвышенность могущества и возвышенность сущности — у Него совершенная возвышенность во всех отношениях. Как сказал Абдуллах ибн аль-Мубарак, когда его спросили: «По чему мы познаём нашего Господа?» Он ответил: «По тому, что Он на Своем Троне, отделён от Своих творений», опираясь на Коран и слова Аллаха Всевышнего: **«Милостивый утвердился на Троне», «Затем утвердился на Троне Милостивый»** — в семи местах Корана.

Слово **«Великий»** означает: Тот, больше и величественнее Которого никого нет. Благословен Он и возвышен.

Хадис от Абу Хурайры:

Составитель сказал: «В достоверном сборнике от Абу Хурайры передано, что Пророк ﷺ сказал: *«Когда Аллах решает какое-либо дело на небе, ангелы бьют крыльями в покорности Его словам — звук подобен цепи по гладкой скале. Этот звук проходит через них всех, пока страх не покинет их сердца. Тогда они спрашивают: «Что сказал ваш Господь?» Им отвечают: «Истину. Он — Всевышний, Великий».*

Это слышат демоны, подслушивающие с небес — а они расположены один над другим (Суфьян показал это рукой, наклонив ладонь и растопырив пальцы). Демон слышит слово и передаёт его тому, кто ниже, тот передаёт следующему, пока это не дойдёт до языка колдуна или прорицателя. Иногда падающая звезда настигает демона прежде, чем он успеет передать, а иногда он передаёт раньше, чем его настигнет.



Тогда он добавляет к услышанному слову сто лжи. Люди говорят: «Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?» И верят тому единственному слову, которое было услышано с неба».¹

Объяснение хадиса:

Слова «в достоверном сборнике» означают сборник аль-Бухари.

«Когда Аллах решает дело на небе» означает: когда Аллах говорит о том, что хочет внушить через откровение Джабрилю, как ясно сказано в других хадисах.

Саид ибн Мансур, Абу Дауд и Ибн Джарир передали от Ибн Масуда: **«Когда Аллах говорит откровением, обитатели небес слышат звон, подобный волочению цепи по камням».**²

Ибн Аби Хатим и Ибн Мардавея передали, что Ибн Аббас сказал: «Когда Всемогуший внушал откровение Мухаммаду ﷺ, Он призывал ангела, чтобы послать его с откровением. Ангелы слышали голос Всемогущего, говорящего откровение. Когда покров снимался с их сердец, они спрашивали, что сказал Аллах, а им отвечали: **«Истину»**, зная, что Аллах говорит только истину».³

«Ангелы бьют крыльями в покорности Его словам» — то есть в покорности словам Аллаха Всевышнего.

«Словно цепь по гладкой скале» — слышимый звук был подобен цепи, скользящей по гладкому камню.

«Это проходит через них» означает: эта речь проходит через ангелов и распространяется среди них, так что они пугаются от неё.

¹ Сахих аль-Бухари 4701.

² Ас-Сунан 4738.

³ Ад-Дурр аль-Мансур 6/697.

У Ибн Мардавайха приводится дополнение к хадису от Ибн Аббаса: **«Не ниспосылается откровение ни на какое небо без того, чтобы его обитатели не потеряли сознание».**

У Абу Дауда и других передаётся в возведённом (к Пророку ﷺ) виде: **«Когда Аллах произносит откровение, жители ближнего неба слышат звон, словно протаскивание цепи по скале, и падают без чувств. Они пребывают в таком состоянии до прихода к ним Джибрила»** — хадис.

Выражение **«пока страх не покинет их сердца»** уже было истолковано выше.

Слова **«они вопрошают: «Что изрёк ваш Господь?»** Отвечают: **«Истину»** означают: они произнесли — Аллах изрёк истину, ведая, что Он не говорит ничего, кроме истины.

Выражение **«это слышит похититель слуха»** означает: он внимает слову, которое предопределил Аллах. Речь идёт о шайтанах, которые взбираются друг на друга.

В достоверном своде аль-Бухари от Аиши передано в возведённом (к Пророку ﷺ) виде:

✦ **«Воистину, ангелы нисходят в тучи и поминают дело, решённое на небесах, а шайтаны похищают слух и нащёптывают прорицателям»¹**

Слова **«а похититель слуха располагает подобно этому»** — Суфьян показал это ладонью, то есть изобразил, как они взбираются один на другого.

Суфьян — это Ибн Уйайна, Абу Мухаммад аль-Хильяли аль-Куфи, впоследствии аль-Макки, надёжный хранитель преданий,

¹ 3210.



правовед, имам и довод. Скончался в сто девяносто восьмом году, прожив девяносто один год.

Выражение «наклонив её» — с простой ха, удвоенной ра и фа.

Слово «растопырив» означает: раздвинув пальцы.

Фраза «он внимает слову и передаёт его нижестоящему» означает: верхний слышит слово и передаёт следующему под собой, тот — нижележащему, и так далее, пока не доведёт до уст колдуна или прорицателя.

Слова «порой его настигает метеор прежде передачи» — ши-хаб (метеор) есть звезда, которой поражают.

То есть иногда метеор поражает подслушивающего.

Это свидетельствует о том, что поражение метеорами происходило и до начала пророческой миссии, согласно преданию Ахмада и других — формулировка у него в «Муснаде» — через Мамара (звучит так): поведал нам аз-Зухри от Али ибн Хусейна от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ восседал в кругу сподвижников — Абд ар-Раззак уточнил: из ансаров — когда пронёсся крупный метеор и воссиял. Он спросил: **«Что говорили вы при таком явлении в джахилии?»** Отвечали: «Мы полагали: быть может, родился или преставился великий муж». Я спросил аз-Зухри: «Обрушивались ли в джахилии (метеоры)?» Он молвил: «Да, но участилось с посланничеством Пророка ﷺ». [Пророк ﷺ] изрёк: **«Воистину, не поражают ими из-за кончины или рождения кого-либо. Но Господь наш, благословенно имя Его, когда выносит решение, славословят носители Престола, затем — обитатели прилежащих небес, потом — следующие за ними, доколе славословие не достигнет ближнего неба. После чего небожители, соседствующие с носителями Престола, вопрошают их: ‘Что изрёк Господь ваш?’ Те извещают**



их, и обитатели каждого неба передают соседнему, покада весть не дойдёт до сего неба. Джинны же подслушивают и подвергаются поражению. Что они приносят в точности — то истина, однако они искажают и дополняют». Абдуллах сказал: отец мой передал, что Абду ар-Раззак говорил: «джинны подслушивают и подвергаются поражению». В иной версии: «но они дополняют, искажают и убавляют» — конец.¹

Слова «и примешивает к этому сотню лжи» относятся к прорицателю или колдуну.

«Кизба» произносится с фатхой на каф и сукуном на заль.

Выражение «и говорят: «Не изрёк ли он нам в такой-то день то-то и то-то?»» — таково в рукописи составителя, да помилует его Аллах, в точности как в достоверном своде аль-Бухари.

Составитель заметил: «Здесь проявляется склонность душ к принятию лжи — они цепляются за одну истину и не внимают сотне обманов. Также это показывает: если в чём-то содержится крупица истины, то это не означает истинности целого. Зачастую приверженцы заблуждения смешивают истину с ложью, чтобы сделать свою ложь более приемлемой. Всевышний сказал:

■ **«Не облакайте истину ложью и не скрывайте истину, когда вы знаете [её]».**

В этих преданиях и последующих, а также в подобных им содержится утверждение возвышенности Аллаха Всевышнего над Его творениями подобающим Его величию и славе образом, и то, что Он всегда говорил, когда желал, речью, которую внимают ангелы. Таково воззрение приверженцев Сунны целиком — предшественников и последователей — в противоположность ашаритам, джахмитам и отрицающим мутазилитам. Остерегайся обращаться к украшениям речей приверженцев

¹ Муснад имама Ахмада 1/218 и Муслим 2229.



отрицания (атрибутов). Довольно нам Аллаха, и Он — наилучший Попечитель.

Хадис от ан-Навваса ибн Самана:

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «От ан-Навваса ибн Самана передано: Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Когда Аллах Всевышний желает ниспослать откровение, Он произносит откровение, и небеса приходят от этого в сильное содрогание — или сказал: трепет — из страха перед Аллахом, могуществен Он и славен. Когда обитатели небес слышат это, они падают без чувств и повергаются Аллаху в земном поклоне. Первым поднимает голову Джабриль, и Аллах беседует с ним из Своего откровения о том, что пожелал. Затем Джабриль проходит мимо ангелов, и всякий раз, проходя через небо, его ангелы вопрошают: «Что изрёк Господь наш, о Джабриль?» Он отвечает: «Изрёк истину, и Он — Всевышний, Великий». Все они повторяют то же, что сказал Джабриль. Так Джабриль доносит откровение туда, куда повелел ему Аллах, могуществен Он и славен».**

Объяснение:

Это предание передал Ибн Аби Хатим по своей цепи, как упомянул Имад Ибн Касир в своём толковании.¹

Ан-Наввас ибн Саман — с касрой на син — ибн Халид аль-Кляби, говорят также: аль-Ансари, сподвижник. Говорят, что его отец также был сподвижником.

Его слова «когда Аллах желает ниспослать откровение» и далее содержат ясное указание на то, что Аллах Всевышний говорит откровением. Это довод приверженцев Сунны против отрицающих в их утверждении: Аллах всегда говорил, когда желал.

¹ Тафсир Ибн Касира 6/504.

Его слова «небеса приходят от этого в содрогание» — «небеса» здесь дополнение, выдвинутое вперёд, а подлежащее — «содрогание», то есть небеса поражает от Его речи, Всевышнего, «содрогание [раджфа]», то есть они содрогаются.

Это ясно указывает на то, что небеса слышат Его речь, Всевышнего. Как передал Ибн Абу Хатим от Икримы, который сказал: «Когда Аллах выносит решение и говорит, благословен Он и возвышен, содрогаются небеса, земля и горы, и все ангелы повергаются в земном поклоне».

Его слова «или сказал: сильный трепет» — это сомнение передатчика: сказал ли Пророк ﷺ **«раджфа/содрогание»** или **«трепет/раада»**. «Ра» открыта в обоих случаях.¹

Его слова «из страха перед Аллахом, могуществен Он и славен» ясно указывают на то, что небеса страшатся Аллаха благодаря чувствительности и знанию, которые вложил в них Аллах Всевышний от их Творца.

Всевышний сообщил, что эти великие творения прославляют Его. Как сказал Всевышний: **«Семь небес и земля, и те, кто на них, прославляют Его. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их прославления. Воистину, Он — Снисходительный, Прощающий»**. И сказал Всевышний: **«Небеса готовы расколоться от этого, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться»**. И сказал Всевышний: **«Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом»**.

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, утвердил, что эти творения воистину прославляют Аллаха и страшатся Его, приведя в довод эти аяты и подобные им.

¹ Имеется ввиду, что оба слова на арабском начинаются с «ра» — раада и раджфа.



В сборнике аль-Бухари от Ибн Масуда передано: «Мы слышали прославление пищи, когда её ели».¹

В хадисе Абу Зарра [говорится], что Пророк ﷺ взял в руку камешки и услышал их прославление — хадис.

В достоверном [сборнике] передается история стенания пальмового ствола, с которого Пророк ﷺ произносил проповеди до устройства минбара. Подобного этому много.

Его слова **«они падают без чувств и повергаются Аллаху в земном поклоне»** — «сак» означает обморок вместе с земным поклоном.

Его слова **«первым поднимает голову Джабриль»** — с фатхой в начале, это сообщение глагола «быть», выдвинутое перед его подлежащим. Допустимо и обратное.

Значение имени Джабриль — раб Аллаха. Как передали Ибн Джарир и другие от Али ибн Хусейна, который сказал: «Имя Джабриля было Абдуллах (раб Аллаха), имя Микаила — Убайдуллах раб Аллаха (в уменьшительно-ласкательной форме в слове раб), а Исафила — Абд ар-Рахман (раб Милостивого). Всё, что восходит к «иль»² — это поклоняющийся Аллаху, могуществен Он и славен».

В этом [содержится] достоинство Джабриля, мир ему, как сказал Всевышний:

📖 **«Воистину, это — слова благородного посланника, обладающего силой, занимающего высокое положение у Обладателя Трона, которому повинуются и которому можно доверять».**

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Воистину, это — передача благородного посланника».

¹ 3579.

² То есть: окончание имен этих ангелов.



Абу Салих сказал об аяте:

■ **«Джибриль входит через семьдесят завес из света без разрешения»**

У Ахмада с достоверной цепочкой от Ибн Масуда передано:

✦ **«Посланник Аллаха ﷺ видел Джибрила в его облике — у него было шестьсот крыльев, каждое крыло закрывало горизонт. С его крыла падали диковинки, жемчуг и рубины — что знает об этом Аллах»¹**

Если таково величие этих творений, то их Творец ещё величественнее, славнее и больше. Как же можно приравнять к Нему других в поклонении — в мольбе, страхе, надежде, уповании и прочих видах поклонения, которых не заслуживает никто, кроме Него? Посмотри на состояние ангелов и силу их страха перед Аллахом Всевышним. Всевышний сказал:

■ **«Нет, они — почитаемые рабы. Они не опережают Его в речи и поступают согласно Его повелениям. Он знает то, что перед ними, и то, что позади них. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, и они трепещут от страха перед Ним. А если кто-либо из них скажет: «Я — божество наряду с Ним», — того Мы воздадим Геенной. Так Мы воздаём беззаконникам».²**

Его слова: **«Так Джибрил доносит откровение туда, куда повелел ему Аллах, могуществен Он и славен»** — на небеса и землю. Это завершение хадиса.

Аяты, упомянутые в этой главе, и хадисы утверждают единобожие, которое является смыслом свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха.

¹ Аль-Муснад 1/395.

² Аль-Анбия 26–29.



Ибо Великий Царь, от речи Которого ангелы падают без чувств от страха перед Ним и благоговения, от Которого содрогаются творения, Совершенный в Своей сущности и качествах, в Своём знании и могуществе, владычестве, славе и независимости от всех Своих творений, в то время как все они нуждаются в Нём, в действительности Его предопределения и управления ими по Его знанию и мудрости — не дозволено ни по шариату, ни разумом делать Ему сотоварища из Его творений в поклонении, которое является Его правом на них.

Как можно делать управляемого управителем, а раба — объектом поклонения? Куда исчезли разумы многобожников?! Пречист Аллах от того, что они придают Ему в сотоварищи.

Всевышний сказал:

📖 ***«Все, кто на небесах и на земле, придут к Милостивому как рабы. Он исчислил их и пересчитал точным счётом. Все они придут к Нему в День воскресения поодиночке».***¹

Если все являются рабами, то почему одни из них поклоняются другим без довода и доказательства, лишь по мнению, измышлению и нововведению?! Ведь Он посылал Своих посланников — от первого до последнего — удерживать их от этого многобожия и запрещать поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Конец из «Комментария к сунан Ибн Маджа».



¹ Марьям 93–95.





ЗАСТУПНИЧЕСТВО

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:
Глава о заступничестве.

Объяснение: то есть разъяснение того, что утверждает Коран из заступничества и что отрицает, и истинность того, на утверждение чего указывает Коран.

Составитель сказал: и слова Аллаха, могуществен Он и славен:

■ ***«Предостереги им тех, которые боятся, что будут собраны к своему Господу, и не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся»¹***

Объяснение:

Предостережение — это извещение о причинах страха и предупреждение о них.

Его слова «**им**» — Ибн Аббас сказал: Кораном.

«**Тех, которые боятся, что будут собраны к своему Господу**» — это верующие.

От аль-Фудайля ибн Ийада [передано]: «Не всех Своих созданий Он укоряет, Он укоряет только тех, кто разумеет», и сказал: **«Предостереги им тех, которые боятся, что будут собраны к своему Господу»**, то есть верующих — обладателей сознательных сердец.

¹ Аль-Ангам 51.



Его слова **«не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника»** — аз-Задждадж сказал: «Место [слова] «нет» — винительный падеж в качестве обстоятельства состояния, как будто сказано: лишённые покровителя и заступника. Управляющий им (амиль)¹ — «боятся»».

Его слова **«быть может, они устрашатся»** означают: и будут совершать в этой обители деяния, которыми Аллах спасёт их от наказания Судного дня.

Составитель сказал: И Его слова: **«Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком»»**.

Объяснение: перед этим [сказано]: **«Неужели они обзавелись заступниками помимо Аллаха? Скажи: «А если они ничем не владеют и ничего не разумеют?»»** Этот аят подобен словам Всевышнего: **«Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не приносит им ни вреда, ни пользы, и говорят: «Они — наши заступники пред Аллахом». Скажи: «Неужели вы сообщаете Аллаху о том, чего Он не знает ни на небесах, ни на земле?»** Пречист Он и превыше того, что они придают Ему в сотоварищи».

Всевышний разъяснил в этих аятах и подобных им, что осуществление заступничества таким образом отрицается и невозможно.

И что избрание их заступниками — это многобожие, от которого очищается Господь Всевышний. Всевышний сказал:

■ **«Почему же не помогли им те, кого они обожествили помимо Аллаха в качестве приближающих богов? Напротив, они покинули их. Таковы их ложь и измышления».**²

¹ Языковой элемент.

² Аль-Ахкаф 28.



Всевышний разъяснил, что их утверждение о том, что те заступаются за них через обожествление их, является ложью и измышлением с их стороны.

Его слова **«Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком»»** означают: Он — её владелец, и у того, от кого её просят, нет ничего из неё. Её следует просить только у того, кто ею владеет, исключая всё остальное, поскольку это поклонение и обожествление, которое подобает только Аллаху.

Аль-Байдави сказал: «Возможно, это ответ на то, чем они могли бы возразить, а именно что заступники — это приближённые личности».

Его слова **«Ему принадлежит власть над небесами и землёй»** — утверждение ложности избрания заступников помимо Него, поскольку Он — владелец владычества, и в это входит владение заступничеством. Если Он — её владелец, то несостоятельно просить её у того, кто ею не владеет: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»**, «Они заступаются только за тех, кем Он доволен».

Ибн Джарир сказал: «[Аят] был ниспослан, когда неверующие сказали: **«Мы поклоняемся этим идолам только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху»**. Аллах Всевышний сказал:

📖 **«Ему принадлежит власть над небесами и землёй, потом к Нему вы будете возвращены»**.¹

Составитель сказал: И Его слова: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»**

¹ Тафсир ат-Табари 5/395.



Объяснение: из предшествующих аятов стало ясно, что заступничество, которое отрицает Коран — это то, которое просят (язычники) у кого-либо помимо Аллаха.

В этом аяте разъясняется, что заступничество происходит в будущей жизни только с Его разрешения, как сказал Всевышний:

■ **«В тот день заступничество не принесёт пользы, кроме как тому, кому позволит Милостивый и чьи слова Он одобрит»**

Он разъяснил, что оно не происходит ни для кого иначе как при двух условиях: разрешение Господа Всевышнего заступнику заступаться и Его довольство тем, за кого дозволено заступничество. А Он Всевышний доволен из слов и дел — явных и скрытых — только тем, чем желали Его лик и с чем раб встретил Его искренне, не сомневаясь в этом, как указывает на это достоверный хадис. Это будет разъяснено далее в словах шейха Ислама, да помилует его Аллах Всевышний.

Составитель сказал: **“И Его слова: «Сколько ангелов на небесах! Их заступничество не принесёт никакой пользы, пока Аллах не позволит тому, кому пожелает и кем будет доволен»”**.

Объяснение: Ибн Касир сказал: **«Сколько ангелов на небесах! Их заступничество не принесёт никакой пользы, пока Аллах не позволит тому, кому пожелает и кем будет доволен»** — как Его слова: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»** и **«Заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме как тому, кому Он позволит»**. Если это касается приближённых ангелов, то как вы, невежды,



надеетесь на заступничество этих идолов пред Аллахом, когда Он не узаконил поклонения им и не разрешил этого, но запретил это через всех Своих посланников и ниспослал запрет на это во всех Своих книгах?»¹

Составитель сказал: «И Его слова: «Скажи: «Призовите тех, кого вы считаете богами помимо Аллаха! Они не владеют ни на вес пылинки в небесах и на земле. У них нет в них доли, и нет у Него среди них помощника. Заступничество перед Ним помогает только тому, кому Он позволил»».

Объяснение: Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал в комментарии к этим аятам: «Аллах отсек все причины, за которые цепляются многобожники. Многобожник избирает себе объект поклонения только ради пользы, которую получает, а польза бывает только от того, в ком есть одно из четырёх качеств: либо он владелец того, чего желает от него поклоняющийся, либо, если не владелец, то сотоварищ владельца, либо, если не сотоварищ, то помощник и покровитель ему, либо, если не помощник и не покровитель, то заступник перед ним. Пречистый отрицал все четыре ступени в упорядоченном отрицании, переходя от высшей к низшей. Он отрицал владение, сотоварищество, помощь и заступничество, которое ищет многобожник, и утвердил заступничество, в котором нет доли многобожнику — заступничество с Его разрешения. Достаточно этого аята как света, доказательства, очищения единобожия и пресечения основ многобожия и его источников для того, кто его понял. Коран полон подобных и похожих [аятов], но большинство людей не понимают, что происходящее подпадает под него и включается в него. Они думают, что это относится

¹ Тафсир Ибн Касира 7/434.



к [определённому] виду и народу, которые прошли прежде и не оставили наследника. Это и есть то, что стоит между сердцем и пониманием Корана. Клянусь Аллахом, если те прошли, то им наследовали такие же, как они, или хуже их, или ниже их. И касается их Коран так же, как касался тех».¹

Затем он сказал: «Из этого же вида — то есть многобожия — просьба нужд у мёртвых и обращение к ним за помощью.

Это основа многобожия в мире, ибо мёртвый прекратил свои деяния и не властен над пользой или вредом для себя, не говоря уже о том, кто к нему взывает и просит заступиться за него перед Аллахом. Это происходит от невежества относительно заступника и Того, перед Кем заступаются. Ибо он не может заступиться за него перед Аллахом иначе как с Его разрешения, а Аллах не сделал обращения к нему и просьбы у него причиной Своего разрешения. Причина — совершенство единобожия. Этот многобожник явился с причиной, которая препятствует разрешению, и он подобен тому, кто просит помощи в своей нужде у того, что препятствует её получению. Таково состояние всякого многобожника.

Так они объединили в себе: многобожие в отношении Все-вышнего, искажение Его религии, вражду к приверженцам единобожия и обвинение их в неуважении к покойным. При этом сами они принизили Творца многобожием, принизили Его единобожных друзей порицанием, осуждением и враждебностью, и крайне унизили тех, кого сделали сотоварищами Аллаха, полагая, что те довольны их поступками, велели им это и поддерживают их. Такие люди были врагами посланников во все времена и во всех краях, и как же много у них последователей.

¹ Мадаридж ас-Саликин 1/343.



Никто не избежал этого великого многобожия, кроме тех, кто очистил своё единобожие для Аллаха, враждовал с многобожниками ради Аллаха, приближался к Нему ненавистью к ним и принял одного лишь Аллаха своим покровителем, богом и объектом поклонения.

Такой человек посвятил одному Аллаху свою любовь, страх, надежду, смирение, упование, просьбы о помощи, прибежище, мольбы о спасении и устремления. Он следует повелениям Аллаха и ищет Его довольства. Когда просит — просит у Аллаха, когда ищет помощи — обращается к Аллаху, когда действует — делает это ради Аллаха. Он живёт для Аллаха, с Аллахом и вместе с Аллахом». Таковы его слова, да помилует его Аллах.

То, что описал этот имам, составляет сущность религии Ислама, как сказал Всевышний: **«Кто лучше в вере, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, творя добро, и последовал религии Ибрахима, искреннего единобожника? Аллах избрал Ибрахима Своим возлюбленным другом».**¹

Разъяснение шейха Ислама:

Составитель привёл слова Абу-ль-Аббаса: «Аллах отверг всё, за что могли бы ухватиться многобожники помимо Него. Он отрицал, что кто-либо другой обладает властью или долей в ней, или является помощником Аллаха. Оставалось только заступничество, но Он объяснил, что оно приносит пользу лишь тому, кому разрешил Господь, как сказано: **«Они заступаются только за тех, кем Он доволен».**

То заступничество, которое воображают многобожники, будет отвергнуто в Судный день, как и отвергает его Коран.

¹ Мадаридж ас-Саликин 1/346.



Пророк ﷺ рассказал, что в тот день он придёт, совершит земной поклон перед своим Господом и восхвалит Его — не станет сразу заступаться. Затем ему скажут: **«Подними голову, говори — тебя услышат, проси — получишь, заступайся — твоё заступничество будет принято».**

Когда Абу Хурайра спросил: «Кто больше всех достоин твоего заступничества?», Пророк ﷺ ответил: **«Тот, кто произнёс: ‘Нет божества, кроме Аллаха’ искренне от сердца».** Это заступничество предназначено для людей искренней веры с дозволения Аллаха, но не для тех, кто придавал Аллаху сотоварищей.

Суть в том, что Аллах, Пречистый и Всевышний, по Своей милости прощает людей искренней веры через мольбы тех, кому Он разрешил заступаться, чтобы почтить их и даровать достохвальное положение. Заступничество, которое отрицает Коран — это то, в котором присутствует многобожие. Поэтому в других местах Он утвердил заступничество с Его разрешения, и Пророк ﷺ объяснил, что оно предназначено только для людей единобожия и искренности». ¹

Пояснения:

«Абу-ль-Аббас» — это куныя шейха Ислама Ахмада ибн Абд аль-Халима ибн Таймийи аль-Харрани, великого учёного мусульман, да помилует его Аллах.

Упомянутый хадис с вопросом Абу Хурайры передали аль-Бухари и ан-Насаи. У Ахмада есть версия, которую Ибн Хиббан признал достоверной: **«Моё заступничество — для того, кто сказал: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» искренне, так что его сердце подтверждает слова языка, а язык — убеждения сердца».**

¹ Аль-Калям аля Хакыкат аль-Ислам 119–121.



Подтверждение находим в достоверном сборнике Муслима, где Абу Хурайра передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Каждому пророку дана принимаемая мольба, и все пророки поспешили воспользоваться своими мольбами. А я приберёг свою как заступничество для моей общины в Судный день. Оно достигнет, с дозволения Аллаха, каждого, кто умер, не придавая Аллаху сотоварищей»».

Составитель мудро привёл здесь слова шейха Ислама, которые служат исчерпывающим комментарием к аятам этой главы — кратким, но глубоким. Аллах знает лучше.

Прекрасно определение искренности: «Искренность — это любовь к одному Аллаху и стремление к Его лику».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, размышляя о хадисе Абу Хурайры, заметил: «Обрати внимание, как в этом хадисе причиной получения заступничества названо очищение единобожия — полная противоположность представлениям многобожников, будто заступничества добиваются, избирая идолов заступниками, поклоняясь им и дружа с ними. Пророк ﷺ опроверг их ложные убеждения и объяснил, что причина заступничества — чистое единобожие. Только тогда Аллах разрешает заступнику заступаться. Невежество многобожника проявляется в том, что он думает: если избрать кого-то покровителем или заступником, тот непременно заступится и поможет перед Аллахом, подобно тому, как приближённые земных правителей помогают своим друзьям.

Но они не понимают, что никто не заступается перед Аллахом без Его разрешения, а Он разрешает заступничество только за



тех, чьими словами и делами доволен. В первом месте сказано: **«Кто заступится перед Ним без Его дозволения?»**, во втором: **«Они заступаются только за тех, кем Он доволен»**. Третий принцип: Он доволен лишь Своим единобожием и следованием Его посланнику. Эти три принципа вырывают корни многобожия из сердца всякого, кто их понял». Конец цитаты.

Он, да помилует его Аллах, также перечислил шесть видов заступничества:

Первый вид: Великое заступничество, от которого воздержатся даже величайшие посланники, пока очередь не дойдёт до него ﷺ, и он скажет: **«Я берусь за это»**. Это произойдёт, когда люди будут просить пророков заступиться перед Господом, чтобы избавить их от мучительного ожидания на месте сбора. Это исключительная привилегия Пророка ﷺ.

Второй вид: Заступничество за жителей Рая о входе в него, как описал Абу Хурайра в длинном хадисе, признанном достоверными аль-Бухари и Муслимом.

Третий вид: Заступничество за некоторых грешников из его общины, которые заслужили Ад своими проступками, чтобы они вовсе не вошли туда.

Четвёртый вид: Заступничество за грешников-единобожников, которые попали в Ад за свои грехи.

Хадисы об этом многочисленны и достоверны, все сподвижники и приверженцы Сунны единодушно их принимают. Тех, кто отрицает это, они считают еретиками и всюду обличают как заблудших.



Пятый вид: Заступничество за некоторых обитателей Рая об увеличении их награды и возвышении степеней. В этом виде заступничества никто не разногласит.

Все эти виды предназначены исключительно для людей искренней веры, которые не избирали помимо Аллаха ни покровителей, ни заступников, как сказал Всевышний:

■ *«Предостереги им тех, которые боятся, что будут собраны к своему Господу, и не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника»*

Шестой вид: Заступничество за некоторых неверующих в Аду, чтобы их мучения были облегчены. Это относится исключительно к Абу Талибу.¹

¹ Мадаридж ас-Саликин 1/341.



 **СЛОВА АЛЛАХА ВСЕВЫШНЕГО:
«ВОИСТИНУ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ
НАСТАВИТЬ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ ТЕХ,
КОГО ЛЮБИШЬ. ТОЛЬКО АЛЛАХ
НАСТАВЛЯЕТ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ,
КОГО ПОЖЕЛАЕТ. ОН ЛУЧШЕ
ЗНАЕТ ТЕХ, КТО СЛЕДУЕТ ПРЯМЫМ
ПУТЁМ»**

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:
Глава о словах Аллаха Всевышнего:

📖 ***«Воистину, ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Только Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путём».***¹

Объяснение:

Причина ниспослания этого аята — смерть Абу Талиба, который остался на религии Абд аль-Мутталиба, как это будет разъяснено в хадисе данной главы.

¹ Аль-Касас 56.



Ибн Касир сказал: «Всевышний говорит Своему посланнику: **«Воистину, ты, о Мухаммад, не можешь наставить тех, кого любишь»**», то есть это не в твоей власти — на тебе лежит только донесение, а Аллах наставляет, кого пожелает. У Него совершенная мудрость и убедительные доводы. Как сказал Всевышний: **«Не на тебе лежит их наставление, но Аллах наставляет, кого пожелает»**, и: **«Большинство людей не уверует, как бы ты ни старался»**».¹

Я добавлю: здесь отрицается руководство через дарование успеха и принятие [веры], поскольку это во власти Аллаха, и Он лишь способен на это. Что же касается руководства, упомянутого в словах Аллаха Всевышнего: **«Воистину, ты указываешь на прямой путь»**, то это руководство через указание и разъяснение. Он разъясняет от имени Аллаха и указывает на Его религию и законы.

Составитель сказал: «В достоверном [сборнике] от Ибн аль-Мусаййиба от его отца передано: «Когда Абу Талиба настигла смерть, к нему пришёл Посланник Аллаха ﷺ. При нём находились Абдуллах ибн Абу Умайя и Абу Джахль. Он сказал ему: **«О дядя, произнеси: ‘Нет божества, кроме Аллаха’ — слово, которым я буду защищать тебя перед Аллахом»**. Они сказали ему: «Неужели ты отвернёшься от религии Абд аль-Мутталиба?» Пророк ﷺ повторил свои слова, и они повторили свои. Последними словами Абу Талиба были: «Я на религии Абд аль-Мутталиба», — и он отказался сказать: «Нет божества, кроме Аллаха». Тогда Пророк ﷺ сказал: **«Я буду просить прощения для тебя, пока мне не запретят это»**. И Аллах, могуществен Он и славен, ниспослал: **«Не подобает Пророку и верующим**

¹ Тафсир Ибн Касира 6/255.



просить прощения для многобожников, даже если они близкие родственники, после того, как им стало ясно, что те — обитатели Ада». И об Абу Талибе был ниспослан [аят]:

■ **«Воистину, ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Только Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает».**

Разъяснение хадиса:

Слова «в достоверном [сборнике]» означают «в двух достоверных сборниках».

Ибн аль-Мусаййиб — это Саид ибн аль-Мусаййиб ибн Хазн ибн Аби Уахб ибн Амр ибн Аиз ибн Имран ибн Махзум аль-Кураши аль-Махзуми, один из великих учёных и семи крупнейших правоведов из числа табиитов. Знатоки хадисов единодушны в том, что его прерванные хадисы — самые достоверные из прерванных. Ибн аль-Мадини сказал: «Я не знаю среди табиитов более знающего, чем он». Умер после девяностого года хиджры, прожив около восьмидесяти лет.

Его отец аль-Мусаййиб был сподвижником, дожившим до правления Усмана, да будет доволен им Аллах. Также и его дед Хазн — сподвижник, павший мучеником при Йамаме.

Слова «когда Абу Талиба настигла смерть» означают: её признаки и предвестники.

Слова «к нему пришёл Посланник Аллаха ﷺ» — возможно, аль-Мусаййиб присутствовал там вместе с двумя другими, поскольку все они из племени бану махзум. В то время все трое были неверующими: Абу Джахль был убит, оставаясь неверующим, а двое других приняли Ислам.



Слова «о дядя» — обращение с добавлением. В нём допустимо сохранение или опущение йа. Здесь йа опущена, но осталась касра как указание на неё.

Слова «**произнеси: ‘Нет божества, кроме Аллаха’**» — он велел ему произнести её, зная, что Абу Талиб понимает её значение: отрицание многобожия и посвящение поклонения одному Аллаху.

Тот, кто произносит её со знанием и убеждённостью, освобождается от многобожия и многобожников и входит в Ислам, поскольку они знали, на что она указывает. В то время в Мекке были только мусульмане или неверующие, и произносил её только тот, кто оставлял многобожие и отрекался от него.

Когда Пророк ﷺ и его сподвижники переселились в Медину, там были: единобожники-мусульмане, лицемеры, которые произносили её языком, зная её смысл, но не веря в него из-за вражды, сомнений и подозрений в сердцах — они присоединялись к мусульманам внешне, но не внутренне, — и иудеи, которых Посланник Аллаха ﷺ оставил при переселении, заключив с ними договор о том, что они не предадут его и не будут помогать против него врагам.

Слова «слово» — аль-Куртуби сказал: в винительном падеже как замена выражения «**нет божества, кроме Аллаха**». Возможен и именительный падеж как сказуемое при опущенном подлежащем.

Слова «**которым я буду защищать тебя перед Аллахом**» — с удвоенной джим, от слова «мухаджжа» (препирательство).

В этом содержится доказательство того, что дела [судятся] по концу, поскольку если бы он произнёс её в том состоянии, веря



в то, на что она указывает — в отрицание и утверждение, — это принесло бы ему пользу.

Слова «они сказали ему: «Неужели ты отвернёшься от религии Абд аль-Мутталиба?»» — они напомнили ему проклятый довод, которым многобожники возражают посланникам, как сказал фараон Мусе: **«А что скажешь ты о прежних поколениях?»**, и как сказал Всевышний:

■ **«Так было всегда: не посылали Мы в селение предостерегающего увещателя без того, чтобы изнеженные роскошью не говорили: «Мы нашли наших отцов следующими путём, и мы идём по их следам»».**

Слова «Пророк ﷺ повторил свои слова, и они повторили свои» показывают, что они понимали смысл слов **«нет божества, кроме Аллаха»**, поскольку знали: если бы Абу Талиб произнёс их, он отрёкся бы от религии Абд аль-Мутталиба. Религия Абд аль-Мутталиба — это многобожие в отношении божественности Аллаха. Что касается господства, то они признавали его, как было сказано ранее. Абд аль-Мутталиб говорил Абрахе: «Я — господин верблюдов, а у Дома есть Господь, который защитит его от тебя».

Эти слова они произнесли, когда Пророк ﷺ сказал дяде: **«Произнеси: ‘Нет божества, кроме Аллаха’»**, из гордыни и нежелания действовать согласно её смыслу. Как сказал Аллах Всевышний о них и им подобных многобожниках:

■ **«Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы оставим наших богов ради одержимого поэта?»»** Он ответил им: **«О нет! Он принёс истину и подтвердил посланников».**



Всевышний разъяснил, что их гордыня при произнесении **«нет божества, кроме Аллаха»** была из-за того, что эти слова указывают на отрицание поклонения божествам, которым они поклонялись помимо Аллаха. Указание этого выражения на отрицание того — это указание включения (далялят та-даммун), а его указание на это и на искренность — указание соответствия (мутабака).

Из мудрости Господа Всевышнего в том, что Он не наставил Абу Талиба на Ислам, — показать Своим рабам, что это в Его власти, и Он способен на это, а не кто-либо другой.

Если бы у Пророка ﷺ — лучшего из творений — было что-то из наставления сердец, избавления от бед, прощения грехов, спасения от наказания и тому подобного, то больше всех людей заслуживал бы этого его дядя, который защищал, оберегал, поддерживал и укрывал его. Пречист Тот, Чья мудрость поразила разумы и наставил рабов на то, что указывает им на Его познание, единобожие, искреннее служение Ему и очищение [веры].

Слова «последними словами были» — лучше в именительном падеже как подлежащее «была». Предложение «он» и то, что после него — сказуемое.

Слова «он на религии Абд аль-Мутталиба» — очевидно, что Абу Талиб сказал: «я», но передатчик изменил это, считая неприличным упомянутое выражение. Это один из хороших видов изменений, как сказал аль-Хафиз.

Его слова «и отказался сказать: **«Нет божества, кроме Аллаха»**» — аль-Хафиз сказал: «Это подтверждение от передатчика в отрицании того, что это произошло от Абу Талиба».¹

¹ Фатхуль-Бари 8/507.



Составитель сказал: «В этом содержится опровержение тех, кто утверждал об исламе Абд аль-Мутталиба и его предков. [Также показан] вред дурных товарищей для человека и вред чрезмерного почитания предков».

То есть, когда это превышает установленные пределы, так что их слова становятся доводом, к которому обращаются при разногласиях.

Его слова «Тогда Пророк ﷺ сказал: **«Я буду просить прощения для тебя, пока мне не запретят это»**» — ан-Навави сказал: «В этом [содержится] дозволенность обещания без принесения клятвы. Клятва здесь была бы для подтверждения решимости просить прощения, чтобы успокоить душу Абу Талиба».

Смерть Абу Талиба произошла в Мекке незадолго до переселения.

Ибн Фарис сказал: «Абу Талиб умер, когда Посланнику Аллаха ﷺ было сорок девять лет, восемь месяцев и одиннадцать дней».

Хадиджа, мать правоверных, да будет доволен ею Аллах, скончалась через восемь дней после смерти Абу Талиба.

Его слова **«Не подобает Пророку и верующим просить прощения для многобожников»** означают: им не следует этого делать. Это сообщение в значении запрета. Очевидно, что этот аят был ниспослан по поводу Абу Талиба, поскольку использование фа, указывающей на последовательность в словах «и Аллах ниспослал» после слов **«я буду просить прощения для тебя, пока мне не будет запрещено»**, указывает на это.

Учёные упомянули и другие причины ниспослания этого аята, и в этом нет противоречия, поскольку причины ниспослания могут быть множественными.



Аль-Хафиз сказал: «Что касается ниспослания второго аята, то это очевидно в истории Абу Талиба. Что же касается ниспослания предшествующего аята, то в этом есть сомнение.

Представляется, что имеется в виду: аят, связанный с просьбой прощения, был ниспослан через некоторое время после [смерти] Абу Талиба и является общим в отношении его и других. Это разъясняет то, что придёт в толковании: «И Аллах ниспослал после этого: **‘Не подобает Пророку и верующим просить прощения для многобожников’**» — аят, «и об Абу Талибе был ниспослан: **‘Воистину, ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого любишь’**».

Всё это ясно указывает на то, что он умер не в исламе, и ослабляет то, что упомянул ас-Сухайли: что он видел в одной из книг аль-Масуди, будто тот принял ислам, поскольку подобное не может противостоять тому, что есть в достоверном [сборнике]». Конец цитаты.

В этом [содержится] запрет просить прощения для многобожников, дружить с ними и любить их, поскольку если запрещено просить для них прощения, то дружба с ними и любовь к ним — тем более [запретны].



О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНОЙ НЕВЕРИЯ СЫНОВ АДАМА И ОСТАВЛЕНИЯ ИМИ СВОЕЙ РЕЛИГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРАВЕДНИКОВ

Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: Глава о том, что причиной неверия сынов Адама и оставления ими своей религии является чрезмерность в отношении праведников.

Объяснение:

Слово «оставления» стоит в родительном падеже как присоединение к добавлению. Составитель, да помилует его Аллах Всевышний, хотел разъяснить, к чему приводит чрезмерность в отношении праведников — к многобожию в отношении божественности Аллаха, что является величайшим грехом, которым ослушались Аллаха. Это противоречит единобожию, на которое указывают слова искренности — свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Аят о запрете чрезмерности:

Составитель сказал: “И слова Аллаха, могуществен Он и славен:





■ **«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только истину. Мессия Иса, сын Марьям, является только посланником Аллаха, Его словом, которое Он послал Марьям, и духом от Него»»¹**

Объяснение:

Чрезмерность — это излишество в возвеличивании словом и убеждением. То есть не возвышайте творение над тем положением, которое определил ему Аллах, помещая его на место, которое подобает только Аллаху.

Хотя обращение направлено к людям Писания, оно является общим для всей общины в качестве предостережения, чтобы они не поступали, как христиане с Исой, мир ему, и иудеи с Узайром, как сказал Всевышний: **«Разве не пришло время верующим смиренно склонить свои сердца перед поминанием Аллаха и истиной, которая была ниспослана, и не уподобляться тем, кому было даровано Писание прежде? Прошло много времени, их сердца ожесточились, и многие из них стали нечестивцами»**.²Поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Не восхваляйте меня чрезмерно, как христиане восхваляли сына Марьям»**, как будет приведено далее.

Всякий, кто призывает пророка или праведника помимо Аллаха, тот избрал его богом и уподобился христианам в их многобожии, а также иудеям в их небрежении.

Христиане проявили чрезмерность в отношении Исы, мир ему, а иудеи враждовали с ним, порочили и принижали его.

¹ Ан-Ниса 171.

² Аль-Хаид 16.



Христиане впади в излишество, а иудеи — в небрежение. Всевышний сказал: **«Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Его мать была правдивой. Они оба принимали пищу»**. В этом аяте и подобных ему содержится опровержение иудеев и христиан.

Шейх Ислама сказал: «Кто из этой общины уподобился иудеям и христианам и проявил чрезмерность в религии — излишеством или небрежением — тот стал похож на них».

Он сказал: «Али, да будет доволен им Аллах, съёл крайних из рафидитов. Он приказал выкопать для них рвы у ворот Кинда и бросил их туда. Сподвижники единодушно согласились на их казнь, но по мнению Ибн Аббаса, их следовало убивать мечом без сожжения, и это мнение большинства учёных».

Составитель сказал: В достоверном [сборнике] от Ибн Аббаса о словах Аллаха Всевышнего: **«И сказали они: «Не оставляйте ваших богов! Не оставляйте Вадда, Сува, Ягуса, Я’ука и Насра!»»** — он сказал: **«Это имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, шайтан внушил их народу: «Поставьте в местах, где они сидели, идолы и назовите их их именами». Они сделали это, но не поклонялись им. Когда же умерли те [кто их поставил] и было забыто знание, им стали поклоняться»**.¹

Объяснение хадиса:

Слова «в достоверном [сборнике]» означают «в достоверном [сборнике] аль-Бухари».

Составитель сократил это предание. Полный текст у аль-Бухари от Ибн Аббаса: **«Идолы, которые были у народа Нуха, потом**

¹ Аль-Бухари 4920.



оказались у арабов. Что касается Вадда, то он был у [племени] кальб в местечке Думат аль-Джандаль. Сува был у худайль. Ягус был у мурад, затем у бану атиф аль-харф рядом с Саба. Я'ук был у хамдан. А Наср был у химьяр, у рода зу-ль-каля. Это имена праведных людей из народа Нуха» и так далее.

Подобное передано от Иkrimы, ад-Даххака и Ибн Исхака.

Ибн Джарир сказал: «Нам рассказал Ибн Хумайд от Михрана от Суфьяна от Мусы от Мухаммада ибн Кайса: *«Ягус, Я'ук и Наср были праведными людьми из сынов Адама, и у них были последователи, которые брали с них пример. Когда они умерли, их товарищи сказали: 'Если мы изобразим их, это больше побудит нас к поклонению', — и изобразили их. Когда же умерли те и пришли другие, иблис подошёл к ним и сказал: 'Им поклонялись, и благодаря им они получали дождь', — и те стали поклоняться им»»*.¹

Слова «поставьте» произносятся с касри на немой сад.

Слова «идолы» — множественное число от «нусуб». Здесь имеются в виду изваяния, изображённые в виде тех праведников, которые они поставили в местах их собраний и назвали их именами.

В изложении хадиса Ибн Аббаса есть указание на то, что изваяния называются идолами. Название «васан» (идол) охватывает всё, чему поклоняются помимо Аллаха — будь то могила, усыпальница, изображение или что-то иное.

Слова «когда же умерли те» означают: те, кто изобразил эти изваяния.

Слова «и знание было забыто» — в передаче аль-Бухари сказано: «и исчезло». У аль-Кушмихани: «и исчезло знание». То

¹ Тафсир Табари 29/98.



есть исчезли его следы с уходом учёных, и распространилось невежество, так что люди перестали различать между единобожием и многобожием. Они впали в многобожие, полагая, что это принесёт им пользу перед Аллахом.

Слова «им стали поклоняться» — когда иблис сказал им: «Те, кто был до вас, поклонялись им, и благодаря им получали дождь».

Он украсил для них поклонение идолам и повелел им это. Он стал их истинным объектом поклонения, как сказал Всевышний:

■ ***«Разве Я не заповедал вам, о сыны Адама, не поклоняться шайтану? Воистину, он для вас — явный враг. Поклоняйтесь Мне! Это — прямой путь. Он ввёл в заблуждение множество поколений из вас. Неужели вы не разумели?»***

Это учит остерегаться чрезмерности и средств, ведущих к многобожию, даже если намерения благие.

Шайтан ввёл тех людей в многобожие через чрезмерность в отношении праведников и излишнюю любовь к ним, как это произошло и в этой общине. Он представил им нововведения и чрезмерность в обличье почитания праведников и любви к ним, чтобы ввергнуть их в ещё большее — поклонение им помимо Аллаха.

В одной передаче [говорится], что они сказали: «Наши предки почитали их только потому, что надеялись на их заступничество перед Аллахом». То есть надеялись на заступничество тех праведников, изображения которых они сделали в виде идолов и называли их именами.



Отсюда становится ясно, что избрание заступников и надежда на их заступничество через обращение к ним — это многобожие перед Аллахом, как было разъяснено в ясных аятах.

Составитель сказал: Ибн аль-Каййим изрек: «Несколько предшественников говорили: когда они умерли, [люди] стали поклоняться у их могил, затем изобразили их статуи. Потом прошло много времени, и они стали поклоняться им».¹

Объяснение:

Слова «сказал Ибн аль-Каййим» — это имам, выдающийся учёный Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аййуб аз-Зур'и ад-Димашки, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя.

Аль-Хафиз ас-Сахави сказал: «Учёный, авторитет, превосходящий (других) в широте знаний, знании разногласий и силе доказательства, признанный как сторонниками, так и противниками, автор распространённых сочинений и обладатель многочисленных достоинств. Умер в семьсот пятьдесят первом году».

Слова «несколько предшественников говорили» по смыслу совпадают с тем, что упомянули аль-Бухари и Ибн Джарир, но он добавил их поклонение у могил перед изображением статуй.

Это из средств, ведущих к многобожию, более того — это многобожие, поскольку пребывание у мечетей ради Аллаха есть поклонение. Когда они стали пребывать у могил, их пребывание — из почитания и любви — стало поклонением им.

Слова «затем прошло много времени, и они стали поклоняться им» означают: прошло долгое время. Причиной этого поклонения и того, что привело к нему, стали действия предшественников — почитание через пребывание у их могил и установление

¹ Игъасат аль-Ляхфан 1/203.



их изображений в местах собраний. Это превратило их в идолов, которым поклонялись помимо Аллаха, как озаглавил составитель, да помилует его Аллах Всевышний.

Они оставили религию Ислама, которой следовали те [праведники] до появления средств к этому многобожию.

Они впали в неверие через поклонение этим изображениям и избрание их заступниками. Это первое многобожие, появившееся на земле.

Аль-Куртуби сказал: «Их предшественники создали изображения только для того, чтобы брать с них пример, вспоминать их праведные дела, усердствовать, как усердствовали они, и поклоняться Аллаху у их могил. Затем пришли люди, которые не поняли их намерения, и шайтан внушил им, что их предки поклонялись этим изображениям и почитали их». Конец слов.¹

Ибн аль-Каййим сказал: «Шайтан не перестаёт внушать поклонникам могил и вкладывать в них [мысль], что строительство [на могилах] и пребывание подле них — это из любви к обитателям могил из пророков и праведников, и что мольба у них принимается. Затем он переводит их с этой ступени к призыванию через них и клятве Аллахом через них, хотя величие Аллаха превышает того, чтобы клясться Им или просить Его через кого-либо из Его творений.

Когда это утверждается у них, он переводит их к призыванию его, поклонению ему, просьбе у него заступничества помимо Аллаха и превращению его могилы в идол, на который вешают светильники и покрывала, вокруг которого совершают обход, который трогают и целуют, к которому совершают паломничество и у которого приносят жертвы!

¹ Ахкам аль-Куран 18/308.



Когда это утверждается у них, он переводит их к призыву людей поклоняться ему, превращению этого в праздник и обряд, и они считают, что это полезнее для них в мирской жизни и будущей.

Всё это, как известно по необходимости из религии Ислама, противоречит тому, с чем Аллах послал Посланника ﷺ — очищению единобожия и тому, чтобы поклонялись только Аллаху.

Когда это утверждается у них, он переводит их к тому, что кто запрещает это, тот принижает людей высоких положений, унижает их с их места и утверждает, что у них нет святости и достоинства.

Многобожники гnevаются и их сердца ожесточаются, как сказал Всевышний: **«Когда поминают одного Аллаха, сжимаются сердца тех, которые не веруют в будущую жизнь. А когда поминают тех, кто помимо Него, они радуются».** Это распространилось среди многих невежд и черни, и многих из тех, кто причисляет себя к знанию и религии, так что они враждуют с людьми единобожия, обвиняют их в великих [грехах], отвращают от них людей, дружат с многобожниками и возвеличивают их, утверждая, что они — друзья Аллаха, помощники Его религии и Его посланника. Но Аллах отвергает это: **«Они не были Его друзьями. Его друзья — только богобоязненные».** Конец слов Ибн аль-Каййима, да помилует его Аллах Всевышний.¹

В этой истории есть полезные уроки, которые упомянул составитель, да помилует его Аллах:

Среди них: кто понял эту главу и последующие, тому стала ясна чуждость Ислама, и он увидел удивительные [проявления] могущества Аллаха и Его переворачивания сердец.

¹ Игъасат аль-Ляхфан 1/231.



Среди них: первое многобожие на земле произошло из-за любви к праведникам, то есть любви с чрезмерностью.

Среди них: познание первого, чем была изменена религия пророков.

Среди них: познание причины принятия нововведений, не смотря на то что законы и естественная природа отвергают их. Причина всего этого — смешивание истины с ложью двумя путями:

Первый: любовь к праведникам. Второй: когда люди знания и религии совершают что-то, желая блага, но пришедшие после них думают, что они хотели другого.

Среди них: познание человеческой природы в том, что истина убывает в его сердце, а ложь увеличивается — в большинстве случаев.

Среди них: в этом свидетельство переданного от некоторых предшественников, что нововведение — причина неверия, и оно милее иблису, чем послушание, поскольку от послушания могут покаяться, а от нововведения не каются.

Среди них: знание шайтана о том, к чему приведёт нововведение, даже если намерение (человека) было хорошим.

Среди них: познание всеобщего правила — запрет чрезмерности и знание того, к чему она приводит, то есть к многобожию.

Среди них: запрет изображений и мудрость их устранения.

Среди них: познание великости этой истории и крайней нужды в ней при невнимании к ней.

Среди них — и это удивительнее всего — их чтение её в книгах по тафсиру и хадисам, знание ими смысла слов, но Аллах



Всевышний преградил [путь] между их сердцами [и пониманием], так что они стали считать деяния народа Нуха лучшим поклонением, а запрет Аллаха и Его посланника — неверием, позволяющим кровь и имущество.

То есть, если бы кто-то воспретил им запретом Аллаха многобожие, они объявили бы его неверующим и дозволили бы его кровь и имущество.

Среди них: ясное указание на то, что они хотели только заступничества.

Среди них: их мнение, что те, кто создавал изображения, хотели этого.

Среди них: ясное указание на то, что им не поклонялись, пока не было забыто знание. В этом: познание ценности его наличия и вреда его утраты.

Среди них: причина утраты знания — смерть учёных.

Конец его слов.

Среди них: опровержение сомнений, которые люди калама называют разумными доводами и которыми отвергают то, что принесли Книга и Сунна из единобожия качеств и их утверждения подобающим величию, славе и величеству Аллаха образом.

Среди них: вред слепого следования.

Среди них: необходимость общины в том, что принёс Посланник ﷺ — знанием и практикой того, на что указывают Книга и Сунна, поскольку нужда раба в этом превыше всякой нужды.

Составитель сказал: От Умара [передано], что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🌿 **«Не восхваляйте меня чрезмерно, как христиане**



восхваляли сына Марьям. Я всего лишь раб, поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник»

Объяснение:

Слова «от Умара» — это Ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль аль-Адави, повелитель правоверных, лучший из сподвижников после ас-Сиддика, да будет доволен ими Аллах. Правил халифатом десять с половиной лет, мир наполнился справедливостью, в его время были завоёваны царства Кисры и Кайсара. Пал мучеником в зу-ль-хиджа двадцать третьего года.

Слова ***«не восхваляйте меня чрезмерно, как христиане восхваляли сына Марьям»*** — итра' означает превышение границы в похвале и ложь в ней, сказал Абу ас-Саадат. Другие сказали: не восхваляйте меня ложью и не превышайте границу в моём восхвалении.

Слова ***«я всего лишь раб, поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник»*** означают: не восхваляйте меня так, чтобы проявить чрезмерность в моём восхвалении, как христиане проявили чрезмерность в отношении Исы, мир ему, и заявили о его божественности. Я всего лишь раб Аллаха, поэтому описывайте меня этим, как описал меня мой Господь, говорите: раб Аллаха и Его посланник.

Но многобожники отказались повиноваться его велению и избежать его запрета. Они возвеличили его тем, что он им запретил и от чего предостерёг, насколько это возможно противоречили ему и уподобились христианам в их чрезмерности и многобожии. Они впали в то, от чего их предостерегали, и проявили чрезмерность и многобожие в стихах и прозе, что долго перечислять, и составили об этом сочинения.



Шейх Ислама упомянул о некоторых людях своего времени, что они дозволили обращение за помощью к Посланнику ﷺ во всём, в чём обращаются за помощью к Аллаху, и составили об этом сочинение. Шейх Ислама опроверг это, и его опровержение сохранилось, хвала Аллаху.¹

И он говорит, что он [Пророк] знает ключи сокровенного, которые знает только Аллах. И упомянул о них вещи подобного рода. Прибегаем к Аллаху от слепоты прозорливости.

Известны стихи аль-Бусири, где он говорит:

«О достойнейший из творений! У меня нет никого, к кому бы я прибег, кроме тебя, когда наступает всеобщее бедствие!»

И следующие строки, смысл которых — посвящение мольбы, прибежища, надежды и упования — в самых тяжёлых обстоятельствах и при величайшей нужде — не Аллаху.

Они как можно сильно противоречили Посланнику ﷺ, совершая то, что он запретил, и как можно сильно враждовали с Аллахом и Его посланником.

Это потому, что шайтан представил им это великое многобожие в обличье любви к Пророку ﷺ и его почитания. А единобожие и искренность, с которыми послал его Аллах, он представил им в обличье принижения [Пророка ﷺ].

Эти многобожники сами являются унижающими и неполноценными: они впали в излишество в его почитании тем, что он им строжайше запретил, и проявили небрежность в следовании ему — не придали значения его словам и деяниям, не согласились с его решением и не покорились ему. Почитание Посланника ﷺ достигается только почитанием его повелений

¹ «Аль-Истигъаса» или «ар-Радд аля аль-Бакри».



и запретов, руководством его наставлениями, следованием его сунне, призывом к его религии, которой он призывал, его поддержкой, дружбой с теми, кто действует согласно ей, и враждой к тем, кто ей противоречит.

Эти многобожники извратили то, что хотели Аллах и Его посланник, в знании и практике, и совершили то, что запретили Аллах и Его посланник. Аллах — наша опора.

Составитель сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Остерегайтесь чрезмерности, ибо чрезмерность погубила тех, кто был до вас»

Объяснение:

Составитель привёл этот хадис, не упомянув его передатчика. Его передали имам Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджа от Ибн Аббаса.¹

Вот текст Ахмада от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне утром в Джам': **«Собери мне [камешки]»**. Я собрал ему камешки размером с горошины. Когда я положил их ему в руку, он сказал: **«Да, подобными этим. И остерегайтесь чрезмерности в религии, ибо чрезмерность в религии погубила тех, кто был до вас»**».

Шейх Ислама сказал: «Это общее [правило] для всех видов чрезмерности — в убеждениях и деяниях. Поводом для этого общего выражения было бросание камешков [в джамары], и оно входит в него, например, бросание большими камнями, исходя из того, что это действеннее малых.

Затем он обосновал это тем, что требует избегания пути тех, кто был до нас, отдаляясь от вхождения в то, что их по-

¹ Аль-Муснад 1/215.



губило. И кто уподобляется им в части их пути, того следует опасаться гибели».

Составитель сказал: У Муслима от Ибн Масуда [передано], что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Погибли чрезмерствующие»** — он сказал это трижды.¹

Объяснение:

Аль-Хаттаби сказал: «Мутанатти' — это углубляющийся в дело, принуждающий себя к исследованию его, по пути приверженцев калама, вдающихся в то, что их не касается, рассуждающих о том, что не постигают их разумы».²

К чрезмерности относится: полный отказ от дозволенного, как тот, кто воздерживается от мяса и хлеба, от льняной и хлопковой одежды и носит только шерсть, воздерживается от женитьбы и думает, что это из желательного воздержания.

Шейх Таки ад-Дин сказал: «Это невежественный заблудший». Конец.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Аль-Газали сказал: мутанатти'ун — это чрезмерствующие в исследовании и изучении!»

Абу ас-Саадат сказал: «Это углубляющиеся, чрезмерствующие в речи, говорящие самыми дальними частями глоток. Взято от «нита'» — верхняя часть рта, затем стало использоваться для всякого углубляющегося в словах и делах».³

Ан-Навави сказал о нём: «В этом порицание вычурности в речи через напыщенность, принуждение к красноречию,

¹ 2670.

² Маалим ас-Сунан 7/13.

³ Ан-Нихая 5/74.



использование редких слов языка и тонкостей грамматики при обращении к простым людям и им подобным».

Слова «он сказал это трижды» означают: произнёс эти слова три раза для усиления в обучении и донесении. Он донёс ясное донесение, да пребудут с ним молитвы и мир Аллаха, и с его семьёй и всеми сподвижниками.





О СУРОВОМ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, – ЧТО ЖЕ ТОГДА СКАЗАТЬ О ТОМ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ САМОМУ ПОКОЙНОМУ?!

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, что передано касательно сурового предостережения относительно того, кто поклоняется Аллаху у могилы праведного человека, — что же тогда сказать о том, кто поклоняется самому покойному».

Разъяснение: то есть праведному человеку. Поклонение ему является большим многобожием (ширк), а поклонение Аллаху рядом с его могилой есть средство, ведущее к поклонению покойному. Средства, ведущие к многобожию, запрещены, поскольку они приводят к большому ширку, который является величайшим из грехов.





Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «В достоверном сборнике¹ от ‘Аиши передается, что Умм Салама рассказала Посланнику Аллаха ﷺ о церкви, которую она видела в земле Эфиопской, и об изображениях, которые в ней находились. Тогда он сказал: **«Эти люди, когда среди них умирает праведный человек или праведный раб, строят над его могилой мечеть и помещают в неё те изображения. Они — наихудшие из творений перед Аллахом»**. Так эти люди объединили две фитны: фитну могил и фитну изваяний».²

Разъяснение: Его слова «в достоверном» означают в двух достоверных сборниках (Бухари и Муслим).

Его слова «Умм Салама» — это Хинд бинт Аби Умайя ибн аль-Мугъира ибн Абдуллах ибн Умар ибн Махзум аль-Курашийя аль-Махзумийя. Пророк ﷺ женился на ней после Абу Салямы в четвертом году хиджры, по другому мнению — в третьем. Она совершила переселение с Абу Салямой в Эфиопию и умерла в шестьдесят втором году.

Его слова «рассказала Посланнику Аллаха» — в двух достоверных сборниках сказано, что Умм Хабиба и Умм Салама рассказали Посланнику Аллаха ﷺ. Церковь (каниса) — с огласовкой фатха на каф и касра на нун — место богослужения христиан.

Его слова «уля’ика» (эти люди) — произносится с касра на каф, обращаясь к женщине.

Его слова **«когда среди них умирает праведный человек или праведный раб»** — это, и Аллах знает лучше, сомнение одного из передатчиков хадиса: сказал ли Пророк ﷺ «ар-раджуль» (мужчина)

¹ Аль-Бухари 427.

² Игъасат аль-Ляхфан 1/203.



или «аль-'абд» (раб)? В этом проявляется тщательность в передаче и дозволенность передачи по смыслу.

Его слова **«и помещают в неё те изображения»** — указание на то, что упомянули Умм Салама и Умм Хабиба относительно изображений, которые были в церкви.

Его слова **«Они — наихудшие из творений перед Аллахом»** — это указывает на запретность строительства мечетей над могилами, и проклял тех, кто делает это, как будет сказано далее.

Сказал аль-Байдави: «Поскольку иудеи и христиане совершали земные поклоны к могилам пророков из почтения к ним и делали их киблой, обращаясь к ним в молитве, и принимали их как идолов, Пророк ﷺ проклял их».

Сказал аль-Куртуби: «Их предшественники делали изображения лишь для того, чтобы следовать их примеру и вспоминать их праведные деяния, усердствуя подобно их усердию и поклоняясь Аллаху у их могил. Затем пришли после них люди, которые не знали их намерений, и шайтан внушил им, что их предшественники поклонялись этим изображениям и почитали их. Поэтому Пророк ﷺ предостерег от подобного, закрывая путь, ведущий к этому».

Его слова «Так эти люди объединили две фитны: фитну могил и фитну изваяний» — это слова шейха Ислама Ибн Таймийи, которые привел автор, да помилует его Аллах, обращая внимание на то, какое сильное искушение представляют могилы и изваяния. Ибо искушение могилами подобно искушению идолами или даже сильнее.

Сказал шейх Ислама: «Именно эта причина, из-за которой Законодатель запретил устройство мечетей над могилами, ввергла



многие народы либо в большое многобожие, либо в меньшие его виды. Ведь души впадали в многобожие с изваяниями праведников и изваяниями, которые, как утверждали, были талисманами планет и тому подобное. Многобожие с могилой человека, которого считают праведным, ближе душам, чем многобожие с деревом или камнем. Поэтому ты видишь, как многобожники смиренно взывают у них, проявляют покорность и поклоняются сердцами таким поклонением, которого не совершают в домах Аллаха или во время предрассветного времени. Некоторые из них совершают земные поклоны перед ними, а большинство надеется на благословение от молитвы у них и мольбы больше, чем надеется в мечетях.

Из-за этого вреда Пророк ﷺ пресек его источник, даже запретив молитву на кладбище вообще, даже если молящийся не стремится получить благословение места своей молитвой, как стремится получить благословение мечетей своей молитвой. Подобно тому, как он запретил молитву во время восхода и заката солнца, поскольку это времена, когда многобожники намеренно молятся солнцу, он запретил своей общине молиться в это время, даже если они не преследуют те же цели, что и многобожники, — закрывая путь к заблуждению.

Что же касается того, кто намеренно молится у могил, стремясь получить благословение от молитвы в том месте, то это и есть противодействие Аллаху и Его Посланнику, противоречие Его религии и введение религии, на которую Аллах не дал разрешения.

Ибо мусульмане единогласны в том, что они знают по необходимости из религии Посланника Аллаха ﷺ: молитва у могил запрещена, и он проклял тех, кто превратил их в мечети.



Одним из величайших нововведений и причин многобожия является молитва у них, превращение их в мечети и строительство мечетей над ними. От Пророка ﷺ многократно передавались тексты с запретом этого и суровым предостережением относительно этого.

Большинство религиозных групп открыто заявляли о запрете строительства мечетей над ними, следуя в этом достоверной и ясной Сунне.

Соратники Ахмада и другие из соратников Малика и аш-Шафи'и прямо заявили о запретности этого, а некоторая группа использовала термин «нежелательность» (карахийя). Следует понимать это как нежелательность запретного характера, из благого мнения об ученых, чтобы не думать о них, что они дозволяют совершать то, относительно чего многократно передано от Посланника Аллаха ﷺ проклятие совершающего это и запрет». Таковы его слова, да помилует его Аллах.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И у них обоих от неё — то есть от 'Аиши — передается, что она сказала: «Когда к Посланнику Аллаха пришла смерть, он стал накидывать свою хамису на лицо, а когда ему становилось тяжело дышать под ней, он снимал её. Находясь в таком состоянии, он сказал: **«Да проклянет Аллах иудеев и христиан! Они превратили могилы своих пророков в мечети»**, — предостерегая от того, что они делали. Если бы не это, его могила была бы открыта, но он опасался, что её превратят в мечеть». Привели оба (имама)».

Разъяснение: Его слова «и у них обоих», то есть у аль-Бухари и Муслима, что избавляет от необходимости говорить в конце «привели оба».

¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2/674.



Его слова «лямма назалә» (когда пришла смерть) — с даммой на нун и касра на за, то есть к нему пришли ангел смерти и благородные ангелы, мир им.

Его слова «тафика» — с касра и фатха на фа, касра более правильно, и так пришло в Коране. Означает «стал».

Его слова «хамиса» — с фатха на ха и сад — одежда с узорами.

Его слова «когда ему становилось тяжело дышать под ней, он снимал её» — то есть с лица.

Его слова **«Да проклянет Аллах иудеев и христиан! Они превратили могилы своих пророков в мечети»** показывают, что тот, кто поступает подобно этому, заслуживает того же проклятия, которое постигло иудеев и христиан.

Его слова «йухаззиру ма сана'у» (предостерегая от того, что они делали) — очевидно, что это слова 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, поскольку она поняла из слов Пророка ﷺ предостережение его общине от этого деяния, которое совершали иудеи и христиане с могилами своих пророков, ибо это является чрезмерностью по отношению к пророкам и одним из величайших средств, ведущих к многобожию.

Одним из признаков отчужденности Ислама является то, что это деяние, за которое Посланник Аллаха ﷺ проклял совершающих его, предостерегая свою общину от совершения этого по отношению к нему и праведникам из его общины, совершает множество людей из поздних поколений этой общины, считая это одним из актов приближения (к Аллаху), тогда как это одно из величайших злодеяний и порицаемых дел. Они не осознают, что это противодействие Аллаху и Его Посланнику.



Сказал аль-Куртуби о смысле этого хадиса: «Всё это для того, чтобы пресечь путь, ведущий к поклонению тем, кто в них, как это было причиной поклонения идолам».

Поскольку нет разницы между поклонением могиле и тому, кто в ней, и поклонением идолу. И размысли над словами Всевышнего Аллаха о Его пророке Юсуфе, сыне Я'куба, где Он сказал: **«И я последовал религии моих отцов — Ибрахима, Исхака и Я'куба. Не подобает нам придавать Аллаху в со-товарищи что-либо»**.¹ Неопределенное имя в контексте отрицания охватывает всякое многобожие.

Его слова «ва лавля залика» (если бы не это), то есть то, от чего он предостерегал относительно превращения могилы Пророка ﷺ в мечеть, его могила была бы открыта вместе с могилами его сподвижников, которые были на кладбище аль-Баки'.

Его слова «гайра аннаху хашийа ан йуттахаз масджидан» (но он опасался, что её превратят в мечеть) — передается с фатхой и даммой на ха. При фатхе: это он сам опасался этого и приказал им похоронить его в том месте, где он скончался. При дамме: возможно, что сподвижники опасались, что это случится со стороны некоторых из общины — из чрезмерности и почитания — из-за того, что он неоднократно запрещал это, предостерегал от этого и проклинал совершающего это.

Сказал аль-Куртуби: «Поэтому мусульмане приложили все усилия, чтобы закрыть путь к могиле Пророка ﷺ: они подняли стены его усыпальницы, заперли вход к ней и сделали их окружающими его могилу. Затем они опасались, что место его могилы станет киблой — поскольку оно находилось перед

¹ [Юсуф: 38]



молящимися, и молитва к нему могла бы принять вид поклонения — поэтому они построили две стены от северных углов могилы и наклонили их так, чтобы они сошлись в треугольном углу с северной стороны, дабы никто не мог обратиться лицом к его могиле».

Автор сказал: «В этом содержатся следующие вопросы: то, что сказал Посланник ﷺ о том, кто построил мечеть для поклонения Аллаху над могилой праведного человека, даже если намерение совершающего было правильным.

Из них: запрет изваяний с ужесточением дела.

Из них: его запрет совершать это у его могилы еще до того, как могила появилась.

Из них: что это из обычаев иудеев и христиан с могилами их пророков.

Из них: его проклятие их за это.

Из них: что его цель в этом — предостережение нас относительно его могилы.

Из них: что это и есть причина её сокрытия».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «У Муслима от Джундаба ибн Абдуллаха передается, что он сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ за пять дней до смерти говорил:

❦ **«Поистине, я отрекаюсь перед Аллахом от того, чтобы у меня был из вас близкий друг (халиль), ибо Аллах взял меня близким другом, как взял близким другом Ибрахима. И если бы я брал из моей общины близкого друга, то взял бы Абу Бакра близким другом. Воистину, те, кто был до вас, превращали могилы своих пророков в мечети. Не превращайте же могилы**

в мечети, ибо я запрещаю вам это»¹

Так он запретил это в конце своей жизни. Затем он проклял — находясь при смерти — тех, кто это делает. И молитва у них относится к этому, даже если не построена мечеть.

Это смысл её слов: «опасался, что её превратят в мечеть», ибо сподвижники не стали бы строить мечеть вокруг его могилы. Всякое место, где намеренно совершается молитва, превращается в мечеть. Более того, всякое место, где совершается молитва, называется мечетью, как он сказал: **«Сделана для меня земля местом молитвы и очищения».**

Разъяснение: Его слова «от Джундаба ибн Абдуллаха» — то есть ибн Суфйан аль-Баджали, относимый к деду, известный сподвижник. Умер после шестидесятого года.

Его слова **«инни убарри’у иля Ллахи ан йакуна ли минкум халиль»** (поистине, я отрекаюсь перед Аллахом от того, чтобы у меня был из вас близкий друг) — то есть воздерживаюсь от того, что мне не дозволено делать. Близкая дружба (хулля) выше любви, а близкий друг (халиль) — это любимый предельной любовью, происходит от слова «хулля» — с фатхой на ха — то есть проникновение любви в сердце, как сказал поэт:

Ты проникла в путь души моей,

И потому близкий друг назван близким другом.

Это правильное толкование его значения, как упомянули шейх Ислама,² Ибн аль-Каййим, Ибн Касир и другие.

Сказал аль-Куртуби: «Это было так потому, что его сердце наполнилось любовью к Аллаху, Его величием и познанием Его, так что не осталось места для близкой дружбы с кем-либо еще».

¹ Муслим 532.

² Маджму аль-Фатава 10/203.



Его слова **«фа инна Ллаха кад иттахазани халиян»** (ибо Аллах взял меня близким другом) — в этом разъяснение того, что близкая дружба выше любви.

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Что касается мнения некоторых заблуждающихся, что любовь совершеннее близкой дружбы, и что Ибрахим — близкий друг Аллаха, а Мухаммад — возлюбленный Аллаха, то это от их невежества. Ибо любовь — общая, а близкая дружба — особенная, и она является пределом любви. Пророк ﷺ сообщил, что Аллах взял его близким другом, и отрицал наличие у него близкого друга, кроме его Господа, при том, что он сообщал о своей любви к ‘Аише, её отцу, ‘Умару ибн аль-Хаттабу и другим. Также Аллах любит кающихся, любит очищающихся, любит терпеливых, а Его близкая дружба особенна для близких друзей».¹

Его слова: **“И если бы я брал из моей общины близкого друга, то взял бы Абу Бакра близким другом”** — в этом разъяснение того, что ас-Сыддик — лучший из сподвижников.

В этом опровержение рафидитов и джахмитов, которые являются худшими из приверженцев нововведений, и некоторые предшественники исключили их из семидесяти двух групп. Из-за рафидитов возникло многобожие и поклонение могилам, и они первые построили над ними мечети, — сказал автор, и он прав, без сомнения.

В этом указание на халифат Абу Бакра, ибо тот, чья любовь к человеку сильнее, более достоин его, чем другие. Он поставил его имамом в молитве с людьми и разгневался, когда было сказано: «Пусть молится с ними ‘Умар», — и это было во время

¹ Аль-Джаваб аль-Кафи 200.



его болезни, в которой он скончался, да будут над ним молитвы Аллаха и мир.¹

Имя Абу Бакра: Абдуллах ибн Усман ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка’б ибн Са’д ибн Тайм ибн Мурра. Ас-Сыддик аль-Акбар, халиф Посланника Аллаха и лучший из сподвижников по единогласному мнению тех, чьи слова принимаются во внимание из числа обладателей знания. Умер в джумада аль-уля тринадцатого года, в возрасте шестидесяти трех лет, да будет доволен им Аллах.

Его слова **«аля»** — частица привлечения внимания. **«Востину, те, кто был до вас, превращали могилы своих пророков в мечети».**

Сказал аль-Халхали: «Порицание Пророком ﷺ их деяния имеет два аспекта:

Первый: они совершают земные поклоны могилам пророков из почтения к ним.

Второй: они позволяют молитву в местах захоронения пророков и обращение к ним во время молитвы, считая это поклонением Аллаху и чрезмерным почитанием пророков. Первое — это явное многобожие, а второе — скрытое, поэтому они заслужили проклятие».

Его слова «фа кад наха ‘анху фи ахири хайатиhi» (так он запретил это в конце своей жизни) — то есть, как приходит хадисе Джундаба. Это слова шейха Ислама, как и то, что следует далее.

Его слова «затем он проклял — находясь при смерти — тех, кто это делает» — как сообщается в хадисе ‘Аиши.

Я скажу: как может быть дозволено при таком суровом предостережении от господина посланников почитать могилы,

¹ Аль-Бухари 663 и Муслим 418.



строить над ними, молиться у них и к ним? Это величайшее противодействие Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, если бы они разумели.

Его слова «и молитва у них относится к этому, даже если не построена мечеть» — то есть к превращению их в мечети, за что проклинается совершающий это. Это указывает на запретность молитвы у могил и к ним.

От Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, в марфу' хадисе: **«Вся земля — место молитвы, кроме кладбища и бани»**. Передали Ахмад и составители сборников сунны, достоверность подтвердили Ибн Хиббан и аль-Хаким.¹

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах: «В целом, тот, кто обладает знанием о многобожии, его причинах и путях к нему, и понял цели Посланника Аллаха ﷺ, тот убежденно знает, не допуская противоположного, что эта настойчивость, проклятие и запрет в двух формах — в форме **«не делайте»** и в форме **«поистине, я запрещаю вам это»** — не из-за ритуальной нечистоты, а из-за скверны многобожия, которая постигает того, кто слушался его, совершил то, что он запретил, последовал своим страстям, не убоился своего Господа и Покровителя, и уменьшилась или исчезла его доля от **«Ля иляха илля Ллах»** (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Ибо это и подобное от Пророка ﷺ — охрана пределов единобожия от того, чтобы многобожие постигло и покрыло его, очищение его и гнев за своего Господа, чтобы никто не был приравнен к Нему. Но многобожники отказались от всего, кроме послушания его повелению и совершения того, что он запретил.

¹ Аль-Мустадрак 1/251. Аль-Муснад 3/83.



Шайтан обольстил их тем, что это — почитание могил шейхов и праведников, и чем больше вы их почитаете и чем больше проявляете в отношении них чрезмерность, тем счастливее будете их близостью и дальше от их врагов.

Клянусь Аллахом, через эти врата вошло заблуждение к поклоняющимся Йагусу, Йа'уку и Насру, и вошло к поклоняющимся идолам с тех пор, как они появились, и до Дня воскресения.

Так многобожники объединили чрезмерность в отношении них с порицанием их пути. Аллах же направил людей единобожия следовать их пути и отводить им те места, которые отвел им Аллах — место рабства, лишая их качеств божественности».

Сказал Шарих:¹ «Среди тех, кто объяснял это опасением фитны многобожия: имам аш-Шафи'и, Абу Бакр аль-Асрам, Абу Мухаммад аль-Макдиси, шейх Ислама и другие, и это истина, в которой нет сомнения».

Его слова (ибо сподвижники не стали бы строить мечеть вокруг его могилы) — то есть из-за того, что они знали о его строгости в этом, его суровом предостережении и проклятии того, кто это делает.

Его слова (всякое место, где намеренно совершается молитва, превращается в мечеть) — то есть даже если мечеть не построена. Более того, всякое место, где совершается молитва, называется мечетью.

Имеется в виду: даже если это не было намерением, как если тому, кто хотел помолиться, пришлось совершить молитву в том месте, где настало время молитвы, не намереваясь конкретно на

¹ Тайсир аль-Азиз аль-Хамид 329.



это место, — оно становится мечетью самым фактом совершения в нем молитвы.

Его слова (как он сказал: **«Сделана для меня земля местом молитвы и очищения»**) — то есть он назвал землю мечетью, дозволив молитву в каждом её участке, кроме исключенных мест, где молитва не дозволена, как кладбище и тому подобное.

Сказал аль-Багъави в «Шарх ас-сунна»: «Он имел в виду, что людям Писания позволялась молитва только в их церквях и храмах, а Аллах дозволил этой общине молиться везде, где они находятся, для облегчения и удобства, затем исключил из всех мест баню, кладбище и нечистое место».¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «У Ахмада с хорошим иснадом передается в возведенной в форме от Ибн Мас'уда: **«Поистине, из худших людей те, кого Час застанет живыми, и те, кто превращает могилы в мечети»**. Передал Абу Хатим Ибн Хиббан в своем «Сахихе»».²

Разъяснение (поистине, из худших людей) — «ширар» с касра на шин, множественное число от «шарир» (злой).

Его слова (кого Час застанет живыми) — то есть его предвестники, как выход Дабба (Зверя) и восход солнца с запада. После этого будет дуновение в Рог — дуновение ужаса.

Его слова (и те, кто превращают могилы в мечети) — присоединено к предикату «инна» в позиции насб с подразумеваемым повторением управляющего слова. То есть «и из худших людей те, кто превращают могилы в мечети», то есть молитвой у них и к ним, и строительством мечетей над ними.

¹ 2/412.

² Аль-Муснад 5316.



Уже упоминалось в достоверных хадисах, что это деяние иудеев и христиан, и что Пророк проклял их за это, предостерегая общину от того, чтобы они поступали со своим пророком и праведниками, как поступали иудеи и христиане. Но большинство из них не обратили на это внимания, а считали это дело приближением к Аллаху, тогда как оно отдаляет их от Аллаха и изгоняет от Его милости и прощения.

Удивительно, что большинство тех, кто претендует на знание из этой общины, не порицают этого, а возможно, одобряют и желают это делать. Поистине, усилилось отчуждение Ислама: одобряемое стало порицаемым, а порицаемое — одобряемым, Сунна стала нововведением, а нововведение — Сунной. На этом вырос малый и состарился взрослый.

Сказал шейх Ислама, да помилует его Аллах: «Что касается строительства мечетей над могилами, то большинство религиозных групп открыто запрещали это, следуя достоверным хадисам. Наши соратники (ханбалиты) и другие из последователей Малика и аш-Шафи'и прямо заявили о его запретности. Нет сомнения в категорическом утверждении его запретности».¹

Затем он привел хадисы об этом и сказал: «Эти мечети, построенные над могилами пророков, праведников, царей и других, должны быть обязательно удалены — сносом или иным способом. Это то, в чем я не знаю разногласий среди известных ученых».

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах: «Должны быть разрушены купола, построенные над могилами, поскольку они основаны наслушании Посланника».²

Группа шафиитов вынесла фетву о сносе строений в аль-Карафе, среди них Ибн аль-Джумайзи, аз-Захир ат-Тазманти и другие.

¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2/667.

² Игъасат аль-Ляхфан 1/228.



Сказал аль-Кады Ибн Кадж: «Не дозволено покрывать могилы гипсом, строить над ними купола или другие строения, и завешание об этом недействительно».

Сказал аль-Азра'и: «Что касается недействительности завешания о строительстве куполов и других строений и трате больших денег, то нет сомнения в запретности этого».

Сказал аль-Куртуби о хадисе Джабира — **«запретил покрывать могилу гипсом или строить над ней»** — «По явному смыслу этого хадиса сказал Малик и порицал строительство и гипс на могилах. Другие дозволили это, но этот хадис — довод против них».

Сказал Ибн Рушд: «Малик порицал строительство над могилой и установку написанной плиты. Это из нововведений богатых, которые они изобрели, желая гордости, похвальбы и славы, и в этом нет разногласий».¹

Сказал аз-Зайля'и в «Шарх аль-канз»: «Порицается строить над могилой». Упомянул судья Хан: «Не покрывают могилу гипсом и не строят над ней, согласно тому, что передано от Пророка ﷺ о его запрете гипсования и строительства над могилой». Под порицанием у ханафитов понимается порицание запретного характера. Это упомянул Ибн Нуджайм в «Шарх аль-канз».²

Сказал аш-Шафи'и, да помилует его Аллах: «Я порицаю возвеличивание творения до степени превращения его могилы в мечеть из опасения искушения для него и для людей после него».³ Слова аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, показывают, что под порицанием он имел в виду порицание запретного характера.⁴

¹ Аль-Байан ва ат-Тахсылъ 2/220

² Аль-Бахр ар-Раик 2/209.

³ Аль-Умм 1/278.

⁴ Ан-Нанаби в аль-Минхадж 5/270.



Сказал Шарих: «Ан-Навави, да помилует его Аллах, категорически заявил в «Шарх аль-мухаззаб» о запретности строительства вообще, и упомянул подобное в «Шарх Муслим»».

Сказал Абу Мухаммад Абдуллах ибн Ахмад ибн Кудама — имам ханбалитов, автор больших сочинений (как «аль-Мугни» и «аль-Кафи»): «Не дозволено устраивать мечети над могилами, поскольку Пророк ﷺ сказал: **«Да проклянет Аллах иудеев и христиан...»** (хадис). Мы передали, что начало поклонения идолам — возвеличивание умерших, изготовление их изображений, прикосновение к ним и молитва у них».¹

Сказал шейх Ислама, да помилует его Аллах: «Что касается кладбища, то нет разницы между новым и старым, изменилась ли его почва или нет. Нет разницы между тем, есть ли между ним и землей преграда или нет, из-за общности названия и общности причины, и потому что Пророк ﷺ проклял тех, кто превратил могилы пророков в мечети, и известно, что могилы пророков не являются ритуально нечистыми.

В целом, тот, кто объясняет запрет молитвы на кладбище только ритуальной нечистотой почвы, далек от цели [слов] Пророка. Затем, не исключено, что над могилой построена мечеть, — в такой мечети нельзя молиться, независимо от того, находится ли она за могилой или перед ней, без разногласий в мазхабах. Ибо Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, те, кто был до вас, превращали могилы своих пророков и праведников в мечети. Не превращайте же могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это»**. Он особо упомянул могилы пророков и праведников, поскольку пребывание людей у их могил сильнее, а превращение их в мечети более интенсивное (явление).

¹ Аль-Мугъни 2/508.



Также если над ней не построена мечеть, то такой человек совершил именно то зло, из-за которого был установлен запрет молитвы у могил. Ибо всякое место, где совершается молитва, называется мечетью, как он сказал: **«Сделана для меня земля местом молитвы и очищения»**, даже если это место одной или двух могил.

Некоторые из наших соратников (ханбалитов) сказали: «Это не препятствует молитве в ней, поскольку на неё не распространяется название кладбища». Но в словах Ахмада и некоторых его последователей нет такого различия, а общность их слов требует запрета молитвы у каждой могилы.

Уже упоминалось от ‘Али, что он сказал: «Я не молюсь в купальне и у могилы».

Согласно этому, запрет распространяется на запретность могилы и строительства над ней, и не дозволяется молитва в мечети, построенной на кладбище, независимо от того, есть ли у неё стены, отделяющие её от могил, или она открыта.

(Имам Ахмад) сказал в передаче от аль-Асрама: «Если мечеть находится среди могил, в ней не совершают обязательную молитву. Если между ними и мечетью есть преграда, то разрешается совершать погребальную молитву в ней над покойниками, но не правомерно совершать (на кладбище) иной молитвы».

Он привел хадис Абу Марсада от Пророка ﷺ: **“Не молитесь в [сторону] могил», и сказал: «Его иснад хороший”**.¹

Если бы мы проследили слова ученых об этом, это заняло бы несколько листов. Этим становится ясно, что ученые, да помилует их Аллах, разъяснили: причина запрета — то, к чему

¹ Муслим 972.



это приводит: чрезмерность в отношении них и поклонение им помимо Аллаха, как это происходит на деле. И Аллах — Тот, у Кого просят помощи.

После имамов и тех, чьи слова принимаются во внимание, появились люди, которые во многих вопросах познания Аллаха пребывают в смятении, и толстая завеса закрыла их от познания того руководства и знания, с которыми Аллах послал Своего Посланника.

Они ограничили тексты Книги и Сунны ограничениями или ослабили покорность им, и изменили то, что имел в виду Посланник ﷺ своим запретом.

Некоторые из них сказали: «Запрет строительства над могилами касается только общественного кладбища, а запрет молитвы на нем — из-за его осквернения гноем мертвых». Всё это ложно по нескольким причинам:

Во-первых, это слова об Аллахе без знания, что запрещено текстом Книги.

Во-вторых, то, что они сказали, не требует проклятия совершающего это и сурового предостережения. Что мешает сказать: «Кто помолился в нечистом месте, на того проклятие Аллаха»? Из того, что сказали эти люди, следует, что Пророк ﷺ не разъяснил причину и возложил на общину разъяснение её на того, кто придет после него, после превосходных поколений и имамов.

Это категорически ложно разумом и шариатом, поскольку из этого следует, что Посланник ﷺ был неспособен разъяснить или проявил недостаток в донесении. Это из самого ложного, ибо Пророк ﷺ довел ясное донесение, и его способность к разъяснению



превосходит способность каждого. Если следствие ложно, то ложно и то, что к нему ведет.

Также говорится: это проклятие и суровое предостережение касается только тех, кто превратил могилы пророков в мечети, и в некоторых текстах пришло то, что охватывает пророков и других. Если бы это была причина, то она отсутствовала бы в могилах пророков, поскольку их тела свежи и не имеют гноя, который препятствовал бы молитве у их могил. Если запрет превращения могил в мечети по тексту распространяется на могилы пророков, то становится ясно, что причина — то, что упомянули эти ученые, чьи слова я привел.

Хвала Аллаху за явность довода и разъяснение пути! Хвала Аллаху, Который направил нас к этому! Мы не были бы направлены, если бы Аллах не направил нас!





ОБ ОПАСНОСТИ ЧРЕЗМЕРНОГО ПОЧИТАНИЯ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ, ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ИХ В ИДОЛОВ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава об опасности чрезмерного почитания могил праведников, превращающего их в идолов для поклонения наряду с Аллахом».

Малик передал в «аль-Муватта», что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«О Аллах! Не превращай мою могилу в идол для поклонения. Возгорелся гнев Аллаха на людей, которые обратили могилы своих пророков в места богослужения»

Комментарий: Данный хадис Малик передал в отосланной форме (мурсаль) через Зайда ибн Аслама, со слов ‘Ата ибн Йасара: «Посланник Аллаха ﷺ сказал...» (хадис).

Ибн Аби Шайба привел его в своем «Мусаннафе» через Ибн ‘Аджлана, от Зайда ибн Аслама с тем же содержанием, но без упоминания ‘Ата. Аль-Баззар передал его от Зайда, через ‘Ата, со слов Абу Са’ида аль-Худри как высказывание Пророка ﷺ.¹

¹ Аль-Муватта 261 и аль-Мусаннаф 3/345.



Данный хадис имеет подтверждение у имама Ахмада через Сухайля ибн Аби Салиха, от его отца, со слов Абу Хурайры как высказывание Пророка ﷺ:

«О Аллах! Не превращай мою могилу в идол. Да проклянет Аллах людей, которые обратили могилы своих пророков в места богослужения»¹

Выражение (передал Малик в «аль-Муватта») относится к имаму Малику ибн Анасу ибн Малику ибн Аби 'Амиру ибн 'Амру аль-Асбахи, Абу Абдуллаху аль-Мадани — имаму Обители хиджры, одному из четырех великих имамов и выдающемуся знатоку хадисоведения. Аль-Бухари утверждал: «Наиболее достоверная цепь передатчиков: Малик — Нафи' — Ибн 'Умар». Скончался в 179 году по хиджре. Родился в 93 году, согласно другому мнению — в 94 году. Аль-Вакиди сообщал, что он прожил девяносто лет.

Слова Пророка ﷺ **(О Аллах! Не превращай мою могилу в идол для поклонения)** — Всевышний ответил на его мольбу, как выразил это Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах:

Владыка миров внял его мольбе

И окружил тремя стенами,

Так что окрестности молитвой его

Обрели мощь, защиту и охрану.²

Хадис свидетельствует о том, что могила Пророка ﷺ стала бы идолом, если бы ей поклонялись, однако Всевышний Аллах защитил её, установив между ней и людьми преграды, делающие её недоступной.

Хадис также указывает на то, что идол — это объект непосредственного поклонения верующего среди могил и надгробных

¹ Аль-Муснад 2/246.

² Аль-Кафия аш-Шафия 180.



сооружений. Искушение могилами усилилось через их чрезмерное почитание и обожествление, как предостерегал Абдуллах ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах: «Каково будет ваше положение, когда вас охватит испытание, в котором постареет взрослый и возмужает юный? Оно распространится среди людей, и они воспримут его как сунну. Если его изменят, скажут: «Изменили сунну»».

Опасаясь подобного искушения, 'Умар, да будет доволен им Аллах, запретил следование по стопам Пророка ﷺ.

Ибн Ваддах сообщил: «Я слышал от 'Исы ибн Йунуса: «'Умар ибн аль-Хаттаб приказал срубить дерево, под которым была принесена присяга Пророку ﷺ, и оно было срублено, поскольку люди приходили молиться под ним, и он опасался за них искушения»».¹

Аль-Ма'рур ибн Сувайд рассказывал: «Я совершал с 'Умаром ибн аль-Хаттабом утреннюю молитву по дороге в Мекку. Затем он увидел людей, расходящихся в разные стороны, и спросил: «Куда направляются эти люди?» Ему ответили: «О повелитель правоверных! К святынищу, где молился Пророк ﷺ, и они совершают там молитву». Он сказал: «Именно подобное погубило ваших предшественников. Они следовали по стопам своих пророков и превращали их в церкви и храмы. Кого застанет время молитвы в этих святынищах, пусть молится. А кого не застанет, пусть проходит мимо и не стремится туда специально»».

В «Магази» Ибн Исхака, среди дополнений Йунуса ибн Букайра, от Абу Халды Халида ибн Динара передается: «Рассказал нам Абу ль-'Алийа: «При завоевании Тустара мы обнаружили в сокровищнице аль-Хурмузана ложе с покоящимся на нем

¹ Аль-Бида ва ан-Нахи анха 42.



мертвецом, у изголовья которого лежало Писание. Мы взяли Писание и доставили его 'Умару. Он призвал Ка'ба, который перевел его на арабский язык. Я стал первым арабом, прочитавшим его — читал как Коран». Я спросил Абу ль-'Алийу: «Что в нем содержалось?» Он ответил: «Ваша история, ваши дела, особенности вашей речи и грядущие события». Я спросил: «Что вы сделали с покойным?» Он сказал: «Днем мы выкопали для него тринадцать различных могил. С наступлением ночи мы похоронили его и сравнивали все могилы, чтобы скрыть от людей и предотвратить осквернение». Я спросил: «На что они надеялись от него?» Он ответил: «Когда небеса задерживали дождь, они выносили его ложе, и начинался дождь». Я спросил: «Кем вы считали этого человека?» Он ответил: «Человеком по имени Данийал (Даниил)». Я спросил: «Сколько времени прошло с его кончины?» Он ответил: «Триста лет». Я спросил: «Изменилось ли что-либо в его облике?» Он ответил: «Ничего, кроме нескольких волосков на затылке. Воистину, плоть пророков не подвержена земному тлению»».¹

Ибн аль-Каййим комментировал: «В этом повествовании — пример действий мухаджиров и ансаров по сокрытию его могилы во избежание искушения людей. Они не выставили её для молитв у неё и получения благословений от неё. Если бы поздние поколения завладели ею, они сражались бы за неё мечами и поклонялись бы ей наряду с Аллахом».²

Шейх Ислама отмечал: «Это их осуждение подобного. Тот, кто намеренно направляется к месту, надеясь на благо от посещения его, хотя Законодатель не одобрил стремления к нему, совершает порицаемое, причем одни проявления тяжелее других. Это

¹ Ибн Касир в «аль-Бидая ва ан-Нахая» назвал иснад достоверным до Абу аль-Алии. 2/37.

² Игъасат аль-Ляхфан 1/222.



касается как намерения молиться там, обращаться с мольбами, читать Коран, поминать Аллаха или совершать обряды — когда то место выделяется видом поклонения, особое выделение которым не установлено ни по роду, ни конкретно.

Исключение составляет то, что может быть дозволено в силу обстоятельств, а не с целью молитвы в том месте, как посещение с приветствием и просьбой к Аллаху о благополучии для себя и покойных, согласно установлению Сунны.

Что же касается целенаправленного стремления к мольбе у таких мест с ощущением, что молитва там более принимаема, чем в других местах, то это и есть запрещенное». Конец в сокращении.

Слова (возгорелся гнев Аллаха на людей, которые обратили могилы своих пророков в места богослужения) — указывают на запретность возведения построек над могилами, запретность молитвы у них и отнесение этого к тяжким грехам.

В книге «аль-Кыра» ат-Табари от учеников Малика передается, что Малик порицал выражение: «Я посетил могилу Пророка». Он обосновывал это словами: «**О Аллах! Не превращай мою могилу в идол для поклонения**» (хадис). Он порицал применение данного выражения к могиле, дабы не возникло уподобления деяниям тех людей — в качестве предотвращения пути к заблуждению.¹

Шейх Ислама отмечал: «Малик застал эпоху табиитов, которые были наиболее сведущими в данном вопросе, что свидетельствует о том, что выражение «посещение могилы Пророка» не было у них распространено».²

¹ 629.

² Маджму аль-Фатава 24/357.



Далее он добавлял: «Они упоминали среди причин его неприятия выражения «Я посетил могилу Пророка ﷺ»...» Поскольку это выражение у многих людей стало означать нововведенческое посещение, то есть обращение к покойному с просьбами и мольбами, надежду на исполнение нужд и тому подобное из того, что совершают многие люди. Они подразумевают под словом «посещение» именно это, а это не является узаконенным по единодушному мнению имамов. Поэтому Малик не одобрял употребление общего выражения, указывающего на порочный смысл, в отличие от молитвы за него и приветствия, ибо это то, что повелел Аллах. Что касается выражения «посещение» применительно к могилам вообще, то из него не понимается подобный смысл. Разве ты не видишь его слова: **«Посещайте могилы, ибо они напоминают вам о будущей жизни»**, вместе с его посещением могилы своей матери? Ведь это охватывает и могилы неверующих. Из этого не понимается: посещение покойного для обращения к нему с мольбой, просьб к нему, призывания его на помощь и тому подобного из того, что совершают приверженцы многобожия и нововведений. В отличие от случая, когда посещаемый почитается в религии, как пророки и праведники, ибо часто под посещением их могил подразумевается именно это нововведенческое, многобожническое посещение. В виду этого Малик порицал это в подобном случае, хотя не порицал в другом месте, где нет такого вреда». Конец цитаты.¹

В этом содержится указание на то, что Пророк ﷺ искал защиты только от того, чего опасался. Это отметил автор, да помилует его Всевышний Аллах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Ибн Джарир передал через свою цепь от Суфйана, от Мансура, от Муджахиды

¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2/762.



о словах: **“Видели ли вы аль-Лат и аль-’Уззу?”** [ан-Наджм: 19]. Он сказал: «Он готовил им ячменную похлебку (савик), а когда умер, они стали неотлучно находиться у его могилы»».

Подобное передал Абу ль-Джавза от Ибн ‘Аббаса: «Он готовил ячменную похлебку для паломников».

Разъяснение: Его слова «ва ли-Ибн Джарир» (у Ибн Джарира) — это имам-хафиз Мухаммад ибн Джарир ибн Йазид ат-Табари, автор «Тафсира», «ат-Тарих» и других сочинений. Ибн Хузайма сказал: «Я не знаю на земле никого более знающего, чем Мухаммад ибн Джарир». Он был из числа муджтахидов, никому не следовал слепо. У него были ученики, которые изучали фикх по его мазхабу и следовали его мнениям. Родился в 224 году, умер за два дня до конца шавваля 310 года.

Его слова «от Суфйана» — очевидно, это Суфйан ибн Са’ид ибн Масрук ас-Саври, Абу Абдуллах аль-Куфи, надежный хафиз, имам и подвижник. Был муджтахидом, имел последователей, изучавших фикх по его мазхабу. Умер в 161 году в возрасте шестидесяти четырех лет.

Его слова «от Мансура» — это Ибн аль-Му’тамир ибн Абдуллах ас-Сулями, надежный, надежный знаток фикха. Умер в 132 году.

Его слова «‘ан Муджахид» — это Ибн Джабр (джим и ба), Абу ль-Хаджжадж аль-Махзуми, их вольноотпущенник, мекканец, надежный имам в толковании Корана, изучал его у Ибн ‘Аббаса и других. Умер в 104 году, как сказал Йахйя аль-Каттан. Ибн Хиббан сказал: «Умер в 102 или 103 году в земном поклоне». Родился в 21 году в правление ‘Умара.

Его слова (он готовил им ячменную похлебку, а когда умер, они стали неотлучно находиться у его могилы) — в одной



передаче сказано: «проходящим людям, а когда умер, стали поклоняться ему и говорили: «Это аль-Лат»». Передал Са'ид ибн Мансур.

Соответствие заголовку главы в том, что они проявили чрезмерность в отношении него из-за его праведности, дошедшую до поклонения ему, и его могила стала одним из идолов многобожников.

Его слова (подобное сказал Абу ль-Джавза) — это Авс ибн Абдуллах ар-Раба'а, с фатхой на ра и ба. Умер в 83 году.

Аль-Бухари сказал: «Рассказал нам Муслим — то есть Ибн Ибрахим — рассказал нам Абу ль-Ашхаб, рассказал нам Абу ль-Джавза от Ибн 'Аббаса, который сказал: «Аль-Лат был человеком, который готовил ячменную похлебку для паломников»».¹

Сказал Ибн Хузайма: «Также и аль-'Узза — это было дерево с постройкой и завесами в Нахле между Меккой и ат-Таифом, которое почитали курайшиты, как сказал Абу Суфйан в день Ухуда: «У нас есть аль-'Узза, а у вас нет аль-'Уззы»».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От Ибн 'Аббаса передается: «Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, часто посещающих могилы, и тех, кто устраивает над ними мечети и светильники». Передали авторы «Сунан»».²

Разъяснение: следует отметить, что в этой главе есть хадис Абу Хурайры и хадис Хассана ибн Сабита. Что касается хадиса Абу Хурайры, то его передали Ахмад и ат-Тирмизи, который признал его достоверным. Хадис Хассана привел Ибн Маджа через Абд ар-Рахмана ибн Хассана ибн Сабита от его отца: «Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы».

¹ Ас-Сахих 4859.

² Абу Дауд 3236 и ат-Тирмизи 320.



В иснаде этого хадиса Ибн ‘Аббаса находится Абу Салих, вольноотпущенник Умм Хани. Некоторые считали его слабым, другие — надежным. ‘Али ибн аль-Мадини передал от Йахьи аль-Каттана: «Я не видел никого из наших товарищей, кто бы отвергал Абу Салиха, вольноотпущенника Умм Хани. Я не слышал, чтобы кто-то говорил о нем что-либо плохое. Его не отвергали ни Шу’ба, ни За’ида, ни Абдуллах ибн Усман».

Ибн Ма’ин сказал: «С ним нет проблем». Поэтому Ибн ас-Сакан включил его в свой сборник достоверных хадисов. Это приводится в «аз-Захаб аль-ибриз» со слов хафиза аль-Миззи.

Шейх Ислама сказал: «Этот хадис пришел от Пророка ﷺ через два пути: от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ «проклял женщин, посещающих могилы»». Он упомянул хадис Ибн ‘Аббаса, затем сказал: «Передатчики одного не являются передатчиками другого, так что один не взял от другого, и в обеих цепочках нет никого, кого можно было бы обвинить во лжи. Подобное является доводом без сомнения, и это из лучших хадисов категории «хасан» по критериям ат-Тирмизи, ибо он считал хасан тем, что передается по нескольким путям, в котором нет обвиняемого во лжи и что не является шазз, то есть не противоречит тому, что установлено передачей надежных. Этот хадис: передается по нескольким путям, в них нет обвиняемого во лжи, и ему не противоречит никто из надежных передатчиков. Это если бы он был от одного сподвижника, что же говорить, когда один передал от одного сподвижника, а другой — от другого? Все это показывает, что хадис в основе известен. Те, кто разрешили посещение, опирались на то, что передается от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: что она посетила могилу своего брата Абд ар-Рахмана и сказала: «Если бы я присутствовала при твоей смерти, то не посещала бы



тебя»». Это указывает на то, что посещение могил не является желательным для женщин подобно тому, как оно желательно для мужчин, ибо если бы это было так, то ей было бы желательно посещать его независимо от того, присутствовала ли она при его смерти или нет».¹

Я скажу: исходя из этого, в данном случае нет довода для тех, кто утверждает о дозволенности.

Контекст хадиса 'Аиши передал ат-Тирмизи через Абдуллаха ибн Аби Муляйку от неё. Он противоречит контексту, который передал аль-Асрам также от Абдуллаха ибн Аби Муляйки: «'Аиша, да будет доволен ею Аллах, однажды пришла с кладбища. Я спросил её: «О мать правоверных! Разве Посланник Аллаха ﷺ не запретил посещение могил?» Она ответила: «Да, он запретил посещение могил, затем повелел их посещать»».²

Шейх Ислама ответил на это, сказав: «В хадисе 'Аиши нет довода, ибо тот, кто возражал ей, привел общий запрет, а она отвергла это тем, что запрет отменен, но возражавший не упомянул ей особый запрет для женщин, в котором содержится проклятие их за посещение.

Это разъясняют её слова: «затем повелел их посещать». Это показывает, что он повелел их посещать повелением, подразумевающим желательность, а желательность установлена только для мужчин. Если бы она считала, что женщинам повелено посещать могилы, то поступала бы так же, как поступают мужчины, и не сказала бы своему брату: «то не посещала бы тебя».

Проклятие ясно указывает на запретность, а обращение с дозволением в словах: (посещайте их) не касалось женщин, так

¹ Маджму аль-Фатава 24/345–351.

² Аль-Мустадрак 1/372.



что они не вошли в отменяющее постановление. Общее постановление, когда известно, что оно после частного, не отменяет его у большинства ученых — это мазхаб аш-Шафи'и и Ахмада в наиболее известной из двух передач от него, и это известно от его соратников. Что же говорить, если неизвестно, что это общее постановление после частного? Ведь возможно, что его слова: **«Да проклянет Аллах женщин, посещающих могилы»** пришли после его дозволения мужчинам посещать их. На это указывает то, что он связал это с теми, кто устраивает над ними мечети и светильники. Известно, что устройство мечетей и светильников, которое запрещено, остается в силе, как указывают на это достоверные хадисы, и так же другое.

Правильно то, что женщины не вошли в дозволение посещения могил по нескольким причинам:

Первая: слова (посещайте их) — формула мужского рода. Она охватывает женщин только по принципу преобладания. Но в этом есть два мнения: говорят, что это требует отдельного довода, и тогда охват женщин требует отдельного довода. Говорят также, что это понимается таким образом при общем употреблении.

Согласно этому, вхождение женщин происходит через слабую общность, а общее не противостоит частным доводам и не отменяет их у большинства ученых. Если бы женщины входили в это обращение, то им было бы желательно посещение могил, но мы не знаем никого из имамов, кто считал бы желательным для них посещение могил, и женщины во времена Пророка ﷺ и праведных халифов не выходили для посещения могил.

Из них: Пророк ﷺ обосновал дозволение для мужчин тем, что это напоминает о смерти, смягчает сердце и вызывает



слезы — так в «Муснаде Ахмада». Известно, что, если женщине открыть эти врата, это приведет её к отчаянию, плачу и причитанию из-за присущей ей слабости и недостатка терпения. Когда посещение женщинами является поводом и причиной запретных дел, невозможно определить меру, которая не приведет к этому, и различить между видами.

Из основ шариата: когда мудрость скрыта или распространена, постановление связывается с её поводом. Поэтому эти врата запрещаются для закрытия пути к заблуждению, как запрещен взгляд на скрытые украшения, как запрещено уединение с чужой женщиной и тому подобное. В этом нет пользы, которая противостояла бы этому вреду, ибо в этом нет ничего, кроме её мольбы за покойного, а это возможно в её доме.

Некоторые ученые говорят то же о сопровождении похорон, приводя в довод его слова: **«Возвращайтесь с грехом, без награды, ибо вы искушаете живых и причиняете вред мертвым»**, и его слова Фатиме: **«Если бы ты дошла с ними до места захоронения, ты не вошла бы в Рай»**.¹

Это подтверждается тем, что установлено в двух достоверных сборниках: он запретил женщинам следовать за похоронами. Известно, что его слова: **«Кто помолился над покойным, получит кират, а кто проводил его до захоронения, получит два кирата»** более ясно указывают на общность, чем формула мужского рода, ибо слово «кто» охватывает мужчин и женщин по единодушному мнению людей. Из достоверных хадисов известно, что эта общность не коснулась женщин из-за запрета Пророка ﷺ им следовать за похоронами. Если они не вошли в эту общность, то тем более в ту». Конец в сокращении.

¹ Абу Дауд 3123 и Ан-Насаи в аль-Муджтаба 3/27.



Я скажу: на то, чем аргументировали сторонники отмены (запрета), есть также ответы.

Из них: то, что они упомянули о ‘Аише и Фатиме, да будет доволен ими Аллах, противоречит тому, что передается от них в этой главе, так что этим не устанавливается отмена.

Из них: слово и действие сподвижника не является доводом против хадиса без разногласий. Что касается его обучения ‘Аиши, как говорить при посещении могил и тому подобного, то это не указывает на отмену того, на что указывают три хадиса о проклятии женщин, посещающих могилы, поскольку возможно, что это было до этого строгого запрета и сурового предостережения. Аллах знает лучше.

Мухаммад ибн Исма’иль сказал в книге «Очищение убеждения»: «Святыни, которые стали величайшим средством к многобожию и безбожию, в основном возводят цари и султаны — либо над своим родственником, либо над тем, о ком они хорошо думают из достойных людей или ученых. Их посещают люди, которые знали его, посещением мертвых без обращения к нему за посредничеством и без призывания его имени, а молятся за него и просят прощения. Пока не вымрут те, кто знал его, или большинство из них, и приходят после них те, кто видят могилу, над которой воздвигнуто строение, зажжены свечи, постелены роскошные ковры. Они убеждаются, что это для пользы или отвращения вреда, и приходят смотрители, которые лгут о покойном, что он делал то и то, навлек на такого-то вред, а на такого-то — пользу, пока не насадят в его натуру всякую ложь. Дело же таково, как установлено в пророческих хадисах о проклятии того, кто зажигает светильники на могилах, пишет на них и строит над ними. Хадисы об этом обширны и известны,



ибо это само по себе запрещено, затем является средством к великому злу». Конец цитаты.¹

Отсюда ты узнаешь соответствие хадиса заголовку главы. Аллах знает лучше.

Его слова (и тех, кто устраивает над ними мечети) — их разъяснение предшествовало в предыдущей главе.

Его слова (и светильники) — сказал Абу Мухаммад аль-Макдиси: «Если бы было дозволено устройство светильников на них, то не проклинал бы совершающего это, ибо в этом трата имущества без пользы и чрезмерность в почитании могил, подобная почитанию идолов».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Превращение их в мечети и зажигание светильников на них — из тяжких грехов».

Его слова (передали авторы «Сунан») означают только Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджу, а ан-Наса'и его не передавал.



¹ 48.





О ЗАЩИТЕ ИЗБРАННИКОМ КАЛИБАН ГРАНИЦ ЕДИНОБОЖИЯ И ЗАКРЫТИИ ВСЕХ ПУТЕЙ, ВЕДУЩИХ К МНОГОБОЖИЮ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о защите Избранником ﷺ границ единобожия и закрытии всех путей, ведущих к многобожию».

Комментарий: Слово «джанаб» (границы) означает «сторона», а имеется в виду его защита от того, что приближает к нему или смешивается с ним из многобожия и его причин.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха:

📖 **“Пришел к вам Посланник из вас самих. Тяжко ему то, что вас постигает. Он стремится к вашему благу. К верующим он сострадателен и милосерден”¹**

Комментарий: Ибн Касир сказал: «Всевышний говорит, выражая милость к верующим тем, что послал к ним посланника из них самих, то есть из их рода и на их языке, как сказал Ибрахим, мир ему: **“Господь наш! Пошли к ним посланника из них”**. И сказал Всевышний: **“Аллах оказал милость верующим, когда послал к ним посланника из них самих”**. И сказал Всевышний:

¹ [Ат-Тайба: 128]



“Пришел к вам Посланник из вас самих”, то есть из вас, как сказал Джа’фар ибн Аби Талиб Негусу и аль-Мугира ибн Шу’ба послу Хосрова: «Поистине, Аллах послал среди нас посланника из нас, мы знаем его происхождение, качества, его приходы и уходы, его правдивость и надежность», — и упомянул хадис.¹

Суфйан ибн ‘Уйайна передал от Джа’фара ибн Мухаммада, от его отца о словах Всевышнего: **“Пришел к вам Посланник из вас самих”** — он сказал: «Его не коснулось ничего из деяний времен невежества»».

Его слова (тяжко ему то, что вас постигает) означают: ему тяжело то, что причиняет страдания его общине и затрудняет для неё. Поэтому в хадисе, переданном различными путями от него, пришло, что он сказал: **«Я послан с единобожеским снисходительным учением»**. В достоверном сборнике: **«Поистине, эта религия — облегчение»**. Его шариат полностью снисходителен, легок, совершенен, прост для того, кому Аллах облегчил его.

Его слова (он стремится к вашему благу) означают: к вашему руководству и достижению вами мирской и загробной пользы.

От Абу Зарра передается: «Посланник Аллаха ﷺ оставил нас, и нет птицы, машущей крыльями в воздухе, о которой он не сообщил бы нам знание». Передал ат-Табарани. Он сказал: «И сказал Посланник Аллаха ﷺ:

✦ **«Не осталось ничего, что приближает к Раю и удаляет от Огня, что я не разъяснил бы вам».**

Его слова (к верующим он сострадателен и милосерден), как сказал Всевышний: **“Опусти крыло перед теми из верующих,**

¹ Тафсир Ибн Касира 4/177–179.

которые последовали за тобой. Если же они ослушаются тебя, то скажи: «Я не причастен к тому, что вы совершаете»»¹
Так повелел ему Всевышний в этом благородном аяте.

Я скажу: эти качества, которыми Аллах описал Своего Посланника ﷺ в отношении его общины, требовали того, чтобы он предостерег их и предупредил о многобожии, которое является величайшим из грехов, разъяснил им пути, ведущие к нему, и был предельно настойчив в запрете им этого. К этому относится — почитание могил, чрезмерность в отношении них, молитва у них и к ним, и тому подобное из того, что ведет к поклонению им, как было сказано ранее и как будет приведено в хадисах этой главы.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От Абу Хурайры передается: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не превращайте ваши дома в кладбища и не превращайте мою могилу в место праздника. Молитесь за меня, ибо ваша молитва дойдет до меня, где бы вы ни были»»**. Передал Абу Дауд с хорошим иснадом, передатчики надежные».²

Комментарий: Его слова (не превращайте ваши дома в кладбища) — шейх Ислама сказал: то есть не лишайте их молитвы, мольбы и чтения в них, чтобы они не стали подобны кладбищам. Он повелел стремиться к поклонению в домах и запретил стремиться к нему у могил — противоположно тому, что делают многобожники из числа христиан и тех, кто уподобляется им из этой общины.

В двух достоверных сборниках от Ибн ‘Умара в форме слов Пророка ﷺ передается:

¹ [аш-Шу’ара: 215–216]

² Ас-Сунан 2042.



🔥 **«Совершайте часть ваших молитв в ваших домах и не превращайте их в кладбища»**

В «Сахих Муслим» от Ибн ‘Умара в форме слов Пророка ﷺ:

🔥 **«Не превращайте ваши дома в кладбища, ибо шайтан убегает из дома, в котором слышит чтение суры «аль-Бакара»».¹**

Его слова (и не превращайте мою могилу в место праздника) — шейх Ислама сказал: «Праздник (‘ид) — название для того, что возвращается из общего собрания обычным, повторяющимся образом, либо с возвращением года, либо недели, месяца и тому подобного».

Ибн аль-Каййим сказал: «Праздник — это то, к чему привыкают приходить и что намеренно посещают во времени и месте. Происходит от «му’авада» (возвращение) и «и’тийад» (привыкание). Если это название места, то это место, которое намеренно посещают для собрания и приходят к нему для поклонения или иного, как Запретная мечеть, Мина, Муздалифа, ‘Арафат и обрядовые места, которые Аллах сделал праздником для ханифов и местом возвращения, как сделал дни поклонения в них праздником. У многобожников были временные и пространственные праздники. Когда Аллах ниспослал Ислам, Он отменил их и возместил ханифам праздник разговения и праздник жертвоприношения, и дни Мины. Как возместил им вместо пространственных праздников многобожников Каабу, Мину, Муздалифу, ‘Арафат и обрядовые места».²

Его слова (молитесь за меня, ибо ваша молитва дойдет до меня, где бы вы ни были).

¹ 870.

² Игъасат аль-Ляхфан 1/209.



Шейх Ислама сказал: «Он указывает этим на то, что то, что доходит до меня от вас из молитвы и приветствия, происходит при вашей близости к моей могиле и отдаленности от неё, так что нет нужды превращать её в праздник». Конец цитаты.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От ‘Али ибн аль-Хусайна передается, что он увидел человека, который подходил к щели у могилы Пророка ﷺ, входил в неё и обращался с мольбой. Он запретил ему и сказал: «Не рассказать ли вам хадис, который я слышал от моего отца, от моего деда, от Посланника Аллаха?» Он ﷺ сказал:

«Не превращайте мою могилу в праздник и ваши дома в кладбища, ибо ваше приветствие дойдет до меня, где бы вы ни были»»

Передано в «аль-Мухтара».

Комментарий: Этот хадис и предыдущий хорошие, с приемлемыми иснадами.

Что касается первого, то его передали Абу Дауд и другие через Абдуллаха ибн Нафи’ ас-Са’ига, который сказал: «Сообщил мне Ибн Аби Зи’б от Са’ида аль-Макбури от Абу Хурайры», — и упомянул его. Его передатчики — надежные известные личности, но об Абдуллахе ибн Нафи’ Абу Хатим ар-Рази сказал: «Он не был знатоком». Ибн Ма’ин сказал: «Он надежен». Абу Зур’а сказал: «С ним нет проблем».

Шейх Ислама сказал: «Подобное, когда у хадиса есть подтверждения, считается достоверным, а у этого хадиса множественные подтверждения».

¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2/654.



Хафиз Мухаммад ибн Абд аль-Хади сказал: «Это хасан хадис с хорошим иснадом, у него много подтверждений, которые возводят его до степени достоверности».¹

Что касается второго хадиса, то его передали Абу Йа'ла, Кады Исма'иль и хафиз ад-Дийа в «аль-Мухтара».

Шейх Ислама сказал: «Посмотри на эту Сунну, как она исходит от жителей Медины и членов семьи (Пророка ﷺ), которые имеют близость по родству и близость жилища к Посланнику Аллаха ﷺ, поскольку они больше других нуждались в этом, и потому лучше сохранили это». Конец цитаты.

Са'ид ибн Мансур передал в своем «Сунан»: ² «Рассказал нам Абд аль-'Азиз ибн Мухаммад, сообщил мне Сухайль ибн Аби Сухайль: «Аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн 'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, увидел меня у могилы и позвал меня, находясь в доме Фатимы за ужином. Он сказал: 'Иди ужинать'. Я сказал: 'Не хочу'. Он сказал: 'Почему я видел тебя у могилы?' Я сказал: 'Я поприветствовал Пророка ﷺ'. Он сказал: 'Когдаходишь в мечеть, приветствуй'. Затем сказал: 'Поистине, Посланник Аллаха ﷺ говорил: **«Не превращайте мою могилу в праздник, не превращайте ваши дома в кладбища, молитесь за меня, ибо ваша молитва дойдет до меня, где бы вы ни были. Да проклянет Аллах иудеев и христиан! Они превратили могилы своих пророков в мечети»**. Вы и те, кто в Андалусии, — одинаковы»».

Са'ид также передал: «Рассказал нам Хаббан ибн 'Али, рассказал нам Мухаммад ибн 'Аджлан от Абу Са'ида, вольноотпущенника аль-Михри: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

¹ Ас-Сарим аль-Мунки 414.

² 4/545.



🔥 «Не превращайте мой дом в праздник, ваши дома в кладбища, молитесь за меня, ибо ваша молитва дойдет до меня»¹

Шейх Ислама сказал: «Эти два прерванных хадиса из двух различных путей указывают на достоверность хадиса, особенно когда тот, кто передал его в прерванной форме, привел его как довод, что требует его достоверности у него. Это если бы он не передавался непрерывными путями помимо этих двух, что же говорить, когда он уже приведен в непрерывной форме?»¹

Его слова «от ‘Али ибн аль-Хусайна» — то есть ибн ‘Али ибн Аби Талиб, известный как Зайн аль-‘Абидин (украшение поклоняющихся), да будет доволен им Аллах, лучший из табиинов из членов его семьи и самый знающий из них. Аз-Зухри сказал: «Я не видел курайшита лучше него».

Умер в 93 году согласно правильному мнению. Его отец аль-Хусайн — внук Посланника Аллаха ﷺ и его любимец, сохранял хадисы от Пророка ﷺ и принял мученическую смерть в день ‘Ашура 61 года в возрасте пятидесяти шести лет.

Его слова (он увидел человека, который подходил к щели) — «фурджа» с даммой на фа и сукуном на ра — это отверстие в стене, дверца и тому подобное.

Его слова (входил в неё, обращаясь с мольбой, и он запретил ему) — это указывает на запрет намеренного направления к могилам и святыням для мольбы и молитвы у них.

Шейх Ислама сказал: «Я не знаю никого, кто разрешал бы это, поскольку это вид превращения её в праздник. Это также указывает на то, что намеренное направление к могиле для

¹ Иктида ас-Сырат аль-Мустахим 2/656.



приветствия при входе в мечеть для молитвы запрещено, поскольку это не установлено (сунной)».

Малик порицал жителям Медины каждый раз при входе в мечеть подходить к могиле Пророка, поскольку предшественники не делали этого. Он сказал: «Не исправит последних из этой общины ничто, кроме того, что исправило первых из них».¹

Сподвижники и табиины, да будет доволен ими Аллах, приходили в мечеть Пророка ﷺ и молились. Когда заканчивали молитву, садились или уходили, и не подходили к могиле для приветствия, зная, что молитва за него и приветствие ему в молитве совершеннее и лучше.

Что касается их входа к его могиле для молитвы и приветствия там, или молитвы, или мольбы, то он не установил этого для них, а запретил им в словах: **«Не превращайте мою могилу в праздник, молитесь за меня, ибо ваша молитва дойдет до меня»**. Он разъяснил, что молитва доходит до него издалека, также и приветствие, и проклял тех, кто превратил могилы пророков в мечети.

Комната в их время была доступна через дверь, когда 'Аиша была в ней, и после этого, пока не была построена другая стена. Они при этой возможности добраться до его могилы не входили к ней ни для приветствия, ни для молитвы, ни для мольбы за себя или других, ни для вопроса о хадисе или знании. Шайтан не надеялся обмануть их — чтобы дать им услышать речь или приветствие, заставив думать, что это он говорил с ними, давал фетвы и разъяснял хадисы, или что он ответил на их приветствие голосом, слышимым снаружи — как он обманул других, введя их в заблуждение у его могилы и могил других,

¹ Передал Кады Ийад в аш-Шифа 2/87.



пока они не подумали, что обитатель могилы повелевает им, запрещает, дает фетвы и рассказывает им явно, что он выходит из могилы и они видят его выходящим из могилы, думая, что сами тела мертвых вышли говорить с ними, и что душа покойного воплотилась для них, и они увидели её, как их видел Пророк ﷺ в ночь Вознесения”.

Смысл в том, что сподвижники не имели обыкновения молиться за него и приветствовать его у его могилы, как делают пришедшие после них из поздних поколений. Некоторые из них приходили извне и приветствовали его, когда возвращались из путешествия, как делал Ибн ‘Умар.

‘Убайдуллах ибн ‘Умар передал от Нафи’а: «Ибн ‘Умар, когда возвращался из путешествия, подходил к могиле Пророка ﷺ и говорил: «Мир тебе, о Посланник Аллаха! Мир тебе, о Абу Бакр! Мир тебе, о отец!», — затем уходил». ‘Убайдуллах сказал: «Мы не знаем никого из сподвижников Пророка ﷺ, кто делал это, кроме Ибн ‘Умара». Это указывает на то, что он не останавливался у могилы для мольбы после приветствия, как делают многие.¹

Шейх Ислама сказал: «Поскольку это не передается ни от одного из сподвижников, то было чистым нововведением». В «аль-Мабсут» сказано: «Малик сказал: «Я не считаю, что следует останавливаться у могилы Пророка ﷺ, но приветствовать и проходить»». Ахмад ясно сказал, что следует обращаться к кибле и делать комнату слева от себя, чтобы не поворачиваться к ней спиной.

В целом, имамы единодушны в том, что при мольбе не следует обращаться к могиле, но разошлись во мнениях: следует ли обращаться к ней при приветствии или нет?

В хадисе — довод запрета отправления в путешествие к его могиле и другим могилам и святыням, поскольку это из

¹ Ибн Батта в «аль-Ибана» 2/663.



превращения их в праздники, более того — из величайших причин придавания сотоварищей их обитателями.

Это тот вопрос, по которому дал фетву шейх Ислама — то есть о том, кто путешествует только для посещения могил пророков и праведников — и привел в нем разногласия ученых. Некоторые дозволяют это, как аль-Газали и Абу Мухаммад аль-Макдиси. Некоторые запрещают это, как Ибн Батта, Ибн ‘Акиль, Абу Мухаммад аль-Джувайни и Кады ‘Ийад.

Это мнение большинства. Малик ясно высказал это, и никто из имамов не противоречил ему. Это правильно согласно тому, что в двух достоверных сборниках от Абу Са’ида от Пророка ﷺ: **«Не отправляются в путешествие, кроме как к трем мечетям: Запретной мечети, этой моей мечети и мечети аль-Акса»**. В запрет входит отправление в путешествие для посещения могил и святыниц. Это либо запрет, либо отрицание. В одной передаче пришло в форме запрета, так что определено, что это для запрета.

Поэтому сподвижники поняли из этого запрет, как передано в «аль-Муватта», «аль-Муснаде» и «ас-Сунан» от Басры ибн Аби Басры аль-Гифари, который сказал Абу Хурайре, когда тот пришел с Тура: «Если бы я застал тебя до твоего выхода туда, ты бы не вышел. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

🌿 **«Не седлают верховых животных, кроме как к трем мечетям: Запретной мечети, этой моей мечети и мечети аль-Акса»¹**

Имам Ахмад и ‘Умар ибн Шабба передали в «Ахбар аль-Мадина» с хорошим иснадом от Кур’а: «Я пришел к Ибн ‘Умару

¹ Аль-Муватта 93.



и сказал: «Я хочу на Тур». Он ответил: «Отправляются в путешествие только к трем мечетям: Запретной мечети, мечети Медины и мечети аль-Акса. Оставь Тур и не иди к нему»».¹

Ибн ‘Умар и Басра ибн Аби Басра сделали Тур тем, к чему запрещено отправляться в путешествие, поскольку выражение, которое они упомянули в запрете отправления к чему-либо помимо трех, относится к тому, чем стремятся к близости. И тем самым стало известно, что исключенное из него несет общий характер применительно к мечетям и другим местам, и что запрет не специфичен для мечетей. Поэтому они запретили отправление к Туру, аргументируя этим хадисом.

На Тур путешествуют те, кто отправляется к нему, только из-за достоинства места, поскольку Аллах назвал его священной долиной и благословенным местом, и говорил там со Своим собеседником Мусой. Это мнение четырех имамов и большинства ученых.

Кто желает подробного изложения этого и ответа на возражения, пусть обратится к тому, что написал шейх Ислама, отвечая Ибн аль-Ахна’и на его возражения против того, на что указывают хадисы и что приняли ученые, и в «аль-Джаваб аль-Бахир», который цитировал Ибн Абд аль-Хади, да помилует его Всевышний Аллах, и «Кийас аль-Авля», поскольку вред в этом очевиден.

Что касается запрета посещения помимо трех мечетей, то самое большее в этом: отсутствие пользы, требующей отправления в путешествие, и отсутствие преимущества, призывающего к этому.

Подробно изложил это хафиз Мухаммад ибн Абдуль-Хади в книге «ас-Сарим аль-Мунки» в опровержении ас-Субки, где

¹ Аль-Муснад 3/45.



он упомянул недостатки хадисов, приводимых о посещении могилы Пророка ﷺ.

Он и шейх Ислама, да помилует их Аллах, упомянули, что не достоверен ни один хадис от Пророка ﷺ об этом, ни от кого-либо из его сподвижников, при том, что они не указывают на предмет спора, поскольку в них лишь общее посещение, а это никто не отрицает без отправления в путешествие. Это понимается как законное посещение, в котором нет многобожия и нововведений.

Его слова «равах фи ль-Мухтара» (передано в «аль-Мухтара») — «аль-Мухтара» — книга, в которой автор собрал хорошие хадисы, дополняющие два достоверных сборника.

Её автор — Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абд аль-Вахид аль-Макдиси, хафиз Дийа ад-Дин аль-Ханбали, один из выдающихся ученых. Аз-Захаби сказал: «Он потратил свою жизнь на это дело с крепкой религиозностью, богобоязненностью, совершенным достоинством и точностью. Да помилует его Аллах и будет доволен им».

Шейх Ислама сказал: «Его признание достоверности [хадисов] в сборнике «Мухтара» лучше признания достоверности [хадисов] аль-Хакимом без сомнения». Умер в 643 году.¹



¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2/655.





О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ ПОКЛОНЯЕТСЯ ИДОЛАМ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о том, что часть этой общины поклоняется идолам». И слова Всевышнего Аллаха:

■ *«Разве ты не видел тех, которые получили долю из Писания? Они веруют в джибт и тагут»¹*

Комментарий: Идол (васан) — применяется ко всему, что намеренно избирается для какого-либо вида поклонения помимо Аллаха, из могил, святилищ и прочего, согласно словам Халиля (Ибрахима), мир ему: **«Вы поклоняетесь помимо Аллаха лишь идолам и измышляете ложь»²**, наряду с его словами: **«Они сказали: «Мы поклоняемся истуканам и будем служить им постоянно»³** и его словами: **«Неужели вы поклоняетесь тому, что вытесываете?»⁴** Из этого становится ясно, что идол применяется к истуканам и прочему, чему поклоняются помимо Аллаха, как было сказано ранее в хадисе.

Его слова (веруют в джибт и тагут) — Ибн Аби Хатим передал от 'Иkrimы: «Хуйай ибн Ахтаб и Ка'б ибн аль-Ашраф пришли к жителям Мекки и сказали им: «Вы — люди Писания

¹ [ан-Ниса: 51]

² [аль-'Анкабут: 17]

³ [аш-Шу'ара: 71]

⁴ [ас-Саффат: 95]



и люди знания, так расскажите нам о нас и о Мухаммаде». Те спросили: «Каковы вы и каков Мухаммад?» Они ответили: «Мы поддерживаем родственные связи, закалываем упитанных верблюдиц, поим водой поверх молока, освобождаем пленных, поим паломников. А Мухаммад — отрезанный от корня, разорвал наши родственные связи, и за ним последовали разбойники паломников из племени Гифар. Кто же лучше — мы или он?» Они ответили: «Вы лучше и более ведомы по пути». Тогда Всевышний Аллах ниспослал:

■ ***«Разве ты не видел тех, которые получили долю из Писания? Они веруют в джибт и тагут и говорят неверующим: 'Эти более ведомы прямым путем, чем верующие'»***

В «Муснаде Ахмада» от Ибн 'Аббаса передается подобное.

‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Джибт — колдовство, тагут — шайтан». Так же сказали Ибн ‘Аббас, Абу ль-’Алийа, Муджахид, аль-Хасан и другие.

От Ибн ‘Аббаса, ‘Икримы и Абу Малика передается: «Джибт — шайтан». Ибн ‘Аббас добавил: «На эфиопском языке».

Также от Ибн ‘Аббаса: «Джибт — многобожие». От него же: «Джибт — идолы». От него же: «Джибт — Хуйай ибн Ахтаб».

От аш-Ша’би: «Джибт — прорицатель».

От Муджахиды: «Джибт — Ка’б ибн аль-Ашраф».¹

Аль-Джаухари сказал: «Джибт — слово, применяемое к идолу, прорицателю, колдуну и тому подобному».

Автор сказал: «В этом — понимание веры в джибт и тагут в данном месте: является ли это убеждением сердца или же согласием с их приверженцами при знании о их ложности?»

¹ Все эти тексты упомянул Ибн Джарир в своем «Тафсире» 5/134.



Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова:

📖 **«Скажи: 'Поведать ли вам о тех, чье воздаяние у Аллаха еще хуже? Это те, кого Аллах проклял, на кого разгневался, кого превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут наихудшее место и больше всех сбились с прямого пути'»¹**

Комментарий: Всевышний говорит Своему пророку Мухаммаду ﷺ: **«Скажи, о Мухаммад! Сообщить ли вам о худшем воздаянии у Аллаха в День воскресения, чем то, что вы думаете о нас?»** А это вы, обладающие этими качествами, объясненными Его словами: **«кого Аллах проклял»**, то есть отдалил от Своей милости, **«на кого разгневался»**, то есть гневом, после которого никогда не будет доволен, **«кого превратил в обезьян и свиней»**.

Ас-Саври передал от 'Алькамы ибн Марсада, от аль-Мутиры ибн Абдуллаха, от аль-Ма'рура ибн Сувайда, что Ибн Мас'уд сказал: «Посланника Аллаха ﷺ спросили об обезьянах и свиньях: принадлежат ли они к тем, кого превратил Аллах? Он ответил:

🔪 **«Поистине, Аллах не губил народ — или сказал: не превращал народ — не дав им потомства и продолжения. Обезьяны и свиньи существовали и до этого»».**

Передал Муслим²

Аль-Багави сказал в своем тафсире: **«Скажи, о Мухаммад! Поведать ли вам»** — сообщить вам **«о худшем, чем это»**, то есть чем их слова: «Мы не видели людей религии с меньшей

¹ [аль-Маида: 60]

² 2663.



долей в этом мире и будущем, чем вы, и религии хуже вашей». Он упомянул ответ в форме начала, как в словах: **«Скажи: 'Поведать ли вам о худшем из этого — об Огне?'»**¹

Его слова «масубатан» (воздаяние) — награда и воздаяние, в винительном падеже как объяснение «у Аллаха кого Аллах проклял, на кого разгневался и кого превратил в обезьян и свиней». Обезьяны — это люди субботы (иудеи), свиньи — неверующие с трапезы 'Исы. От 'Али ибн Аби Талхи от Ибн 'Аббаса: оба превращения были из людей субботы — их молодежь превратилась в обезьян, а старики — в свиней.

«И кто поклонялся тагуту» — то есть Он сделал из них тех, кто поклонялся тагуту, то есть повиновался шайтану в том, что он внушил им.

Ибн Мас'уд читал: «ва 'абаду-т-тагут» (**«и поклонялись тагуту»**). Хамза читал: «ва 'убуд ат-тагут» с даммой на ба и джарром на та, имея в виду «рабы». Это два диалекта: «'абд» с джазмом на ба и «'убд» с даммой, как «саб'» и «субу'». Аль-Хасан читал «ва 'абд ат-тагут» в единственном числе.

В «Тафсир ат-Табарси» сказано: «Хамза один читал «ва 'убуд ат-тагут» с даммой на ба и джарром на та, остальные — «ва 'абад ат-тагут» с насбом на ба и фатхой на та. Ибн 'Аббас, Ибн Мас'уд, Ибрахим ан-Наха'и, аль-А'маш и Абан ибн Таглиб читали «ва 'убуд ат-тагут» с даммой на 'айн и ба, фатхой на даль и хафдом на та».

Он сказал: «Довод Хамзы в его чтении «ва 'убуд ат-тагут» в том, что он относит это к тому, на что действует «джа'аля» (сделал). Как будто: **«и сделал из них рабов тагута»**. Смысл «джа'аля» — создал, как в словах: **«и сотворил мраки и свет»**.

¹ [аль-Хадж: 72]



«‘Убуд» не форма множественного числа, поскольку среди форм множественного числа нет ничего с таким построением, но это единственное число, под которым подразумевается множество. Разве ты не видишь, что среди единичных имен, добавленных к определенным, есть то, форма чего — единственного числа, а смысл — множественного, как в словах: **«Если вы будете считать милость Аллаха, то не сочтете ее»?**¹ И потому что конструкция «фа’ил» предназначена для усиления и множества, как «йакиз» (бдительный) и «данас» (скверный), и его смысл в том, что он полностью ушел в поклонение тагуту».

Что касается того, кто читал с фатхой «ва ‘абад ат-тагут», то он присоединил это к прошедшему времени в определительном придаточном предложении, то есть к словам «ля’анаху Ллах» (проклял его Аллах). Он употребил местоимение в «‘абад» в единственном числе, хотя смысл во множестве, поскольку речь основана на форме, а не на смысле, и его подлежащее — местоимение от «ман», как подлежащее в присоединенных примерах — местоимение от «ман», так что он употребил единственное число, основываясь на форме во всем этом. Что касается «‘убуд ат-тагут», то это множественное число от «‘абд».

Ахмад ибн Йахйа сказал: «‘убуд» — множественное число от «‘абид» (поклоняющийся), как по форме «базил» и «бузул», «шариф» и «шуруф». Также «‘ибад» — множественное число от «‘абид». Подобно «‘убад» и «‘ибад». Конец цитаты.²

Шейх Ислама сказал о словах «ва ‘абад ат-тагут» (и поклонялся тагуту): «Правильно то, что это присоединено к предшествующим действиям, то есть **«кого проклял, на кого разгневался, кого**

¹ [Ибрахим: 34

² Маджма аль-Байан 6/135.



превратил в обезьян и свиней и кто поклонялся тагуту»». Он сказал: «В предшествующих действиях подлежащим является имя Всевышнего Аллаха, явно выраженное и скрытое. А здесь подлежащее — имя того, кто поклонялся тагуту, и это местоимение в «‘абад». Он, Пречистый, не повторил «ман», поскольку сделал эти действия описанием одной группы — иудеев».¹

Его слова (они займут наихудшее место... и больше всех сбились с прямого пути) — это из области употребления превосходной степени в том, где другая сторона не участвует, как в словах: **«Обитатели Рая в тот день будут в лучшем месте пребывания и прекрасном месте отдыха»**. Так сказал ‘Имад Ибн Касир в своем тафсире. И это очевидно.²

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова: **«Сказали те, которые одержали верх в их деле: ‘Мы непременно воздвигнем над ними мечеть’»»**.³

Комментарий: имеется в виду, что они поступили с юношами после их смерти так, за что порицается совершающий это, поскольку Пророк ﷺ сказал: **«Да проклянет Аллах иудеев и христиан! Они превратили могилы своих пророков в мечети»**, — желая предостеречь свою общину от подражания им.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От Абу Са’ида передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас, шаг в шаг, пядь в пядь, настолько, что если они войдут в нору варана, то и вы войдете в неё»**. Сказали: «О Посланник Аллаха! Иудеи и христиане?» Он ответил: **«А кто же еще?»»** Передали оба.⁴

¹ Маджму аль-Фатава 14/455.

² 3/135.

³ Ибрахим: 34

⁴ Аль-Бухари 3456 и Муслим 2669.



Комментарий: это текст Муслима.

Его слова «сунан» (пути) с фатхой на син — то есть пути тех, кто был до вас. Аль-Мухаллаб сказал: «Фатха предпочтительнее».

Его слова «хазв аль-кузати би-ль-кузати» (шаг в шаг) — «хазв» в винительном падеже как обстоятельство образа действия. «Кузза» — с даммой на каф — одно перо из оперения стрелы. То есть: вы непременно последуете их путем во всем, что они делали, и уподобитесь им в этом, как одно перо стрелы подобно другому. И произошло, как он сообщил. Этим проявляется соответствие аятов заголовку главы. Произошло, как он сообщил, и это одно из знамений пророчества.

Его слова (настолько, что если они войдут в нору варана, то и вы войдете в неё) — в другом хадисе: ***«настолько, что если среди них был бы тот, кто приходит к своей матери открыто¹, то в моей общине нашелся бы совершающий это»***.

Он имел в виду, что его община не оставит ничего из того, что делали иудеи и христиане, не совершив всего этого полностью, не оставив из этого ничего. Поэтому Суфйан ибн 'Уйайна сказал: «Кто испорчен из наших ученых, в том есть сходство с иудеями, а кто испорчен из наших поклоняющихся, в том есть сходство с христианами». Конец цитаты.

Я скажу: как много представителей обеих групп! Но из милости Всевышнего Аллаха и Его благодати то, что Он сделал эту общину не объединяющейся на заблуждении, как сообщается в хадисе Саубана, который будет упомянут скоро.

Его слова (сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха! Иудеи/йахуд и христиане?») — «аль-йахуд» в именительном падеже

¹ Имеется ввиду один из тяжких грехов.



как предикат скрытого подлежащего, то есть: «Это иудеи и христиане те, чьим путям мы последуем?» Возможен винительный падеж при скрытом глаголе со значением «ты имеешь в виду».

Его слова (он ﷺ сказал: «А кто же?») — вопрос с отрицанием. То есть: **«А кто же, если не они?»**

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «У Муслима от Саубана передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

❖ **«Поистине, Аллах свернул для меня землю, и я увидел её восток и запад. Поистине, власть моей общины достигнет того, что было свернуто для меня из неё. Мне даны два сокровища: красное и белое. Я просил моего Господа за мою общину, чтобы Он не погубил её всеобщим голодом, и чтобы не дал власти над ними врагу не из них самих, который бы уничтожил их целиком. Мой Господь сказал: 'О Мухаммад! Когда Я вынесу решение, то оно не отменяется. Я дарую тебе за твою общину, что не погублю их всеобщим голодом и не дам власти над ними врагу не из них самих, который бы уничтожил их целиком, даже если соберутся против них все со всех концов земли, пока одни из них не станут губить других и пленить друг друга'»»¹**

Аль-Баркани передал в своем достоверном сборнике с добавлением:

❖ **«Поистине, я опасаюсь за мою общину сбивающих с пути предводителей. Когда на них падет меч, он не поднимется до Дня воскресения. Не наступит Час, пока племя из моей общины не присоединится к многобожникам и пока группы из моей общины не станут**

¹ Иктида ас-Сират аль-Мустахим 2889.



поклоняться идолам. Поистине, в моей общине будет тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он пророк. А я — печать пророков, нет пророка после меня. Не перестанет группа из моей общины пребывать на истине с победой, не повредят им покинувшие их, пока не придет повеление Аллаха, благословен Он и возвышен»».

Комментарий: Этот хадис передали Абу Дауд в своем «Сунан» и Ибн Маджа с добавлением, которое упомянул автор.¹

Его слова «Саубан» — это вольноотпущенник Пророка ﷺ, сопровождал и не расставался с ним, после него поселился в Шаме. Умер в Химсе в пятьдесят четвертом году.

Его слова (свернул для меня землю) — ат-Турибишти сказал: «Собрал и сжал его. Имеется в виду приближение далекого от неё, пока он не увидел его, как видит близкое».

Суть в том, что Он свернул для него землю и сделал её собранной как ладонь в зеркале, на которое он смотрит.

Ат-Тыбий сказал: «То есть собрал её для меня, пока я не увидел то, чем будет владеть моя община из крайних восточных и западных её пределов».

Его слова (поистине, власть моей общины достигнет того, что было свернуто для меня из неё) — аль-Куртуби сказал: «Это сообщение нашло свое подтверждение, как он сказал, и это было одним из доказательств его пророчества. Власть его общины расширилась, достигнув крайней Танжи — с нуном и джимом — которая является пределом заселенности Магриба, до крайнего Востока за Хорасаном и рекой, и многих земель Индии, Синда

¹ Ас-Сунан 4252.



и Согда. Это расширение не достигло такой степени с юга и севера, поэтому он, мир ему, не упомянул, что ему это было показано, и не сообщил, что власть его общины достигнет этого места».

Его слова «зувийа лий минха» можно понимать как действительный залог и как страдательный.

Его слова (мне даны два сокровища: красное и белое) — аль-Куртуби сказал: «Имеется в виду сокровище Хосрова, царя персов, и сокровище кесаря, царя римлян, их дворцы и земли. Он сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа! Вы непременно потратите их сокровища на пути Аллаха»**. Красным он назвал сокровище кесаря, поскольку у них преобладало золото, а белым — сокровище Хосрова, поскольку у них преобладали драгоценности и серебро.

Это сбылось в правление ‘Умара, когда к нему была доставлена корона Хосрова, его украшения и то, что было в его казнохранилищах, и все, что содержало его царство при его обширности и величии. Так же Аллах поступил с кесарем. «Аль-абйад» и «аль-ахмар» в винительном падеже как приложение».

Его слова (я просил моего Господа за мою общину, чтобы Он не погубил её всеобщим голодом) — так установлено в оригинале автора, да помилует его Всевышний Аллах: «би-’амма» с ба, и это достоверная передача в «Сахих Муслим».

В некоторых передачах «ба» опущена.

Аль-Куртуби сказал: «Как будто она лишняя, поскольку «’амма» — определение к «сана», а «сана» — это засуха, от которой бывает всеобщая гибель. Засуха и неурожай называются «сана». Множественное число — «синин», как сказал Всевышний:

■ **«Мы поразили род фараона голодными годами»,**



то есть непрерывной засухой»¹

Его слова (и чтобы не дал власти над ними врагу не из них самих) — то есть не из их числа из неверующих, от уничтожения одними других и пленения одними других, как подробно изложено в истории в прошлом и до нашего времени. Просим у Аллаха прощения и благополучия.

Его слова (который бы уничтожил их целиком) — аль-Джаухари сказал: «Байда» всякой вещи — её владение. «Байда» народа — их территория.

Согласно этому, смысл хадиса: Всевышний Аллах не даст врагу власти над всеми мусульманами, чтобы он уничтожил все их владения из стран и земель, даже если соберутся против них все с концов земли, то есть с её сторон. Говорят: их «байда» — их основная масса и сообщество, даже если их мало.

Его слова (пока одни из них не станут губить других и пленить друг друга) — очевидно, что «хатта» (пока) соединительная или для обозначения предела. То есть дело общины дойдет до того, что одни из них будут губить других (хадис). Одни из них могут получать власть над другими, как происходит на деле, из-за многочисленных разногласий и разделений между ними.

Его слова (*мой Господь сказал: «О Мухаммад! Когда Я вынесу решение, то оно не отменяется»*) — некоторые сказали: то есть, когда Я вынесу окончательное действующее решение, то оно ничем не отменяется, и никто не способен его отменить, как сказал Пророк: *«и нет отменяющего то, что Ты решил»*.

Его слова (передал аль-Баркани в своем достоверном сборнике) — это великий хафиз Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн

¹ Аль-Джами ли Ахкам аль-Куран 4/112.



Ахмад ибн Галиб аль-Хваризми аш-Шафи’и. Родился в 336 году, умер в 425 году.

Аль-Хатиб сказал: «Был стойким, богобоязненным, мы не видели среди наших шейхов более надежного, чем он, знающего фикх, много составлявшего книг. Составил «Муснад», включив в него содержание двух достоверных сборников, собрал хадисы ас-Саври, хадисы Шу’бы и группы других».

Этот хадис Абу Дауд передал полностью через свою цепь, восходящей к Абу Килябе, от Абу Асма, от Саубана: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Поистине, Аллах — или сказал: мой Господь — свернул для меня землю, и я увидел восток земли и её запад. Поистине, власть моей общины достигнет того, что было свернуто для меня из неё. Мне даны два сокровища: красное и белое. Я просил моего Господа за мою общину, чтобы Он не погубил её всеобщим голодом и не дал власти над ней врагу не из них самих, который бы уничтожил их целиком. Мой Господь сказал мне: ‘О Мухаммад! Когда Я вынесу решение, то оно не отменяется. Я не погублю их всеобщим голодом и не дам власти над ними врагу не из них самих, который бы уничтожил их целиком, даже если соберутся против них все с концов земли — или сказал: со всех её концов — пока одни из них не станут губить других и одни из них не станут пленить других. Поистине, я опасюсь за мою общину сбивающих с пути предводителей. Когда меч будет наложен на мою общину, он не поднимется с неё до Дня воскресения. Не наступит Час, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам и пока племена из моей общины не станут поклоняться идолам. Поистине, в моей общине будет тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он пророк. А я — печать пророков, нет пророка после меня. Не**

перестанет группа из моей общины пребывать на истине — Ибн ‘Иса сказал: явно, затем они согласились — не повредят им противники, пока не придет повеление Аллаха»».¹

Абу Дауд также передал от Абдуллаха ибн Мас’уда от Пророка ﷺ: **«Жернов Ислама будет вращаться тридцать пять, или тридцать шесть, или тридцать семь лет. Если они погибнут, то это путь погибших, а если их религия устоит, то устоит семьдесят лет»**. Он сказал: «Я спросил: из того, что осталось, или из того, что прошло?» Он ответил: **«Из того, что прошло»**.

Он также передал в своем «Сунан» от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Приблизится время, уменьшится знание, появятся смуты, умножится скупость и увеличится харадж»**. Спросили: «О Посланник Аллаха! Что это такое?» Он ﷺ ответил: **«Убийство, убийство»»**.

Его слова (поистине, я опасаясь за мою общину сбивающих с пути предводителей) — то есть правителей, ученых и поклоняющихся, которые будут судить среди них без знания и собьют их с пути, как сказал Всевышний:

📖 **«Они скажут: ‘Господь наш! Мы повиновались нашим господам и старейшинам, и они сбили нас с пути’»²**

Некоторые из таких говорили своим последователям: «Кто имеет нужду, пусть придет к моей могиле, и я исполню её для него. Нет блага в человеке, которого от его сподвижников отделяет локоть земли», или нечто подобное.

Это далекое заблуждение — призывать своих последователей поклоняться ему помимо Аллаха и просить у него то, на

¹ 4525.

² [аль-Ахзаб: 67]



что он не способен из исполнения их нужд и разрешения их бед. Всевышний сказал: **«Он взывает помимо Аллаха к тому, что не вредит ему и не приносит пользы. Это и есть далекое заблуждение. Он взывает к тому, чей вред ближе его пользы. Плох такой покровитель и плох такой товарищ!»**¹ Всевышний сказал: **«Они взяли себе помимо Него богов, которые ничего не творят, а сами сотворены, не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой и не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением»**.² Всевышний сказал: **«Ищите у Аллаха пропитание, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены»**.³ Подобного в Коране много — Всевышний разъясняет руководство и заблуждение.

Из этого рода: тот, кто утверждает, что достигает с Аллахом состояния, при котором с него снимаются обязанности, или утверждает, что к угодникам обращаются с мольбами или призывают их на помощь при их жизни и после смерти, что они приносят пользу, вредят и управляют делами в форме чуда «каррамат», или что он видит Хранимую скрижаль, знает тайны людей и то, что в их сердцах.

Или дозволяет строительство мечетей над могилами святых и праведников, зажигание светильников на них и тому подобное из чрезмерности, излишества и поклонения не Аллаху. Как много этого бреда и неверия, противоборства Аллаху, Его Книге и Его Посланнику ﷺ!

Его слова (поистине, я опасаюсь за мою общину сбивающих с пути предводителей) — он употребил «иннама», которая может

¹ [аль-Хадж: 12–13]

² [аль-Фуркан: 3]

³ [аль-Анкабут: 17]



использоваться для ограничения, разъясняя силу своего опасения за общину от предводителей заблуждения. То, что пришло на ум Пророку ﷺ относительно этого, произошло только потому, что Аллах открыл ему из Своего сокровенного знания, что произойдет подобное тому, что изложено в предыдущем хадисе из его слов:

❦ ***«Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас»***

Всевышний Аллах разъяснил в Своей Книге Свой прямой путь, который является путем верующих. Всякий, кто введет нововведение, которого нет в Книге Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ, проклят, а его нововведение отвергнуто, как он сказал:

❦ ***«Кто введет нововведение или даст приют введшему нововведение, на того проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него в День воскресения ни обязательного поступка, ни дополнительного».***

Он сказал: ***«Кто введет в это наше дело то, что не из него, то оно отвергнуто».***

Он сказал: ***«Всякое нововведение — ересь, всякая ересь — заблуждение».***

Это достоверные хадисы, и на этих хадисах и им подобных строятся основы религии и её постановления. Всевышний Аллах разъяснил этот принцип в местах Своей Благородной Книги, как сказал Всевышний: ***«Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо Него другим покровителям. Мало вы поминаете!»***¹ Он сказал: ***«Затем Мы поставили тебя на путь из повеления, так следуй ему и не следуй страстям тех, которые не знают. Поистине, они нисколько не спасут тебя от Аллаха».***² Подобного в Коране много.

¹ [аль-А'раф: 3]

² [аль-Джасийа: 18–19]



От Зийада ибн Худайра передается: «Умар сказал мне: «Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Его разрушает ошибка ученого, спор лицемера с Книгой и правление сбивающих с пути предводителей»». Передал ад-Дарими.¹

Йазид ибн Умайра сказал: «Му'аз ибн Джабаль не садился на собрание поминания, не сказав: «Аллах — справедливый судья, погибли сомневающиеся». И в этом: «Остерегайтесь отклонения мудрого, ибо шайтан может произнести заблуждение устами мудрого, лицемер может сказать слово истины». Я сказал Му'азу: «Как мне узнать, да помилует тебя Аллах, что мудрый может сказать слово заблуждения, а лицемер — слово истины?» Он сказал мне: «Избегай из слов мудрого сомнительное, о котором говорят: 'Что это?', но пусть это не отвращает тебя от него, ибо возможно, он вернется к истине. Принимай истину, когда услышишь её, ибо на истине — свет»». Передали Абу Дауд и другие.²

Его слова (когда меч будет наложен на них, он не поднимется до Дня воскресения) — так и произошло. Когда меч пал с убийством 'Усмана, да будет доволен им Аллах, он не поднялся, и так будет до Дня воскресения, но может усиливаться иногда и ослабевать в другое время, быть в одной стороне и подниматься с другой.

Его слова (не наступит Час, пока племя из моей общины не присоединится к многобожникам) — «хайй» — единственное число от «ахйа'», это племена. В передаче Абу Дауда: **«пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам»**. Смысл в том, что они будут с ними и отпадут, отворотившись от людей Ислама и присоединившись к людям многобожия.

¹ 2232.

² 4252.



Его слова (и пока группы из моей общины не станут поклоняться идолам) — «фи’ам» с хамзой — многочисленные группы. Так сказал Абу ас-Са’адат.

В передаче Абу Дауда сказано: **«и пока племена из моей общины не станут поклоняться идолам».**

Это свидетельство заголовка главы. В этом — опровержение тех, кто говорит противоположное из числа поклоняющихся могилам, отрицающих совершаемое ими многобожие с Аллахом через поклонение идолам. Это из-за их невежества относительно сущности единобожия и того, что ему противоречит из многобожия и предания сотоварищей. Единобожие — величайшая цель, а многобожие — величайший из грехов.

В смысле этого хадиса то, что в двух достоверных сборниках от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в форме слов Пророка ﷺ сказано: **«Не наступит Час, пока не будут колышаться ягодицы женщин Даус вокруг Зу аль-Халаса».** Он сказал: **«Зу аль-Халаса — идол Даус, которому они поклонялись во времена невежества».** Ибн Хиббан передал от Ма’мара: «Поистине, над ним сейчас построенный запертый дом».¹

Выдающийся ученый Ибн аль-Каййим сказал² в истории разрушения аль-Лат, когда сакифиты приняли Ислам: «В этом то, что не дозволено оставлять места многобожия и идолов после обретения возможности их разрушения и уничтожения даже на один день. Таково же постановление о святилищах, построенных над могилами, которые превращены в идолов, которым поклоняются помимо Аллаха, и камни, к которым обращаются для многобожия и обетов. Не дозволено оставлять что-либо из

¹ Аль-Бухари 7116 и Муслим 2906.

² Задуль Маад 3/503.



этого на земле при возможности их устранения. Многие из них подобны аль-Лату, аль-'Уззе и Манату, и многобожия в них и через них еще больше. Эти люди последовали путям тех, кто был до них, и пошли их дорогой шаг в шаг. Многобожие овладело большинством душ из-за распространения невежества и сокрытия знания. Одобряемое стало порицаемым, порицаемое — одобряемым, Сунна — нововведением, нововведение — Сунной. Стерлись ориентиры, усилилось отчуждение Ислама, стало мало ученых, одолели невежды, дело усугубилось, усилилось бедствие, и появилась порча на суше и на море от того, что приобрели людские руки. Но не перестанет группа из общины Мухаммада ﷺ стоять на истине и сражаться с приверженцами многобожия и нововведений, пока Аллах не унаследует землю и тех, кто на ней, а Он — лучший из наследников». Конец в сокращении.

Я скажу: если это было в седьмом веке и до него, то после него порча стала еще больше, как происходит на деле.

Его слова (поистине, в моей общине будет тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он пророк) — аль-Куртуби сказал: «Их число определено пришло в хадисе Хузайфы: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***‘В моей общине будет двадцать семь лжецов-обманищиков, среди них четыре женщины’***». Привел Абу Ну'айм и сказал: «Этот хадис передается единоличными путями (гъариб)»». Конец цитаты.¹

Хадис Саубана достовернее этого текста.

Кады 'Ийад сказал: «Кто подсчитал тех, кто объявлял себя пророком со времени Посланника Аллаха ﷺ до настоящего времени из тех, кто прославился этим, стал известен и за кем

¹ Хильят аль-Аулия 4/179.



последовала группа в его заблуждении, тот нашел это число среди них. Кто изучает книги сообщений и истории, знает правдивость этого (факта)».

Хафиз сказал: «Подтверждение этого проявилось во время Пророка ﷺ: появился Мусайлима — Лжец в аль-Йамаме, аль-Асвад аль-'Анси — в Йемене. В правление Абу Бакра: Талиха ибн Хувайлид среди бану Асад ибн Хузайма и Саджах среди бану Тамим.

Аль-Асвад был убит до смерти Пророка ﷺ, Мусайлима был убит в правление Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Талиха покался и умер мусульманином во время 'Умара, да будет доволен им Аллах. Передается, что Саджах также покалась.

Затем появился аль-Мухтар ибн Аби 'Убайд ас-Сакафи и захватил Куфу в начале правления Ибн аз-Зубайра. Он показывал любовь к членам семьи и призвал людей искать убийц аль-Хусайна. Он преследовал их и убил многих из тех, кто непосредственно участвовал в этом и помогал. Люди полюбили его. Затем он объявил себя пророком и утверждал, что к нему приходит Джибриль, мир ему. Среди них аль-Харис — Лжец, появившийся в правление Абд аль-Малика ибн Марвана — был убит. В правление Аббасидов появилась группа.

Хадис не подразумевает всех, кто объявлял себя пророком вообще, ибо их не счесть от множества, поскольку большинство из них происходит от безумия или меланхолии. Имеются в виду те, у кого была сила и появились сомнения, как у описанных нами. Всевышний Аллах погубил тех из них, с кем это случилось, а оставшиеся присоединятся к своим товарищам. Последний из них — великий (лжец) Дадджаль».



Его слова (а я — печать пророков) — аль-Хасан сказал: «Печать, которой запечатано», то есть он последний из пророков, как сказал Всевышний:

■ ***«Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, но Посланником Аллаха и печатью пророков»¹***

‘Иса ибн Марйам сойдет в конце времен как правитель по шариату Мухаммада ﷺ, молящийся к его кибле. Он как один из его общины, более того — лучший из этой общины. Пророк ﷺ сказал:

■ ***«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа! Сойдет к вам сын Марйам справедливым правителем. Он сломает крест, убьет свинью и отменит джизью»²***

Его слова (не перестанет группа из моей общины пребывать на истине с победой, не повредят им покинувшие их).

Йазид ибн Харун и Ахмад ибн Ханбаль сказали: «Если это не сторонники хадиса (ахлюль хадис), то кто же они?»

Ибн аль-Мубарак, ‘Али ибн аль-Мадини, Ахмад ибн Синан, аль-Бухари и другие сказали: «Это люди хадиса».³

От Ибн аль-Мадини передача: «Это арабы». Он аргументировал передачей того, кто передал: «Это люди аль-гарб». Он объяснил «аль-гарб» как большое ведро, поскольку арабы — те, кто черпает им.

Ан-Навави сказал: «Возможно, что группа — множественные сообщества из видов верующих: храбрецы, знающие войну, факихи, мухаддисы, толкователи, совершающие приказание

¹ [аль-Ахзаб: 40]

² Аль-Бухари 3448 и Муслим 155.

³ Шарафу асхаб аль-Хадис 1925.



одобряемого и запрещение порицаемого, подвижники и поклоняющиеся. Не обязательно, чтобы они собирались в одной стране — возможно их собрание в одном крае и разделение по краям земли. Возможно их собрание в одной стране и пребывание в некоторых, а не других её частях. Возможно освобождение земли от некоторых из них постепенно, пока не останется только одна группа в одной стране. Когда они исчезнут, придет повеление Аллаха».¹ Конец в сокращении с дополнением. Так сказал Хафиз (ибн Хаджар).²

Аль-Куртуби сказал: «В этом заключается аргумент, что единогласие — довод, поскольку, когда община объединится, в неё войдет победоносная группа».

Автор сказал: «В этом великое знамение — что они при своей малочисленности не пострадают от покинувших или противоречащих им, и благая весть о том, что истина не исчезнет полностью».

Говорю: этим аргументировал имам Ахмад, что иджтихад не прекращается, пока существует эта группа.

Его слова (пока не придет повеление Аллаха) — очевидно, что имеется в виду переданное о взятии оставшихся верующих благим ветром и наступлении великих знамений.

Затем не останется (на земле) никого, кроме худших людей, как передал аль-Хаким: «Абдуллах ибн ‘Амр сказал: «Час наступит только для худших творений — они хуже людей невежества». Тогда ‘Укба ибн ‘Амир сказал Абдуллаху: «Я знаю, что ты говоришь, а я слышал, как Пророк ﷺ сказал: **‘Не перестанет**

¹ Аль-Минхадж 13/68.

² Фатхуль Бари 13/295.



отряд из моей общины сражаться за дело Аллаха явно, не повредят им противники, пока не придет к ним Час в таком состоянии'». Абдуллах сказал: «Аллах пошлет ветер с запахом мускуса и прикосновением шелка. Он не оставит никого, в чьем сердце есть вес пылинки веры, не взяв его. Затем останутся худшие люди, и над ними наступит Час»».¹

В «Сахих Муслим» сказано: «Не наступит Час, пока не перестанут говорить на земле: «Аллах, Аллах»».

Согласно этому, имеется в виду под его словами в хадисе 'Укбы и подобном (пока не придет к ним Час) — их час, то есть время их смерти от дуновения ветра. Это упомянул хафиз.

Разошлись во мнениях о месте этой группы. Ибн Батталь сказал: «Она будет в Иерусалиме», как передал ат-Табарани в хадисе Абу Умамы: «(Сподвижники) спросили: «О Посланник Аллаха! Где они?» Он ответил: «**В Иерусалиме**»». Му'аз ибн Джабаль сказал: «Они в Шаме».²

В словах ат-Табари есть указание на то, что не обязательно быть в Шаме или Иерусалиме постоянно, но может быть в другом месте в некоторые времена.

Я скажу: это подтверждается действительностью и положением жителей Шама и Иерусалима. Поистине, они долгие времена не знают среди себя того, кто встал бы на это дело после шейха Ислама Ибн Теймийи и его сподвижников в седьмом и начале восьмого века.

Они стояли на истине, призывали к ней, спорили за неё и сражались в ней. Возможно, придут подобные им в Шаме, кто

¹ Аль-Мустадрак 4/456.

² Аль-Кабир 7643.



займет их место в призыве к истине и приверженности Сунне. Аллах способен на всё.

Это поддерживает то, что люди истины и Сунны во времена четырех имамов и изобилия ученых в то время, до и после него, не были в одном месте, а в большинстве городов: в Шаме среди них имамы, в двух святынях, в Египте, Ираке, Йемене.

Все они боролись за истину и сражались с приверженцами нововведений. У них есть книги, ставшие ориентирами для людей Сунны и доводом против каждого нововводенца.

Согласно этому, эта группа может собираться и разделяться, может быть, в Шаме, а может быть в другом месте.

Ибо хадис Абу Уамы и слова Му'аза не указывают на её ограничение Шамом, а только на то, что она будет в Шаме в некоторые времена, не во все.

Его слова (благословен и возвышен) — Ибн аль-Каййим сказал: «Благословение двух видов: одно — благословение, которое является Его действием, и глагол от него «барака». Он порой переходный сам по себе, с предлогом «'аля» иногда, с предлогом «фи» иногда. Страдательное причастие от него «мубарак» — то, что Он сделал таким, ставшее благословенным Его действием».

Второй вид: благословение, которое добавляется к Нему, как добавляются милость и могущество, и глагол от него «табарака» (благословен). Поэтому не говорят это о ком-либо другом, и это подходит только Ему, велик Он и славен. Он, Пречистый, — Благословенный (аль-Мубарак), и Его раб и посланник — благословенный, как сказал Мессия, мир ему: **«И сделал меня благословенным, где бы я ни был»**¹ Кого благословил Аллах и кому его (даровал), тот — благословенный.

¹ [Марйам: 31]



Что касается Его качества «табарака» (Благословен), то оно специфично для Него, как Он применил его к Себе в словах: **«Благословен Аллах, Господь миров»,¹ «Благословен Тот, в Чьей власти царство, и Он над всякой вещью мощен»².** Разве ты не видишь, как оно последовательно употребляется в Коране, применяясь к Нему, будучи специфичным для Него, не применяясь к кому-либо другому?

Оно пришло в форме, указывающей на обширность и усиление, как «та'аля» (возвышен), «та'азама» (возвеличился) и тому подобное. Форма «табарака» пришла по образцу «та'аля», который указывает на совершенство возвышенности и её предел. Так же «табарака» указывает на совершенство Его благословения, его величие и обширность. Это смысл слов тех из предшественников, кто сказал: «табарака» — возвеличился. Ибн 'Аббас сказал: «Пришел со всяким благословением».



¹ [аль-А'раф: 54]

² [аль-Мульк: 1]





О КОЛДОВСТВЕ

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о колдовстве».

Комментарий: то есть и прорицании. Колдовство в языке — выражение для того, что скрыто и тонка его причина. Поэтому в хадисе пришло: **«Поистине, в красноречии есть колдовство»**. Колдовство названо колдовством, потому что совершается тайно в конце ночи.

Абу Мухаммад аль-Макдиси сказал в книге «аль-Кафи»: «Колдовство — заклинания, заговоры и узлы, которые воздействуют на сердца и тела: причиняют болезнь, убивают и разлучают мужа с женой». Всевышний Аллах сказал: **«Они изучали у них то, чем разлучают мужа и жену»**. Он, Пречистый, сказал: **«От зла дующих на узлы»**. То есть колдуний, которые завязывают узлы в своем колдовстве и дуют на свои узлы. Если бы колдовство не имело реальности, не было бы велено искать от него защиты. От ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что Пророка ﷺ заколдовали, так что ему казалось, будто он делает что-то, хотя не делал этого. Он сказал ей однажды:

🌿 **«Ко мне пришли два ангела, один сел у моей головы, другой у ног. Один спросил: «Что с этим человеком?» Другой ответил: «Заколдован». Тот спросил: «Кто его заколдовал?» Ответил: «Лябид ибн аль-А’сам». Сказал: «В расческе и волосах, в оболочке мужского**



соцветия финиковой пальмы в колодце Зарван»».

Передал аль-Бухари¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха:

■ **«Они знали, что тот, кто приобрел это, не будет иметь доли в будущей жизни»²**

Комментарий: Ибн 'Аббас сказал: «Удела». Катада сказал: «Люди Писания знали из того, что им было заповедано, что колдун не имеет доли в будущей жизни». Аль-Хасан сказал: «У него нет религии». ³

Аят указывает на запретность колдовства, и оно запрещено во всех религиях посланников, мир им, как сказал Всевышний:

■ **«Не преуспеет колдун, где бы он ни был»⁴**

Соратники Ахмада ясно заявили, что он становится неверующим, изучая и обучая ему.

Абд ар-Раззак передал от Сафвана ибн Суляйма: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто изучил что-либо из колдовства, мало или много, тот в последний раз заключил завет с Аллахом»»**. Это отосланный хадис.

Разошлись во мнениях: становится ли колдун неверующим или нет? Группа предшественников придерживалась мнения, что он становится неверующим. Этому мнения придерживались Малик, Абу Ханифа и Ахмад. Его соратники сказали: «Кроме случая, когда его колдовство совершается лекарствами,

¹ Аль-Кафи 3/164.

² [аль-Бакара: 102]

³ Ат-Табари в своем «Тafsире» 1705.

⁴ [Та Ха: 69]



окуриванием и питьем безвредного — тогда он не становится неверующим».

Аш-Шафи’и сказал: «Когда он изучит колдовство, мы говорим ему: «Опиши нам свое колдовство!» Если он опишет то, что влечет неверие — например, то, во что верили жители Вавилона о приближении к семи планетам и что они совершают то, чего от них просят, — то он неверующий. Если это не влечет неверия, но он считает это дозволенным, то становится неверующим». Конец цитаты.

Аллах назвал это неверием в словах: **«Мы — лишь искушение, так не становись неверующим»**¹ и в словах: **«Сулейман не был неверующим, но шайтаны были неверующими»**. Ибн ‘Аббас сказал о словах **«Мы — лишь искушение, так не становись неверующим»**: «Это потому, что они знали добро и зло, неверие и веру, и поняли, что колдовство — из неверия».

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И Его слова: **«Веруют в джибт и тагут»**.²

Комментарий: повествование о них предшествовало в предыдущей главе. В этом то, что колдовство — из разновидности джибта. Так сказал автор.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «‘Умар сказал: «Джибт — колдовство, тагут — шайтан»».

Комментарий: это сообщение передал Ибн Аби Хатим и другие.³

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Джабир сказал: «Тагуты — прорицатели, на которых нисходил шайтан в каждом племени по одному»».

¹ [аль-Бакара: 102]

² [ан-Ниса: 51]

³ Тафсир Ибн Аби Хатима, как упомянул ас-Суюты в «ад-Дурр аль-Мансур» 2/22.



Комментарий: Данное сообщение Ибн Аби Хатим передал подобно этому в развернутом виде от Вахба ибн Мунаббиха: «Я спросил Джабира ибн Абдуллаха о тагутах, к которым они обращались за судом. Он сказал: «Поистине, в джухайне был один, в аслям — другой, в хиляль — третий, и в каждом племени — (по) одному. Это прорицатели, на которых нисходили шайтаны»».

Его слова «каля Джабир» (сказал Джабир) — это Ибн Абдуллах ибн 'Амр ибн Харам аль-Ансари.

Его слова «ат-тавагиту: куххан» (тагуты — прорицатели) — он имел в виду, что прорицатели — из тагутов, это один из аспектов значения.

Его слова (на них нисходил шайтан) — он имел в виду род, а не шайтана, который есть Иблис, в частности, но на них нисходили шайтаны, обращались к ним и сообщали им то, что подслушивали. Они говорили правду раз и лгали сто раз.

Его слова «фи кулли хайй вахид» (в каждом племени по одному) — слово «хайй» (единственное число от «ахйа'») означает племена. В каждом племени был тот, к кому обращались за судом и спрашивали о сокровенном. Так было до посланнической миссии Пророка ﷺ. Аллах отменил это с приходом Ислама, и небеса стали охраняться множеством падающих звезд.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Избегайте семи губительных грехов»**. Спросили: «О Посланник Аллаха! Что это?» Он ответил: **«Предание Аллаху сотоварища, колдовство, убийство души, которую запретил Аллах, кроме как по праву, поедание лихвы, поедание имущества сироты, отступление в день сражения и обвинение целомудренных, непорочных верующих женщин»**».



Комментарий: так привел это автор без указания источника, но это передали аль-Бухари и Муслим.¹

Его слова «иджтанибу» (избегайте) — отдаляйтесь. Это сильнее, чем «оставьте» или «покиньте», поскольку запрет приближения более категоричен, как в словах:

■ **«Не приближайтесь к мерзостям — ни к явным, ни к скрытым»**

[аль-Ан'ам: 151]

Его слова «аль-мубикат» (губительные — с ба и каф) — смертельные. Эти грехи названы губительными, поскольку они губят совершающего их в этом мире через следующие за ними наказания и в будущей жизни — мучениями.

В хадисе Ибн 'Умара у аль-Бухари в «Адаб аль-мудрад», ат-Табари в «Тафсире» и 'Абд ар-Раззак в форме слов Пророка ﷺ (марфу) и изречения сподвижника (мавуф) сказано: **«Больших грехов девять»** — и упомянул семь названных — **«и безбожие в святыне, и непочтительность к родителям»**.²

У Ибн Аби Хатима от 'Али передается: «Большие грехи» — и упомянул семь, кроме имущества сироты — «и добавил непочтительность, отречение после переселения, разделение общины и нарушение договора».

Хафиз сказал: «Здесь нужен ответ о мудрости ограничения семью. Можно ответить, что понятие числа не является доводом и слабо, или что он сначала сообщил о названных, затем сообщил о дополнительных, поэтому следует принять дополнительное, или что ограничение произошло сообразно обстоятельствам относительно спрашивающего».

¹ 2766. 89.

² 8.



Ат-Табарани и аль-Кады Исма'иль передали от Ибн 'Аббаса, что ему сказали: «Больших грехов семь». Он ответил: «Больше, чем семью семь». В [другой] передаче сказано: «Они ближе к семидесяти». В передаче: «К семистам».¹

Его слова «аш-ширку би-Ллах» (многобожие по отношению к Аллаху) — придание Аллаху равного, к которому взывают, как взывают к Аллаху, на которого надеются, как надеются на Аллаха, которого боятся, как боятся Аллаха.

Он ﷺ начал с него, поскольку это величайший грех, которым ослушались Аллаха, как передается в двух достоверных сборниках от Ибн Мас'уда: «Я спросил Пророка ﷺ: «Какой грех величайший перед Аллахом?» Он ответил: **«Чтобы ты придал Аллаху равного, [в то время] как Он создал тебя»**» (хадис).

Ат-Тирмизи передал через свою цепь передатчиков от Сафвана ибн 'Ассалья: «Один иудей сказал своему товарищу: «Пойдем к этому пророку». Товарищ ответил: «Не говори 'пророк' — если он услышит тебя, у него будет четыре глаза». Они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и спросили его о девяти ясных знамениях. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не придавайте Аллаху сотоварищей, не воруйте, не прелюбодействуйте, не убивайте душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву, не ведите невинного к властителю, чтобы тот убил его, не колдуйте, не поедайте лихву, не обвиняйте целомудренную, не отступайте в день сражения. На вас, иудеях, особенно — не преступайте в субботу»**. Они поцеловали его руки и ноги и сказали: **«Свидетельствуем, что ты пророк»**» (хадис). Он сказал: «Хороший достоверный».²

¹ Тафсир Ибн Джарира 9203.

² Аль-Джами 2734.



Его слова «ва-с-сихр» (и колдовство) — колдовство было разъяснено ранее. В этом [заключается] связь данного хадиса с темой главы.

Его слова (и убийство души, которую запретил Аллах) — запретил её убийство.

«Илля би-ль-хакк» (кроме как по праву) — когда она совершает то, что обязывает её убийство, как многобожие, душа за душу и прелюбодей после вступления в брак.

Его слова (и убийство души, которую запретил Аллах) — душа защищенного мусульманина и убийство союзника, как сказано в хадисе: **«Кто убил союзника,¹ не почувствует запах Рая»** (хадис).

Ученые разошлись во мнениях о том, кто убил верующего умышленно: есть ли у него покаяние или нет? Ибн 'Аббас, Абу Хурайра и другие придерживались мнения, что у него нет покаяния, аргументируя словами Всевышнего:

📖 **«А кто убьет верующего преднамеренно, воздаянием ему будет геенна, в которой он пребудет вечно»²**

Ибн 'Аббас сказал: «Этот аят сошел последним, и ничто его не отменило». В передаче: «Поистине, он сошел в числе последнего ниспосланного, ничто его не отменило до кончины Посланника Аллаха ﷺ, и не сошло откровения».

Об этом передаются сообщения, поддерживающие его мнение, как у имама Ахмада, ан-Наса'и и Ибн аль-Мунзира от Му'авийи: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

🔥 **«Всякий грех Аллах может простить, кроме человека,**

¹ Речь о том, кто имел договор с мусульманами.

² [ан-Ниса: 93]



который умирает неверующим, или человека, который убивает верующего умышленно»

Большинство общины — предшественники и их последователи — придерживались мнения, что у убийцы есть покаяние между ним и Аллахом. Если он покается, обратится и совершит праведное дело, Аллах заменит его дурные деяния добрыми, как сказал Всевышний:

■ **«Которые не взывают помимо Аллаха к другому богу, не убивают душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву, и не прелюбодействуют. А кто совершает это, встретит наказание. Мучения его будут удвоены в День воскресения, и он пребудет в них униженным, кроме тех, которые покались, уверовали и совершали праведные деяния. Им Аллах заменит дурные деяния добрыми. Аллах — Прощающий, Милосердный»¹**

О словах (а кто убьет верующего преднамеренно) — Абу Хурайра и другие сказали: «Это его воздаяние, если Он воздаст ему».

От Ибн ‘Аббаса передается то, что согласуется с мнением большинства. ‘Абд ибн Хумайд и ан-Нахас передали от Са’ида ибн ‘Убайда, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими Аллах, говорил: «Для того, кто убил верующего, есть покаяние». Так же и Ибн ‘Умар, да будет доволен ими Аллах. Передается от Пророка ﷺ:

🌿 **«Поистине, его воздаяние — геенна, если Он воздаст».**

Его слова (и поедание лихвы) — получение её любым способом, как сказал Всевышний: **«Те, которые поедают лихву, восстанут только такими, какими восстанет тот, кого шайтан**

¹ [аль-Фуркан: 68–70]



поверг своим прикосновением» (аяты). Ибн Дакик аль-'Ид сказал: «Это проверенная причина дурного конца. Прибегаем к Аллаху от этого».

Его слова (и поедание имущества сироты) — посягательство на него. Выражение «поедание» использовано потому, что это самый общий способ извлечения выгоды, как сказал Всевышний:

📖 **«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени»¹**

Его слова (побег в день сражения) — отступление от неверующих во время столкновения в бою. Это становится большим грехом, когда бегут не к отряду и не маневрируя для боя, как ограничено в аяте.

Его слова (и обвинение целомудренных, непорочных верующих женщин) — с фатхой на сад означает «защищенные от прелюбодеяния», с касрой — «хранящие свои органы от него». Имеются в виду свободные целомудренные женщины. Речь идет об обвинении их в прелюбодеянии или содомии. «Гафилят» (непорочные) — далекие от мерзостей и того, в чем их обвиняют. Это иносказание о невинных, поскольку непорочный невиновен в том, в чем его ложно обвиняют. «Му'минат» (верующие) — верующие во Всевышнего Аллаха, в отличие от обвинения неверующих женщин.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Переда-ется от Джундаба от Пророка ﷺ: **«Наказание колдуну — удар мечом»**». Передал ат-Тирмизи и сказал: «Правильно, что это приостановленный (на сподвижнике) текст (маукуф)».

¹ [ан-Ниса: 10]



Комментарий: Его слова «‘ан Джундаб» (от Джундаба) — из построения текста ат-Табарани в «аль-Кабир» очевидно, что это Джундаб ибн Абдуллах аль-Баджали, а не Джундаб аль-Хайр аль-Азди — убийца колдуна. Ибо он передал это в биографии Джундаба аль-Баджали через Халида аль-’Абда от аль-Хасана от Джундаба от Пророка ﷺ. А Халид аль-’Абд — слабый передатчик.

Хафиз сказал: «Правильно, что это не он. Ибн Кани’ и аль-Хасан ибн Суфйан передали двумя путями от аль-Хасана от Джундаба аль-Хайра, что он пришел к колдуну, ударил его мечом, пока тот не умер, и сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил...» — и упомянул хадис».

Джундаб аль-Хайр — это Джундаб ибн Ка’б, по другому мнению — Джундаб ибн Зухайр, а по мнению некоторых, — как сказал Ибн Хиббан — Абу Абдуллах аль-Азди аль-Гамиди, сподвижник. Ибн ас-Сакан передал из хадиса Бурййды, что Пророк ﷺ сказал:

☛ «Наносится один удар, и он становится примером для всех»

Его слова (наказание колдуну — удар мечом) — передается с ха и с та, и оба варианта правильны.

Этого хадиса придерживались Ахмад, Малик и Абу Ханифа, сказав: «Колдуна подвергают казни». Это передается от ‘Умара, ‘Усмана, Ибн ‘Умара, Хафсы, Джундаба ибн Абдуллаха, Джундаба ибн Ка’ба, Кайса ибн Са’да и ‘Умара ибн Абдуль-’Азиза.

Аш-Шафи’и не считал, что за одно лишь колдовство полагается смертная казнь, кроме случая, когда в колдовстве совершается то, что доходит до неверия. Этого мнения придерживался Ибн аль-Мунзир, и это одна из версий от Ахмада.¹

¹ Ар-Реваятейн ва аль-Ваджхейн



Первое мнение предпочтительнее — из-за хадиса и сообщения от ‘Умара, и люди действовали согласно этому в его правление без возражений.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «В «Сахих аль-Бухари» от Баджаля ибн ‘Абды передается: «Нам написал ‘Умар ибн аль-Хаттаб: ‘Убейте каждого колдуна и колдунью». Он сказал: «Мы убили трех колдунов»».¹

Комментарий: это сообщение передал аль-Бухари, как сказал автор, но он не упомянул убийство колдуний.

Его слова «Баджаля» (от Баджаля — с фатхой на ба, затем джим) — ибн ‘Абда (с двумя фатхами) ат-Тамими аль-‘Анбари, басрийский, надежный передатчик.

Его слова (написал нам ‘Умар ибн аль-Хаттаб: «Убейте каждого колдуна и колдунью») — очевидно, что его казнят без призыва к покаянию, и так это согласно известному мнению от Ахмада, этого придерживался Малик, поскольку знание колдуна не исчезает с покаянием. От Ахмада передается, что его призывают к покаянию, и, если он покается, покаяние принимается — этого мнения придерживался аш-Шафи’и, поскольку его грех не больше многобожия, а многобожника призывают к покаянию и принимают его покаяние. Поэтому правильными были вера колдунов фараона и их покаяние.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Достоверно от Хафсы, что она приказала убить свою служанку, которая заколдовала её, и её убили. Так же достоверно от Джундаба».

Хафса — это мать правоверных, дочь ‘Умара ибн аль-Хаттаба. На ней женился Пророк ﷺ после Хуная ибн Хузафы. Умерла в сорок пятом году.

¹ Аль-Бухари 3156.



Его слова (так же достоверно от Джундаба) — автор указал этим на его убийство колдуна, как передал аль-Бухари в своей «Истории» от Абу ‘Усмана ан-Нахди: «У аль-Валида был человек, который показывал фокусы. Он зарезал человека и отсек ему голову, мы удивились, затем он вернул голову на место. Тогда пришел Джундаб аль-Азди и убил его».

Аль-Байхаки передал это в «ад-Даля’иль» подробно. В нем: «Аль-Валид приказал заключить его в тюрьму» — и упомянул всю историю полностью. У неё много путей передачи.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Ахмад сказал: от трех сподвижников Пророка ﷺ».

Комментарий: Ахмад — это имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль.

Его слова «‘ан саласа» (от трех) — достоверно передаётся казнь колдуна от трех, или пришло убийство колдуна от трех сподвижников Пророка ﷺ, имея в виду ‘Умара, Хафсу и Джундаба. Аллах знает лучше.



¹ Аль-Исаба 1/250.





РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОЛДОВСТВА

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава о разъяснении некоторых видов колдовства».

Комментарий: я скажу: Шарих здесь упомянул нечто из чудес и чудотворных деяний угодников, и упомянул то, чем обольстились многие люди из шайтанских состояний, которые обманули многих простолюдинов и невежд. Они подумали, что это указывает на святость того, через руки кого это происходило, хотя он из угодников шайтана, а не из угодников Милостивого. Затем сказал: «У шейха Ислама есть книга «Различение между угодниками Милостивого и угодниками шайтана», обратись к ней». Конец цитаты.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Ахмад сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Джа'фар, рассказал нам 'Ауф, рассказал нам Хайан ибн аль-'Аля, рассказал нам Катан ибн Кубайса от его отца, что он слышал, как Пророк ﷺ сказал: **«Поистине, прорицание по птицам ('ийафа), гадание на песке (тарк) и дурные предзнаменования (тийара) — из джибта (колдовства)»**». 'Ауф сказал: «'Ийафа — отпугивание птиц, тарк — линии, которые чертят на земле, джибт» — аль-Хасан сказал: «Вопль шайтана». Иснад хороший. У Абу Дауда, ан-Наса'и и Ибн Хиббана в его «Сахихе» — без комментария».²

¹ Тайсир аль-Азиз аль-Хамид 398.

² Аль-Муснад 5/60. 3/477.



Комментарий: Его слова «каля Ахмад» (сказал Ахмад) — это имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль.

Мухаммад ибн Джа'фар — это известный как Гундар аль-Хузали аль-Басри, надежный известный передатчик. Умер в 206 году.

'Ауф — это Ибн Аби Джамиля (с фатхой на джим) аль-'Абди аль-Басри, известный как 'Ауф аль-А'раби, надежный. Умер в 146 или 147 году в возрасте восьмидесяти шести лет.

Хайан ибн аль-'Аля — с йа снизу, говорят также Хайан ибн Михарик, Абу аль-'Аля аль-Басри, приемлемый. Катан (с двумя фатхами) — Абу Сахль аль-Басри, правдивый передатчик.

Его слова (от его отца) — это Кубайса (с фатхой в начале) ибн Мухарик (с даммой на мим), Абу Абдуллах аль-Хилали, сподвижник, поселившийся в Басре.

Его слова (поистине, прорицание по птицам, гадание на песке и дурные предзнаменования — из джибта/колдовства). 'Ауф сказал: «'Ийафа — отпугивание птиц», гадание по их именам, звукам и полету. Это было обычаем арабов и часто встречается в их поэзии.

Говорят: «'афа йа'ифу 'айфан» — когда отпугивает, догадывается и предполагает.

Его слова (и тарк — линии, которые чертят на земле) — так объяснил это 'Ауф, и это правильное толкование.

Абу ас-Са'адат сказал: «Это бросание камешков, как делают женщины».

Что касается «тийара» (дурных предзнаменований), то разъяснение о них будет в их главе, если пожелает Всевышний Аллах.

Его слова «мин аль-джибт» (из джибта) — то есть колдовства. Аль-Кады сказал: «Джибт в основе — неудача, в которой нет



блага, затем это перенесено на то, чему поклоняются помимо Аллаха, на колдуна и колдовство».

Его слова (аль-Хасан сказал: «Вопль шайтана»). Я скажу: Ибрахим ибн Мухаммад ибн Муфлих упомянул, что в тафси-ре Баки ибн Махляда сказано: «Иблис вскрикнул четыре раза: вскрикнул, когда был проклят, вскрикнул, когда был низвергнут, вскрикнул, когда родился Посланник Аллаха ﷺ, и вскрикнул, когда была ниспослана Открывающая Книгу».

Са'ид ибн Джубайр сказал: «Когда Аллах проклял Иблиса, его облик изменился с облика ангелов, и он вскрикнул воплем, и каждый вопль от него в этом мире до Дня воскресения». Передал Ибн Аби Хатим.¹

От Са'ида ибн Джубайра, от Ибн 'Аббаса: «Когда Посланник Аллаха ﷺ завоевал Мекку, Иблис вскрикнул воплем, на который собрались его войска». Передал хафиз ад-Дийа в «аль-Мухтара».

Ранин — звук. Говорят: «ранна йаринну ранинан». Этим про-ясняется смысл слов аль-Хасана, да помилует его Аллах.

Его слова (у Абу Дауда и Ибн Хиббана в его «Сахихе» — возве-денная к Пророку ﷺ часть из него) — и не упомянул толкование, которым объяснил это 'Ауф. Абу Дауд передал это с упомянутым толкованием без слов аль-Хасана.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «От Ибн 'Аббаса передается: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***‘Кто освоил часть из астрологии, тот освоил часть из колдовства, и чем больше добавил, тем больше добавил’***». Передал Абу Дауд с до-стоверным иснадом».

¹ Аль-Латаиф Ибн Аби Дуныи 192.



Комментарий: так же признали это достоверным ан-Навави и аз-Захаби. Передали это Ахмад и Ибн Маджа.¹

Его слова (кто освоил) — Абу ас-Са'адат сказал: «Кабаста ль-'ильма ва иктабастуху — освоил/приобрел знание» — когда изучил его». Конец цитаты.

Его слова «шу'ба» (часть/ветвь) — часть из знания о звездах.² Шу'ба — это часть, отсюда хадис: **«Стыдливость — часть веры»**, то есть часть его.

Его слова: **«Поистине, он заимствовал от одной из отраслей колдовства»**, изучение которого запрещено.

Сказал шейх аль-Ислам: “Посланник Аллаха ﷺ ясно заявил, что знание (о влиянии) звёзд относится к колдовству, а Всевышний сказал:

📖 **«И не преуснеет колдун, где бы он ни был»**³

Его слова: **«Увеличивается то, что увеличивается»**, то есть: чем больше человек увеличивает заимствование из отраслей [колдовства], тем больше возрастает грех. Ибо то, во что он верит относительно воздействия звёзд, является ложным, подобно тому, как ложным является воздействие колдовства. А Аллах знает лучше.

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: У ан-Наса'и приводится хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах:

🌿 **«Кто завязал узел, затем подул в него, тот совершил колдовство; кто совершил колдовство, тот впал в многобожие; а кто привязался к чему-либо, тот был предоставлен этому»**⁴

¹ Аль-Муснад 1/277.

² Астралогия.

³ [Та-Ха: 69]

⁴ Аль-Муджтаба 7/112.



Пояснение: Этот хадис автор привёл со слов Абу Хурайры и отнёс его к ан-Наса'и. Ан-Наса'и передал его как возводимый к Пророку ﷺ, а Ибн Муфлих назвал его хорошим.

Его слова: «У ан-Наса'и» — это имам-хафиз Ахмад ибн Шу'айб ибн 'Али ибн Синан ибн Бахр ибн Динар, Абу 'Абд ар-Рахман, автор «ас-Сунан» и других трудов. Он передавал от Мухаммада ибн аль-Мусанна, Ибн Башшара, Кутайбы и многих других. К нему восходило знание о недостатках (путей) хадисов. Скончался в триста третьем году [хиджры] в возрасте восьмидесяти восьми лет.

Его слова: **«Кто завязал узел, затем подул в него, тот совершил колдовство»**. Знай, что колдуны, когда хотят совершить колдовство, завязывают нити и дуют на каждый узел, пока не завяжут всё, что хотят из колдовства. Всевышний сказал: **«И от зла дующих на узлы»** — то есть колдуньи, которые совершают это. Нафс — это дуновение со слюной, что меньше, чем плевание. Нафс — это действие колдуна: когда его душа настраивается на зло и вред, которые он желает причинить околдованному, и он просит помощи у злых духов, он дует в тот узел дуновением со слюной, и из его злой души выходит дыхание, смешанное [со злом и вредом, соединённое со слюной, смешанной с этим. Он и злой дух могут совместно способствовать причинению вреда околдованному, и его поражает колдовство по предопределённому дозволению Аллаха, а не по шариатскому. Так сказал Ибн аль-Каййим.¹

Его слова: **«А кто совершил колдовство, тот впал в многобожие»** — это прямое указание на то, что колдун является многобожником, поскольку колдовство не осуществимо без многобожия, как передал хафиз со слов некоторых [учёных].

Его слова: **«А кто привязался к чему-либо, тот был предоставлен этому»** — то есть кто привязал своё сердце к чему-либо,

¹ Бадаи аль-Фаваид 2/221.



так что полагается на это и надеется на это, того Аллах предоставляет той вещи.

Кто привязался к своему Господу, своему Богу, своему Владыке и Покровителю — Господу всякой вещи и её Владыке, тому Он окажется достаточным, защитит его, сохранит его и возьмёт под Своё покровительство. Прекрасен такой Покровитель и прекрасен такой Помощник! Всевышний сказал: **«Разве Аллаха недостаточно Своему рабу?»**¹ А кто привязался к колдунам, шайтанам и другим творениям, того Аллах предоставляет тому, к чему он привязался, и он погибает.

Кто вдумается в это, наблюдая состояния творений, и посмотрит оком пронизательности, тот увидит это воочию. Это из всеобъемлющих изречений.² А Аллах знает лучше.

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: От Ибн Мас'уда [передается], что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🌿 **«Не сообщать ли вам, что такое 'ада? Это нами-ма — сплетни между людьми»**

Передал Муслим

Пояснение: Его слова: **«Не сообщать ли вам»** — то есть: не известить ли вас. «'Ада» — с открытием немой [буквы] и сукуном точечной.

Сказал Абу ас-Са'адат: так передается в книгах хадисов, но в книгах [толкования] редких слов [передается]: **«Не сообщать ли вам, что такое 'ида»** — с кясры под 'айном и фатхой над дад.

Сказал аз-Замахшари: Её основа — 'идаха, отглагольное имя от 'адх, что означает ложное обвинение. Была опущена

¹ [аз-Зумар: 36]

² То есть, из слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые были локальны и сжаты по форме, но несли в себе множественные смыслы.



её конечная буква, подобно тому, как была опущена из [слов] сана и шафа. Собираательная форма — ’идин.

Затем он разъяснил это своими словами: «*Это — сплетни между людьми*». Он назвал её “ада”, поскольку она, как правило, неотделима от лжи и ложных обвинений. Об этом упомянул аль-Куртуби.

Ибн ’Абд аль-Барр упомянул со слов Яхьи ибн Аби Касира, который сказал: «Сплетник и лжец портят за час то, что колдун не испортит за год».

Сказал Абу-ль-Хаттаб¹ в «’Уюн аль-маса’иль»: «Из разновидностей колдовства — распространение сплетен и внесение порчи между людьми».

В «аль-Фуру’» сказано: “Обоснование таково: он намеревается причинить вред своими словами и действиями посредством хитрости и уловок, что подобно колдовству. Это известно по обычаю и практике — что оно оказывает воздействие и производит то же, что производит колдовство, или больше. Поэтому ему даётся такое же постановление — для уравнивания между подобными или близкими [по действию]. Однако следует сказать: колдун становится неверующим именно по причине описания колдовства, что является особым делом с особым доказательством. А этот [сплетник] не является колдуном, но его действие оказывает такое же воздействие, поэтому ему даётся такое же постановление, за исключением того, что специфично для [колдуна] — неверие и неприятие покаяния”. Конец сокращённого [изложения].

Этим становится ясным соответствие хадиса заглавию [главы]. Он указывает на запрещённость сплетен, что является предметом единогласного мнения.

Сказал Ибн Хазм: «Они единодушны в запрещении злословия и сплетен, кроме обязательного наставления». В нём содержится доказательство того, что это — из больших грехов.

¹ Аль-Кальвазани. Известный ханбалитский ученый, ученик Кады Абу Ягя.



Его слова: «Сплетни между людьми». Сказал Абу ас-Са'адат: то есть многословие и возбуждение вражды между людьми. Отсюда хадис

🔸 **«Распространились сплетни между людьми»**

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: У них обоих от Ибн 'Умара [передается], что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🔸 **«Поистине, в красноречии есть колдовство»**

Пояснение: Красноречие (аль-баян) — это балагъа (красноречие) и красота речи (фасаха).

Сказал Са'са'а ибн Сухан: «Правдив Пророк Аллаха! Ибо человек может быть неправ, но он более красноречив в [приведении] доводов, чем обладатель права, и он околдовывает людей своим красноречием, лишая их истины».

Сказал Ибн 'Абд аль-Барр: «Группа толковала это в контексте порицания, поскольку колдовство порицаемо. Но большинство обладателей знания и интеллигенция склонились к тому, что это похвала, поскольку Аллах Всевышний восхвалил красноречие».

Он сказал: «'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз сказал человеку, который обратился к нему с просьбой и прекрасно её изложил, что восхитило его: “Это, клянусь Аллахом, дозволенное колдовство”». Конец [цитаты].¹

Первое [мнение] более правильное. Имеется в виду красноречие, в котором есть обольщение слушателя и введение в заблуждение, как сказал некто стихами:

В украшении речи — приукрашивание лжи,

А истину может постигнуть плохое выражение.

¹ Маалим ас-Сунан 4/136.



Взято из слов поэта:

Ты говоришь: “Это сок пчёл”, восхваляя его,

А захочешь — скажешь: “Это рвота ос”.

Хваля и хуля, ты не превысил их описания,

А истину может постигнуть и плохое выражение.

Его слова: **«Поистине, в красноречии есть колдовство»** — это из совершенного сравнения, поскольку оно действует подобно колдовству: представляет истину в обличье лжи, а ложь — в обличье истины. Этим привлекает сердца невежд, так что ложь принимается ими, а истина отвергается. Просим у Аллаха стойкости и прямооты на пути руководства.

Что же касается красноречия, которое разъясняет истину и утверждает её, опровергает ложь и разъясняет её, то это достойно похвалы. Таково положение посланников и их последователей.

В целом: красноречие заслуживает похвалы только тогда, когда не переходит границ многословия и пространности, не скрывает истину и не приукрашивает ложь. Когда оно переходит к этому, то становится порицаемым. На это указывают хадисы, такие как хадис [данной] главы и хадис:

🌿 **«Поистине, Аллах ненавидит красноречивого из мужчин, который ворочает языком, как корова ворочает языком»**

Передали Ахмад и Абу Дауд.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ГАДАТЕЛЕЙ И ИМ ПОДОБНЫХ

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: Глава о том, что пришло относительно гадалелей и им подобных.

Пояснение: Прорицатель (кахин) — это тот, кто получает [информацию] от подслушивающих [небеса], и их было много до пророческой миссии. После же пророческой миссии их стало мало, поскольку Аллах Всевышний охранил небо падающими звёздами.

Чаще всего в этой умме происходит то, что джинны сообщают своим приверженцам из людей о сокрытых вещах из событий, происходящих на земле, и невежда считает это откровением и чудом. Многие люди обольстились этим, полагая, что тот, кто сообщает им от джинов, является угодником (вали) Аллаха, тогда как он из угодников шайтана, как сказал Всевышний:

■ **«И в тот день, когда Он соберёт их всех: “О сообщество джинов! Вы чрезмерно [использовали] людей”. И скажут их приверженцы из людей: “Господь наш! Мы пользовались друг другом и достигли нашего срока, который Ты определил нам”. Он скажет: “Огонь — ваша обитель, вы будете пребывать в нём вечно, кроме тех, кого пожелает Аллах. Поистине, твой Господь Мудрый, Знающий”».**¹

¹ [аль-Ан'ам: 128]



Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: “Муслим передал в своём достоверном [сборнике] от одной из жён Пророка ﷺ, что он ﷺ сказал:

🔥 ***«Кто придёт к прорицателю и спросит его о чём-либо, поверив тому, что он говорит, у того не будет принята молитва сорок дней»¹***

Пояснение: Его слова: «От одной из жён Пророка ﷺ» — это Хафса, как упомянул Абу Мас’уд ад-Димашки, поскольку он привёл этот хадис в «аль-Атраф» в её муснаде.

Его слова: «Кто придёт к прорицателю» — разъяснение о прорицателе придёт, если пожелает Аллах Всевышний.

Внешний смысл хадиса состоит в том, что угроза связана с его приходом и расспрашиванием, независимо от того, поверил он ему или усомнился в его сообщении. Ибо в некоторых достоверных версиях [сказано]:

🔥 ***«Кто придёт к прорицателю и спросит его о чём-либо, у того не будет принята молитва сорок ночей»***

Его слова: «***У того не будет принята молитва***». Если таково положение спрашивающего, то каково же положение того, у кого спрашивают?

Сказал ан-Навави и другие: «Это означает, что он не получает за неё награды, хотя она засчитывается с точки зрения снятия с него обязательности. Такое толкование необходимо для этого хадиса, поскольку учёные единодушны в том, что тот, кто пришёл к прорицателю, не обязан повторять молитву сорока ночей». Конец сокращённого [изложения].²

¹ 2230.

² Аль-Минхадж 14/227.



В хадисе содержится запрет приходить к гадалею и им подобным.

Сказал аль-Куртуби: «Тот, кто способен на это из блюстителей общественной нравственности и других, должен изгонять тех, кто занимается чем-либо из этого, с рынков и самым решительным образом порицать как их, так и тех, кто приходит к ним. И пусть не обольщается их правдивостью в некоторых делах и множеством приходящих к ним из тех, кто причисляет себя к обладателям знания, ибо они не прониклись знанием, а относятся к невеждам в том, какая опасность заключается в приходе к ним».

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ, что он сказал:

❖ ***«Кто пришёл к гадалею и поверил тому, что тот говорит, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду»***

Передал Абу Дауд.

Пояснение: В версии Абу Дауда¹ [добавлено]: ***«или вошел в женщину — Мусаддад сказал: в свою жену — во время месячных, или вошел в женщину — Мусаддад сказал: в свою жену — через задний проход, тот отрёкся от того, что было ниспослано Мухаммаду ﷺ»***. Передающий этот хадис из «ас-Сунан» опустил это предложение и ограничился тем, что соответствует заглавию [главы].

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: у четырёх [имамов] и аль-Хакима — который сказал: «Достоверно по их условиям» — от... [передается]:

¹ 3904.



✦ **«Кто пришёл к прорицателю или гадателю и поверил тому, что тот говорит, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду ﷺ»**

Пояснение: так автор оставил пробел для имени передатчика. Его передали Ахмад, аль-Байхаки и аль-Хаким от Абу Хурайры как возводимый к Пророку ﷺ.¹

Его слова: **«Кто пришёл к гадателю»**. Некоторые сказали: нет противоречия между этим и хадисом **«Кто пришёл к прорицателю и спросил его о чём-либо, у того не будет принята молитва сорок ночей»**. Это согласно мнению тех, кто говорит, что это неверие меньше неверия. Что же касается мнения тех, кто придерживается внешнего смысла хадиса, то спрашивается о способе совмещения двух хадисов!

Внешний смысл хадиса состоит в том, что он впадает в неверие, когда убеждается в его правдивости любым способом. Большинство гадателей до пророчества получали [информацию] только от шайтанов.

Его слова: **«Тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду»**. Сказал аль-Куртуби: «Имеется в виду под ниспосланным — Книга и Сунна». Конец [цитаты].

Является ли неверие в данном случае неверием меньше неверия, которое не выводит из религии, или следует воздержаться и не говорить: выводит из религии или не выводит? Это более известная из двух версий от Ахмада, да помилует его Аллах.

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: У Абу Я'ли передается — с хорошей цепью передачи — от Ибн Мас'уда подобное этому как остановленное [на сподвижнике сообщение].

¹ Аль-Муснад 5408.



Пояснение: Абу Я'ля — его имя Ахмад ибн 'Али ибн аль-Мусанна аль-Маусили, имам, автор сочинений [таких как «аль-Муснад»] и других. Он передавал от Яхьи ибн Ма'ина, Абу Хайсамы, Абу Бакра ибн Аби Шайбы и многих других. Он был одним из имамов-хафизов. Скончался в триста седьмом году [хиджры].

Это предание также передал аль-Баззар, и его формулировка: ***«Кто пришёл к гадалелю или колдуну и поверил тому, что тот говорит, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду».***

В нём содержится доказательство неверия гадалеля и колдуна, поскольку они оба претендуют на знание сокровенного, а это — неверие. А поверивший им убеждается в этом и одобряет это, что также является неверием.

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: «От 'Имрана ибн Хусайна передается как возводимый к Пророку ﷺ текст: ***«Не из нас тот, кто гадает по приметам или кому гадают по приметам, кто занимается прорицанием или кому прорицают, кто занимается колдовством или кому колдуют. И кто пришёл к гадалелю и поверил тому, что тот говорит, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду».*** Передал аль-Баззар с хорошей цепью передачи.¹

Ат-Табарани передал это с хорошей цепью передачи в хадисе от Ибн 'Аббаса, за исключением его слов: ***«И кто пришёл к гадалелю»*** до конца его слов.

Пояснение: Слова: «Не из нас» содержат строгую угрозу, указывающую на то, что эти дела относятся к большим грехам. Уже прошло, что прорицание и колдовство — неверие.

¹ Муснад аль-Баззара 2067.



Его слова: **«Кто гадает по приметам»** — то есть совершает гадание по приметам, **«или кому гадают по приметам»** — то есть принимает слова того, кто гадает ему по приметам, и следует ему. Таков же смысл **«или занимается прорицанием, или кому прорицают»** — подобно тому, кто приходит к гадателю, верит ему и следует ему. Так же и тот, для кого колдун совершает колдовство.

Каждый, кто принимает эти дела от тех, кто ими занимается, от того отрекается Посланник Аллаха ﷺ, поскольку они суть либо многобожия, как гадание по приметам, либо неверия, как прорицание и колдовство. Кто одобряет это и следует [этому], тот подобен совершающему, ибо он принимает ложь и следует ей.

Его слова: «Передал аль-Баззар». Это Ахмад ибн 'Амр ибн 'Абд аль-Халик, Абу Бакр аль-Баззар аль-Басри, автор «аль-Муснад аль-кабир». Он передавал от Ибн Башшара, Ибн аль-Мусанны и многих других. Скончался в двести девяносто втором году [хиджры].

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: сказал аль-Багъави: “Прорицатель — это тот, кто утверждает, что знает различные дела на основании предпосылок, по которым делает заключения о краже и воре, о месте потерянной вещи и тому подобном”.

Также сказано: “Это жрец, а жрец — тот, кто сообщает о сокрытом в будущем”.

И сказано: “Тот, кто сообщает о том, что в сердцах”.

Абу-ль-Аббас Ибн Таймийя сказал: “Прорицатель — это название для жреца, астролога, геоманта и им подобных из числа тех, кто говорит о познании дел посредством этих методов”.¹

¹ Маджму аль-Фатава 35/173.



Комментарий: Аль-Багави — с двумя фатхами — это аль-Хусейн ибн Мас'уд ибн аль-Фарра аш-Шафи'и, автор сочинений и ученый жителей Хорасана. Он был надежным правоведом-подвижником. Скончался в шаввале пятьсот шестнадцатого года.

Его слова: “Прорицатель: тот, кто утверждает, что знает (скрытые) дела” — по видимости означают, что прорицатель — это тот, кто сообщает о происшедшем, как-то: о краже и воре, о потерянной вещи и ее местонахождении.

Шейх аль-Ислам сказал: “Поистине, прорицатель — это название для жреца, астролога, геоманта и им подобных, как провидец, который утверждает, что знает сокровенное, или утверждает раскрытие тайн”.¹

Он также сказал: “Астролог входит в понятие прорицателя, а по мнению некоторых, он имеет то же значение”.

И еще сказал: “Астролог входит в понятие жреца согласно аль-Хаттаби и другим ученым, и это передается от арабов”.

По мнению других, он относится к роду жрецов, но находится в худшем положении, чем они, поэтому причисляется к ним по смыслу.

Имам Ахмад сказал: “Прорицатель — это разновидность колдовства, а колдун хуже”.

Абу ас-Са'адат сказал: “Прорицатель — это астролог и провидец, который утверждает, что знает сокровенное, знанием которого единолично обладает Всевышний Аллах”.²

Ибн аль-Каййим сказал: “Того, кто прославился у них искусным гаданием, они называли прорицателем”.

¹ Ссылка выше.

² Ан-Нихая 3/318.



Цель этого состоит в познании того, кто утверждает, что знает что-либо из сокровенного. Он либо входит в понятие жреца, либо разделяет с ним смысл, поэтому причисляется к нему. Дело в том, что попадание сообщаемого в некоторые сокрытые дела в отдельных случаях происходит посредством раскрытия. Часть этого исходит от шайтанов и осуществляется через гадание, приметы, суеверия, бросание камешков, начертание на земле, астрологию, жречество, колдовство и тому подобное из знаний времен невежества.

Под невежеством мы подразумеваем всех, кто не является последователями посланников, как то: философов, жрецов, астрологов, а также невежество арабов, которые жили до послания Пророка ﷺ. Поистине, это знания данной (группы) людей, у которых нет знания о том, с чем пришли посланники.

Всех занимающихся подобными делами называют жрецом и прорицателем, или приравнивают к ним по смыслу. Тот, кто приходит к ним и верит тому, что они говорят, подпадает под угрозу наказания. Эти науки унаследовали от них некоторые люди, которые стали утверждать посредством них знание сокровенного, знанием которого единолично обладает Всевышний Аллах, и заявили, что они святые, и что это является чудом.

Нет сомнения в том, что тот, кто утверждает святость и приводит в качестве доказательства свое сообщение о некоторых сокрытых вещах, является из угодников шайтана, а не из угодников Милостивого! Ведь чудо — это дело, которое Аллах совершает рукой Своего верующего богобоязненного раба посредством мольбы или праведных деяний, в которых угодник не участвует своим действием и не имеет над ними власти. В отличие от того, кто утверждает, что он угодник Аллаха, и говорит



людям: “Знайте, что я знаю сокровенное”. Поистине, подобные дела могут происходить посредством упомянутых нами причин, даже если эти причины запретны и по большей части ложны.

Поэтому Пророк ﷺ сказал в описании жрецов: **“и они лгут вместе с ней сто раз”**. Он разъяснил, что они говорят правду один раз и лгут сто.

Таково состояние тех, кто идет путем жрецов из числа утверждающих святость и знание того, что в сердцах людей, при том, что само его утверждение является доказательством его лжи. Ведь в его утверждении святости содержится самовосхваление, которое запрещено словами Всевышнего: **“Не восхваляйте самих себя”**. Это не является качеством угодников, напротив, их качеством является принижение своих душ, порицание их и страх перед своим Господом. Как приходят к людям и говорят: “Знайте, что мы святые и мы знаем сокровенное” В этом содержится стремление к положению в сердцах творений и охота за мирскими благами посредством подобных дел. Достаточно тебе состояния сподвижников и последователей, которые являются господами угодников, да будет доволен ими Аллах. Разве было у них что-либо из подобных утверждений и крайностей?! Нет, клянусь Аллахом! Напротив, один из них не мог сдержаться от плача, когда читал Коран, как Правдивейший, да будет доволен им Аллах. Умар слышал его рыдания из-за рядов молящихся во время молитвы. Он проходил мимо аята в своем ночном чтении и заболел от него на несколько ночей, так что его навещали больным. Тамим ад-Дари ворочался на своем ложе и не мог заснуть, разве что немного, из страха перед Огнем, а затем вставал на молитву! Достаточно тебе в качестве описания угодников того, что упомянул Всевышний Аллах об их качествах в суре Гром, Верующие, Различение, Рассеивающие



и Гора. Обладающие этими качествами и есть угодники избранные, а не сторонники притязаний и лжи, спорящие с Господом миров в том, что Он избрал для Себя из величия, могущества и знания сокровенного. Более того, само утверждение знания сокровенного является неверием. Как же может утверждающий это быть угодником Аллаха? Велик вред и серьезна беда от этих обольщенных, которые унаследовали эти знания от многобожников и обманули ими слабые сердца. Просим у Аллаха благополучия и избавления в мире этом и будущем.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “Ибн Аббас сказал о людях, которые пишут буквы и смотрят на звезды: “Я не думаю, что у совершающего это есть доля у Аллаха”.¹

Комментарий: это предание передал ат-Табарани от Ибн Аббаса в качестве возведенного к Пророку ﷺ текста. Его иснад слабый.²

Его формулировка: **“Сколько учителей букв абджад, изучающих звезды. Нет у них доли у Аллаха в День воскресения”.**

Хумайд ибн Занджавайх передал от него со словами: **“Сколько смотрящих на звезды и изучающих буквы абджад, нет у них доли у Аллаха”.**

Его слова “я не вижу”: можно читать с фатхой на хамзе в значении “я не знаю”, и можно с даммой в значении “я не думаю”.

Написание абджада и его изучение для тех, кто заявляет посредством него о знании сокровенного, называется «наукой о буквах», и именно это подпадает под угрозу наказания. Что касается изучения их для алфавита и числовых вычислений, то в этом нет порицания.

¹ Абдурразак в «аль-Мусаннаф» 11/26.

² Аль-Кабир 10970.



Его слова “и смотрят на звезды”, то есть полагают, что у них есть воздействие, как будет рассмотрено в разделе об астрологии.

Из этого извлекается назидание: не следует обольщаться тем, что получают приверженцы лжи из своих познаний и наук, как сказал Всевышний:

■ ***“Когда же пришли к ним их посланники с ясными знамениями, они возликовали от того знания, которое было у них, и их постигло то, над чем они издевались”***





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО «НУШРЫ»

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “Глава о том, что пришло относительно нушры”.

Комментарий: С даммой на нун, как сказано в книге “Камус”. Абу ас-Саадат сказал: “Нушра — это разновидность лечения и заклинания, которым лечат того, кто, как полагают, одержим джиннами. Она названа нушрой, потому что ею раскрывают и устраняют то, что поразило его из недуга”.

Аль-Хасан сказал: “Нушра относится к колдовству”. Говорят: “Он совершил над ним нушру”, то есть заклинал его. Отсюда хадис: ***“Возможно, его поразила болезнь, а затем он излечил его посредством ‘Скажи: прибегаю к защите Господа людей’”, то есть заклинал его.***¹

Ибн аль-Джавзи сказал: “Нушра — это снятие колдовства с заколдованного. На это способен лишь тот, кто знает колдовство”.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “От Джабира передается, что Посланника Аллаха спросили о нушре, и он сказал: ***‘Это из деяний шайтана’***”. Передали Ахмад с хорошим иснадом и Абу Давуд. Он сказал: “Ахмада спросили о ней, и он ответил: ‘Ибн Масуд порицал все это’”.

¹ Аль-Хаттаби в «Маалим ас-Сунан» 4/201.



Комментарий: Этот хадис передал Ахмад, а от него — Абу Давуд в своих “Сунанах”, и аль-Фадль ибн Зийад в книге “Вопросы” от Абд ар-Раззака, от Акыля ибн Макыля ибн Мунаббиха, от его дяди.

Вахб ибн Мунаббих, от Джабира. Ибн Мулайм сказал: “Его иснад хороший”. И этот (иснад) хороший.

Его слова “спросили о нушре”: алиф и лям здесь указывают на род, то есть нушра известная, которая была у людей периода невежества в их практике, — это из деяний шайтана.

Его слова «Ахмада спросили о ней» И он сказал: «Ибн Масуд порицал все это». Ахмад, да помилует его Аллах, хотел сказать, что Ибн Масуд порицал нушру, которая относится к деяниям шайтана, подобно тому, как он абсолютно порицал ношение амулетов.¹

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “От Катады передается: «Я спросил Ибн аль-Мусаййibu: ‘Человек заколдован или связан колдовством относительно своей жены — можно ли развязать его или лечить?’ Он сказал: ‘Нет вреда в том, что они хотят только исправить. Воистину, они хотят исправления’».

Комментарий: Его слова “от Катады” — он Ибн Ди’ама по прозвищу ад-Дилляль ас-Садуси, правовед, один из крупнейших табиinov. Говорили, что он родился слепым. Скончался в сто пятнадцатом году.

Его слова “человек заколдован”: то есть против него применено колдовство. Под “колдовством” здесь — заклинанием — подразумевается колдовство в его общеизвестном смысле. Говорят: “заколдовал”, когда сотворил колдовство, как говорят “продал”.

¹ Аль-Адаб аш-Шарийа 3/73.



Ибн аль-Асир сказал: “Заклинание — это лечение болезней. Говорят: заклинал болезнь, то есть лечил, и заклинание от болезни, то есть лечение”.

Его слова “связан колдовством”: с фатхой на йа и открытием ха — связывание, после которого наступает связанность, то есть лишен возможности близости со своей женой, не может к ней приблизиться. Взято — с даммой на хамзе — и близость, то есть слова, которые произносит колдун.

Его слова “развязать”: с даммой на йа и фатхой на ха, в смысле: освободить заколдованного.

Его слова “или развязать”: с усилением неточечной буквы. Его слова “нет в этом вреда”: то есть в нушре нет вреда, поскольку они хотят ею исправления, то есть устранения колдовства, и он не запретил то, чем желают исправления. Это от Ибн аль-Мусаййиба следует понимать как относящееся к виду нушры, о котором не известно, что это колдовство.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “Передается от аль-Хасана, что он сказал: «Колдовство не снимает никто, кроме колдуна»”.

Комментарий: Этот асар упомянул Ибн аль-Джавзи в “Собрании опор”.

Аль-Хасан — это Ибн Аби аль-Хасан, имя которого Йасар — с подстрочной и простой буквами — аль-Басри аль-Ансари, их вольноотпущенник. Надежный правовед, имам из числа лучших табинов. Умер в сто десятом году, приблизившись к девяноста годам.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “Ибн аль-Каййим сказал: «Нушра — это снятие колдовства с заколдованного, и она бывает двух видов:



Первый: снятие посредством колдовства, подобного ему, и это из деяний шайтана. К этому относятся слова аль-Хасана, при котором совершающий нушру и тот, с кого она совершается, приближаются к шайтану тем, что он любит, и тот отменяет свое воздействие на заколдованного.

Второй: нушра посредством заклинаний, заговоров, лекарств и дозволенных молитв — это разрешено”.

Комментарий: Из того, что пришло в описании дозволенной нушры: то, что передали Ибн Аби Хатим и Абу аш-Шайх от Лейса ибн Аби Сулейма, который сказал: “Дошло до меня, что эти аяты являются исцелением от колдовства с позволения Аллаха — читаются в сосуде с водой, затем выливаются на голову заколдованного”: аят из Йунуса **“Когда они бросили, Муса сказал: ‘То, с чем вы пришли, — колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным. Воистину, Аллах не исправляет деяний нечестивцев. Аллах утверждает истину Своими словами, даже если это ненавистно грешникам”**”, и Его слова: **“Истина восторжествовала, и тщетным оказалось то, что они творили”** до конца четырех аятов, и Его слова: **“То, что они сотворили, — козни колдуна, а колдун не преуспееет, где бы он ни был”**.¹

Ибн Батталь сказал: “В книге Вахба ибн Мунаббиха говорится: следует взять семь листьев зеленого лотоса, истолочь их между двумя камнями, затем растворить в воде и прочесть над смесью аят Престола и защитные суры, после чего выпить три глотка и совершить этой водой омовение — тогда исчезнет все, что его поражало. Это средство эффективно для мужчины, лишенного возможности супружеской близости”.²

¹ Ад-Дурр аль-Мансур 4/381.

² Фатхуль-Бари 10/233.



Замечу: слова выдающегося ученого Ибн аль-Каййима о том, что “второй вид нушры осуществляется через заклинания, заговоры, молитвы и дозволенные лекарственные средства, и такой подход является допустимым”, относятся именно к подобным методам. Таково понимание высказываний тех ученых, которые считали нушру допустимой.

Заключение: практики, основанные на колдовстве, являются запретными, тогда как методы, использующие Коран, молитвы и дозволенные лечебные средства, считаются разрешенными. Аллаху ведомо лучше.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ДУРНЫХ ПРИМЕТ

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “Глава о том, что пришло относительно дурных примет”.

Комментарий: то есть о запрете этого и угрозе наказания за это. Это инфинитив от “татайяра”. Слово “тийра” — с касрой на та и фатхой на йа, иногда с сукуном — является производным от “татайяра”.

Первоначально это означало гадание по полету птиц справа и слева — птиц, газелей и других животных, что могло отвратить людей от их намерений. Шариат отверг и отменил это, сообщив, что подобные приметы не оказывают никакого влияния на привлечение пользы или отвращение вреда.

Аль-Мадаини сказал: “Я спросил Руъбу ибн аль-Аджжаджа: ‘Что такое саних?’ Он ответил: ‘То, что поворачивается к тебе правой стороной’. Я сказал: ‘А что такое барих?’ Он сказал: ‘То, что поворачивается к тебе левой стороной’. То, что приходит спереди, называется натих и натих, а то, что приходит сзади — каид и каид’”.¹

Поскольку дурные приметы относятся к многобожию, противоречащему совершенству обязательного единобожия — ибо

¹ Ан-Нихая 3/152.



они исходят от наущений, устрашения и наваждений шайтана — автор упомянул их в книге о единобожии в качестве предостережения от того, что противоречит совершенству обязательного единобожия.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “И слова Всевышнего Аллаха: **‘Воистину, их злой рок находится у Аллаха, но большинство из них не знает этого’**”.¹

Комментарий: Всевышний упомянул этот аят в контексте Своих слов: **“Когда их постигало благо, они говорили: ‘Это принадлежит нам’. А когда их постигало зло, они видели дурное предзнаменование в Мусе и тех, кто был с ним”**.²

Смысл состоит в том, что, когда род Фараона постигало благо — то есть изобилие, достаток и благополучие, как объяснили Муджахид и другие — они говорили: “Это наше”, имея в виду: мы достойны этого и заслуживаем, мы его обладатели. А когда их постигало зло — то есть испытания и засуха — они видели дурное предзнаменование в Мусе и его сподвижниках, говоря: “Это из-за Мусы и его спутников, они навлекли на нас несчастье своими дурными приметами”. Тогда Всевышний Аллах сказал:

■ **“Воистину, их участь исходит от Аллаха”**

Ибн Аббас сказал: их “таир” — это то, что предопределено и предписано им. В другой версии: их несчастье от Аллаха и исходит от Него. То есть несчастье пришло к ним от Него вследствие их неверия и отрицания Его знамений и посланников.³

Его слова **“но большинство из них не ведает”** означают: большинство из них невежественны и не понимают. Если бы они

¹ Аль-Аграф 131.

² Ссылка выше.

³ Аль-Багъави в своем тафсире 2/190.



осознали и размышляли, то узнали бы, что в том, с чем пришел Муса, мир ему, содержится лишь добро, благословение, счастье и успех для тех, кто уверовал в него и последовал за ним.

Сказал автор, да помилует его Всевышний Аллах: “И Его слова: ***‘Они сказали: Ваше дурное предзнаменование — с вами самими. Неужели вы гневаетесь от того, что вам напоминают? Нет, вы — народ, преступающий границы’***”.

Комментарий: Смысл — и Аллах ведает лучше — ваша участь и постигшее вас зло связаны с вами самими, по причине ваших деяний, неверия и противодействия наставникам. Это происходит не из-за нас и не по нашей вине, а вследствие вашей несправедливости и враждебности.

Злая участь нечестивого притеснителя связана с ним самим, и зло, которое его постигает, имеет своей причиной его же самого. Это происходит по предопределению, предписанию, мудрости и справедливости Аллаха, как сказал Всевышний:

■ ***“Неужели Мы уравнием покорных с грешниками? Что с вами? Как вы рассуждаете?”***

Возможно также, что смысл таков: ваш “таир” с вами, то есть обращается против вас. Дурные предзнаменования, которые случились с вами, в действительности обращаются против вас самих. Это относится к принципу воздаяния в речи, подобно его словам, мир ему: ***«Если люди Писания приветствуют вас, то говорите: “И вам”***. Это упомянул Ибн аль-Каййим.

Слова Всевышнего: ***«Неужели из-за того, что вам напомнили»*** означают: неужели из-за того, что мы напомнили вам и повелели вам единобожие, вы встретили нас подобными словами? ***«Нет, вы — люди преступающие границы»***. Сказал



Катада: «Неужели из-за того, что мы напомнили вам о Аллахе, вы стали считать нас дурным предзнаменованием?!»

Связь этих двух аятов с главой заключается в том, что вера в дурные предзнаменования была свойственна людям времен невежества и многобожникам, и Аллах порицал их за это и отверг их. Посланник Аллаха ﷺ запретил веру в дурные предзнаменования и сообщил, что это многобожие, как будет приведено в хадисах этой главы.

Сказал автор, да помилует его Аллах: от Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Нет заразы, нет дурного предзнаменования, нет совы и нет сафара»**. Это привели оба имама. Муслим добавил: «Нет созвездий и нет гуля».

Комментарий: Абу ас-Саадат сказал: «Зараза» — отглагольное имя от «заражать», подобно слову «болезнь». Говорят: «болезнь заразила его» — то есть поразила его тем же, чем поражен носитель болезни.¹

В одной из версий Муслима передается, что Абу Хурайра рассказывал хадис «нет заразы» и рассказывал от Пророка ﷺ, что тот сказал: **«Пусть больной не приближается к здоровому»**. Затем Абу Хурайра ограничился хадисом **«пусть больной не приближается к здоровому»** и воздержался от хадиса **«нет заразы»**. Тогда к нему обратились и сказали: «Мы слышали, как ты рассказывал его», но он отказался признать это.²

Передатчик от Абу Хурайры — Абу Салама сказал: «Я не знаю, забыл ли Абу Хурайра или отменил одно из двух высказываний другим».

¹ Ибн аль-Асир 3/192.

² 2221.



Хадис **«Нет заразы»** передала группа сподвижников: Анас ибн Малик, Джабир ибн Абдуллах, ас-Са'иб ибн Язид, Ибн Умар и другие. В некоторых версиях этого хадиса приводятся слова: **«И беги от прокажённого, как бежишь от льва»**. Учёные разошлись во мнениях относительно этого кажущегося противоречия, и наилучшим из сказанного является высказывание аль-Байхаки — за которым последовали Ибн ас-Салах, Ибн аль-Кайим, Ибн Раджаб, Ибн Муфлих и другие, — что его слова **«нет заразы»** следует понимать применительно к тому воззрению, которого придерживались люди джахилии, приписывавшие действие не Аллаху Всевышнему и полагавшие, что эти явления заражают по своей природе. В действительности же Аллах по Своей воле может сделать общение здорового человека с тем, кто страдает каким-либо заболеванием, причиной возникновения этого заболевания у здорового. Именно поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Беги от прокажённого, как бежишь от льва»**, и сказал: **«Пусть не приводит больной скот к здоровому»**, и сказал о чуме: **«Кто услышит о ней в какой-либо земле, пусть не направляется туда»**. И всё это — по предопределению Аллаха Всевышнего.

У Ахмада и ат-Тирмизи приводится от Ибн Мас'уда в возведённом к Пророку ﷺ виде: **«Ничто не заражает ничто»** — он произнёс это трижды. Тогда один бедуин спросил: «О Посланник Аллаха, язвочка от чесотки появляется на губе верблюда или на его хвосте среди большого стада верблюдов, и чесоткой покрывается всё стадо?» Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«А кто заразил первого? Нет заразы, и нет дурного предзнаменования, и нет хамы, и нет сафара. Аллах сотворил каждую душу и предписал её жизнь, её беды и её удел»**. Итак, он сообщил,



что всё это происходит по предопределению и воле Аллаха, а раб обязан избегать причин зла, когда находится в благополучии. Подобно тому, как ему велено не бросать себя в воду или в огонь — из того, что обычно губит или причиняет вред, — так же следует избегать близости к больному, такому как прокажённый, и прибытия в местность, поражённую чумой. Ибо всё это — причины болезни и гибели, а Аллах Всевышний является Творцом причин и их следствий, нет творца, кроме Него, и нет предопределяющего, кроме Него. Если же усилится упование на Аллаха и вера в предопределение Аллаха, и душа окрепнет настолько, что сможет непосредственно соприкасаться с некоторыми из этих причин, полагаясь на Аллаха и надеясь на Него, не получая при этом вреда, — то в таком случае дозволено непосредственное соприкосновение с ними, особенно если в этом есть общая или частная польза. На это следует относить хадис, который передали Абу Дауд и ат-Тирмизи: что Пророк ﷺ взял руку прокажённого, вложил её в миску и сказал: **«Ешь с именем Аллаха, с упованием на Аллаха и доверием к Нему»**. Этого мнения придерживался имам Ахмад, и подобное передаётся от Умара, его сына, и Сальмана, да будет доволен ими Аллах, (что они ели вместе с ним). Подобное этому — то, что передаётся о Халиде ибн аль-Валиде, когда он съел яд, и хождение Са'да ибн Аби Ваккаса и Абу Муслима аль-Хаулани по глади моря. Это сказал Ибн Раджаб, да помилует его Аллах.¹

Его слова: **«И нет дурного предзнаменования»**

Сказал Ибн аль-Каййим: «Это может быть отрицанием или запретом, то есть: не прибегайте к дурным предзнаменованиям. Однако его слова в хадисе **«и нет заразы, и нет сафара,**

¹ Латаиф аль-Маариф 69.



и нет хамы¹» указывают на то, что имеется в виду отрицание и опровержение этих явлений, в которые верили люди джахилии. Отрицание в этом более выразительно, чем запрет, ибо отрицание указывает на недействительность этого и отсутствие влияния, тогда как запрет указывает лишь на воздержание от этого. В Сахихе Муслима приводится от Муавии ибн аль-Хакама, что он сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Среди нас есть люди, которые прибегают к дурным предзнаменованиям». Он сказал: **«Это то, что один из вас находит в своей душе, пусть же это не удерживает вас»**. Так он сообщил, что вред и дурное предзнаменование находятся в его душе и убеждении, а не в том предмете, от которого берётся предзнаменование. Его самовнушение, страх и многобожие — вот что заставляет его прибегать к предзнаменованиям и удерживает его, а не то, что он увидел или услышал.

Пророк ﷺ разъяснил Своей общине это дело и показал им порочность дурного предзнаменования, чтобы они знали, что Аллах Всевышний не сделал для них в этом знамения, ни указания, и не установил это причиной того, чего они боятся и остерегаются. Это для того, чтобы их сердца успокоились, а души обрели покой в единобожии Всевышнего, с которым Он послал Своих посланников и ниспослал Свои писания, ради которого сотворил небеса и землю, и заселил две обители — Рай и Ад — по причине единобожия. Так Он отсёк многобожие от их сердец, чтобы не осталось в них никакой связи с ним, и чтобы они не занимались ничем из деяний обитателей Огня.

Кто крепко ухватился за надёжную вервь единобожия, прильнул к его прочной верёвке и уповал на Аллаха, тот отсёк наваждения дурного предзнаменования прежде их укоренения и отогнал их внушения прежде их утверждения.

¹ Смысл каждого из этих слов будет разъяснён далее самим автором толкования.



Икрима рассказывал: мы сидели у Ибн Аббаса, и пролетела птица, издавая крик. Один человек из собравшихся сказал: «Добро, добро!» Ибн Аббас сказал: «Ни добра, ни зла». Так он немедленно выразил ему порицание, дабы тот не стал считать, что это имеет влияние на добро или зло.

Таус отправился в путешествие со своим спутником, и каркнул ворон. Человек сказал: «Добро». Таус ответил: «И какое добро у этого? Клянусь Аллахом, не сопровождай меня». Конец в сокращенном виде.¹ Пришли хадисы, в которых некоторые люди усмотрели указание на дозволенность дурного предзнаменования, например его слова: **«Дурное предзнаменование в трёх вещах: в женщине, в верховом животном и в жилище»** и тому подобное.

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: сообщение о дурном предзнаменовании в этих трёх вещах не содержит подтверждения того предзнаменования, которое отверг Аллах. Самое большое, на что это указывает, — что Аллах Всевышний может сотворить среди них отдельные экземпляры, которые приносят несчастье тому, кто приближается к ним или живёт с ними, и отдельные экземпляры благословенные, от близости к которым не постигает никакого несчастья или зла.

Это подобно тому, как Он Всевышний даёт родителям благословенного ребёнка, благодаря которому они видят добро на своём лице, и даёт другим злополучного ребёнка, из-за которого они видят зло на своём лице. Так же и то, что даётся рабу из должности или иного — таковы же жилище, женщина и конь.

Аллах Всевышний — Творец добра и зла, счастья и несчастий. Он творит некоторые из этих конкретных вещей счастливыми

¹ Ибн аль-Каййим в «Мифтах дар ас-Саада» 582.



и благословенными, и предопределяет счастье тому, кто приближается к ним, и обретение благодати и благословения. А некоторые из них Он творит несчастливыми, приносящими несчастье тому, кто приближается к ним.

И всё это по предопределению и воле Аллаха, подобно тому, как Он сотворил прочие причины и связал их с их противоположными и различными следствиями. Как Он сотворил мускус и другие благовония и доставил наслаждение ими тем из людей, кто приближается к ним, и сотворил противоположное этому и сделал это причиной страдания для тех из людей, кто приближается к этому.

Различие между этими двумя видами постигается чувствами, так же и в жилищах, женщинах и конях. Это одно, а многобожничество дурное предзнаменование — другое». Конец его слов.¹

Его слова: **«И нет хамы»**

С облегчённым произношением буквы мим, согласно правильному мнению. Сказал аль-Фарра: хама — это ночная птица, как будто он имеет в виду сову.

Сказал Ибн аль-А'раби: они брали дурное предзнаменование от неё, когда она садилась на дом одного из них, говоря: «Это возвещает мне смерть меня самого или кого-то из моих домочадцев». Хадис же пришёл с отрицанием этого и его опровержением.

Его слова: **«И нет сафара»**

С фатхой на букве фа. Передал Абу Убайд в «Гариб аль-хадис» от Ру'бы, что он сказал: это глиста, которая бывает в животе, поражающая скот и людей, и она более заразна, чем чесотка, по мнению арабов.

¹ Мифтах Дар ас-Саада

Согласно этому, смысл его отрицания — это то, во что они верили относительно заразности. Этого мнения придерживались Суфьян ибн Уяйна, имам Ахмад, аль-Бухари и Ибн Джарир.

Другие же сказали: имеется в виду месяц сафар, и отрицание относится к тому, что делали люди джахилии при откладывании священных месяцев — они разрешали харам в месяце мухаррам и запрещали месяц сафар вместо него. Это мнение Малика.

Передал Абу Дауд от Мухаммада ибн Рашида от того, кто слышал, что люди джахилии брали дурное предзнаменование от сафара и говорили: «Это месяц несчастливый», — и Пророк ﷺ упразднил это.

Сказал Ибн Раджаб:¹ «Возможно, это мнение наиболее близко к истине. Дурное предзнаменование от сафара — это из того же рода запретного предзнаменования. Так же дурное предзнаменование от какого-либо дня из дней, например среды, и дурное предзнаменование людей джахилии от шавалья в отношении заключения брака в этом месяце».

Его слова: «И нет нау'»

Нау' — единственное число от анва', и речь о нём будет в соответствующей главе, если пожелает Аллах Всевышний.

Его слова: «*И нет гуля*»

С даммой — это его название. Множественное число — агваль и гилян. Это и имеется в виду здесь.

Сказал Абу ас-Саадат: гуль — единственное число от гилян, это род джиннов и шайтанов. Арабы утверждали, что гуль в пустыне является людям, принимая различные обличья, и гулит их, то есть сбивает с пути и губит их. Пророк ﷺ отверг это и опроверг.

¹ Латаиф аль-Маариф 74.

Смысл его слов «нет гуля» в том, что он не может сбить с пути никого при поминании Аллаха и уповании на Него. На это указывает другой хадис: **«Нет гуля, но есть са'али»**.

Са'али — это колдуны из числа джиннов, то есть среди джинов есть колдуны, которые могут вводить в заблуждение и создавать иллюзии.

Из этого же — хадис: **«Когда гулян пытаются сбить вас с пути, спешите с азаном»**, то есть отгоняйте их зло поминанием Аллаха. Это указывает на то, что их отрицание не означает их несуществования.

Из этого же — хадис Абу Айюба: **«У меня были финики в кладовой, и гуль приходил и брал их»**.

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: у них обоих приводится от Анаса, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: **«Нет заразы и нет дурного предзнаменования, но мне нравится добрый знак»**. Спросили: «А что такое добрый знак?» Он ответил: **«Доброе слово»**.¹

Разъяснение:

Его слова: **«И мне нравится добрый знак»**

Сказал Абу ас-Саадат: фаль произносится с хамзой — в том, что радует и огорчает, тогда как тийяра употребляется только в том, что огорчает, хотя иногда используется и в том, что радует. Говорят: тафа'альту биказа и тафавальту — с облегчением и перестановкой. Люди привыкли опускать хамзу для облегчения.

Он ﷺ полюбил добрый знак потому, что, когда люди надеются на благодеяние Аллаха и уповают на Его милость при каждой

¹ Аль-Бухари 5667 и Муслим 2224.



причине — слабой или сильной — они находятся в добре. Когда же они обрывают свою надежду и упование на Аллаха Всевышнего, это становится злом.

Что касается дурного предзнаменования, то в нём дурное мнение об Аллахе и ожидание беды.

А добрый знак — это когда человек болен и слышит, как другой говорит: «О Салим (здоровый)!», или когда ищет потерянное и слышит, как другой говорит: «О Ваджид (нашедший)!», и в его душе возникает мысль, что он исцелится от своей болезни или найдёт свою пропажу.

Из этого же — хадис, когда было сказано: «О Посланник Аллаха, что такое добрый знак?» Он ﷺ ответил: **«Доброе слово»**.

Он разъяснил, что добрый знак ему нравится. Его слова — когда спросили: «Что такое добрый знак?» и он ответил: **«Доброе слово»** — разъяснили, что это не относится к запретному дурному предзнаменованию.

Сказал Ибн аль-Каййим: «В восхищении добрым знаком и любви к нему нет ничего из многобожия. Напротив, это проявление естественной природы и человеческой фитры, которая склоняется к тому, что соответствует ей и благоприятствует ей. Подобно тому как он сообщил им, что ему были дарованы любовь к женщинам и благовониям, он любил сладости и мёд, любил красивое чтение Корана, азан и слушал их, любил высокие нравственные качества и благородные черты характера. В целом он любил всякое совершенство и добро, и то, что ведёт к ним. Аллах Всевышний вложил в человеческую природу восхищение при слышании прекрасного имени, любовь к нему и склонность душ к нему. Так же Он вложил в неё радость, ликование и удовольствие при имени успеха,



благополучия, спасения, поздравления, доброй вести, победы, торжества и тому подобного. Когда эти имена достигают слуха, душа радуется им, грудь расширяется от них, и сердце укрепляется ими. А когда слышит противоположное им, это вызывает у неё противоположное состояние: печалит её, порождает страх и дурное предзнаменование, сжатие и отступление от того, к чему она стремилась и на что решилась. Это приносит вред в мирской жизни, недостаток в вере и приближение к многобожию».¹

Сказал аль-Халими: «Ему ﷺ нравился добрый знак потому, что дурное предзнаменование — это дурное мнение об Аллахе Всевышнем без подтверждённой причины, а добрый знак — это благое мнение о Нём. Верующий же обязан иметь благое мнение об Аллахе Всевышнем при любых обстоятельствах».

Сказал автор, да помилует его Аллах Всевышний: «У Абу Дауда с достоверной цепью передатчиков приводится от Укбы ибн Амира, что он сказал: «При Посланнике Аллаха ﷺ было упомянуто дурное предзнаменование, и он сказал: ***«Лучшее из этого — добрый знак, и пусть он не останавливает мусульманина, и если один из вас увидит то, что ему неприятно, пусть скажет: “О Аллах! Никто не приносит благие дела, кроме Тебя, и никто не отгоняет дурные дела, кроме Тебя, и нет мощи и силы, кроме как от Тебя”».***

Разъяснение:

Его слова: «от Укбы ибн Амира»

Так это приводится в рукописях «Китаб ат-Таухид», но правильно: от Урвы ибн Амира. Так его передали Ахмад, Абу Дауд и другие. Он был мекканцем, относительно его происхождения

¹ Мифтаху Дари ас-Саада 592.



существовали разногласия. Ахмад сказал: «От Урвы ибн Амира аль-Курайши». Другие сказали: «Аль-Джухани». Также существовали разногласия относительно того, был ли он сподвижником. Аль-Баварди сказал: «Он сподвижник». Ибн Хиббан упомянул его среди надёжных табиinov. Аль-Миззи сказал: «Его принадлежность к сподвижникам не подтверждается достоверно».

Его слова: «Он ﷺ сказал: ***“Лучшее из этого — добрый знак”***»

Уже было упомянуто, что ему ﷺ нравился добрый знак.

Передал ат-Тирмизи и подтвердил достоверность от Анаса: что Пророк ﷺ, когда выходил по своей нужде, любил услышать: ***«О Наджих (успешный), о Рашид (праведный)!»***

Передал Абу Дауд от Бурайды: что Пророк ﷺ не брал дурного предзнаменования ни от чего, но, когда отправлял управляющего, спрашивал о его имени. Если имя ему нравилось, он радовался этому, а если имя ему не нравилось, на его лице была видна неприязнь к этому. Цепь передатчиков хорошая. В этом (углядывается) применение доброго знака.¹

Сказал Ибн аль-Каййим: «Он сообщил, что добрый знак относится к предзнаменованию, и это лучшее из него. Так он упразднил дурное предзнаменование и сообщил, что добрый знак относится к нему, но он — лучшее из него. Он разделил между добрым знаком и дурным предзнаменованием из-за различия и противоположности между ними, пользы одного и вреда другого. Подобное этому — его запрет на заклинания, содержащие многобожие, и разрешение на заклинание, если в нём нет многобожия, из-за пользы в нём, свободной от вреда».

Его ﷺ слова: ***«И пусть он не останавливает мусульманина»***

¹ 3910.

Сказал ат-Тайби: «Это намёк на то, что с неверующим дело обстоит иначе».

Его ﷺ слова: **«О Аллах! Никто не приносит благие дела, кроме Тебя, и никто не отгоняет дурные дела, кроме Тебя»**

В этом отрицание привязывания сердца к кому-либо помимо Аллаха в привлечении пользы или отведении вреда, и это есть единобожие. Это мольба, соответствующая тому, в чьём сердце появилось что-то от дурного предзнаменования, и открытое заявление о том, что оно не приносит пользы и не отгоняет вреда. Тот, кто верит в это, считается невежественным многобожником.

Его слова: **«И нет мощи и силы, кроме как от Тебя»**

Это испрашивание помощи у Аллаха Всевышнего в совершении упования и в том, чтобы не обращать внимания на дурное предзнаменование, которое может стать причиной наступления неприятности в качестве наказания совершающему его. Эта мольба исходит лишь из истинного упования, которое является сильнейшей причиной привлечения благ и отталкивания неприятностей.

Хауль — это переход и перемещение из одного состояния в другое. Кувва (сила) на это — только от Аллаха одного, нет Ему сотоварища. В этом отречение от силы, мощи и воли, без силы, мощи и воли Аллаха. Это единобожие в господстве, и оно является доказательством единобожия в божественности, которое есть выделение Аллаха Всевышнего всеми видами поклонения, и это единобожие устремления и намерения. Разъяснение этого уже прошло, хвала Аллаху.

Его слова: «От Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, в возведённом к Пророку ﷺ виде: **“Дурное предзнаменование — это**



многобожие, дурное предзнаменование — это многобожие, и нет среди нас такого, [кто бы не испытал этого], но Аллах устраняет это упованием». Передали Абу Дауд и ат-Тирмизи и подтвердил его достоверность. Он счёл последнюю часть словами Ибн Мас'уда».

Передали его Ибн Маджа и Ибн Хиббан. В версии Абу Дауда: **«Дурное предзнаменование — это многобожие, дурное предзнаменование — это многобожие, дурное предзнаменование — это многобожие»** — трижды. Это явное указание на запретность дурного предзнаменования и на то, что оно относится к многобожию из-за привязывания в нём сердца к кому-либо помимо Аллаха Всевышнего.¹

Сказал Ибн Хамдан: «Дурное предзнаменование порицается». Так же сказали другие соратники Ахмада.

Сказал Ибн Муфлих: «Правильнее категорично утверждать о его запретности, ибо оно — многобожие. Как может многобожие быть (просто) порицаемым в терминологическом смысле?»²

Сказано в разъяснении Сунан: «Дурное предзнаменование отнесено к многобожию потому, что они верили, что дурное предзнаменование приносит им пользу или отгоняет от них вред, если они действуют в соответствии с ним, как будто они придали сотоварища Аллаху Всевышнему».

Его слова: **«И нет среди нас такого, [кто бы не испытал этого]»**

Сказали Абу аль-Касим аль-Асбахани и аль-Мунзири: «В хадисе есть опущенное слово. Смысл таков: нет среди нас такого, в чьём сердце не появилось бы что-то из этого.

¹ Ибн Маджа 3038.

² Аль-Адаб аш-Шарийа 3/362.



У Ахмада приводится из хадиса Ибн Амра: **«Кого дурное предзнаменование отвратило от его нужды, тот впал в многобожие»**. Спросили: «А что искупление этого?»

Сказал аль-Хальхали: «Пропущенное слово опущено из-за содержащегося в нём порицаемого смысла. Это относится к правилам благопристойной речи».

Его слова: **«Но Аллах устраняет это упованием»**.

То есть: однако, когда мы уповаем на Аллаха в привлечении блага и отталкивании вреда, Аллах устраняет это от нас благодаря нашему упованию исключительно на Него.

Его слова: «И он счёл последнюю часть словами Ибн Мас'уда»

Сказал Ибн аль-Каййим: «Это верно, ибо дурное предзнаменование является одним из видов многобожия».

Сказал: «У Ахмада приводится из хадиса Ибн Амра: **“Кого дурное предзнаменование отвратило от его нужды, тот впал в многобожие”**. Они спросили: “А что служит искуплением этого?” Он ответил: **“Чтобы ты сказал: О Аллах, нет блага, кроме Твоего блага, нет предзнаменования, кроме Твоего предзнаменования, и нет божества, кроме Тебя”**».

Этот хадис передали Ахмад и ат-Табарани от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса. В его иснаде присутствует Ибн Ляхи'а, остальные же передатчики надёжны.¹

Его слова: «из хадиса Ибн Амра»

Это Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас ибн Ваиль ас-Сахми, Абу Мухаммад, по другому мнению — Абу Абд ар-Рахман. Один из первых, принявших ислам, из числа сподвижников, передавших

¹ Маджма аз-Заваид 5/105.



множество хадисов, и один из факихов. Скончался в месяце зу-ль-хидджа в дни событий аль-Харры, согласно наиболее достоверному мнению, в городе Таиф.

Его слова: **«Кого дурное предзнаменование отвратило от его нужды, тот впал в многобожие».**

Дурное предзнаменование — это дурное предчувствие от увиденного или услышанного. Когда что-либо из этого отвращает человека от дела, на которое он решился, такого как намерение отправиться в путешествие или иное, и отвлекает его от задуманного и начатого из-за дурного предчувствия от увиденного или услышанного, то он впадает в многобожие, как было разъяснено ранее. Его упование на Аллаха не было чистым, поскольку он обратил внимание на нечто помимо Него, и шайтан получил от него свою долю.

Его слова: **«А что служит искуплением этого?»** — и далее.

Когда он произнесёт эти слова, отвернётся от того, что появилось в его сердце, и не станет обращать внимания на него, Аллах простит ему то, что изначально возникло в его сердце, благодаря устранению этого из сердца посредством этой мольбы, содержащей упование исключительно на Аллаха и отвращение от всего, кроме Него.

Хадис также указывает на то, что дурное предзнаменование не вредит тому, кто возненавидел его и продолжил свой путь. Что же касается того, чьё упование на Аллаха не было искренним и кто последовал за шайтаном в этом, то он может быть наказан попаданием в то, что ненавидит, поскольку отвернулся от обязательного требования веры в Аллаха и от того, что всё благо — в Его руках. Он Тот, Кто приносит его Своему рабу по Своей воле и желанию. Он Тот, Кто один отгоняет от него вред



по Своему могуществу, благоволению и милости. Нет блага, кроме как от Него, и Он Тот, Кто отгоняет зло от Своего раба. Что постигает его из этого — то по его греху, как сказал Всевышний:

📖 **«Что постигло тебя из блага — то от Аллаха, а что постигло тебя из зла — то от самого себя»**

Сказал автор, да смилуется над ним Аллах: «У него же приводится из хадиса аль-Фадля ибн Аббаса: **“Дурное предзнаменование — это лишь то, что побудило тебя продолжить или отвратило тебя”**».

Этот хадис приводится у имама Ахмада от аль-Фадля ибн Аббаса, который сказал: «Я вышел однажды с Посланником Аллаха ﷺ, и выскочила газель. Он наклонился в её сторону, а я обнял её. Я сказал: “О Посланник Аллаха, я взял дурное предзнаменование?” Он ответил: **“Дурное предзнаменование — это лишь то, что побудило тебя продолжить или отвратило тебя”**». В его иснаде есть разрыв, то есть между Маслямой — его передатчиком — и аль-Фадлем.¹

Это аль-Фадль ибн аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, двоюродный брат Пророка ﷺ. Ибн Ма'ин сказал: он был убит в день Ярмука.² Другие сказали: он был убит в день Мардж ас-Суффар в тринадцатом году по хиджре в возрасте двадцати двух лет. Абу Дауд сказал: он был убит в Дамаске, будучи одетым в кольчугу Посланника Аллаха ﷺ.

Его слова: **«Дурное предзнаменование — это лишь то, что побудило тебя продолжить или отвратило тебя»**

Это определение запретного дурного предзнаменования: оно побуждает человека продолжить то, что он задумал, или удерживает его от продолжения этого.

¹ Аль-Муснад 1/213.

² Ат-Табари 3/394.



Что же касается доброго знака, который любил Пророк ﷺ, то в нём содержится некая добрая весть, которой раб радуется, но не полагается на неё, в отличие от того, что побуждает его продолжить или отвращает его, ибо сердце в какой-то степени полагается на это. Уясни же это различие. Аллаху ведомо лучше.





ТО, ЧТО ПРИШЛО О ГАДАНИИ ПО ЗВЁЗДАМ

Его слова: «Глава: то, что пришло о гадании по звёздам»

Разъяснение:

Сказал Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах: «Гадание по звёздам — это извлечение выводов о земных событиях на основании небесных явлений».¹

Сказал аль-Хаттаби: «Запретная наука о звёздах — это то, на что претендуют астрологи из знания о грядущих событиях, которые произойдут в будущем, таких как время дуновения ветров, выпадения дождя, изменения цен и тому подобных вещей, относительно которых они утверждают, что знание о них достигается через движение светил в их орбитах, их схождение и расхождение. Они заявляют, что звёзды оказывают влияние на земные дела, и это с их стороны — посягательство на сокровенное и притязание на знание, которое Аллах оставил исключительно для Себя. Никто не знает сокровенного, кроме Него».²

Пишет автор, да смилуется над ним Аллах: «Сказал аль-Бухари в своём «Сахихе»: «Сказал Катада: «Аллах сотворил эти звёзды для трёх целей: украшения неба, снарядов для шайтанов и знаков, по которым ориентируются. Кто истолковал их

¹ Маджму аль-Фатава 35/192.

² Маалим ас-Сунан 4/230.



назначение иначе, тот ошибся, утратил свою долю и взялся за то, о чём не имеет знания»». ¹

Это сообщение приводится аль-Бухари в виде приуроченного к главе текста в его «Сахихе». Его передали Абд ар-Раззак, Абд ибн Хумайд, Ибн Джарир, Ибн аль-Мунзир и другие. Аль-Хатыб передал его в книге «ан-Нуджум» от Катады, и его формулировка такова: «Воистину, Аллах создал эти звёзды для трёх качеств: Он сделал их украшением неба, сделал их для ориентирования и сделал их снарядами для шайтанов. Кто стал заниматься ими помимо этого, тот высказал собственное мнение, ошибся в своей доле, утратил свою часть и взялся за то, о чём не имеет знания. Воистину, есть люди, невежественные относительно повеления Аллаха, которые привнесли в отношении этих звёзд нечто вроде гадания: кто женился под таким-то созвездием, с ним случилось то-то и то-то; кто отправился в путешествие под таким-то созвездием, с ним случилось то-то и то-то. Клянусь моей жизнью, нет такой звезды, под которой не рождался бы красный и чёрный, высокий и низкий, красивый и безобразный. Эти звёзды, это животное и эта птица не знают ничего из этого сокровенного. Если бы кто-то знал сокровенное, то знал бы его Адам, которого Аллах сотворил Своей рукой, перед которым Он повелел поклониться Своим ангелам и которого научил именам всего сущего». Конец его слов. ²

Обрати же внимание на то, что порицал этот имам из порицаемых новшеств, возникших в эпоху табиитов. Зло продолжало нарастать в каждую эпоху после них, пока не достигло предела в эти времена и не распространилось бедствие во всех городах — кто-то занимается этим мало, кто-то много, и редок среди людей тот, кто порицает это. Велико несчастье от этого в религии. Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение.

¹ 6/295.

² Ад-Дурр аль-Мансур 3/328.



Его слова: «Аллах сотворил эти звёзды для трёх целей»

Всевышний сказал: **«Мы украсили ближайшее небо светильниками и сделали их снарядами для шайтанов»**. И сказал Всевышний: **«И знаки, и по звезде они ориентируются»**.

В этом указание на то, что звёзды находятся на ближайшем небе, как передал Ибн Мардавайх от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ:

✦ **«Что касается ближайшего неба, то Аллах сотворил его из дыма, поместил в нём солнце и светящуюся луну, украсил его светильниками, сделал их снарядами для шайтанов и охраной от всякого побиваемого шайтана».**ё

Его слова: «И знаки»

То есть указатели на стороны света, «по которым ориентируются», то есть люди ориентируются по ним в этом, как сказал Всевышний: **«Он — Тот, Кто сделал для вас звёзды, чтобы вы ориентировались по ним во мраке суши и моря»**, то есть чтобы вы узнавали по ним направление вашего пути. Не имеется в виду, что по ним ориентируются в знании сокровенного, как полагают астрологи.

Уже прошло разъяснение несостоятельности этого и отсутствия у него истинности.

Как сказал Катада: «Кто истолковал их назначение иначе», то есть приписал им нечто иное, кроме того, что упомянул Аллах в Своей Книге из этих трёх целей, тот ошибся, поскольку утверждал нечто, на что Аллах не ниспослал никакого доказательства, и утратил свою долю от всякого блага, ибо занял себя тем, что вредит ему и не приносит пользы.¹

¹ Маджму аль-Фатава 35/193.



Если скажут: но ведь астролог иногда говорит правду? Ответим: его правдивость подобна правдивости прорицателя — он говорит правду в одном слове и лжёт в сотне. Его правдивость не основана на знании, но может совпасть с предопределением, и тогда это становится искушением для того, кто поверил ему.

От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, относительно слов Всевышнего: **«Он бросил на землю незыблемые горы, чтобы она не колебалась с вами, а также реки и пути, — быть может, вы последуете прямым путём, — и ориентиры»**. Его слова «и ориентиры» являются присоединением к тому, что было упомянуто ранее из того, что Он упомянул о земле. Затем Он начал новое предложение словами: «И по звезде они ориентируются». Это передал Ибн Джарир от Ибн Аббаса по смыслу.

Пришли хадисы от Пророка ﷺ, опровергающие астрологическое знание, как его слова:

✦ **«Кто овладел частицей знания о звёздах, тот овладел частицей колдовства — сколько бы он ни увеличивал это»**

От Раджа' ибн Хайвы передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

✦ **«Воистину, среди того, чего я боюсь для моей общины: вера в звёзды, отрицание предопределения и несправедливость правителей»**

Передал Абд ибн Хумайд.

От Абу Михджана передаётся в возведённом к Пророку ﷺ виде:

✦ **«Я опасаюсь за мою общину трёх вещей: несправедливости правителей, веры в звёзды и отрицания предопределения»**

Передал Ибн Асакир, аль-Суюти назвал его хорошим.



От Анаса, да будет доволен им Аллах, передаётся в возведённом к Пророку ﷺ виде: **«Я опасаясь за мою общину после меня двух качеств: отрицания предопределения и веры в звёзды»**. Передали Абу Я'ля, Ибн Ади и аль-Хатыб в книге «ан-Нуджум», ас-Суюти также назвал его хорошим.

Хадисов, порицающих астрологию и предостерегающих от неё, много.

Его слова: «Катада порицал изучение лунных стоянок, и Ибн Уяйна не давал разрешения на это. Это передал Харб от них обоих. Ахмад и Исхак дали разрешение на изучение лунных стоянок»

Сказал аль-Хаттаби: «Что касается астрономического знания, которое постигается путём непосредственного наблюдения и опыта, посредством которого узнают время полудня и определяют направление киблы, то оно не входит в то, что запрещено. Ведь знание о наблюдении за тенью есть не более чем следующее: пока тень продолжает уменьшаться, солнце всё ещё восходит к середине неба от восточного горизонта, а когда она начинает увеличиваться, солнце нисходит от середины неба к западному горизонту. Это знание, которое постигается путём непосредственного наблюдения. Однако люди этого ремесла упорядочили его с помощью изготовленных ими инструментов, благодаря которым наблюдающий освобождается от необходимости длительного отслеживания и постоянного наблюдения. Что касается того, как по звёздам определяют направление киблы, то это светила, которые наблюдали опытные люди из имамов, в чьей заботе о делах религии, знаниях и правдивости в том, о чём они сообщили, мы не сомневаемся. Например, они наблюдали их в присутствии Каабы и наблюдали их в её отсутствии. Таким



образом, они постигли указание от них путём непосредственного созерцания, а мы постигаем это путём принятия их сообщений, поскольку они, по нашему мнению, не заслуживают подозрений в своей религии и не испытывают недостатка в своих знаниях». Конец слов.¹

Ибн аль-Мунзир передал от Муджахиды, что он не видел ничего дурного в том, чтобы человек изучал лунные стоянки.

Передаётся от Ибрахима, что он не видел ничего дурного в том, чтобы человек изучал из звёзд то, посредством чего ориентируется.

Сказал Ибн Раджаб: «Разрешённое для изучения — это знание о движении светил, а не знание о влиянии, ибо оно недействительно и запретно — в малом и большом. Что же касается знания о движении, то изучение того, что необходимо из него для ориентирования, определения киблы и дорог, дозволено согласно большинству учёных».²

Его слова: «Это передал Харб от них обоих»

Это имам хафиз Харб ибн Исмаиль, Абу Мухаммад аль-Кирмани, факих из выдающихся учеников имама Ахмада. Он передавал от Ахмада, Исхака, Ибн аль-Мадини, Ибн Ма'ина и других. У него есть книга «аль-Маса'иль» — вопросы, которые задавались имаму Ахмаду и другим. Скончался в двести восьмидесятом году. Что касается Исхака, то это Исхак ибн Ибрахим ибн Махляд, Абу Якуб аль-Ханзали ан-Найсабури, имам, известный как Ибн Рахавайх. Он передавал от Ибн аль-Мубарака, Абу Усамы, Ибн Уяйны и их поколения. Ахмад сказал: «Исхак у нас — один из имамов мусульман». От него передавали Ахмад, аль-Бухари, Муслим,

¹ Маалим ас-Сунан 4/230.

² Фадлю Ильм ас-Саляф 34.



Абу Дауд и другие, и он также передавал от Ахмада. Скончался в двести тридцать девятом году.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🔥 «Трое не войдут в Рай: пристрастившийся к вину, разрывающий родственные связи и верящий в колдовство»

Передали Ахмад и Ибн Хиббан в своём «Сахихе»

Этот хадис также передали ат-Табарани и аль-Хаким, который сказал: «Достоверный». Аз-Захаби согласился с ним. Полная версия хадиса:

🔥 «А кто умрёт, будучи пристрастившимся к вину, того Аллах напоит из реки аль-Гута — реки, вытекающей из половых органов блудниц; запах их половых органов причиняет мучения обитателям Огня»

Его слова: «от Абу Мусы»

Это Абдуллах ибн Кайс ибн Сулайм ибн Хаддар — с фатхой на букве ха и удвоением буквы дад — Абу Муса аль-Аш'ари. Выдающийся сподвижник. Скончался в пятидесятом году.

Его слова: **«Трое не войдут в Рай»**

Это из текстов угрозы, толкование которых порицали праведные предшественники. Они говорили: «Принимайте их такими, какими они пришли». Кто толкует их, тот рискует говорить об Аллахе без знания. Наилучшее, что можно сказать: всякое деяние ниже многобожия и неверия, выводящих из религии ислама, возвращается к воле Аллаха — если Он накажет за него, то наказание заслужено, а если простит, то это по Его милости, прощению и милосердию.



Его слова: **«пристрастившийся к вину»**

То есть постоянно употребляющий его.

Его слова: **«разрывающий родственные связи»**

Имеется в виду кровное родство, как сказал Всевышний:

■ **«Неужели, если вы отвернётесь, то станете распространять нечестие на земле и разрывать родственные связи?»**

Его слова: **«и верящий в колдовство»**

То есть абсолютно. К этому относится и астрология, согласно упомянутому ранее хадису. В этом соответствие хадиса заголовку главы.

Сказал аз-Захаби в книге «аль-Кабаир»: «Сюда входит изучение симийи и практика её, лишение мужчиной половой способности по отношению к своей супруге, внушение любви мужа к жене или её ненависти, его ненависти к ней, и тому подобные вещи посредством непонятных слов».¹

Он сказал: «Многие из больших грехов — более того, большинство из них, за исключением немногих — люди в общине не знают об их запретности, и не дошло до них предостережение относительно этого и угроза за это». Конец слов.



¹ 45–46.





ТО, ЧТО ПРИШЛО О ПРОСЬБЕ ДОЖДЯ ПОСРЕДСТВОМ АНВА'

Составитель, да помилует его Аллах, сказал: «Глава: то, что пришло о просьбе дождя посредством анва'»

То есть из угрозы. Имеется в виду приписывание выпадения дождя и его прихода анва'. Это множественное число от «нау'» — это лунные стоянки.

Сказал Абу ас-Саадат: их двадцать восемь, луна каждую ночь занимает одну из них. Из этого слова Всевышнего:

📖 **«Луне Мы определили стоянки»**

Каждые тринадцать ночей одна стоянка заходит на западе с восходом зари, а другая, противоположная ей, восходит в то же время на востоке. Так все они завершаются с завершением года. Арабы утверждали, что с заходом стоянки и восходом противоположной ей выпадает дождь, и приписывали его ей, говоря: «Нам дал дождь такой-то нау'». Она названа нау' потому, что, когда заходящая стоянка заходит, восходящая на востоке «на'а», — то есть поднимается и восходит.¹

Сказал: «И слова Всевышнего: **“И делаете вашей долей от удела то, что вы отрицаете”**»

Передали имам Ахмад и ат-Тирмизи — который назвал его хорошим — а также Ибн Джарир, Ибн Аби Хатим и ад-Дыя'

¹ Ибн аль-Асир в «ан-Нихая» 5/122.



в «аль-Мухтара» от Али, да будет доволен им Аллах, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: **«И делаете вашей долей от удела» — то есть вашей благодарностью — «то, что вы отрицаете» — говорите: «Нам дал дождь такой-то нау’, такая-то звезда»**». Это наилучшее толкование аята. Подобное передаётся от Али, Ибн Аббаса, Катады, ад-Даххака, Ата’ аль-Хурасани и других. Это мнение большинства толкователей Корана. Этим становится ясен смысл приведения автором, да помилует его Аллах, этого аята в качестве доказательства.¹

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «То есть вы делаете вашу долю от этого удела, которым вы живёте, отрицание его, имея в виду Коран».

Сказал аль-Хасан: «Вы делаете вашу долю и часть от Корана то, что вы отрицаете его».

Он сказал: «Несчастен раб, чьей долей от Корана является лишь отрицание».

Составитель сказал, да помилует его Аллах: «От Абу Малика аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

✦ **“Четыре вещи в моей общине из обычаев джахилии, которые они не оставят: гордость происхождением, порицание родословных, испрашивание дождя посредством звёзд и причитание”**

И сказал:

✦ **“Причитающая женщина, если не покается до своей смерти, будет представлена в День Воскресения, на ней будет рубаха из смолы и панцирь из чесотки”**

Передал Муслим²

¹ Аль-Муснад 1/89.

² 934.



Абу Малик — его имя аль-Харис ибн аль-Харис аш-Шами. Сподвижник, от которого единолично передавал Абу Салям. Среди сподвижников есть два других Абу Малика аль-Аш’ари, помимо него.

Его слова: **«Четыре вещи в моей общине из обычаев джахилии, которые они не оставят»**

Эта община будет совершать их либо со знанием об их запретности, либо по незнанию, хотя они относятся к порицаемым, ненавистным и запретным деяниям джахилии. Джахилией здесь называется время до пророческой миссии, названное так из-за крайнего невежества. И всё, что противоречит тому, с чем пришёл Посланник ﷺ, есть джахилия. Посланник Аллаха ﷺ противоречил им во многих или в большинстве их дел, и это постигается через размышление над Кораном и знание Сунны. У нашего шейха, да помилует его Аллах, есть небольшой труд, в котором он упомянул то, в чём Посланник Аллаха ﷺ противоречил людям джахилии — достигает ста двадцати вопросов.

Сказал Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний: «Он сообщил, что некоторые обычаи джахилии не оставят все люди, порицая тех, кто их не оставил. Это требует того, чтобы всё, что относилось к обычаям джахилии и их деяниям, было порицаемо в религии ислама. Иначе приписывание этих порицаемых вещей джахилии не было бы их осуждением. Известно, что приписывание их джахилии выражено в форме порицания. Это подобно Его словам: “И не украшайтесь, как украшались во времена первой джахилии”. В этом порицание украшения и порицание состояния первой джахилии, и это требует запрета уподобления им в целом».¹

¹ Иктида Сырат аль-Мустакам 1/205.



Его слова: «Гордость происхождением»

То есть возвеличивание себя над людьми посредством отцов и их достоинств. Это великое невежество, ибо нет благородства, кроме как через богобоязненность, как сказал Всевышний:

📖 ***«Воистину, самый благородный из вас перед Аллахом — наиболее богобоязненный»***

И сказал Всевышний:

📖 ***«Ни ваше имущество, ни ваши дети не приблизят вас к Нам близостью, кроме тех, кто уверовал и совершал праведные деяния. Им — воздаяние вдвойне за то, что они совершали, и они в высоких покаях будут в безопасности»***

У Абу Дауда приводится от Абу Хурейры в возведённом к Пророку ﷺ виде:

📖 ***«Воистину, Аллах устранил от вас высокомерие джахилии и её гордость отцами. Есть либо верующий богобоязненный, либо несчастный грешник. Люди — сыны Адама, а Адам сотворён из праха. Пусть оставят мужи свою гордость народами, которые являются лишь углями из углей Геенны, или же они будут более презренными перед Аллахом, чем навозные жуки»¹***

Его слова: «Порицание родословных»

То есть, поношение их посредством упрёка и умаления. Когда Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, упрекнул человека его матерью, Пророк ﷺ сказал ему:

📖 ***«Ты упрекнул его его матерью? Воистину, ты —***

¹ Ас-Суан 5116.



человек, в котором есть джахилия»

Согласованный хадис.¹

Это указывает на то, что порицание родословных относится к деяниям джахилии, и что в мусульманине может быть нечто из этих качеств, называемых джахилией, иудейством и христианством, но это не делает его неверующим или нечестивцем. Так сказал Шайх уль-Ислам, да помилует его Аллах.

Его слова: **«Испрашивание дождя посредством звёзд»**

То есть приписывание дождя нау' — заходу звезды. Как передали имам Ахмад и Ибн Джарир от Джабира ас-Сува'и, что он сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

🔸 **«Я опасюсь за мою общину трёх вещей: испрашивания дождя посредством звёзд, несправедливости правителя и отрицания предопределения»**

Когда кто-то из них говорит: «Нам дал дождь такая-то звезда» или «такой-то нау'», то это не свободно от следующего: либо он верит, что она оказывает влияние на низведение дождя, и это многобожие и неверие — это то, во что верили люди джахилии, подобно их вере в то, что призывание мёртвого или отсутствующего приносит им пользу или отгоняет от них вред, или что он заступает за них посредством их призывания к нему. Это и есть многобожие, от которого Аллах послал Своего Посланника ﷺ, чтобы запретить его и сражаться с теми, кто совершает его, как сказал Всевышний: **«И сражайтесь с ними, пока не будет смуты и религия будет принадлежать Аллаху»**. Смута — это многобожие.

Либо он говорит: «Нам дал дождь такой-то нау'», например, но при этом верит, что влияющий — это Аллах один. Однако

¹ Аль-Бухари 30 и Муслим 1661.



обычай установлен так, что дождь выпадает при заходе этой звезды. Правильное мнение: запрещено приписывать это звезде, даже в переносном смысле. Ибн Муфлих в книге «аль-Фуру'» ясно заявил, что запрещено говорить: «Нам дал дождь такой-то нау'». В книге «аль-Инсаф» категорично утверждается о запрете этого, даже в переносном смысле, и не упоминается разногласие. Причина в том, что говорящий это приписывает то, что является деянием Аллаха Всевышнего, на что никто другой не способен, подчинённому творению, которое не приносит пользы и не причиняет вреда и не имеет способности ни на что. Это будет малым многобожием. Аллаху ведомо лучше.

Его слова: **«Причитание»**

То есть возвышение голоса в оплакивании покойного, ибо это недовольство предопределением Аллаха, а это противоречит обязательному терпению. Это из больших грехов из-за суровости угрозы и наказания.

И он сказал:

✦ ***«Причитающая женщина, если не покается до своей смерти, будет представлена в День Воскресения, на ней будет рубаха из смолы и панцирь из чесотки»***

Передан Муслим.

Его слова: **«Причитающая женщина, если не покается до своей смерти»**

В этом указание на то, что покаяние искупает грех, каким бы великим он ни был. Это единогласно признано в целом. Также искупается добрыми делами, стирающими грехи, бедствиями, молитвами мусульман друг за друга, заступничеством с дозволения Аллаха и прощением Аллаха тому, кому Он пожелает, из



тех, кто не придаёт Ему сотоварищей ни в чём. В хадисе от Ибн Умара передаётся в возведённом к Пророку виде:

🔥 **«Воистину, Аллах Всевышний принимает покаяние раба, пока он не начнёт испускать дух»**

Передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и Ибн Хиббан.

Его слова: **«Будет представлена в День Воскресения, на ней будет рубаха (сирбаль) из смолы и панцирь из чесотки»**

Сказал аль-Куртуби: «Сирбаль — единственное число от сарабилъ — это одежды и рубахи. Имеется в виду, что они будут обмазаны смолой, которая станет для них как рубахи, чтобы возпламенение огня на их телах было сильнее, их запах — отвратительнее, а их боль из-за чесотки — мучительнее». Передаётся от Ибн Аббаса: «Смола — это расплавленная медь».

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «У них обоих приводится от Зайда ибн Халида, что он сказал: “Посланник Аллаха ﷺ совершил с нами утреннюю молитву в Худайбии после дождя, прошедшего ночью. Когда он завершил молитву, он повернулся к людям и сказал: **‘Знаете ли вы, что сказал ваш Господь?’** Они ответили: ‘Аллах и Его Посланник знают лучше’. Он сказал: **‘[Аллах] сказал: Среди Моих рабов настало утро для уверовавшего в Меня и неверующего. Тот, кто сказал: “Нам дал дождь по милости Аллаха и Его милосердию”, — тот уверовал в Меня и отверг звезду. А тот, кто сказал: “Нам дал дождь такой-то нау”, — тот отверг Меня и уверовал в звезду”**»

Разъяснение:

Зайд ибн Халид аль-Джухани — известный сподвижник. Скончался в шестьдесят восьмом году, по другим данным — в ином, в возрасте восьмидесяти пяти лет.



Его слова: **«Совершил с нами Посланник Аллаха ﷺ»**

То есть совершил молитву вместе с нами. Буква «лям» здесь имеет значение «ба'» (вместе с). Сказал аль-Хафиз: «Здесь употребление этого выражения приходит в переносном смысле, ведь на самом деле молитва совершается для Аллаха.

Его слова: **«В Худайбии»**

Произносится с даммой на букве ха, буква я' может произноситься с облегчением или удвоением.

Его слова: **«После дождя, прошедшего ночью»**

Слово «иср» произносится с касрой на хамзе и сукуном на букве са', согласно известному произношению. Означает то, что следует непосредственно за чем-либо.

Его слова: **«Сама'»**

То есть дождь, ибо он нисходит с неба. Слово «сама'» применяется ко всему, что возвышается.

Его слова: **«Когда он завершил»**

То есть завершил свою молитву, повернулся к молящимся позади него, на что указывают его слова: «Обратился к людям». Возможно также, имеется в виду приветствие при завершении молитвы.

Его слова: **«Знаете ли вы»**

Вопросительная формула, смысл которой — привлечение внимания. В версии ан-Наса'и сказано: **«Разве вы не слышали, что сказал ваш Господь этой ночью?»** Это относится к священным хадисам (хадис кудси). В этом проявляется то, как учёный задаёт своим ученикам вопрос, чтобы испытать их знания.



Его слова: «Они ответили: Аллах и Его Посланник знают лучше»

В этом проявление прекрасного воспитания для того, кого спрашивают о том, чего он не знает, — возвратить знание к Знающему. Это обязательно делать.

Его слова: **«Среди Моих рабов настало утро»**

Добавление здесь для общности, на что указывает разделение на уверовавшего и неверующего, как в словах Всевышнего:

■ **«Он — Тот, Кто сотворил вас, и среди вас есть неверующий, и среди вас есть верующий»**

Его слова: **«Для уверовавшего в Меня и неверующего».**

Если человек верит, что нау' оказывает влияние на низведение дождя, то это неверие, ибо он придал сотоварища в господстве, а многобожник — неверующий. Если же он не верит в это, то это относится к малому многобожию, поскольку он приписал милость Аллаха другому. Кроме того, Аллах не сделал нау' причиной низведения дождя. Дождь — это милость и милосердие от Аллаха, Он удерживает его, когда пожелает, и низводит, когда пожелает.

Этот хадис указывает на то, что никому не дозволено приписывать деяния Аллаха другому, даже в переносном смысле. Кроме того, буква «ба'» может иметь разные значения, но ни одно из них не подходит к этому выражению. Она не означает причинность и не означает просьбу помощи, поскольку это ложно, как уже было разъяснено. Она также не подходит в значении сопутствования, ибо дождь может выпасть в это время, а может и не выпасть. Дождь выпадает только в то время, когда Аллах пожелал его низвести, по Своему милосердию, мудрости



и щедрости. Таким образом, любое значение буквы «ба'» в этом запретном выражении является ложным. Отсюда становится ясна абсолютная запретность этого выражения из-за ложности смысла. Уже упоминалось категоричное утверждение о его запрете в словах автора «аль-Фуру'» и «аль-Инсаф».

Сказал автор, да помилует его Аллах: «В этом проявление понимания веры в данном вопросе»

Он указывает на то, что это есть искренность.

Его слова: **«Тот, кто сказал: Нам дал дождь по милости Аллаха и Его милосердию»**

Милость (фадль) и милосердие (рахма) — два качества Аллаха. Согласно позиции Ахлю ас-Сунна валь-Джама'а — (людей Сунны и единой общины): всё, чем Аллах описал Себя и чем описал Его Посланник, из качеств Сущности — таких как жизнь и знание, и качеств действий — таких как милосердие, которым Он милует Своих рабов, — всё это качества Аллаха, присущие Его Сущности, а не существующие отдельно от Него. Обрати же на это внимание, ибо в этом ошиблись многие течения.

В этом хадисе указание на то, что милости Аллаха не дозволено приписывать никому, кроме Него одного, и Он — Тот, Кого следует благодарить за них. Таково состояние людей единобожия.

Его слова: **«А тот, кто сказал: Нам дал дождь такой-то нау'»** и далее — уже было разъяснено то, что относится к этому.

Сказал автор, да помилует его Аллах: «В этом проявление понимания куфра в данном вопросе».

Он указывает на то, что приписывание милости не Аллаху является неверием. По этой причине некоторые учёные категорично



утверждали о запрете этого, даже если человек не верит во влияние нау' на низведение дождя. Это будет неверием в милость из-за того, что её не приписывают Тому, Кто облагодетельствовал ею, и приписывают другому, как это будет упомянуто далее в словах Всевышнего:

■ **«Они признают милость Аллаха, а затем отрицают её»**

Сказал аль-Куртуби в разъяснении хадиса Зайда ибн Халида: «Когда у арабов восходила звезда на востоке и заходила другая на западе, и при этом выпадал дождь или дул ветер, некоторые из них приписывали это восходящей звезде, а некоторые — заходящей, приписывая в смысле создания и творения, и произносили те слова, которые упомянуты в хадисе. Законодатель запретил произносить это, чтобы никто не стал верить в их убеждения и не уподоблялся им в речи». Конец его слов.

Его слова: «Некоторые из них приписывали это в смысле создания»

Это указывает на то, что некоторые из них не верили в это, как сказал Всевышний:

■ **«Если ты спросишь их: “Кто низвёл с неба воду и оживил ею землю после её смерти?” — они непременно скажут: “Аллах”. Скажи: “Хвала Аллаху!” Но большинство из них не понимают»**

Это указывает, что среди них были те, кто знал и признавал, что Аллах — Тот, Кто создал дождь, но при этом они могли верить, что у нау' есть какое-то влияние. Аль-Куртуби в своём разъяснении не утверждал явно, что все арабы придерживались того убеждения, которое он упомянул. Поэтому нет противоречия с аятом из-за упомянутой вероятности.



Составитель, да помилует его Аллах, сказал: «У них обоих приводится от Ибн Аббаса по смыслу текст, и в нём сказано: «Некоторые из них сказали: “Воистину, правдив был такой-то нау”». И Аллах ниспослал эти аяты: **“Клянусь же местами падения звёзд! И воистину, это — великая клятва, если бы вы знали”**»

Его слова: «У них обоих приводится от Ибн Аббаса по смыслу, и в нём: некоторые из них сказали: “Воистину, правдив был такой-то нау”». И Аллах ниспослал эти аяты:

■ ***“Клянусь же местами падения звёзд! И воистину, это — великая клятва, если бы вы знали. Воистину, это — Коран благородный, в Книге хранимой. К ней прикасаются только очищенные. Ниспослание от Господа миров. Неужели вы пренебрегаете этим повествованием? И делаете вашей долей то, что вы отрицаете?”***

В его формулировке от Ибн Аббаса сказано: «Выпал дождь на людей во времена Пророка ﷺ, и Пророк ﷺ сказал:

✦ ***“Среди людей настало утро для благодарного и для неверующего. Одни сказали: ‘Это — милость Аллаха’. А другие сказали: ‘Воистину, правдив был такой-то нау’”. И была ниспослана эта аят: “Клянусь же местами падения звёзд!”***

Это клятва Аллаха, Велик Он и Могуч. Он клянётся тем, чем пожелает из Своего творения, относительно того, что пожелает. Ответ на клятву — **«Воистину, это — Коран благородный»**. Тогда частица «ля» служит для усиления отрицания. Смысл речи таков: дело обстоит не так, как вы утверждаете о Коране, что он — колдовство или прорицание, напротив, это — Коран благородный.



Сказал Ибн Джарир: некоторые из знатоков арабского языка сказали: смысл Его слов **«Клянусь же»** — дело обстоит не так, как вы говорите. Затем клятва возобновляется со словами: **«Клянусь местами падения звёзд»**.

Сказал Ибн Аббас: имеются в виду звёзды Корана, ибо он был ниспослан целиком в Ночь Предопределения с высшего неба на ближайшее небо, затем низводился по частям на протяжении лет. Затем Ибн Аббас прочитал этот аят. **«Их места падения»** — это его низведение частями одна за другой.

Сказал Муджахид: места падения звёзд — это места их восхода и востока. Это мнение предпочёл Ибн Джарир.

Согласно этому, соответствие между тем, чем клянутся (звёздами), и тем, относительно чего клянутся (Кораном), проявляется в нескольких аспектах:

Первое: Аллах сделал звёзды для ориентирования во мраке суши и моря, а аяты Корана служат ориентирами во мраке заблуждения и невежества. Те — руководство в осязаемом мраке, а Коран — руководство в духовном мраке. Так объединяются два вида руководства наряду с тем, что в звёздах есть явное украшение, а в Коране — внутреннее украшение. В звёздах есть снаряды для шайтанов, а в Коране — снаряды против шайтанов из джиннов и людей. Звёзды — Его видимые знамения, а Коран — Его читаемые слышимые знамения, наряду с тем, что в их местах падения при заходе есть назидание и указание на Его коранические знамения, и в их местах падения при низведении. Это упомянул Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах.

Его слова: **“И воистину, это — великая клятва, если бы вы знали”**



Сказал Ибн Касир: то есть воистину, эта клятва, которой Я поклялся, — великая клятва. Если бы вы знали её величие, вы бы возвеличили то, относительно чего поклялся ею.

Его слова: **«Воистину, это — Коран благородный»**

Это предмет клятвы — Коран, то есть он является откровением Аллаха, Его ниспосланием и Его речью, а не тем, что утверждают неверующие: будто это колдовство, прорицание или поэзия. Напротив, это благородный Коран, то есть великий и преисполненный блага, поскольку он — слово Аллаха.

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний: «Аллах описал его качествами, указывающими на его красоту, обилие блага и пользы, а также его величие. Ведь “карим” (благородный) означает прекрасное, преисполненное добра, великое — это наилучшее и превосходнейшее из всего. Всевышний Аллах описал этим качеством Себя, Свою речь и Свой Трон, а также то, что изобилует добром и прекрасно на вид, — растения и прочее. Именно поэтому праведные предшественники толковали слово “карим” как “прекрасное”. Аль-Азхари сказал: карим — собирательное имя для всего достойного похвалы. Аллах Всевышний — Карим, прекрасный в Своих деяниях, и это воистину Коран благородный, достойный похвалы за содержащиеся в нём руководство, разъяснение, знание и мудрость».

Его слова: **«В Книге хранимой»**

То есть в почитаемой, охраняемой, возвеличенной Книге. Так сказал Ибн Касир.

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний: «Толкователи разошлись во мнениях относительно этого (выражения). Некоторые говорили: это Хранимая Скрижаль. Но



правильное мнение — что это Книга в руках ангелов, упомянутая в словах Всевышнего: **“В свитках почитаемых, возвышенных, очищенных, в руках посланников благородных, праведных”**. На то, что это Книга в руках ангелов, указывают Его слова: **“К ней прикасаются только очищенные”**. Это свидетельствует о том, что она в их руках и они прикасаются к ней».

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал о словах **«К ней прикасаются только очищенные»**: «Это Книга, которая на небе». В другой версии: **«К ней прикасаются только очищенные — то есть ангелы»**.

Катада сказал: «К ней у Аллаха прикасаются только очищенные. Что же касается мирской жизни, то к ней прикасается нечистый огнепоклонник и мерзкий лицемер».

Это мнение избрали многие, среди них Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, который отдал ему предпочтение.

Ибн Зайд сказал: «Курайшиты утверждали, что этот Коран низведён шайтанами. Аллах Всевышний сообщил, что к нему прикасаются только очищенные, как сказал Всевышний:

■ ***“Его не низводили шайтаны. Это им не подобает, и они не способны на это. Воистину, они отстранены от слышания”¹***

Сказал Ибн Касир: «Это хорошее мнение, и оно не противоречит предыдущему».

Аль-Бухари, да помилует его Аллах Всевышний, сказал в своём «Сахихе» относительно этого аята: «Не ощутит его вкуса никто, кроме уверовавшего в него».

¹ Ат-Табари 27/205.



Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Это относится к указанию аята и его назиданию, а именно: наслаждается им, его чтением, пониманием и размышлением над ним только тот, кто свидетельствует, что это — речь Аллаха, которой Он истинно говорил и которую ниспослал Своему Посланнику как откровение. Постигает его смыслы только тот, в чьём сердце нет стеснения от него ни в каком отношении».

Другие учёные говорили о словах **«К ней прикасаются только очищенные»**: имеются в виду очищенные от джанабы (ритуального осквернения) и малого осквернения. Они утверждали: формулировка аята выражается в повествовании (хабар), но смысл заключается в требовании (инша). Под Кораном здесь подразумевается мусхаф (свиток). В доказательство они приводили то, что передал Малик в «аль-Муватта'» от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Аби Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма: что в послании, которое написал Посланник Аллаха ﷺ Амру ибн Хазму, содержится

✦ **«Пусть не прикасается к Корану никто, кроме очистившегося»**

Его слова: **«Ниспослание от Господа миров»**

Сказал Ибн Касир: «Этот Коран ниспослан от Господа миров, а не то, что они говорят — будто это колдовство, прорицание или поэзия. Напротив, это истина, в которой нет сомнения, и нет после неё полезной истины».¹

В этом аяте утверждается, что это — речь Аллаха, которой Он говорил.

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Подобное этому — Его слова: **“Но слово от Меня сбылось”**. И Его слова:

¹ 8/402.



“Скажи: Его ниспослал Дух Святой от твоего Господа с истинной”. В этом утверждение возвышенности Аллаха Всевышнего над Его творениями, ибо низведение и ниспослание, которые постигают разумы и знают естественные склонности, — это прибытие вещи сверху вниз. И не противоречат этому Его слова: **“Он низвёл для вас из скота восемь пар”**, ибо мы говорим: Тот, Кто низвёл их, находится над Своими небесами, и Он низвёл их для нас по Своему повелению».¹

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Упоминание низведения в связи с Его господством над мирами, которое неизбежно включает Его владычество над ними, Его распоряжение ими, Его решение над ними, Его благодеяние к ним и Его милость к ним. Как может подобать Тому, Чьё положение таково по отношению к творениям, при Его совершенном господстве, оставить их без цели, предоставить их самим себе и сотворить их бесцельно — не повелевая им, не запрещая им, не награждая их и не наказывая их? Кто признал, что Он — Господь миров, тот признал, что Коран — Его ниспослание Своему Посланнику. Он доказывает Его господством над мирами утверждение посланничества Его Посланника и истинность того, с чем он пришёл. Это доказательство сильнее и благороднее, чем доказательство чудесами и сверхъестественными явлениями, хотя их указание ближе к пониманию большинства людей. Это доказательство предназначено лишь для избранных разумных».²

Его слова: **«Неужели вы пренебрегаете этим повествованием?»**

Сказал Муджахид: «Неужели вы хотите проявить снисходительность к ним в этом и склониться к ним?»

¹ Ат-Тибиан 1/410.

² Ат-Тибиан 1/412.



«И делаете вашей долей то, что вы отрицаете»

Сказал Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний: «Затем Он упрекнул их за то, что они проявили снисходительность не на месте, и за то, что они проявляют мягкость в том, в чём следует открыто заявлять, провозглашать, крепко держаться зубами, сжимать мизинцы, твёрдо держаться сердцами и душами, сражаться и мириться ради этого, не отклоняться от этого ни вправо, ни влево. Сердце не должно обращаться ни к чему другому, суд должен быть только по нему, спор — только посредством него, руководство на путях высоких стремлений — только его светом, исцеление — только им. Он — дух бытия, жизнь мира, ось счастья, проводник успеха, путь спасения, дорога к правильному руководству и свет прозорливости. Как можно искать угодливости в том, что имеет такое положение? Он не был ниспослан для угождения, а был ниспослан с истиной и ради истины. Заискивание проявляется в отношении сильной лжи, которую невозможно устранить, или в отношении слабой истины, которую невозможно установить. Тогда проявляющий угодливость вынужден оставить часть истины и принять часть лжи. Но как можно проявлять угодливость в отношении Истины, которой утверждается всякая истина?»¹

Его слова: **«И делаете вашей долей то, что вы отрицаете»**

Об этом речь уже шла в начале главы. Аллаху Всевышнему ведомо лучше.



¹ Ат-Тибйан фи аксам аль-Куран 1/416.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «СРЕДИ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ БЕРУТ ПОМИМО АЛЛАХА РАВНЫХ, ЛЮБЯ ИХ ЛЮБОВЬЮ К АЛЛАХУ»

Его слова: «Глава: слова Всевышнего Аллаха: **“Среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных, любя их любовью к Аллаху”**»¹

Поскольку любовь к Аллаху Всевышнему представляет собой основу религии ислама, вокруг которой вращается её главная ось, — и с её совершенством достигается совершенство единобожия человека, а с её недостатком оно умаляется, — автор обратил внимание на это посредством данного заглавия.

Слова Всевышнего: **«Среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных»** — аят.

В разъяснении книги «аль-Маназилъ» говорится: «Всевышний Аллах сообщил, что тот, кто возлюбил помимо Аллаха нечто с такой же любовью, как любит Аллаха Всевышнего, принадлежит к тем, кто взял себе помимо Аллаха равных. Это равенство проявляется в любви, а не в творении и господстве, ибо никто из

¹ Аль-Бакара 165.



обитателей земли не утверждает подобного равенства в творении и господстве. Что же касается равенства в любви, то большинство жителей земли действительно взяли себе помимо Аллаха равных в любви и возвеличивании».

Затем Всевышний изрёк: **«А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха»**. Относительно толкования этого аята существует два мнения:

Первое: верующие любят Аллаха сильнее, чем обладатели равных любят своих равных и своих божеств, которых они любят и возвеличивают помимо Аллаха.

Ибн Джарир передал от Муджахиды касательно слов Всевышнего «Любя их любовью к Аллаху»: это тщеславие и попытка уподобить Истине своих равных. **«А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха»** — нежели неверующие любят свои идолы.¹

Затем он привёл слова Ибн Зейда, который сказал:

«Эти многобожники считали своими равными те божества, которым они поклонялись помимо Аллаха, питая к ним любовь, подобную той, какую испытывают к Аллаху истинно верующие. При этом верующие любят Аллаха сильнее, чем многобожники любят своих лжебогов». Конец цитаты.

Второе толкование: верующие любят Аллаха сильнее, чем многобожники, придающие Ему равных, любят самого Аллаха. Причина в том, что любовь верующих безраздельна и целостна, тогда как любовь обладателей равных расплывчата — их ложные божества отняли у них часть этой любви. Безусловно, цельная любовь превосходит ту, что разделена между несколькими объектами.

¹ Ибн Джарир 2407.



Эти два толкования основываются на двух мнениях относительно Его слов: **«Любя их любовью к Аллаху»**. В этом месте также существует два толкования:

Первое: они любят своих равных так же, как любят Аллаха. Это означает, что им присуща любовь к Аллаху, однако они осквернили её многобожием, приравняв к Всевышнему своих ложных божеств.

Второе: смысл таков — они любят своих равных так, как верующие любят Аллаха. Затем Всевышний разъяснил, что любовь верующих к Аллаху сильнее любви обладателей равных к их ложным божествам.

Шейх уль-Ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, отдавал предпочтение первому толкованию и говорил: «Они порицаются за то, что уравнили между Аллахом и своими равными в любви, не посвятив её исключительно Аллаху, как это делают верующие». Это уравнивание упоминается в Его словах, передающих их речь, когда они будут в Огне и скажут своим божествам и равным, пребывающим с ними в мучениях: **«Клянёмся Аллахом, мы пребывали в явном заблуждении, когда приравнивали вас к Господу миров»**. Известно, что они не приравнивали их к Господу миров в творении и господстве, а приравнивали лишь в любви и возвеличивании. Это и есть то приравнивание, которое упомянуто в словах Всевышнего: **«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу [других]»** — приравнивая к Нему других в поклонении, которое есть любовь и возвеличивание.

Всевышний сказал: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”»**. Этот аят



называется «аятом испытания». Некоторые из праведных предшественников говорили: «Люди заявили о любви к Аллаху, и Аллах Всевышний ниспослал аят испытания: **“Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас»»**. Это указание на доказательство любви, её плод и пользу.

Доказательство и признак любви — следование за Посланным ﷺ. Польза и плод её — любовь Пославшего к вам. Пока не осуществится с вашей стороны следование, ваша любовь к Нему не будет достигнута, и Его любовь к вам будет отсутствовать.

Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Если кто-либо из вас отступит от своей религии, то Аллах приведёт людей, которых Он любит и которые любят Его, смиренных перед верующими и могущественных перед неверующими, сражающихся на пути Аллаха и не боящихся порицания порицающих»**. Он упомянул для неё четыре признака:

Первый признак: они смиренны перед верующими. Говорят: смысл в том, что они мягки, милосердны, сострадательны и заботливы по отношению к ним. Когда слово «смиренные» (азилля) получило этот смысл, оно стало употребляться с предлогом «на». Ата', да помилует его Аллах, сказал: «По отношению к верующим — как сын к отцу и как раб к господину, а по отношению к неверующим — как лев над своей добычей. **“Суровы к неверующим, милостивы между собой”**».

Третий признак: джихад на пути Аллаха душой, рукой, имуществом и языком. Это подтверждение истинности притязания на любовь.

Четвёртый признак: их не берёт в отношении Аллаха порицание порицающего. Это признак истинности любви. Ведь



всякий любящий, которого берёт порицание за его возлюбленного, не является истинным любящим.

Всевышний сказал:

■ ***«Те, к кому они взывают, сами ищут близости к своему Господу — кто из них ближе, надеются на Его милость и боятся Его наказания»***

Здесь упомянуты три состояния: любовь — а это стремление к близости к Нему и поиск приближения к Нему благими деяниями; надежда и страх. Это указывает на то, что искание близости — нечто большее, чем надежда на милость и страх перед наказанием. Известно с очевидностью, что соперничают только в близости к тому, чьей близости желают, а любовь к его близости следует из любви к его сущности. Более того, любовь к его сущности породила любовь к близости к нему.

У джахмитов и отрицателей атрибутов Аллаха ничего из этого нет, ибо, по их мнению, Его Сущность не приближается ни к чему, и ничто не приближается к Его Сущности, и Он не может любить. Так они отвергли жизнь сердец, блаженство душ, радость сердец, отраду очей и высшее блаженство в этом мире и в будущем. Поэтому их сердца поражены жестокостью, и между ними и Аллахом установлена завеса на Его познание и любовь к Нему. Они не познают Его, не любят Его и не поминают Его, кроме как при отрицании Его имён и атрибутов. Их поминание — величайший из их грехов и бремян. Более того, они наказывают тех, кто поминает Его Его именами, атрибутами и качествами величия, и обвиняют их в пороках, которых они сами более достойны и являются их носителями. Достаточно для обладателя пронизательности и живого сердца видеть в их речах жестокость, отвращение и отторжение от



любви к Аллаху Всевышнему, Его познания и единобожия Ему. У Аллаха просим помощи».¹

Он также сказал, да помилует его Аллах Всевышний: «Любовь не определяется определением более ясным, чем сама любовь. Определения лишь увеличивают её неясность. Её определение — это её существование. Любовь не описывается описанием более явным, чем сама любовь. Люди лишь говорят о её причинах, побуждениях, признаках, свидетельствах, плодах и правилах. Наиболее полное из сказанного в этом — то, что упомянул Абу Бакр аль-Каттани со слов аль-Джунайда».

Абу Бакр рассказывал: «В Мекке — да возвеличит её Аллах — в дни хаджа возник вопрос о любви к Аллаху, и шейхи стали обсуждать его. Аль-Джунайд был самым молодым из них. Они сказали: “Скажи, что у тебя есть, о иракец!” Он опустил голову, и из его глаз потекли слёзы. Затем он произнёс: “Раб, отрешённый от себя самого, связанный поминанием своего Господа, исполняющий Его права, обращённый к Нему своим сердцем. Его сердце сожжено светом Его величия, его питьё очищено из чаши Его любви, и для него раскрылась завеса Его сокровенного. Если он говорит, то Аллахом, если произносит, то от Аллаха, если движется, то по повелению Аллаха, а если пребывает в покое, то с Аллахом. Он для Аллаха, через Аллаха и с Аллахом”. Тогда шайхи заплакали и сказали: “К этому нечего добавить. Да укрепит тебя Аллах, о венец познавших!”»

Он упомянул, да помилует его Аллах Всевышний, что причин, приводящих к любви к Аллаху, десять:

¹ Мадаридж ас-Саликин 3/20–23.



Первая: чтение Корана с размышлением, пониманием его смыслов и того, что имеется в виду.

Вторая: приближение к Аллаху Всевышнему дополнительными поклонениями после обязательных.

Третья: постоянное поминание Его при любых обстоятельствах — языком, сердцем, делами и состоянием. Доля человека от любви соответствует этому.

Четвёртая: предпочтение того, что Он любит, тому, что любишь ты, когда страсти одолевают.

Пятая: созерцание сердцем Его имён и качеств, их наблюдение и пребывание в садах и просторах этого познания.

Шестая: созерцание Его благодеяния, милости и явных и скрытых благ.

Седьмая — самая удивительная — сокрушённость сердца перед Ним.

Восьмая: уединение во время божественного снисхождения, чтение Его Книги, а затем завершение этого просьбой о прощении и покаянием.

Девятая: общение с истинными любящими Аллаха, собиравшие лучших плодов их речей. Не говори, кроме как когда польза речи очевидна, и ты знаешь, что в ней есть увеличение твоего состояния и польза для других.

Десятая: удаление от всего, что создаёт преграду между сердцем и Аллахом, Велик Он и Могуч. Посредством этих десяти причин любящие достигают обителей любви и входят к Возлюбленному».¹

¹ Мадаридж ас-Саликин 3/9–16.



Его слова: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Скажи: Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваш род, имущество, которое вы приобрели, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы любите, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не явит Своё веление”**»

Аллах повелел Своему Пророку ﷺ пригрозить тем, кто любит свою семью, имущество, род, торговлю и жилище, и предпочитает их — полностью или частично — исполнению того, что Аллах обязал совершать из деяний, которые любит и которыми доволен Аллах Всевышний, таких как переселение, джихад и тому подобное.

Сказал аль-Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах Всевышний: то есть если эти вещи **«милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите»** — то есть ожидайте, какое наказание постигнет вас. Имам Ахмад и Абу Дауд — в его версии — передали через Абу Абд ар-Рахмана ас-Сулями от Ата' аль-Хурасани от Нафи'а от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что он сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил:

*«Когда вы станете заниматься сделкой растов-
щической, хвататься за хвосты коров, довольство-
ваться земледелием и оставите джихад, Аллах на-
ложит на вас унижение, которое не снимет с вас,
пока вы не вернётесь к своей религии»¹*

Необходимо предпочитать то, что любит Аллах от Своего раба и чего желает, тому, что любит и желает раб. Следует любить то, что любит Аллах, ненавидеть то, что Он ненавидит, проявлять

¹ Тафсир Ибн Касира 4/67.



дружбу и вражду ради Него, и следовать за Его Посланником ﷺ, как было упомянуто в аяте испытания и подобных ему.

Составитель сказал, да помилует его Аллах: «От Анаса передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

✦ ***“Не уверует никто из вас до тех пор, пока я не стану для него любимее его ребёнка, его родителя и всех людей”***

*Передали оба*¹

Его слова: «От Анаса, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

✦ ***“Не уверует никто из вас до тех пор, пока я не стану для него любимее его ребёнка, его родителя и всех людей”***

Передали оба» — то есть аль-Бухари и Муслим.

Его слова: **«Не уверует никто из вас»** — имеется в виду обязательная вера, а точнее — её полнота. Эта полнота не достигается, пока Посланник ﷺ не станет для раба любимее его ребёнка, родителя и всех людей. Более того, эта полнота достигается только тогда, когда Посланник становится любимее для него собственной души, как в хадисе: «Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: “О Посланник Аллаха, ты любимее для меня, чем всё, кроме моей души”. Он ответил: **“Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, пока я не стану для тебя любимее твоей души”**. Умар сказал ему: “Теперь ты любимее для меня, чем моя душа”. Он сказал: **“Теперь, о Умар”**». Передал аль-Бухари.²

¹ Аль-Бухари 15 и Муслим 44.

² Ас-Сахих 6632.



Кто говорит, что отрицаемое — это полнота веры, то если он имеет в виду обязательную полноту, за оставление которой порицают и подвергают наказанию, то он прав. Если же он имеет в виду, что отрицаемое — это желательная полнота, то такого никогда не было в речи Аллаха и Его Посланника ﷺ. Так сказал Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах.¹

Тот, кто заявляет о любви к Пророку ﷺ, не следуя за ним и не отдавая предпочтения его словам перед словами других, тот лжёт. Об этом говорят слова Всевышнего: **«Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Посланника ﷺ, и повинуюемся», а затем часть из них отворачивается после этого. Они — не верующие».** Так Он отрицает веру у тех, кто отвернулся от повиновения Посланнику ﷺ. При этом каждый мусульманин любит в меру того ислама, который в нём есть. Каждый мусульманин непременно обладает верой, даже если не достиг совершенной веры, ибо она достигается лишь избранными из верующих.

Сказал Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах: «Большинство людей, когда принимают ислам после неверия или рождаются в исламе и соблюдают его предписания, будучи из числа повинующихся Аллаху и Его Посланнику, являются мусульманами и обладают общей верой. Однако проникновение истинной сути веры в их сердца происходит постепенно — если Аллах дарует им это. В противном случае многие люди не достигают убеждённости и не способны на джихад. Если бы их охватило сомнение, они бы усомнились; если бы им велели сражаться, они бы не сражались, ибо у них нет такого знания с убеждёностью, которое отгоняло бы сомнения, и нет такой

¹ Аль-Калам Аля Хакыкат аль-Ислам 66.



силы любви к Аллаху и Его Посланнику, чтобы предпочесть её семье и имуществу. Если таких людей минует испытание, они умрут и войдут в Рай. Но если их постигнет испытание от тех, кто внесёт в них сомнения, порождающие неуверенность, и, если Аллах не одарит их тем, что устранил эти сомнения, они станут сомневающимися и перейдут к определённой форме лицемерия». Конец цитаты.¹

Этот хадис указывает на то, что деяния входят в веру, поскольку любовь — это деяние сердца.

Также в нём указание на обязательность любви к Посланнику ﷺ, которая следует за любовью к Аллаху и неразрывно с ней связана. Это любовь к Аллаху и ради Него, которая возрастает по мере усиления любви к Аллаху в сердце верующего и убывает с её ослаблением. Всякий любящий Аллаха любит лишь в Аллахе и ради Него — так же, как любит веру и праведные деяния. В этой любви нет ничего из примесей многобожия, таких как упование на него, надежда на получение от него желаемого или отведение от него страшного. Если же в любви присутствует это, то она становится любовью наряду с Аллахом, поскольку содержит привязанность к иному, помимо Него, и устремление к нему вместо Аллаха. Так различается любовь в Аллахе и ради Него, являющаяся признаком совершенства единобожия, и любовь наряду с Аллахом, которая есть любовь к равным, помимо Аллаха, исходящая из того божественного начала, которое укореняется в сердцах многобожников, хотя оно не дозволено никому, кроме Аллаха одного, не имеющего сотоварищей.

Его слова: «У обоих — то есть у аль-Бухари и Муслима — приводится от него — от Анаса, да будет доволен им Аллах, — что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ:

¹ Ссылка ранее 281.



✦ **“Три качества: в ком они есть, тот ощутит сладость веры — чтобы Аллах и Его Посланник были для него любимее всего остального; чтобы, любя человека, он любил его только ради Аллаха; и чтобы он так же ненавидел возвращение в неверие после того, как Аллах спас его от него, как ненавидел бы быть брошенным в огонь”¹**

В другой версии: **«Не ощутит никто сладости веры, пока не станет любить человека, любя его лишь ради Аллаха»** и далее.

Его слова: **«Три»** — имеются в виду три качества.

Его слова: **«В ком они есть»** — то есть присутствуют в человеке в совершенном виде.

Его слова: **«Ощутит благодаря им сладость веры»** — под сладостью здесь понимается то, что выражают словом «вкусение», когда человек испытывает наслаждение сердца, его блаженство, радость и духовное насыщение. Это осязаемое состояние, которое верующие чувствуют в своих сердцах.

Ас-Суюти, да помилует его Аллах, в «ат-Таушихе» говорит: «Слова «ощутит сладость веры» содержат образное сравнение — влечение верующего к вере уподоблено чему-то сладкому, и ей приписывается характерное свойство такой вещи, добавленное к ней».

Ан-Навави сказал: «Смысл сладости веры — наслаждение актами повиновения, терпеливое перенесение тягот, предпочтение этого мирским интересам, а также любовь раба к Аллаху через исполнение повиновения Ему и отказ от послушания. Так же обстоит дело и с Посланником ﷺ».²

¹ Аль-Бухари 16 и Муслим 43.

² Аль-Минхадж 2/13.



Яхья ибн Муаз говорил: «Истинная любовь ради Аллаха в том, что она не увеличивается от хорошего отношения и не уменьшается от отчуждённости».

Его слова: **«Чтобы Аллах и Его Посланник ﷺ были любимее для него всего остального».**

Под «остальным» понимается то, к чему человек испытывает естественную любовь — любовь к детям, богатству, супругам и тому подобному. В данном случае слово «любимее» используется в своём буквальном значении.

Аль-Хаттаби отметил: «Здесь речь идёт о любви по осознанному выбору, а не о природной привязанности». Таково его высказывание.

Что касается многобожнической любви, о которой говорилось ранее, то любое её проявление — малое или большое — несовместимо с любовью к Аллаху и Его Посланнику.

В некоторых хадисах сказано: **«Любите Аллаха всем вашим сердцем».**

К признакам любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ относится: любить то, что любит Аллах, и ненавидеть то, что Он ненавидит; отдавать предпочтение Его довольству перед всем остальным; по мере возможности стремиться к тому, что приносит Ему довольство; избегать того, что Аллах запретил, и испытывать к этому глубочайшее отвращение; следовать Его Посланнику ﷺ, исполняя его повеления и воздерживаясь от того, что он запретил, согласно словам Всевышнего:

🌿 **«Кто повинуется Посланнику ﷺ, тот повинуется Аллаху»**



Кто отдал предпочтение повелению кого-либо иного перед его повелением и пренебрёг тем, от чего он предостерегал, тот демонстрирует отсутствие любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ. Ведь любовь к Посланнику ﷺ является неотъемлемой частью любви к Аллаху: кто любит Аллаха и повинуется Ему, тот любит Посланника ﷺ и повинуется ему. А кто этого не делает — тот не делает ничего из этого, как явствует из аята испытания и подобных ему. У Аллаха мы просим помощи.

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Пророк ﷺ сообщил, что тот, в ком присутствуют эти три качества, ощутит сладость веры, поскольку ощущение сладости от чего-либо является следствием любви к этому. Когда человек любит что-то и стремится к этому, при достижении желаемого он испытывает сладость, наслаждение и радость. Наслаждение — это состояние, возникающее после обретения желанного, то есть любимого или вожделенного. Сладость веры, включающая наслаждение и радость, следует за полнотой любви раба к Аллаху. Это достигается тремя способами: совершенствованием этой любви, её сосредоточением и устранением её противоположности.

Совершенствование её заключается в том, чтобы Аллах и Его Посланник ﷺ были любимее для раба всего остального. Ведь в любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ недостаточно просто иметь основу любви — необходимо, чтобы Аллах и Его Посланник ﷺ были любимее всего прочего».¹

Скажу от себя: любовь к Аллаху Всевышнему неизбежно влечёт за собой любовь к повиновению Ему, ибо Он желает от Своего раба повиновения. Любящий непременно любит то, что любит его возлюбленный.

¹ Маджму аль-Фатава 10/205.



К неизбежным следствиям любви к Аллаху также относится любовь к тем, кто Ему повинуется, — любовь к Его пророкам, посланникам и праведным из Его рабов. Любовь к тому, что любит Аллах, и к тем, кого любит Аллах, является частью совершенной веры, как будет показано в приводимом далее хадисе от Ибн Аббаса.

Он сказал: «Сосредоточение её в том, чтобы любить человека, не любя его иначе как ради Аллаха». Он сказал: «Устранение её противоположности в том, чтобы ненавидеть противоположность веры так же сильно, как ненавидел бы быть брошенным в огонь». Конец цитаты.¹

Его слова: *«Любимее для него всего остального»*

Здесь местоимение Аллаха Всевышнего и местоимение Его Посланника ﷺ объединены в двойственной форме. По этому поводу существует два мнения:

Первое: употребление двойственного местоимения намекает на то, что рассматривается совокупность двух видов любви, а не каждый по отдельности, ибо один без другого лишён смысла. А употребление единственного числа в хадисе Хатыба указывает на то, что каждое из двух послушаний само по себе влечёт заблуждение, поскольку соединительный союз подразумевает повторение, и по основному правилу каждое из соединённых понятий самостоятельно в вынесении суждения.

Второе: хадис Хатыба относится к благопристойности и предпочтительности, а данный — к дозволенности.

Третье мнение: данный хадис приводится согласно основному правилу, а хадис Хатыба изменение в смысл, поэтому он более весомый.

¹ Ссылка выше 10/206.



Его слова: **«Как ненавидел бы быть брошенным в огонь».**

То есть, для него оба эти дела одинаковы по степени отвращения. Это опровергает взгляды крайних, которые полагают, что совершение греха рабом является для него недостатком безусловно, даже если он покался. Правильное же мнение таково: если он не покался — это недостаток; если покался — то нет недостатка. Поэтому мухаджиры и ансары, да будет доволен ими Аллах, были лучшими в этой общине, несмотря на то что изначально были неверующими, но Аллах наставил их к исламу. Ислам стирает всё, что было до него, так же как и переселение. Об этом достоверно говорится в хадисе.

Его слова: **«В другой версии: не ощутит никто»**

Эту версию привёл аль-Бухари в разделе о благонравии своего «Сахиха». Её текст:

✦ **«Не ощутит никто сладости веры, пока не будет любить человека, любя его только ради Аллаха; пока быть брошенным в огонь не станет для него милее, чем вернуться к неверию после того, как Аллах спас его от него; и пока Аллах и Его Посланник не станут для него любимее всего остального»**

Уже упоминалось, что любовь здесь означает то, что верующий испытывает из наслаждения, радости, восторга, почтения, благоговения и следствий этого.

Поэт сказал:

*Я благоговею перед тобой из почтения,
хотя у тебя нет власти надо мной,
Но взор наполнен образом возлюбленного.*



Его слова: «От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся, что он сказал: «Кто полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, проявил дружбу ради Аллаха и враждовал ради Аллаха, тот обретает близость к Аллаху только этим. Не ощутит раб вкуса веры, даже если он много молится и постится, пока не будет таким. А ведь большинство братских уз между людьми теперь основано на мирских интересах, и это не приносит им обладателям никакой пользы».

Это передал Ибн Джарир.¹

Ибн Аби Шайба и Ибн Аби Хатим привели только первую часть этого сообщения.

Его слова: «Кто полюбил ради Аллаха» — то есть полюбил верующих в Аллаха людей и повинующихся Ему именно по этой причине.

Его слова: «Возненавидел ради Аллаха» — то есть возненавидел тех, кто не уверовал в Аллаха, придал Ему сотоварищей и нечестиво отступил от повиновения Ему, по причине того, что они совершили из того, что вызывает гнев Аллаха, даже если они самые близкие ему люди, как сказал Всевышний:

📖 ***«Ты не найдёшь людей, которые веруют в Аллаха и в Последний день и любят тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником»***

Его слова: «Проявил дружбу ради Аллаха» — это и предыдущее относится к необходимым следствиям любви раба к Аллаху Всевышнему. Кто полюбил Аллаха Всевышнего, тот полюбил ради Него, проявил дружбу к Его приближённым, враждовал с послушниками Его и возненавидел их, сражался с Его врагами

¹ Китабу аль-Ихван 22.



и поддерживал Его помощников. Чем сильнее любовь раба к Аллаху в его сердце, тем сильнее эти деяния, вытекающие из неё. С их совершенством совершенствуется единобожие раба, а их слабость соответствует слабости любви раба к своему Господу. Кто-то достигает малого, кто-то многого, а кто-то лишён этого.

Его слова: «Близость к Аллаху обретается только этим» — то есть Его покровительство Своему рабу. Слово «валая» произносится только с фатхой на букве вав, что означает братство, любовь и поддержку. С касрой это слово означает власть, правление. Здесь имеется в виду первое значение.

У Ахмада и ат-Табарани от Пророка ﷺ передаётся:

«Не обретёт раб истинной веры, пока не полюбит ради Аллаха и не возненавидит ради Аллаха. Когда он полюбит ради Аллаха и возненавидит ради Аллаха, тогда он заслужит покровительство Аллаха»¹

В другом хадисе говорится:

«Крепчайшие узы веры — любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха, Велик Он и Могуч»

Передал ат-Табарани.²

Его слова: «Не ощутит раб вкуса веры» и далее — то есть не достигнет он вкушения веры, её наслаждения и радости, даже если будет много молиться и поститься, пока не станет таким: пока не полюбит ради Аллаха, не возненавидит ради Аллаха, не будет враждовать ради Аллаха и дружить ради Него.

В хадисе от Абу Уамы в возведённой к Пророку ﷺ форме говорится:

¹ Аль-Муснад 3/430.

² Аль-Кабир 10/272.



🔥 **«Кто полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, дал ради Аллаха и удержал ради Аллаха, тот обрёл совершенную веру»**

Передал Абу Дауд.¹

Его слова: «А ведь большинство братских отношений между людьми теперь основано на мирских делах, и это не приносит им обладателям никакой пользы» — то есть не приносит им пользы, а напротив, вредит, как сказал Всевышний: **«Близкие друзья в тот день станут врагами друг другу, кроме богобоязненных»**. Если это бедствие уже охватило людей во времена Ибн Аббаса — лучшее из поколений, то после этого положение только ухудшалось, пока не стали дружить из-за многобожия, нововведений, нечестия и ослушания. Сбылось то, о чём сообщил Пророк ﷺ в своих словах:

🔥 **«Ислам начался как нечто чуждое и вернётся к тому, что будет чуждым, как и начинался»**

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, из мухаджиров и ансаров во времена своего Пророка ﷺ и во времена Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах, предпочитали друг друга себе из любви к Аллаху и приближения к Нему, как сказал Всевышний:

📖 **«Они отдают предпочтение другим перед собой, даже если сами испытывают нужду»**

От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся: «Я помню нас во времена Посланника Аллаха ﷺ — не было среди нас никого, кто считал бы, что он имеет больше прав на свой динар и дирхам, чем его брат-мусульманин». Передал Ибн Маджа.

¹ Абу Дауд 2321.



Его слова: «Ибн Аббас в толковании слов Всевышнего: **“И превались меж ними связи”** — сказал: “Любовь”»

Это сообщение передали Абд ибн Хумайд, Ибн Джарир, Ибн аль-Мунзир, Ибн Аби Хатим и аль-Хаким, который подтвердил его достоверность.

Его слова: «Он сказал: “Любовь”» — то есть та, что была между ними в мирской жизни, подвела их, когда они больше всего нуждались в ней, и они отреклись друг от друга, как сказал Всевышний:

■ **«Он сказал: “Воистину, вы взяли себе идолов помимо Аллаха только ради взаимной любви в мирской жизни. Затем в День Воскресения одни из вас отрекутся от других и проклянут друг друга, и пристанищем вашим будет Огонь, и не будет у вас помощников».**

Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим сказал¹ о словах Всевышнего: **«Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал, и увидят наказание»** — два аята. Эти ведомые были на правильном пути, а их последователи утверждали, что идут по их дороге и следуют их методу, хотя противоречили им и шли иным путём. Они полагали, что любовь к ним принесёт им пользу при всём их противоречии им, но те отрекутся от них в День Воскресения. Ведь они взяли их покровителями помимо Аллаха. Таково же состояние всякого, кто взял себе покровителей помимо Аллаха, дружит ради них, враждует ради них, доволен ради них и гневается ради них. Все его дела тщетны, и он увидит их в День Воскресения сожалениями для себя, несмотря на их множество и тяжкие усилия и труды в них, поскольку он

¹ Ат-Табукия 57.



не посвятил чисто Аллаху и Его Посланнику ﷺ свою дружбу и вражду, любовь и ненависть, поддержку и предпочтение. Аллах, Велик Он и Могуч, аннулирует все эти дела и разорвёт все эти связи.

В День Воскресения прервётся всякая связь, узы, средство и любовь, которые были не ради Аллаха. Останется лишь связь, соединяющая раба с его Господом, — это его доля от переселения к Нему и к Его Посланнику, от посвящения поклонения одному Аллаху и необходимых следствий этого: любви и ненависти, дарования и удержания, дружбы и вражды, приближения и удаления, а также от чистого следования за Посланником Аллаха ﷺ — следования безупречного, свободного от примесей обращения к иному, помимо него, не говоря уже о придании ему сотоварища наряду с кем-то иным, не говоря уже о предпочтении чьих-то слов его словам.

Эта связь — единственная, которая не прерывается с её обладателем. Это узы между рабом и его Господом — узы чистого рабства. Это его последнее прибежище, куда бы он ни направлялся, и к нему его возвращение. Она достигается только через чистое следование посланникам, мир им и благословение Аллаха, ибо это рабство было передано через их речь, познано только благодаря им, и нет пути к нему иначе как через следование за ними.

Всевышний сказал: **«Мы обратимся к делам, которые они совершали, и превратим их в развеянный прах».** Это деяния, которые в мирской жизни совершались не по сунне Его посланников, не по их методу и не ради Его Лица. Аллах обратит их в развеянный прах, и их совершитель не получит от них никакой пользы вообще. Это одно из величайших сожалений для раба



в День Воскресения — увидеть свои труды потерянными, тогда как обладатели полезных трудов обрели счастье благодаря их (чистым) устремления». Конец в сокращённом изложении.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «ВОИСТИНУ, ЭТО ШАЙТАН ПУГАЕТ ВАС СВОИМИ ПРИБЛИЖЁННЫМИ. НЕ БОЙТЕСЬ ЖЕ ИХ, А БОЙТЕСЬ МЕНЯ, ЕСЛИ ВЫ ВЕРУЮЩИЕ»

Его слова: «Глава: слова Всевышнего Аллаха: **“Воистину, это шайтан пугает вас своими приближёнными. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня, если вы верующие”**»¹

Разъяснение:

Страх принадлежит к наивысшим и величайшим духовным состояниям религии, к самым всеобъемлющим видам поклонения, которое обязательно посвящать искренне Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал: **«И они трепещут от страха перед Ним»**. Всевышний сказал: **«Они боятся своего Господа, Который над ними»**. Всевышний сказал: **«А тому, кто боялся предстать перед своим Господом, — два сада»**. Всевышний сказал: **«Так страшитесь Меня»**. Всевышний сказал: **«Не бойтесь людей, а бойтесь Меня»**. Подобных аятов в Коране множество.

Страх сам по себе делится на три категории:

¹ Аль-Имран 175.



Первая: тайный страх — когда человек боится помимо Аллаха идола или тагута, опасаясь, что тот поразит его тем, что ему неуютно, как сказал Всевышний о народе Худа, мир ему, что они сказали ему: **«Мы можем только сказать, что некоторые из наших богов поразили тебя злом. Он сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели, и засвидетельствуйте, что я непричастен к тому, чему вы придаёте сотоварищей помимо Него. Так замышляйте против меня все вместе, и не давайте мне отсрочки».** Всевышний сказал: **«Они пугают тебя теми, кто помимо Него».** Это именно то, что происходит с поклоняющимися могилам и подобным им идолам — они боятся их и пугают ими приверженцев единобожия, когда те порицают поклонение им и призывают к искреннему поклонению одному Аллаху. А это несовместимо с единобожием.

Вторая: когда человек оставляет то, что ему предписано, из страха перед некоторыми людьми. Это запрещено и является видом многобожия по отношению к Аллаху, противоречащим совершенству единобожия. Это причина ниспослания данного аята, как сказал Всевышний:

■ **«Те, которым люди говорили: “Воистину, люди собрались против вас, бойтесь же их”, — но это лишь увеличило их веру, и они сказали: “Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!” Они вернулись с милостью от Аллаха и щедростью, их не коснулось зло, и они последовали за довольством Аллаха. Аллах — Обладатель великой щедрости. Воистину, это шайтан пугает вас своими приближёнными, не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие»¹**

¹ Аль-Имран 173–175.



В хадисе говорится:

✦ **«Воистину, Аллах Всевышний скажет рабу в День Воскресения: “Что помешало тебе, когда ты видел порицаемое, изменить его?” Он скажет: “Господи, страх перед людьми”. Он скажет: “Меня ты должен был бояться больше”».**

Третья: естественный страх — страх перед врагом, хищником или чем-то подобным. Это не порицается, как сказал Всевышний в истории о Мусе, мир ему: **«Он вышел оттуда испуганным, оглядываясь»** — аят.

Смысл Его слов: **«Воистину, это шайтан пугает вас своими приближёнными»** — то есть пугает вас своими соратниками. **«Не бойтесь же их, а бойтесь Меня».** Это запрет от Аллаха Всевышнего верующим бояться кого-либо, кроме Него, и повеление им ограничить свой страх только Аллахом, не боясь никого, кроме Него. Это и есть искренность, которую Аллах повелел Своим рабам и которой Он доволен от них. Когда они посвящают Ему страх и всё поклонение искренне, Он дарует им то, на что они надеются, и дарует им безопасность от страхов мирской жизни и будущей, как сказал Всевышний:

📖 **«Разве Аллаха недостаточно Своему рабу? И они пугают тебя теми, кто помимо Него. А кого заблудил Аллах, нет у того ведущего прямым путей»¹**

Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Из козней врага Аллаха то, что он пугает верующих своим войском и приближёнными, чтобы они не сражались с ними, не велели им одобряемого и не запрещали

¹ Аз-Зумар 36.



им порицаемого. Всевышний сообщил, что это из козней шайтана и его запугивания, и запретил нам бояться их». Он сказал: «Смысл у всех толкователей: он пугает их своими приближёнными». Катада сказал: «Он возвеличивает их в ваших сердцах». Чем сильнее вера раба, тем слабее страх перед приближёнными шайтана в его сердце. Чем слабее его вера, тем сильнее его страх перед ними. Этот аят указывает на то, что искреннее посвящение страха — из совершенных условий веры.¹

Сказал автор, да помилует его Аллах: «И слова Всевышнего Аллаха:

■ ***“Воистину, обустривают мечети Аллаха только те, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, совершал молитву, выплачивал закят и не боялся никого, кроме Аллаха. Быть может, они будут ведомы прямым путем”»***

Всевышний сообщил, что мечети Аллаха обустривают только верующие в Аллаха и в Последний день — те, кто уверовал сердцами и действовал телесно, посвятив страх искренне Ему одному, а не кому-либо помимо Него. Он утвердил за ними обустройство мечетей после того, как отверг это у многобожников, ибо обустройство мечетей достигается повиновением и праведными делами. Многобожник же, даже если и совершает деяния, его дела **«подобны миражу в пустыне — жаждущий принимает его за воду, но, когда приходит к нему, не находит ничего»**, или **«подобны пеплу, который сильный ветер развеивает в бурный день»**. А то, что таково по своей природе, — его отсутствие предпочтительнее его наличия. Мечети

¹ Игъасат аль-Ляхфан 1/130.



не могут быть истинно обустроены ничем иным, кроме веры, основу которой составляет единобожие, вместе с праведными делами, очищенными от примесей многобожия и нововведений. Всё это входит в понятие совершенной веры согласно учению людей Сунны и единой общины.

Его слова: **«Не боялся никого, кроме Аллаха»**

Ибн Атыййа сказал: «Имеется в виду страх почтения, поклонения и повиновения. Безусловно, человек боится мирских опасностей, но во всём этом ему следует бояться предопределения Аллаха и Его распоряжения».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Страх — поклонение сердца, которое не годится ни для кого, кроме Аллаха, подобно смирению, обращению, любви, упованию, надежде и другим видам поклонения сердца».

Его слова: **«Быть может, они окажутся среди идущих прямым путём»**

Ибн Аби Тальха передал от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: «Он говорит: воистину, они и есть идущие верным путём. Каждое слово “быть может” в Коране является категоричным утверждением».

В хадисе говорится: **«Когда видите человека, регулярно посещающего мечеть, засвидетельствуйте в отношении него веру»**. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, обустраивают мечети Аллаха только те, кто уверовал в Аллаха и в Последний день»**. Передали Ахмад, ат-Тирмизи и аль-Хаким от Абу Саида аль-Худри.¹

¹ Аль-Муснад 3/27.



Его слова:

■ **«Среди людей есть такой, кто говорит: “Мы уверовали в Аллаха”, но, когда его притесняют ради Аллаха, он приравнивает испытание от людей к наказанию Аллаха»**

Ибн Касир, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Всевышний сообщает о качествах некоторых лжецов, которые заявляют о вере языками, но она не утвердилась в их сердцах. Когда к ним приходит испытание и искушение в мирской жизни, они полагают, что это наказание от Аллаха, и отступают от ислама». Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Его испытание в том, что он отступает от своей религии, когда его притесняют ради Аллаха».¹

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Когда к людям посылаются посланники, люди оказываются в двух положениях: либо человек говорит “Мы уверовали”, либо не говорит этого и продолжает пребывать в грехах и неверии. Кто сказал “Мы уверовали”, того Господь испытывает, проверяет и подвергает искушению, чтобы отличить правдивого от лжеца. А кто не сказал “Мы уверовали”, пусть не думает, что он ускользнёт от Аллаха, убежит и опередит Его. Кто уверовал в посланников и повиновался им, с тем враждуют враги, причиняют ему зло и подвергают его испытаниям, которые причиняют ему страдание. Кто же не уверовал в них и не повиновался им, будет наказан в мирской жизни и в будущей, и постигнет его то, что причинит ему страдание, причём это страдание будет сильнее и продолжительнее страдания их последователей. Так что страдание неизбежно постигнет каждую

¹ Тафсир Ибн Касира 6/275.



душу — уверовавшую или отвергнувшую веру. Но верующему достаётся страдание в мирской жизни вначале, а затем для него благой исход в этом мире и в будущем. Отвернувшемуся же от веры достаётся наслаждение вначале, а затем он переходит в вечное страдание. Человек неизбежно живёт среди людей, у которых есть свои желания и представления, и они требуют от него согласиться с ними. Если он не согласится, они причинят ему вред и мучения. Если же он согласится с ними, то мучение постигнет его — то от них самих, то от других. Это подобно тому, кто обладает религиозностью и богобоязненностью, но оказался среди нечестивых и притеснителей, которые не могут совершать своё нечестие и несправедливость без его согласия или молчания. Если он согласится с ними или промолчит, то избежит их зла вначале, но затем они начнут унижать его и причинять ему вред во много раз больше того, чего он боялся вначале, если бы порицал их и противился им. Даже если он избежит от них, то неизбежно будет унижен и наказан руками других. Полная решимость заключается в том, что сказала мать верующих Аиша, да будет доволен ею Аллах, Муавии, да будет доволен им Аллах: “Кто угодил Аллаху, разгневав людей, того Аллах избавит от (заботы о мнении) людей. А кто угодил людям, разгневав Аллаха, те не избавят его от Аллаха ни в чём”». Кого Аллах наставил, вдохновил правильным путём и защитил от зла его души, тот воздержится от согласия на совершение запретного и терпеливо перенесёт их вражду. Затем благой исход будет для него в этом мире и в будущем, как было для посланников и их последователей. Затем Всевышний сообщил о состоянии того, кто вошёл в веру без понимания: **когда его притесняют ради Аллаха, он приравнивает испытание от людей — их вред и причинение ему неприятного, то есть**



страдание, которое неизбежно постигает посланников и их последователей от тех, кто им противится, — **к наказанию Аллаха**, от которого верующие спаслись верой, бежав от него и оставив причину, которая могла бы привести к нему. Верующие благодаря совершенству своей проницательности убежали от страдания наказания Аллаха к вере и претерпели то преходящее, скоротечное страдание, которое в ней есть. А этот из-за слабости своей проницательности убежал от страдания врагов посланников к согласию и следованию за ними, убежав от страдания их мучения к страданию наказания Аллаха. Так он приравнял страдание испытания от людей в бегстве от него к наказанию Аллаха. Обманут был полностью, когда искал спасения от зноя в огне, убежав от страдания на час к страданию вечному. Когда же Аллах дарует победу Своему войску и Своим приближённым, он говорит: “Я был с вами”, но Аллах лучше знает, что скрывала его грудь из лицемерия». Конец цитаты.¹

В аяте заключается опровержение мурджиитов и каррамитов. Суть в том, что этим людям не принесла пользы их фраза “Мы уверовали в Аллаха” при отсутствии терпения перед притеснениями от тех, кто враждовал с ними ради Аллаха. Не приносит пользы слово и убеждение без дела. Истинная шариатская вера утверждается в человеке только при наличии трёх составляющих: убеждения сердца и его деяния, слова языка и действий тела. Таково учение людей Сунны и единой общины — предшественников и последующих. Аллаху Всевышнему ведомо лучше.

В этом — предостережение от угождения творениям в ущерб истине. Защищён лишь тот, кого защитил Аллах.

¹ Игъасат аль-Ляхфан 2/189.



Его слова: «От Абу Саида в возведённом к Пророку ﷺ виде передается: **“Воистину, из слабости убеждённости — угождать людям, разгневав Аллаха; благодарить их за удел, дарованный Аллахом; и порицать их за то, чего Аллах не дал тебе. Воистину, удел Аллаха не приближает скупость жадного и не отдаляет нежелание противящегося”**»

Этот хадис передали Абу Нуайм в «аль-Хилья» и аль-Бейхаки. Его критикуют из-за Мухаммада ибн Марвана ас-Судди, о котором сказали: слабый. В нём также Атыййа аль-Ауфи, которого аз-Захаби упомянул среди слабых и отвергнутых передатчиков. Однако смысл хадиса верен. Продолжение его: **«Воистину, Аллах по Своей мудрости поместил душевный покой и радость в довольстве и убеждённости, а печаль поместил и скорбь в сомнениях и недовольстве»**.¹

Его слова: **«Воистину, из слабости убеждённости»**

Слабость — противоположность силе. Убеждённость — совершенство веры. Ибн Мас’уд сказал: «Убеждённость — это вся вера, а терпение — половина веры». Это передали Абу Нуайм в «аль-Хилья» и аль-Байхаки в книге «аз-Зухд» от его хадиса в возведённой форме. В это входит осуществление веры в предшествующее предопределение, как в хадисе Ибн Аббаса в возведённой форме:

«Если способен ты действовать с довольством в убеждённости, то делай так. А если не способен, то воистину, в терпении перед тем, что тебе неприятно, заключено великое благо». В другой версии: «Я спросил: “О Посланник Аллаха, как мне обрести убеждённость?” Он ответил: **“Познай, что то,**

¹ Аль-Хилья 5/106.



что постигло тебя, не могло пройти мимо, а то, что прошло мимо тебя, не могло тебя постигнуть”».

Его слова: ***«Угождать людям, навлекая гнев Аллаха»***

То есть отдавать предпочтение их довольству перед довольством Аллаха. Это случается, когда в сердце человека не утвердилось должное величие Аллаха, Его почитание и благоговейный страх перед Ним, что могло бы удержать его от стремления снискать благосклонность творения ценой того, что навлекает гнев его Творца, Господа и Владыки — Того, Кто распоряжается сердцами, избавляет от невзгод и прощает прегрешения. В этом отношении подобное поведение представляет собой разновидность многобожия, поскольку человек предпочёл довольство творения довольству Аллаха и приблизился к творению тем, что вызывает недовольство Аллаха. Не избежит этого никто, кроме того, кого сохранил Аллах и наставил на познание Его, на понимание того, как подобает утверждать Его качества соответственно Его величию, на возвышение Всевышнего над всем, что умаляет Его совершенство, а также на познание Его единобожия в господстве и божественности. С Аллахом — всякий успех.

Его слова: ***«Благодарить их за удел Аллаха».***

То есть за то, что дошло до тебя через их руки, приписывая это им и вознося им благодарность. В действительности же истинный Благодетель — это Аллах один, Который предопределил это для тебя и доставил тебе. Когда Он желает чего-либо, Он создаёт для этого причины.

Это не противоречит хадису: ***«Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха»***, ибо благодарность им заключается в молитве за них, поскольку Аллах направил это через их



руки. Ты молишься за них или воздаёшь им должное, согласно хадису: **«Кто оказал вам доброе дело, воздайте ему. Если же не найдёте чем воздать, молитесь за него, пока не увидите, что воздали ему»**. Приписывание благодеяния им происходит потому, что они стали причиной доставления к тебе этого блага, но Тот, Кто предопределил и направил это, — только Аллах.

Его слова: **«Порицать их за то, чего не дал тебе Аллах»**.

Ибо Он не предопределил для тебя то, что ты просил через их руки. Если бы Он предопределил это, то предопределение привело бы его к тебе. Кто познал, что единственный Дарующий и Удерживающий — это Аллах один, и что Он — Тот, Кто наделяет раба уделом с причиной и без причины, и откуда он не ожидает, тот не восхваляет творение за удел и не порицает его за лишение. Он вверяет свои дела Аллаху и полагается на Него в делах религии и мирских делах.

Пророк ﷺ утвердил этот смысл своими словами в хадисе: **«Воистину, удел Аллаха не приближает стремление алчущего и не отдаляет нежелание противящегося»**, как сказал Всевышний: **«Что откроет Аллах людям из милости, то никто не удержит, а что Он удержит, то никто не пошлёт после Него. Он — Всемогущий, Мудрый»**.¹

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Убеждённость включает в себя убеждённость в исполнении повеления Аллаха и в том, что Аллах обещал людям Своего повиновения. Она также включает убеждённость в предопределении Аллаха, Его творении и Его управлении. Когда ты угождаешь им, навлекая гнев Аллаха, ты не обладаешь убеждённостью ни в Его обещании, ни в Его уделе. Ведь побуждает человека к этому либо склонность к тому,

¹ Аль-Фатыр 2.



что в их руках, и тогда он оставляет исполнение повеления Аллаха в отношении них ради того, на что надеется от них; либо слабость его убеждённости в том, что Аллах обещал людям Своего повиновения из победы, поддержки и награды в этом мире и в будущем. Ведь когда ты угодишь Аллаху, Он дарует тебе победу, наделит уделом и избавит от их бремени. А угождение им в том, что вызывает Его гнев, происходит только из страха перед ними и надежды на них, а это — от слабости убеждённости. Когда же не предопределено для тебя то, что, как ты полагаешь, они сделают для тебя, то дело в этом принадлежит Аллаху, а не им. Ведь что Он пожелал — то сбылось, а что не пожелал — не сбылось. Если ты порицаешь их за то, что не было предопределено, то это от слабости твоей убеждённости. Не бойся их, не надейся на них и не порицай их по велению своей души и страсти. Но кого восхваляет Аллах и Его Посланник из них, тот достоин похвалы, а кого порицает Аллах и Его Посланник из них, тот достоин порицания. Когда один из делегации бану Тамим сказал: “О Мухаммад, дай мне! Ведь моя похвала — украшение, а мое порицание — позор”, Пророк ﷺ ответил: **“Это — Аллах”**.¹

Хадис указывает на то, что вера возрастает и убывает, и что дела входят в понятие веры.

Его слова: «От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Кто искал довольства Аллаха, навлекая недовольство людей, тем Аллах остался доволен и людей склонил к довольству им. А кто искал довольства людей, навлекая гнев Аллаха, на того Аллах разгневался и людей склонил к гневу на него”

Передал Ибн Хиббан в своём “Сахихе”»²

¹ Маджму аль-Фатава 1/51.

² 1/247.



Этот хадис передал Ибн Хиббан с этой формулировкой. Ат-Тирмизи передал его от некоего человека из жителей Медины, который сказал: «Муавия, да будет доволен им Аллах, написал Аише, да будет довольна ею Аллах: “Напиши мне письмо с наставлением, но не будь многословна”. Аиша, да будет довольна ею Аллах, написала Муавии: “Мир тебе. А затем: воистину, я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **‘Кто искал довольства Аллаха, навлекая недовольство людей, Аллах избавил его от бремени людей. А кто искал довольства людей, навлекая гнев Аллаха, Аллах предоставил его людям’**. И мир тебе”». Это также передал Абу Нуайм в «аль-Хилья».¹

Его слова: **«Кто искал»** — то есть стремился.

Шайх уль-Ислам сказал: «Аиша написала Муавии — и передаётся, что она отнесла эти слова к Пророку ﷺ: **“Кто угодил Аллаху, навлекая недовольство людей, Аллах избавил его от бремени людей. А кто угодил людям, навлекая гнев Аллаха, они не избавят его от Аллаха ни в чём”**». Это формулировка возведённого хадиса.

Формулировка приостановленного текст (маукуф) следующая: «Кто угодил Аллаху, навлекая недовольство людей, Аллах остался им доволен и склонил людей к довольству им. А кто угодил людям, навлекая гнев Аллаха, восхвалявший его из людей, обратится в порицающих (его)».

Это из величайших основ понимания религии. Ведь кто угодил Аллаху, навлекая их недовольство, тот проявил богобоязненность и стал Его праведным рабом. Аллах покровительствует праведникам, и Аллах достаточен для Своего раба. **«Кто боится**

¹ 8/188.



Аллаха, тому Он дарует выход и наделит его уделом, откуда он не ожидает». Аллах непременно избавит его от бремени людей. Что же касается того, чтобы все люди были им довольны, то это может и не достигаться, однако они будут довольны им, если избавятся от корыстных целей и когда им станет ясен исход.

«А кто угодил людям, навлекая гнев Аллаха, те не избавят его от Аллаха ни в чём», подобно притеснителю, который в сожалении кусает свои руки. Что же касается того, что восхвалявший обращается в порицателя, то это случается часто и происходит в итоге. Ведь благой исход для богобоязненности не наступает сразу при их страстях». Конец его слов.¹

Хорошо сказал поэт:

*Когда искренна твоя любовь, о предел желаний,
То всё, что над прахом, — лишь прах.*

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал: «Кто осознал, что всякое творение над прахом есть прах, как может он предпочесть повиновение тому, кто является прахом, повиновению Господа господ? Или как может он угождать праху, навлекая гнев Царя Дарующего? Воистину, это нечто удивительное».

В хадисе — наказание для того, кто боялся людей и предпочёл их довольство Аллаху, и что наказание может быть в религии. Да убережёт нас Аллах от этого, как сказал Всевышний:

■ **«Это обернулось для них лицемерием в их сердцах до дня встречи с Ним за то, что они нарушили данное Аллаху обещание и за то, что лгали»²**



¹ Мадаридж ас-Саликин 2/301.

² Ат-Тауба 78.





СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «НА АЛЛАХА УПОВАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЕРУЮЩИЕ»

Составитель сказал: «Глава: слова Всевышнего Аллаха: **«На Аллаха уповайте, если вы верующие»**»¹

Разъяснение:

Абу ас-Саадат сказал: «Говорят: “таваккаля би-ль-амр” (взялся за дело), когда взял на себя обязательство исполнить его; “ваккальту амри иля фулян” (поручил своё дело такому-то), когда положился на него; “ваккаля фулян фулянан” (такой-то назначил такого-то представителем), когда доверил ему своё дело, полагаясь на его достаточность, или из-за неспособности самостоятельно справиться со своим делом».² Конец цитаты.

Автор, да помилует его Аллах, посредством этого заглавия и аята намеревается разъяснить, что упование — обязательное предписание, которое должно посвящаться искренне Аллаху Всевышнему. Ведь вынесение дополнения вперёд указывает на ограничение, то есть: **«На Аллаха уповайте, а не на кого-либо иного»**. Упование относится к наиболее всеобъемлющим и величайшим видам поклонения, учитывая праведные дела, которые из него проистекают. Когда человек полагается на Аллаха во

¹ Аль-Маида 23.

² Это языковое значение слова «таваккуль» и его производных.



всех своих религиозных и мирских делах, а не на кого-либо помимо Него, его искренность и взаимоотношения с Аллахом Всевышним становятся правильными. Упование — из величайших степеней смысла слов: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».**

Совершенство единобожия в его трёх видах не достигается без совершенного упования на Аллаха, как в этом аяте и как сказал Всевышний: **«Если вы уверовали в Аллаха, то на Него уповайте, если вы мусульмане».** И Его слова: **«Господь востока и запада, нет божества, кроме Него, так возьми Его Покровителем».** Аятов, повелевающих уповать на Него, очень много.

Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: «Упование — деяние сердца».¹

Ибн аль-Каййим сказал о смысле аята, вынесенного в заглавие: «Он сделал упование на Аллаха условием веры, что указывает на отсутствие веры при его отсутствии». В другом аяте: **«Муса сказал: “О мой народ, если вы уверовали в Аллаха, то на Него уповайте, если вы мусульмане”».** Так Он сделал доказательством действительности ислама упование. Чем сильнее вера раба, тем сильнее его упование. Когда вера ослабевает, ослабевает и упование. Когда упование слабое, это непременно свидетельствует о слабости веры. Аллах Всевышний соединяет упование с поклонением, упование с верой, упование с богобоязненностью, упование с исламом и упование с руководством на прямой путь. Этим проясняется, что упование — основа для всех состояний веры и совершенного поклонения, для всех дел ислама. Его положение среди них

¹ Тарику аль-Хиджратейн 329.



подобно положению тела по отношению к голове: как голова держится только на теле, так вера, её состояния и дела держатся только на опоре упования».¹

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Никто не надеялся на творение и не уповал на него без того, чтобы его ожидание не обмануло его, ибо он многобожник. **“А кто придаёт сотоварищей Аллаху, тот словно упал с неба, и птицы схватили его, или ветер забросил его в далёкое место”**».

Шарих,² да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Я допущу: однако упование на Аллаха двух видов:

Первое: упование в делах, на которые способен только Аллах, как те, кто уповает на мёртвых и тагутов в надежде получить от них желаемое — помощь, защиту, удел или заступничество. Это великое многобожие.

Второе: упование на очевидные причины, как тот, кто уповает на эмира или правителя в том, что Аллах Всевышний дал ему возможность сделать, — удел, защита от вреда и тому подобное. Это разновидность малого многобожия.

Дозволенное представительство (таваккуль) — это когда человек назначает другого человека представителем в совершении того, на что тот способен, от его имени. Но ему не следует полагаться на него в достижении того, для чего он назначен, а следует уповать на Аллаха в облегчении дела, которое он ищет сам или через своего представителя. Это из числа причин, которые дозволено применять, но не полагаться на них, а полагаться следует на Причиняющего, Который создал причину и следствие».

¹ Тарику аль-Хиджратейн 327.

² Сулейман Ибн Абдуллах.



Сказал составитель, да помилует его Аллах: «И слова Все-вышнего Аллаха: **«Воистину, верующие — те, чьи сердца трепещут при упоминании Аллаха. А когда им читают Его аяты, их вера увеличивается, и на Господа своего они полагаются».**¹

Разъяснение:

Ибн Аббас сказал об аяте: «Лицемеры — не входит в их сердца ничего из поминания Аллаха при исполнении Его обязательных предписаний, они не веруют ни в одно из знамений Аллаха, не уповают на Аллаха, не совершают молитву, когда отсутствуют, и не выплачивают закят со своего имущества. Аллах сообщил, что они не верующие. Затем описал верующих, сказав: **“Воистину, верующие — те, чьи сердца трепещут при упоминании Аллаха”**, и они исполняют Его обязательные предписания». Передали Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим.²

Трепет сердца перед Аллахом неизбежно влечёт исполнение того, что Он повелел, и оставление того, что Он запретил.

Ас-Судди сказал: **«Те, чьи сердца трепещут при упоминании Аллаха»** — это человек, который намеревается совершить несправедливость, или, как он сказал, замышляет послушание, и ему говорят: «Бойся Аллаха», — и его сердце трепещет. Передали Ибн Аби Шейба и Ибн Джарир.

Его слова: **«А когда читаются им Его аяты, это увеличивает их веру»**

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, табиины и следующие за ними из приверженцев Сунны приводили этот аят

¹

² Тафсир ат-Табари 15684.



и подобные ему в доказательство того, что вера возрастает и убывает.

Умайр ибн Хабиб, сподвижник, сказал: «Воистину, вера возрастает и убывает». Его спросили: «А что есть её возрастание и убывание?» Он ответил: «Когда мы поминаем Аллаха и боимся Его, это и есть её возрастание. А когда проявляем небрежность, забываем и пренебрегаем, это её убывание». Передал Ибн Саад.¹

Муджахид сказал: «Вера возрастает и убывает, и она представляет собой слова и дела». Передал Ибн Аби Хатим. Единогласие в этом передали аш-Шафии, Ахмад, Абу Убейд и другие, да помилует их Аллах Всевышний.

Его слова: **«И на своего Господа они уповают».**

То есть, полагаются на Него своими сердцами, вверяя Ему свои дела. Они не надеются ни на кого, кроме Него, не устремляются ни к кому, кроме Него, и не обращаются ни к кому, кроме Него. Они знают, что что Он пожелал — то сбылось, а что не пожелал — не сбылось, и что Он один распоряжается всем царством, и Он один достоин поклонения, нет Ему сотоварища.

В аяте — описание истинно верующих тремя состояниями из состояний совершенного поклонения: страхом, возрастанием веры и упованием на одного Аллаха. Эти состояния требуют совершенства веры и осуществления её внутренних и внешних дел.

Пример этого — молитва: кто совершает молитву, соблюдает её постоянство и выплачивает закят, как повелел ему Аллах, то это деяние влечёт за собой совершение того, на что он способен, из обязательных дел и оставление всех запретных, как сказал Всевышний:

¹ Ас-Сунна Абдуллаха Ибн Ахмада Ибн Ханбаля 624.



■ **«Воистину, молитва удерживает от непристойного и предосудительного, а поминание Аллаха — величайшее»**

Сказал: «И слова Всевышнего: **“О Пророк, достаточно тебе Аллаха и тех, кто последовал за тобой из верующих”**»

Разъяснение:

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «То есть один Аллах достаточен для тебя и достаточен для твоих последователей, и вы не нуждаетесь с Ним ни в ком». Это мнение избрал Шейх уль-Ислам Ибн Теймия, да помилует его Аллах.

Некоторые говорили: «Смысл таков — достаточно тебе Аллаха и достаточно тебе верующих».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Это чистая ошибка, недопустимо толковать аят таким образом. Ведь достаточность и покровительство принадлежат только Аллаху, подобно упованию, богобоязненности и поклонению. Всевышний Аллах сказал: **“Если они пожелают обмануть тебя, то воистину, достаточно тебе Аллаха. Он поддержал тебя Своей помощью и верующими”**. Он различил между достаточностью и поддержкой: достаточность определил только для Него одного, а поддержку оказал через Него — Его помощью и Его рабами.

Он восхвалял приверженцев единобожия из Своих рабов за то, что они выделили Его достаточностью. Сказал Всевышний:

■ **“Те, которым люди говорили: ‘Воистину, люди собрались против вас, бойтесь же их’, — но это лишь увеличило их веру, и они сказали: ‘Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!’” Они не сказали: “Достаточно нам Аллаха и Его Посланника”.**



Подобное этому — слова Всевышнего: **“И сказали: ‘Достаточно нам Аллаха, Аллах дарует нам из Своей щедрости, и Его Посланник. Воистину, к Аллаху мы устремлены’”**. Обрати внимание, как Он сделал дарование для Аллаха и Посланника, но достаточность определил только для Него одного. Не сказал: **“И сказали: достаточно нам Аллаха и Его Посланника”**, а сделал это исключительно Его правом, как сказал: **“Воистину, к Аллаху мы устремлены”**. Так Он сделал устремление только к Нему одному, как сказал Всевышний: **“К твоему Господу устремляйся”**.

Устремление, упование, обращение и достаточность — только для Аллаха одного, подобно тому, как поклонение, богобоязненность, земной поклон, обет и клятва не могут быть ни для кого, кроме Него, Пречистого и Всевышнего». Конец цитаты.¹

Этим становится ясным соответствие аята заглавию главы. Раз Он — Покровитель Своего раба, то обязательно уповать только на Него. Когда же человек обращается сердцем к кому-то помимо Него, Аллах поручает его тому, к кому он обратился, как сказано в хадисе: **«Кто привязался к чему-то, тот поручен ему»**.

Сказал: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Кто уповает на Аллаха, то Он достаточен для него”**»

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, и другие сказали: «То есть Он — его покровитель. Кому Аллах стал покровителем и защитником, у того нет надежды на врага причинить ему вред, и тот не навредит ему, кроме неизбежных неудобств, таких как жара, холод, голод и жажда. Что же касается того, чтобы навредить ему так, чтобы достичь своей цели в отношении него, то этого

¹ Задуль Маад 1/35.



никогда не случится. Есть разница между тем, что внешне кажется вредом, но в действительности является благодеянием и вредом для самого врага, и между тем вредом, которым враг стремится отомстить. Некоторые из праведных предшественников сказали: «Аллах для каждого дела установил воздаяние от него самого, но воздаянием за упование на Него сделал саму Свою покровительственную достаточность, сказав: **“Кто уповает на Аллаха, то Он достаточен для него”**. Не сказал: “Ему такая-то и такая-та награда”, как сказал о других делах. Напротив, Он сам, Всевышний, сделал Себя покровителем Своего раба, уповающего на Него, его достаточностью и защитником. Если бы раб уповал на Аллаха истинным упованием, и небеса, земля и те, кто в них, замышляли бы против него, Аллах непременно дал бы ему выход, обеспечил бы его уделом и даровал бы ему победу». Конец цитаты.¹

В предании, которое передал Ахмад в книге «аз-Зухд» от Вахба ибн Мунаббиха, говорится: «Аллах, Велик Он и Могуч, сказал в одной из Своих книг:

■ **“Клянусь Моим величием, воистину, кто прибеж ко Мне за защитой, и небеса с теми, кто в них, и земли с теми, кто в них, замышляли бы против него, Я непременно дам ему из этого выход. А кто не прибеж ко Мне за защитой, то Я оборву его руки от причин небес и обрушу из-под его ног землю, оставлю его в воздухе, а затем предоставлю его самому себе. Достаточно Меня как прибежища для Моего раба. Когда Мой раб в повиновении Мне, Я дарую ему прежде, чем он попросит, и отвечаю ему прежде, чем он воззовет ко Мне. Ведь Я лучше знаю его нужду, в которой он нуждается, и то, в чём ему требуется милость, чем он сам”».**

¹ Мадаридж ас-Саликин 2/128.



В аяте — доказательство достоинства упования и того, что оно является величайшей из причин в привлечении пользы и отведении вреда. Ведь Аллах Всевышний связал последнюю часть с первой связью воздаяния с условием. Поэтому невозможно, чтобы наличие условия было равным его отсутствию, ибо Аллах Всевышний установил постановление на основе соответствующего ему качества. Отсюда становится известно, что его упование является причиной того, что Аллах становится для него покровителем.

В этом также — указание на необходимость прибегать к причинам наряду с упованием. Ведь Всевышний упомянул богобоязненность, а затем упомянул упование, как сказал Всевышний: **«Бойтесь Аллаха, и на Аллаха пусть уповают верующие»**. Так Он объединил упование с богобоязненностью, которая заключается в применении предписанных причин.

Упование без применения причин — это полное бездействие, даже если в нём есть некий элемент упования. Рабу не следует делать своё упование бездействием, а своё бездействие — упованием. Напротив, он должен сделать упование одной из причин, без совокупности которых не достигается цель. Это упомянул Ибн аль-Каййим в данном смысле.¹

Автор, да смилуется над ним Аллах, сказал: «От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся, как он сказал: **“Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!”** — эти слова произнёс Ибрахим, мир ему, когда его бросили в огонь, и эти же слова произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: **“Воистину, люди собрались против вас, бойтесь же их”**, — но это лишь увеличило их веру, и они сказали: **“Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!”**» Передал аль-Бухари²

¹ Тарику аль-Хиджратейн 331.

² 3563.



Его слова: **«Достаточно нам Аллаха».**

То есть, Он — наш покровитель, и мы не уповаем ни на кого, кроме Него. Всевышний сказал: **«Разве Аллаха недостаточно для Своего раба?»**

Его слова: **«И прекрасен Он как Покровитель».**

То есть прекрасен Тот, Кому поручаются дела, как сказал Всевышний: **«Крепко держитесь за Аллаха — Он ваш Покровитель. Прекрасен этот Покровитель, и прекрасен этот Помощник».** Подлежащее при слове «прекрасен» опущено, подразумевается «Он».

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Он — покровитель того, кто уповает на Него, и защитник того, кто прибегает к Нему. Он — Тот, Кто дарует безопасность боящемуся и предоставляет защиту ищущему защиты. Кто доверился Ему, искал у Него помощи, уповал на Него и всецело обратился к Нему, того Он берёт под покровительство, хранит, оберегает и защищает. Кто боялся Его и был богобоязненным, тому Он дарует безопасность от того, чего он боится и остерегается, и приносит ему то, в чём он нуждается, из благ».

Его слова: «Эти слова произнёс Ибрахим, мир ему, когда его бросили в огонь».

Всевышний сказал:

📖 **«Они сказали: “Сожгите его и помогите вашим богам, если вы намерены действовать”. Мы сказали: “О огонь, будь прохладой и безопасностью для Ибрахима!” Они хотели причинить ему зло, но Мы сделали их понёсшими наибольший убыток».**

Его слова: «И эти же слова произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: **“Воистину, люди собрались против вас, бойтесь же**



их”, — но это лишь увеличило их веру, и они сказали: “Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!”»

Это было после того, как курайшиты и союзные племена вернулись от Ухуда. До Пророка ﷺ дошло, что Абу Суфьян и те, кто с ним, решили снова напасть на них. Пророк ﷺ выступил с семьюдесятью всадниками, пока не достиг Хамра’ аль-Асада. Аллах вселил страх в сердце Абу Суфьяна, и тот вернулся в Мекку с теми, кто был с ним.

По пути ему встретился караван из племени Абд аль-Кайс. Он спросил: «Куда вы направляетесь?» Они ответили: «В Медину». Он сказал: «Передадите ли вы от меня послание Мухаммаду?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Когда встретитесь с ним, сообщите ему, что мы решили выступить против него и его сподвижников, чтобы уничтожить оставшихся из них».

Караван встретил Посланника Аллаха ﷺ, когда он был в Хамра’ аль-Асаде, и передали ему то, что сказал Абу Суфьян. Он сказал: **«Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!»**

В этих двух историях — достоинство этих великих слов и то, что это слова двух возлюбленных Аллаха — Ибрахима и Мухаммада, мир им обоим и благословение, в тяжких испытаниях.

В хадисе говорится:

🌿 **«Когда вы окажетесь в великом испытании, говорите: “Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель!”»¹**

¹ Тафсир Ибн Касира 2/148.





СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «НЕУЖЕЛИ ОНИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЗАМЫСЛА АЛЛАХА? ВЕДЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЗАМЫСЛА АЛЛАХА НЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НИКТО, КРОМЕ ЛЮДЕЙ, ПОНЁСШИХ УБЫТОК»¹

Составитель, да помилует его Аллах, сказал: «Глава: слова Всевышнего Аллаха: **“Неужели они чувствовали себя в безопасности от замысла Аллаха? Ведь в безопасности от замысла Аллаха не чувствуют себя никто, кроме людей, понёсших убыток”**»

Разъяснение:

Автор, да помилует его Аллах, посредством этого аята намеревается указать на то, что ощущение безопасности от замысла Аллаха относится к величайшим грехам и противоречит совершенству единобожия, подобно отчаянию в милости Аллаха. Это наставляет на то, что верующий идёт к Аллаху между страхом

¹ Аль-Аграф 99.



и надеждой, как на это указывают Писание и Сунна, и к чему направляли праведные предшественники общины и имамы.

Смысл аята в том, что Аллах, Благословен Он и Возвышен, когда упомянул состояние жителей селений, которые отвергли посланников, разъяснил, что побудило их к этому — ощущение безопасности от замысла Аллаха и отсутствие страха перед Ним, как сказал Всевышний: **«Неужели жители селений чувствовали себя в безопасности от того, что Наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Или жители селений чувствовали себя в безопасности от того, что Наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они чувствовали себя в безопасности от замысла Аллаха? Ведь в безопасности от замысла Аллаха не чувствуют себя никто, кроме людей, понёсших убыток»** — то есть погибших.¹

Это потому, что они чувствовали себя в безопасности от замысла Аллаха, когда Он постепенно приближал их к гибели через благоденствие и блага, и они сочли маловероятным, что это является замыслом.

Аль-Хасан,² да помилует его Аллах, сказал: «Кому Аллах дарует изобилие, а тот не видит, что это может быть замыслом против него, у того нет разумения».

Катада сказал: «Народ застигло повеление Аллаха внезапно. Аллах никогда не поражал народ, кроме как во время их беспечности, благоденствия и обольщения. Так не обольщайтесь относительно Аллаха».

¹ Аль-Аграф 97–98.

² Аль-Басри.



В хадисе говорится:

✦ **«Когда видишь, что Аллах даёт рабу в мирской жизни при его послушаниях то, что тот любит, то это лишь постепенное приближение к гибели»**

Передали Ахмад, Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим.¹

И слова Всевышнего:

📖 **«Кто отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?»**

Исмаиль ибн Рафи' сказал: «Из ощущения безопасности от замысла Аллаха — когда раб пребывает в грехе, надеясь на прощение от Аллаха». Передал Ибн Аби Хатим.

Это и есть толкование замысла в словах некоторых из праведных предшественников: «Аллах постепенно приближает их к гибели благами, когда они слушаются Его, и даёт им отсрочку, а затем хватает их хваткой Всемогущего, Всесильного». Это и есть смысл замысла, хитрости и тому подобного. Это упомянул Ибн Джарир в данном смысле.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Кто отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?”**»

Разъяснение:

Отчаяние (кунут) — это считать избавление маловероятным и отчаиваться в нём. Оно противоположно ощущению безопасности от замысла Аллаха, и оба они являются великим грехом. Уже предшествовало разъяснение того, что в них есть, поскольку они противоречат совершенству единобожия.

¹ Аль-Муснад 4/145.



Автор, да помилует его Аллах Всевышний, упомянул этот аят вместе с предыдущим, указывая на то, что тому, кто боится Аллаха, не дозволено отчаиваться в Его милости. Напротив, он должен быть боящимся и надеющимся: бояться из-за своих грехов и действовать в повиновении Ему, надеясь на Его милость, как сказал Всевышний:

■ **«Разве тот, кто проводит ночные часы в земных поклонах и стоянии, остерегаясь будущей жизни и надеясь на милость своего Господа...»¹**

И Он сказал: **«Воистину, те, которые уверовали, переселились и сражались на пути Аллаха, — они надеются на милость Аллаха. Аллах — Прощающий, Милосердный».**²

Надежда при послушании и оставлении повиновения — это оболение от шайтана, чтобы ввергнуть раба в опасности при оставлении причин, спасающих от гибели, в отличие от состояния людей веры, которые держались за причины спасения из страха перед Аллахом Всевышним, бегства от Его наказания и в надежде на прощение и награду.

Смысл в том, что Аллах Всевышний передал слова Своего возлюбленного Ибрахима, мир ему, когда ангелы обрадовали его вестью о сыне Исхакке. Он сказал: **«Вы обрадовали меня вестью, хотя меня коснула старость. Чем же вы меня обрадовали?»** Ведь по обычаю, когда человек состарится сам и состарится его супруга, он считает маловероятным, что у него родится от неё ребёнок, но Аллах способен на всё.

Ангелы сказали: **«Мы обрадовали тебя истиной»**, в которой нет сомнения. Ведь когда Аллах желает чего-либо, Он лишь

¹ Аз-Зумар

² Аль-Бакара 218.



говорит ему: **«Будь!»** — и оно бывает. **«Не будь же из отчаявшихся»** — то есть из потерявших надежду.

Он, мир ему, сказал: **«Кто отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?»** Ведь он знает о могуществе Аллаха и Его милости то, что больше и значительнее этого. Однако — и Аллаху ведомо лучше — он сказал это в знак удивления.

Его слова: **«Кроме заблудших»**

Некоторые сказали: «Кроме ошибающихся о правильном пути, или кроме неверующих».

Как в Его словах: **«Воистину, не отчаивается в милости Аллаха никто, кроме людей неверующих».**

Составитель сказал, да помилует его Аллах: «От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся, что Посланника Аллаха ﷺ спросили о больших грехах, и он ответил: ***“Придание сотоварищей Аллаху, отчаяние в милости Аллаха и ощущение безопасности от замысла Аллаха”***»

Разъяснение:

Этот хадис передали аль-Баззар и Ибн Аби Хатим через Шабиба ибн Бишра от Икримы от Ибн Аббаса. Его передатчики надёжны, кроме Шабиба ибн Бишра. Ибн Маин сказал: «Надёжный». Абу Хатим счёл его слабым. Ибн Касир сказал: «В его иснаде есть сомнение, и вероятнее, что он приостановленный/маукуф (на сподвижнике)».¹

Его слова: **«Придание сотоварищей Аллаху»**

Это величайший из больших грехов. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Придание сотоварищей Аллаху —

¹ 106.



это умаление господства, унижение божественности и дурное мнение о Господе миров». Конец цитаты.

И он сказал правду и искренне наставил. Всевышний сказал: **«Затем те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу [других]»**. И сказал Всевышний: **«Воистину, многобожие — великая несправедливость»**. Поэтому Аллах не прощает его, кроме как через покаяние от него.

Его слова: «Отчаяние в милости Аллаха»

То есть прекращение надежды и упования на Аллаха в том, чего он боится и на что надеется. Это дурное мнение об Аллахе, незнание Его, широты Его милости, Его щедрости и прощения.

Его слова: «Ощущение безопасности от замысла Аллаха»

То есть от Его постепенного приближения раба к гибели и лишения его того, что Он дал ему из веры. Да убережёт нас Аллах от этого. Это незнание по отношению к Аллаху и Его могуществу, самонадеянность и самовосхваление.

Знай, что этим хадисом не имелось в виду ограничить большие грехи тремя. Напротив, больших грехов много, и эти три — из величайших больших грехов, упомянутых в Писании и Сунне.

Их критерий, который дали искусные исследователи из числа: всякий грех, за которым Аллах упомянул огонь, проклятие, гнев или наказание. Шейх уль-Ислам Ибн Теймия, да помилует его Аллах, добавил: или отрицание веры.

Я дополню: и от чего отрёкся Посланник Аллаха ﷺ, или сказал: **«Не из нас тот, кто совершает то-то и то-то»**.

От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся: «Их ближе к семистам, чем к семи, но нет большого греха



при просьбе прощения, и нет малого греха при (отсутствии) упорства в них».

Составитель, да помилует его Аллах, сказал: «От Ибн Мас’уда передаётся, что он сказал: «Величайшие из больших грехов: придание сотоварищей Аллаху, ощущение безопасности от замысла Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря надежды на милость Аллаха». Передал Абду ар-Раззак.¹

Это также передал Ибн Джарир с достоверными цепочками передач от Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах.

Его слова: «Величайший из больших грехов — придание сотоварищей Аллаху»

То есть, в Его господстве или в поклонении Ему. Это по единоголосному мнению.

Его слова: «Отчаяние в милости Аллаха».

Абу ас-Саадат сказал: «Это крайняя степень потери надежды».²

В этом — указание на надежду и страх. Когда человек боится, ему не следует отчаиваться и терять надежду, а следует надеяться на милость Аллаха.

Праведные предшественники предпочитали, чтобы во время здоровья преобладал страх, а во время болезни — надежда. Таков путь Абу Сулеймана ад-Дарани и других. Он сказал: «Сердцу следует, чтобы преобладающим в нём был страх. Когда надежда превосходит страх, сердце портится».

Всевышний сказал:

📖 «Воистину, те, которые страшатся своего Господа втайне, для них — прощение и великая награда»³

¹ 10/459.

² Ан-Нихая 4/113.

³ Аль-Мульк 12.



И Он сказал:

▣ **«Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры»¹**

Всевышний сказал:

▣ **«И те, которые дают то, что дают, а их сердца трепещут от того, что они вернутся к своему Господу, — они спешат к добрым делам и опережают в них»²**

Всевышний сказал:

▣ **«Разве тот, кто проводит ночные часы в земных поклонах и стоянии, остерегаясь будущей жизни и надеясь на милость своего Господа...»**

Он поставил опасение впереди надежды в этом аяте.³



¹ Ан-Нур 37.

² Аль-Муьминун 60–61.

³ Аз-Зумар 9.





ИЗ ВЕРЫ В АЛЛАХА – ТЕРПЕНИЕ ПЕРЕД ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯМИ АЛЛАХА

Составитель сказал: «Глава: из веры в Аллаха — терпение перед предопределениями Аллаха».

Разъяснение:

Имам Ахмад сказал: «Аллах Всевышний упомянул терпение в девяноста местах Своей Книги.

В достоверном хадисе говорится:

🌿 **«Терпение — свет»**

Передали Ахмад и Муслим.¹

У аль-Бухари и Муслима приводится в возведённой к Пророку ﷺ форме:

🌿 **«Никому не было дано дара лучше и обширнее терпения»**

Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы обрели лучшую жизнь благодаря терпению». Передал аль-Бухари.²

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину, терпение по отношению к вере подобно голове по отношению

¹ Аль-Муснад 5/343.

² 11/303.



к телу», — затем возвысил голос и сказал: «Воистину, нет веры у того, у кого нет терпения».

Его этимология: от «сабара» — когда удерживают и препятствуют. Терпение — это удержание души от паники, удержание языка от жалоб и недовольства, удержание органов тела от избиения себя по щекам, разрывания одежд и тому подобного. Это упомянул Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах.

Знай, что терпение трёх видов: терпение в исполнении того, что повелел Аллах; терпение в оставлении того, что Он запретил; и терпение перед тем, что Он предопределил из бедствий.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Кто верует в Аллаха, тому Он направляет его сердце”**»

О начале аята: **«Никакое бедствие не постигает, кроме как с дозволения Аллаха»** — Ибн Аббас сказал: «По Его воле», то есть, Его желанию и мудрости, как Он сказал в другом аяте: **«Никакое бедствие не постигает на земле и в ваших душах, кроме как записанного в Книге прежде, чем Мы сотворим его. Воистину, это для Аллаха легко»**.

И Он сказал: **«Обрадуй тех, которых, когда постигает бедствие, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся”**. На них — благословения от их Господа и милость, и они — идущие верным путём».

Его слова: **«Кто верует в Аллаха, тому Он направляет его сердце»**, — то есть, кого постигает бедствие, и он знает, что оно по предопределению Аллаха, проявляет терпение, надеется на награду и покоряется решению Аллаха, тому Аллах направляет его сердце, что является основой всякого счастья, и возмещает



ему то, что он потерял из мирского, руководством в его сердце и истинной убеждённостью. И Он может возместить ему то, что было взято от него или более лучшим.

Его слова: **«Аллах знает о всякой вещи»**

Указание на то, что это исходит только из Его знания, включающего Его мудрость, а это требует терпения и довольства.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Алькама сказал: “Это человек, которого постигает бедствие, и он знает, что оно от Аллаха, он доволен и покоряется”».

Это предание передали Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим. Алькама — это Алькама ибн Кайс ибн Абдуллах ан-Наха’и аль-Куфи. Он родился при жизни Пророка ﷺ и слышал от Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Саада, Ибн Мас’уда, Аиши и других, да будет доволен ими Аллах. Он — из числа великих табиinov, их выдающихся представителей, учёных и надёжных передатчиков. Скончался после шестидесятого года хиджры.

Его слова: **«Это человек, которого постигает бедствие»**, — и далее.

Это предание передал аль-А’маш от Абу Зибьяна, который сказал: «Мы были у Алькамы, и ему прочитали этот аят: **“Кто верует в Аллаха, тому Он направляет его сердце”**. Он сказал: “Это человек, которого постигает бедствие, и он знает, что оно от Аллаха, он доволен и покоряется”». Таков контекст у Ибн Джарира.

В этом кроется доказательство того, что деяния входят в понятие веры.

Саид ибн Джубейр сказал: **«Кто верует в Аллаха, тому Он направляет его сердце»** — то есть он произносит истирджа, говоря: **«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся»**.



В аяте — разъяснение того, что терпение является причиной руководства сердца, и что это награда терпеливых.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «В Сахихе Муслима от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

🔥 **“Две вещи в людях являются для них неверием: порицание происхождения и причитание по покойнику”**

То есть они являются неверием у людей, поскольку были из деяний джахилии, и они сохраняются у людей. Не избавлен от них никто, кроме того, кого сохранил Аллах Всевышний и даровал ему знание и веру, которыми он освещает путь. Однако тот, в ком есть одна из ветвей неверия, не становится неверующим в абсолютном смысле, как и тот, в ком есть одна из ветвей веры, не становится верующим с абсолютной верой.

Есть разница между неверием с определённым артиклем, как в его словах: **«Между рабом и неверием или многобожием только оставление молитвы»**, и неверием в неопределённой форме в контексте утверждения.

Его слова: **«Порицание происхождения»**

То есть, его порочение. Сюда входит, когда говорят: «Это не сын такого-то», при доказанности его происхождения.

Его слова: **«Причитание по покойнику»**.

То есть, возвышение голоса в оплакивании и перечислении достоинств покойного, поскольку в этом недовольство предопределением, противоречащее терпению, как слова причитающей: «О, потеря моей опоры! О, потеря моего помощника!» и тому подобные формулировки.



В этом — доказательство обязательности терпения и того, что существует неверие, которое не выводит из религии.

У них обоих приводится от Ибн Мас'уда в возведённой к Пророку ﷺ форме:

«Не из нас тот, кто бьёт себя по щекам, разрывает одежду и взывает призывами джахилии».¹

Это из текстов предостережения. От Суфьяна ас-Саури и Ахмада пришло порицание их толкования, чтобы это было более действенным для душ и более эффективным в удержании. Это указывает на то, что подобное противоречит совершенству обязательной веры.

Его слова: **«Кто бьёт себя по щекам»**

Аль-Хафиз сказал: «Щека особо упомянута, поскольку это наиболее распространённое, но битьё по остальным частям лица подобно этому».

Его слова: **«Разрывает одежду»**

Это ворот, в который продевается голова. Это было обычаем людей джахилии из-за скорби по покойнику.

Его слова: **«Взывает призывами джахилии»**

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: это оплакивание покойника.

Другие сказали: это призывание горя и бедствий.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Призыв (лозунгами) джахилии — как призыв к племенам и фанатизму, подобное этому — фанатичная приверженность к мазхабам, группам и шейхам, предпочтение одних другим, призывание к этому, дружба и вражда из-за этого. Всё это из призывов джахилии».

¹ Сахих аль-Бухари 1294.



У Ибн Маджи приводится хадис, достоверность которого подтвердил Ибн Хиббан, от Абу Уамы: «Посланник Аллаха ﷺ проклял царапающую своё лицо, разрывающую свою одежду и призывающую горе и бедствия».¹

Это указывает на то, что эти действия относятся к большим грехам. Может быть прощено нечто малое из этого, если оно правдиво и не на манер причитания и недовольства. На это указал Ахмад, да помилует его Аллах, учитывая то, что случилось с Абу Бакром и Фатимой, да будет доволен ими Аллах, когда скончался Посланник Аллаха ﷺ.

В этих хадисах нет ничего, что указывало бы на запрет плача, поскольку в достоверном хадисе сообщается, что, когда умер сын Посланник Аллаха ﷺ Ибрахим, он сказал:

«Глаза льют слёзы, и сердце печалится, но мы не говорим ничего, кроме того, что угодно Господу. Воистину, мы опечалены тобой, о Ибрахим»

В двух Сахихах от Усамы ибн Зайда, да будет доволен им Аллах, передаётся: «Посланник Аллаха ﷺ пришёл к одной из своих дочерей, у которой был ребёнок при смерти. Его подняли к нему, а его дыхание клочкотало, словно бурдюк. Его глаза наполнились слезами. Саад спросил: “Что это, о Посланник Аллаха?” Он ответил: **“Это милость, которую Аллах поместил в сердца Своих рабов. Воистину, Аллах милует из Своих рабов милосердных”**».²

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «От Анаса, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Когда Аллах желает рабу добра, Он ускоряет ему наказание в мирской жизни. А когда желает рабу зла, Он удерживает от него [наказание] за его грех, пока тот не предстанет с ним в День Воскресения”**».

¹ 1315.

² Аль-Бухари 1303 и Муслим 2315.



Разъяснение:

Этот хадис передали ат-Тирмизи и аль-Хаким. Ат-Тирмизи назвал его хорошим. Его также передали ат-Табарани и аль-Хаким от Абдуллаха ибн Мугъаффала. Ибн Ади передал его от Абу Хурейры, а ат-Табарани — от Аммара ибн Ясира.¹

Его слова: ***«Когда Аллах желает рабу добра, Он ускоряет ему наказание в мирской жизни».***

То есть, обрушивает на него испытания и бедствия за совершенные им грехи, чтобы он вышел из них без греха, с которым предстанет в День Воскресения.

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Бедствия — милость, ибо они искупают грехи, побуждают к терпению, за которое даётся награда, и требуют обращения к Аллаху, смирения перед Ним, отвращения от творений и прочих великих благ. Само испытание — то, чем Аллах искупает грехи и прегрешения, и это одна из величайших милостей. Бедствия — милость и благо для всех творений в целом, кроме случая, когда человек из-за них впадает в ослушания, ещё более тяжкие, чем те, что были прежде. Тогда это становится злом для него с точки зрения того, что постигло его религию.

Ведь среди людей есть такие, кто, будучи испытан бедностью, болезнью или страданием, впадает в лицемерие, панику, болезнь сердца, явное неверие, оставление некоторых обязательных предписаний и совершение запретного, что наносит вред его религии. Для такого благополучие лучше с точки зрения того, что породило бедствие, а не с точки зрения самого бедствия. Точно так же тот, кому бедствие принесло терпение и повиновение, для него оно



стало религиозной милостью. Оно само по себе — деяние Господа, Велик Он и Могуч, и милость для творений, и Аллах Всевышний достоин восхваления за него.

Кто испытан и наделён терпением, для того терпение при испытании — милость в его религии. После искупления его грехов он получает милость, а благодаря восхвалению своего Господа получает благословение Господа на него. Всевышний сказал: **«На них — благословения от их Господа и милость»**. Ему даётся прощение дурных дел и возвышение степеней. Кто исполнил обязательный вид терпения, тот получил это».¹

Конец в сокращении.

Пророк ﷺ сказал:

🔥 **«Воистину, величие награды соответствует величине испытания...»**

Его слова: **«А когда желает рабу зла, Он удерживает от него»**.

То есть откладывает от него наказание за его грех.

«Пока тот не предстанет с ним в День Воскресения» — глагол «юафи» произносится с даммой на я', касрой на фа', в винительном падеже после «хатта», в действительном залоге.

Сказал аль-Азизи: «То есть не воздаёт ему за его грех в мирской жизни, пока тот не придёт в будущей жизни с полным объёмом грехов, неуменьшенных, и получит то наказание, которое заслуживает».

Это предложение — конец хадиса.

Что же касается его слов: «И сказал Пророк ﷺ: **«Воистину, величие награды соответствует величине испытания»**», — и да-

¹ Маджму аль-Фатава 10/48.



лее, то это начало другого хадиса. Однако поскольку ат-Тирмизи передал их оба с одним иснадом и от одного сподвижника, автор объединил их как один хадис.

В нем — указание на благую надежду и доброе мнение об Аллахе в том, что Он предопределяет тебе, как сказал Всевышний:

■ **«Может быть, вы ненавидите что-то, а оно для вас благо. И может быть, вы любите что-то, а оно для вас зло. Аллах знает, а вы не знаете»**

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Сказал Пророк ﷺ: **“Воистину, величие награды соответствует величине испытания. Когда Аллах Всевышний любит людей, Он испытывает их. Кто остался доволен, тому довольство, а кто возроптал, тому ропот”**. Ат-Тирмизи назвал его хорошим»

Ат-Тирмизи сказал: нам рассказал Кутайба, нам рассказал аль-Лайс от Язида ибн Аби Хабиба от Саада ибн Синана от Ана-са — и упомянул предыдущий хадис. Затем сказал: с этим же иснадом от Пророка ﷺ передаётся, что он сказал: **«Воистину, величие награды...»** — хадис.¹

Затем сказал: «Это хороший, редкий (гъариб) хадис с этой стороны. Его также передал Ибн Маджа.

♦ **«Когда Аллах Всевышний любит людей, Он испытывает их. Кто остался доволен, тому довольство, а кто возроптал, тому ропот»**

Ат-Тирмизи назвал его хорошим

Имам Ахмад передал от Махмуда ибн Лябида в возведённой к Пророку ﷺ форме: **«Когда Аллах любит людей, Он испытывает их. Кто проявил терпение, тому терпение, а кто**

¹ Аль-Джами 2397.



запаниковал, тому паника». Аль-Мунзири сказал: «Его передатчики надёжны».

Его слова: **«Воистину, величие награды»**.

«'Изам» — с касрой на 'айне и фатхой на за'. Допускается дамма на 'айне с сукуном на за'. То есть чьё испытание было величайшим по количеству и качеству.

Этим хадисом может аргументировать тот, кто говорит, что за бедствия даётся награда наряду с искуплением прегрешений. Ибн аль-Каййим счёл наиболее верным, что их награда — только искупление прегрешений, кроме случая, когда они становятся причиной благого дела, как терпение, довольство, покаяние и просьба прощения. Тогда даётся награда за то, что породили бедствия. Согласно этому, смысл хадиса таков: величие награды соответствует величине испытания, если проявляется терпение и надежда на награду.

Его слова: **«Когда Аллах любит людей, Он испытывает их»**.

Поэтому пришло в хадисе Саада: «Пророка ﷺ спросили: «Кто из людей подвергается наибольшему испытанию?» Он ответил:

🔥 **«Пророки, затем наилучшие, затем следующие за ними. Человек испытывается соразмерно своей религии: если в его религии твёрдость, испытание его усиливается, а если в его религии слабость, он испытывается согласно степени его религии. Испытание не покидает раба, пока не оставит его ходить по земле без греха на нём»**

Передали ад-Дарими, Ибн Маджа и ат-Тирмизи, который признал его достоверным.

Этот хадис и подобные ему — из доказательств единобожия. Когда раб узнаёт, что пророков и праведников постигают



испытания в них самих — что в действительности является милостью, — и не отводит их от них никто, кроме Аллаха, он познаёт, что они не владеют для себя ни пользой, ни отведением вреда. Тем более они не владеют этим для других.

Поэтому запрещено обращаться к ним и взывать к ним в удовлетворении нужды или снятии беды. В ниспослании испытаний пророкам и праведникам заключены тайны, мудрости и блага для исхода, которые неисчислимы.

Его слова: **«Кто доволен, тому — довольство»** — то есть от Всевышнего Аллаха. Довольство — качество, которым Аллах описал Себя в разных местах Своей Книги, как Его слова:

■ **«Их воздаяние у их Господа — сады Эдема, под которыми текут реки, в которых они пребудут вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им»¹**

Мазхаб праведных предшественников и их последователей из людей Сунны — утверждение качеств, которыми Аллах описал Себя и которыми описал Его Посланник Аллаха ﷺ, так, как подобает Его величию и могуществу: утверждение без уподобления и очищение без отрицания.

Когда Аллах Всевышний доволен им, тому достаётся всякое благо, и он спасается от всякого зла.

Довольство «рида» — это когда раб вверяет своё дело Аллаху, имеет о Нём доброе мнение и стремится к Его награде. Он может обрести от этого покой и радость от любви к Аллаху и упования на Него.

Как сказал Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах: «Воистину, Аллах по Своей справедливости и правосудию поместил

¹ Коран, 98:8



покой и радость в убеждённость и довольство, а печаль — в сомнение и ропот».

Его слова: **«А кто возроптал»**

«Сахит» — с касрой на ха'. Абу ас-Саадат сказал: «Ропот — это неприятие вещи и недовольство ею. То есть кто возроптал на Аллаха в том, что Он предопределил, тому ропот — то есть от Аллаха. И этого достаточно в качестве наказания».¹

Этим можно аргументировать обязательность довольства — это мнение избрал Ибн Акиль. Кады (Абу Яля) избрал необязательность довольства, и это мнение счёл наиболее верным Шейх уль-Ислам и Ибн аль-Каййим.

Шейх уль-Ислам сказал: «Не пришло повеление о нём, как пришло повеление о терпении. Пришла лишь похвала его обладателям».

Он сказал: «Что же касается того, что передаётся: **“Кто не проявил терпения перед Моим испытанием и не остался доволен Моим предопределением, пусть возьмёт себе господа помимо Меня”**, — то это предание от сынов израилевых, не подтверждённое достоверно от Пророка ﷺ».

Шейх уль-Ислам сказал: «Выше этого — то есть выше довольства — благодарить Аллаха за испытание, видя в нём милость Аллаха к себе». Конец цитаты. И Аллаху ведомо лучше.²



¹ Ан-Нихая 2/350.

² Маджму аль-Фатава 11/260.





ТО, ЧТО ПРИШЛО О ПОКАЗУХЕ (РИЯ)

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: то, что пришло о показухе».

Разъяснение:

То есть, из запрета и предостережения. Аль-Хафиз сказал: «Оно образовано от слова “зрение” (ру’я). Имеется в виду демонстрация поклонения с намерением, чтобы люди видели его и восхваляли».

Разница между ним и сум’ой (стремлением быть услышанным) в следующем: рия — для того, что видят из дел, как молитва; сум’а — для того, что слышат, как чтение, проповедь и поминание. Сюда входит рассказ о том, что было совершено (человеком).

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Слова Всевышнего Аллаха:

📖 **«Скажи: “Воистину, я — всего лишь человек, подобный вам. Мне ниспослано откровение о том, что ваш бог — Бог единый. Кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные дела и не придаёт в поклонении своему Господу никого в сотоварищи”»¹**

¹ Аль-Кахф 110.



«И слова Всевышнего Аллаха: **“Скажи: ‘Воистину, я — всего лишь человек, подобный вам. Мне ниспослано откровение о том, что ваш бог — Бог единый’”**». То есть, у меня нет ничего из господства и божественности, но всё это принадлежит одному Аллаху, нет Ему сотоварища. Он ниспослал мне откровение об этом. **«Кто надеется на встречу со своим Господом»** — то есть боится Его. **«Пусть совершает праведные дела и не придаёт в поклонении своему Господу никого в сотоварищи»**.

Его слова: **«Никого»**. Слово в неопределённой форме в контексте запрета имеет общее значение. Эта общность охватывает пророков, ангелов, праведников, приближённых к Аллаху и других.

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается встречи, то группа из предшественников и последующих поколений истолковала её как включающую лицезрение. Они сказали: встреча с Аллахом включает видение Его, Пречист Он и Возвышен, в День Воскресения». И он привёл доказательства этого.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал об аяте: «То есть как Аллах един, нет божества, кроме Него, так и поклонение должно быть только Ему одному, нет Ему сотоварища. Как Он единственен в божественности, так должен быть выделен в поклонении. Праведное дело — это очищенное от показухи и соответствующее Сунне».¹

В аяте — доказательство того, что основа религии, с которой Аллах послал Своего Посланника ﷺ и посланников до него, — это уединение Всевышнего всеми видами поклонения, как сказал Всевышний:

¹ Маджму аль-Фатава 6/488.



■ **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы ниспослано откровение о том, что нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне»¹**

Противоречащие данной основе из этой общины делятся на категории: либо тагут, оспаривающий у Аллаха Его господство и божественность и призывающий людей к поклонению себе; либо тагут, призывающий людей к поклонению идолам; либо многобожник, взывающий к кому-то помимо Аллаха и приближающийся к нему всеми видами поклонения или некоторыми из них; либо сомневающийся в единобожии — истинно ли оно, или дозволено придавать Аллаху сотоварища в поклонении; либо невежда, полагающий, что многобожие — религия, приближающая к Аллаху. Это преобладает у большинства простолюдинов из-за их невежества и слепого следования за теми, кто был до них, когда усилилась чуждость религии и был забыт знание о религии посланников.

Слова составителя, да смилуется над ним Аллах: «От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в возведённой к Пророку ﷺ форме передаётся:

✦ **“Аллах Всевышний сказал: ‘Я наиболее не нуждающийся в сотоварищах. Кто совершил дело, придав Мне в нём сотоварища, Я оставляю его и его ширк’”.**

Передал Муслим.²

Его слова: **«Кто совершил дело, придав Мне в нём сотоварища»**

То есть, кто подразумевал своим делом кого-то помимо Меня из творений, Я оставляю его и его ширк.

¹ Аль-Анбийа 25.

² 2985.



В версии Ибн Маджи сказано: **«Я непричастен к нему, и он отведен тому, кого сделал (Мне) сотоварищем».**

Ат-Тыбий сказал: «Местоимение в винительном падеже в словах “Я оставляю его” может относиться к делу».

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал: «Знай, что совершение дела не ради Аллаха бывает нескольких видов: иногда это чистая показуха, как состояние лицемеров. Всевышний сказал: **«Когда они встают на молитву, они встают лениво, показывая себя людям, и поминают Аллаха лишь немного».** Эта чистая показуха почти не исходит от верующего в обязательной молитве и посте. Она может проявляться в обязательной милостыне, хадже или других явных делах, или делах, польза которых распространяется на других, ибо искренность в них редка. Это дело, без сомнения для мусульманина, тщетно, и совершающий его заслуживает гнева Аллаха и наказания. Иногда дело совершается ради Аллаха, но к нему примешивается показуха. Если она присутствовала с самого начала, достоверные тексты указывают на его недействительность. Он упомянул хадисы, свидетельствующие об этом, среди них этот хадис и хадис Шаддада ибн Ауса в возведённой форме: **«Кто совершил молитву напоказ, тот придал сотоварища. Кто постился напоказ, тот придал сотоварища. Кто раздал милостыню напоказ, тот придал сотоварища. Воистину, Аллах, Велик Он и Могуч, говорит: “Я — лучший из разделяющих для того, кто придал Мне сотоварища. Кто придал Мне в чём-либо сотоварища, то усердие его дела, малое и большое — для его сотоварища, которого он Мне придал. Я не нуждаюсь в нём”».** Передал Ахмад. Он упомянул хадисы с таким же смыслом, затем сказал: «Если к намерению джихада, например, примешивается

намерение, не являющееся показухой, — как получение платы за службу, получение чего-то из военной добычи или торговля, — это умаляет награду за его джихад, но не делает его полностью недействительным».¹

Ибн Раджаб сказал: «Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: “Торговец, наёмник и сдающий в аренду получают награду соответственно тому, что было искренним из их намерений в их походах. Они не будут подобны тому, кто сражался своей душой и своим имуществом, не примешивая к этому ничего иного”».

Он также сказал о том, кто получает плату за джихад: «Если он не вышел ради денег, то нет в этом беды. Как будто он вышел ради своей религии, и, если ему дали что-то, он взял».

Передаётся от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что он сказал: «Когда кто-то из вас твёрдо намерен совершить поход, и Аллах возместил ему уделом, то нет в этом беды. Но если кому-то из вас дали деньги — он совершает поход, а если не дали — не совершает, то нет в этом блага».

Передаётся от Муджахиды, да помилует его Аллах, что он сказал о хадже погонщика верблюдов, хадже наёмника и хадже торговца: «Он полноценен, не умаляется из их награды ничего», — то есть потому что их основное намерение было хадж, а не заработок.

Он сказал: «Если же основа дела была ради Аллаха, а затем к нему присоединилось намерение показухи, то если это была мысль, которую он отверг, это не вредит ему по единогласному мнению. Если же он поддался ей, то делает ли это его дело

¹ Джами Улюм ва аль-Хикам 1/79.



тщетным или нет, и будет ли он получать воздаяние за своё изначальное намерение? — в этом разногласие среди учёных из предшественников, о котором передали имам Ахмад и Ибн Джарир. Они отдали предпочтение тому, что его дело не становится недействительным и что ему воздаётся по его первоначальному намерению. Это передаётся от аль-Хасана и других. Если же человек совершил дело искренне ради Аллаха, а затем Аллах вселил за это добрую похвалу о нём в сердца верующих, и он возрадовался милости Аллаха и Его милосердию и обрадовался этому, — это не вредит ему.

В этом смысле пришёл хадис Абу Зарра от Пророка ﷺ:

«Его спросили о человеке, который совершает благое дело, и люди хвалят его за это. Он ответил: **“Это ускоренная благая весть для верующего”**». Передал Муслим. Конец в сокращении.¹

Я скажу: полное разъяснение этого вопроса станет ясным в толковании хадиса Абу Саида, если пожелает Аллах Всевышний.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «От Абу Саида, да будет доволен им Аллах, в возведённой форме передаётся: **“Не сообщать ли вам о том, чего я боюсь для вас больше, чем Масиха ад-Даджала?”** Они сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха”. Он сказал: **“Скрытое многобожие: человек встаёт, совершает молитву и украшает свою молитву из-за того, что видит взгляд человека”**». Передал Ахмад.²

Ибн Хузайма передал в своём Сахихе от Махмуда ибн Лябида, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ вышел к нам и сказал: **“О люди, остерегайтесь многобожия тайных помыслов”**. Они спросили: “О Посланник Аллаха, что такое многобожие тайных

¹ Ссылка ране: 1/79–84.

² Аль-Муснад 3/30.



помыслов?» Он ответил: **“Человек встаёт, совершает молитву и украшает свою молитву из-за того, что видит взгляд человека на него. Это и есть многобожие тайных помыслов”**».

Его слова: «От Абу Саида аль-Худри»

Это уже упоминалось ранее.

Его слова: **«Скрытое многобожие»**

Он назвал его скрытым, потому что совершающий его внешне не показывает, что его дело ради Аллаха, но подразумевал под ним кого-то другого или придал Ему сотоварища, украшая свою молитву ради него.

От Шаддада ибн Ауса передаётся, что он сказал: «Мы во времена Посланника Аллаха ﷺ считали показуху малым многобожием». Передали Ибн Аби ад-Дунья в книге «аль-Ихляс» («Искренность»), Ибн Джарир в «ат-Тахзиб», ат-Табарани, и аль-Хаким назвал его достоверным.¹

Ибн аль-Каййим сказал: «Что касается малого многобожия, то это — незначительная показуха, притворство перед творениями, клятва не Аллахом, слова кому-то: “Что пожелал Аллах и ты пожелал”, “Это от Аллаха и от тебя”, “Я с Аллахом и с тобой”, “У меня нет никого, кроме Аллаха и тебя”, “Я уповаю на Аллаха и на тебя”, “Если бы не Аллах и не ты, не было бы того-то и того-то”. Это может быть великим многобожием в зависимости от состояния говорящего и его намерения». Конец цитаты.²

Нет разногласия в том, что искренность — условие для действительности дела и его принятия, так же, как и следование Сунне. Как сказал аль-Фудайль ибн Ийад, да помилует его

¹ Аль-Мустадрак 12/2442.

² Мадаридж ас-Саликин 1/344.



Аллах, о словах Всевышнего: **«Чтобы испытать вас — кто из вас лучше деяниями»**. Он сказал: «Искреннее и правильное». Его спросили: «О Абу Али, что значит искреннее и правильное?» Он ответил: «Воистину, когда дело искреннее, но не правильное, оно не принимается. И когда оно правильное, но не искреннее, оно не принимается, пока не будет искренним и правильным. Искреннее — это то, что ради Аллаха, а правильное — то, что согласно Сунне».¹

Из хадиса извлекаются полезные уроки: забота Пророка ﷺ о своей общине и его наставление им, и то, что показуха страшнее для праведников, чем искушение Даджаля. Если Пророк ﷺ боялся её для лучших из приближённых к Аллаху при силе их веры и знаний, то другие, кто ниже их во много раз, тем более должны бояться многобожия — и малого, и великого.



¹ Аль-Истикама 2/309.





ИЗ МНОГОВОЖИЯ — СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СВОИМ ДЕЛОМ К МИРСКОМУ

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: из многобожия — стремление человека своим делом к мирскому»

Разъяснение:

Если спросят: «В чём разница между этим заглавием и заглавием предыдущей главы?»

Я скажу: между ними есть общее и частное в абсолютном смысле — они сходятся в одной области. Когда человек намеревается своим делом украсить себя перед людьми, притвориться перед ними и получить похвалу, это показуха, как упоминалось ранее её разъяснение, подобно состоянию лицемеров. Это также стремление к мирскому через притворство перед людьми, поиск похвалы и почёта от них.

Отличие от показухи в том, что человек совершает праведное дело, намереваясь им получить нечто мирское, как тот, кто сражается, чтобы получить имущество, как сказано в хадисе: **«Да погибнет раб динара»**. Или сражается ради добычи, или по другим причинам, которые упомянул наш шейх от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, и других толкователей о смысле слов Всевышнего: **«Кто желает жизни ближней и её украшений»**.





Автор, да помилует его Аллах, намеревался этим заглавием и тем, что следует за ним, показать, что совершение дела ради мирского — это многобожие, противоречащее совершенству обязательного единобожия и делающее дела тщетными. Это больше показухи, потому что у желающего мирского устремление может возобладать над многими его делами. Что же касается показухи, то она может проявиться в одном деле, а не в другом, и он не всегда поддаётся ей. Верующий же остерегается и того, и другого.

Сказал составитель: «И слова Всевышнего: **«Кто желает жизни ближней и её украшений, Мы сполна воздадим им за их дела в ней, и не будут они обделены в ней. Это — те, для которых в будущей жизни нет ничего, кроме Огня. Тщетно то, что они совершали в ней, и ложно то, что они делали»**»¹

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Кто желает жизни ближней»** — то есть, её награды. **«И её украшений»** — то есть, того, что в ней есть. **«Мы воздадим»** — то есть воздадим им полностью награду за их дела здоровьем и радостью в имуществе, семье и детях. **«И не будут они обделены в ней»** — не будут умалены.

Затем её отменил аят: **«Кто желает ближайшего, Мы ускорим ему в ней то, что пожелаем, кому захотим»**. Передал ан-Наххас в своей книге об отменяющем и отменённом.²

Его слова: «Затем её отменил»

То есть, ограничил её, так что аят не остался в своей неограниченной форме.

Катада сказал: «Кто делал мирское своей заботой, поиском и намерением, того Аллах вознаградит за его благие дела в мирской

¹ Худ 15–16.

² 177.



жизни, затем он перейдёт в будущую жизнь, и не будет у него ни одного благого дела, за которое ему дадут воздаяние. Что же касается верующего, то он получает воздаяние за свои благие дела в мирской жизни и награду за них в будущей».

Это упомянул Ибн Джарир со своим иснадом.

Затем он привёл хадис Абу Хурейры от Ибн аль-Мубарака от Хайвы ибн Шурайха, который сказал: мне рассказал аль-Валид ибн Аби аль-Валид Абу Усман, что ему рассказал Укба ибн Муслим, что ему рассказал Шуфайй ибн Мати' аль-Асбахи:

«Он вошёл в Медину и увидел человека, вокруг которого собрались люди. Он спросил: “Кто это?” Ему сказали: “Абу Хурейра”. Он сказал: “Я приблизился к нему, пока не сел перед ним, а он рассказывал людям хадисы. Когда он замолчал и остался один, я сказал: ‘Заклинаю тебя правом и правом, Расскажи мне хадис, который ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ усвоил и познал’”.

Абу Хурейра сказал: “Сделаю это. Расскажу тебе хадис, который рассказал мне Посланник Аллаха в этом доме, когда в нём не было никого, кроме меня и него”.

Затем Абу Хурейра тяжело вздохнул, потом пришёл в себя и сказал: “Расскажу тебе хадис, который рассказал мне Посланник Аллаха ﷺ в этом доме, когда в нём не было никого, кроме меня и него”.

Затем Абу Хурейра снова тяжело вздохнул, потом упал лицом вниз, и это состояние продолжалось долго. Затем он пришёл в себя и сказал:

«Посланник Аллаха ﷺ рассказал мне: *’Воистину, Аллах, Благословен Он и Всевышен, в День Воскресения снизойдёт, чтобы*



судить между людьми, и каждая община будет стоять на коленях. Первыми, кого призовут, будут трое: человек, который собрал (выучил) Коран; человек, который был убит на пути Аллаха; и человек, обладавший большим богатством.

Аллах, Благословен Он и Всевышен, скажет чтецу Корана: “Разве Я не научил тебя тому, что ниспослал Своему Посланнику?” Он скажет: “Да, о Господь”. Аллах спросит: “И что ты делал с тем знанием?” Он ответит: “Я вставлял на молитву ночью и днём”. Аллах скажет ему: “Ты лжёшь”, и ангелы скажут ему: “Ты лжёшь”. Аллах скажет: “На самом деле ты хотел, чтобы люди говорили: такой-то — чтец Корана, и об этом говорили”.

Приведут богатого человека, и Аллах скажет ему: “Разве Я не дал тебе изобилие, так что ты ни в ком не нуждался?” Он скажет: “Да, о Господь”. Аллах спросит: “Что ты делал с тем, что Я дал тебе?” Он ответит: “Я поддерживал родственные связи и раздавал милостыню”. Аллах скажет ему: “Ты лжёшь”, и ангелы скажут ему: “Ты лжёшь”. Аллах скажет: “На самом деле ты хотел, чтобы люди говорили: такой-то — щедрый, и об этом говорили”.

Приведут того, кто был убит на пути Аллаха, и ему скажут: “За что ты был убит?” Он скажет: “Мне было повелено вести джихад на Твоём пути, и я сражался, пока не был убит”. Аллах скажет ему: “Ты лжёшь”, и ангелы скажут ему: “Ты лжёшь”. Аллах скажет: “На самом деле ты хотел, чтобы люди говорили: такой-то — храбрец, и об этом говорили”.

Затем Посланник Аллаха ﷺ ударил меня по колену и сказал: “О Абу Хурайра, эти трое — первые из творений Аллаха, которыми будет разожжён Огонь в День Воскресения”».¹

¹ Сахих Муслим 1905.



Нашего шейха — автора книги, да помилует его Аллах, спросили об этом аяте, и он дал ответ, суть которого в следующем: он упомянул от праведных предшественников различные виды дел, которые совершают люди сегодня, не понимая их истинного смысла.

Первый вид: праведные дела, которые многие люди совершают искренне ради Аллаха — милостыня, молитва, поддержание родственных связей, благодеяние к людям, оставление несправедливости и тому подобное. Человек совершает или оставляет это исключительно ради Аллаха. Однако он не желает награды за это в будущей жизни, а хочет, чтобы Аллах воздал ему в этом мире: сохранил и приумножил его имущество, сохранил его семью и детей, продлил благополучие для них. У него нет стремления попасть в Рай или избежать Огня. Такому человеку даётся награда за его дела в мирской жизни, но в будущей жизни у него не будет никакой доли. Этот вид упомянул Ибн Аббас.

Второй вид: он более тяжкий и страшный, чем первый. Это то, что упомянул Муджахид, сказав, что аят был ниспослан именно об этом: когда человек совершает праведные дела на показ людям, а не ради награды в будущей жизни.

Третий вид: когда человек совершает праведные дела ради получения мирских благ. Например: совершает хадж за деньги, которые получает; переселяется ради мирского, которое приобретёт; женится на женщине ради выгоды; или сражается ради военной добычи. Этот вид также упомянут в толковании этого аята. Сюда же относится тот, кто изучает религию ради преподавательской должности, заработка или высокого положения; или учит Коран и регулярно совершает молитву ради получения должности имама в мечети, как это часто бывает.



Четвёртый вид: когда человек совершает поклонение Аллаху искренне, только ради Аллаха одного, нет Ему сотоварища, но при этом совершает то, что делает его неверующим — неверием, выводящим из ислама. Как иудеи и христиане: они поклоняются Аллаху, раздают милостыню или постятся, стремясь к лику Аллаха и будущей жизни. Подобно многим из этой общины, в ком есть неверие или великое многобожие, полностью выводящее их из ислама. Они повинуются Аллаху с чистым повиновением, желая награды Аллаха в будущей жизни, но при этом совершают дела, которые выводят их из ислама и препятствуют принятию их праведных дел. Этот вид также упомянут в объяснении этого аята — от Анаса ибн Малика и других.

Праведные предшественники боялись попасть под действие этого аята. Один из них сказал: «Если бы я знал, что Аллах принял от меня хотя бы один земной поклон, я бы пожелал смерти, ибо Аллах Всевышний говорит: **“Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных”**».

Затем он сказал: «Остаётся вопрос: что, если человек совершал пять молитв, выплачивал закят, постился и совершил хадж, стремясь к лику Аллаха и ища награды в будущей жизни, а затем стал совершать дела ради мирского? Например, совершил обязательный хадж ради Аллаха, а потом совершает хадж ради мирской выгоды, как это бывает? Тогда его участь зависит от того, что преобладало из двух.

Некоторые учёные говорили: «Коран часто упоминает обитателей Рая — тех, кто чисты в своей вере, и обитателей Огня — тех, кто чисты в своём неверии, и умалчивает о том, в ком смешались оба качества — таких, как этот и подобные ему». Конец цитаты.



Сказал составитель, да помилует его Аллах: «В достоверном сборнике от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

✦ ***“Да погибнет раб динара! Да погибнет раб дирхема! Да погибнет раб хамисы! Да погибнет раб хамили! Если ему дают — он доволен, а если не дают — он гневается. Да погибнет он и да перевернётся вниз головой! А если вонзится шип — пусть не вытащит его! Благо тому рабу, который держит поводья своего коня на пути Аллаха, с растрёпанной головой и пыльными ногами. Если он назначен в охрану — он в охране, если в арьергард — он в арьергарде. Если он просит разрешения — ему не дают разрешения, если он ходатайствует — его ходатайство не принимают”***¹

Его слова: «В достоверном сборнике»

То есть, в Сахихе аль-Бухари.

Его слова: ***«Да погибнет»*** (та’иса)

Произносится с касрой на ‘айне, допускается фатха. Означает: пал, упал. Здесь имеется в виду: да пропадет. Так сказал аль-Хафиз. В другом месте он сказал: это противоположность слову «са’ида» (был счастлив), то есть был несчастен.

Абу ас-Саадат сказал: «Говорят: “та’иса ят’асу” — когда спотыкается и падает лицом вниз. Это мольба о его гибели».

Его слова: ***«Раб динара»***

Это известная золотая монета весом в мискаль.

Его слова: ***«Да погибнет раб дирхема»***

¹ 2886.



Это серебряная монета. Законоведы определяли её вес зёрнами ячменя. У нас есть дирхем чеканки Омейядов весом в пятьдесят зёрен ячменя и две пятых зерна.

Пророк ﷺ назвал его рабом этого, потому что это стало целью его дела. Каждый, кто направился своим намерением к чему-то помимо Аллаха, сделал это сотоварищем Ему в своём рабстве, как это происходит с большинством людей.

Его слова: **«Да погибнет раб хамисы».**

Абу ас-Саадат сказал: «Это одежда из шёлка или шерсти с узорами». Некоторые говорят: «Хамисой называется только чёрная узорчатая одежда». Множественное число — хамаис».¹

Хамиля — с фатхой на ха’.

Абу ас-Саадат сказал: «Одежда с ворсом — это одежды, имеющие ворс, из чего бы они ни были».

Его слова: **«Да погибнет он и да перевернётся»** (вантакаса)

Аль-Хафиз сказал: «С простой буквой, то есть вернулась к нему болезнь».

Абу ас-Саадат сказал: «То есть перевернулся на голову. Это мольба о его неудаче».

Ат-Тайби сказал: «В этом усиление мольбы против него, ибо когда он погибает (та’иса), он падает лицом вниз, а когда переворачивается (интакаса), он переворачивается на голову после падения».

Его слова: **«А если вонзится»** (шуйика)

То есть, если его уколёт шип. **«Пусть не вытащит его»** (фаля интакаша) — то есть пусть не сможет вытащить его штихелем». Так сказал Абу ас-Саадат.

¹ Ан-Нихайа 2/81.



Смысл в том, что тот, кто находится в таком состоянии, заслуживает, чтобы против него возносили мольбы о дурных последствиях. Тот, кто находится в таком состоянии, непременно испытает на себе действие этих молитв — попадёт в то, что навредит ему как в скорой мирской жизни, так и в будущей.

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Пророк ﷺ называл его рабом динара, дирхема, рабом катифы и рабом хамисы. Он упомянул о нём то, что является мольбой в форме сообщения: **“Да погибнет он и да перевернётся вниз головой! А если вонзится шип — пусть не вытащит его”**. Это состояние того, кого, если постигает зло, не может из него выйти и не преуспевает, потому что он погиб и перевернулся. Он не достиг желаемого и не освободился от ненавистного. Таково состояние раба денег.

Он описал это так: **“Если ему дают — он доволен, а если не дают — он гневается”**, как сказал Всевышний: **«Среди них есть те, кто порицает тебя относительно милостыни. Если им дают из неё, они довольны, а если им не дают из неё, они тотчас гневаются»**. Их довольство — не ради Аллаха, и их гнев — не ради Аллаха. Таково состояние того, чьё сердце привязано к руководству, внешнему виду и тому подобному из страстей его души. Если он получает это — доволен, если не получает — гневается. Такой человек — раб того, к чему стремится его страсть, он подчинён этому. Ведь рабство и подчинённость в действительности — это рабство и подчинённость сердца. То, что поработило и подчинило сердце, — его господин».

Затем он сказал: «Так же и ищущий богатство — оно поработывает его и подчиняет. Эти вещи бывают двух видов:

Первое: то, в чём раб нуждается, как нуждается в пище, питье, браке, жилище и тому подобном. Это просят у Аллаха



и обращаются к Нему с просьбой об этом. Имущество у него служит для использования в его нужде, подобно ослу, на котором он ездит, или ковру, на котором сидит, — не порабощая его, так что он не становится жадным.

Второе: то, в чём раб не нуждается. Не следует привязывать к этому сердце. Когда сердце привязывается к этому, человек становится его рабом. Он может стать рабом этого и полагаться на кого-то помимо Аллаха в достижении этого. Тогда у него не остаётся истинного поклонения Аллаху и истинного упования на Него. В нём появляется частица поклонения кому-то помимо Аллаха и частица упования на кого-то помимо Аллаха.

Такой человек более всего заслуживает того, о ком Пророк ﷺ сказал:

🔥 ***“Да погибнет раб динара! Да погибнет раб дирхема!
Да погибнет раб хамисы! Да погибнет раб хамили!”***

Он — раб этих вещей, даже если просит их у Аллаха. Ведь если Аллах даёт ему их — он доволен, а если лишает его их — он гневается.

Истинный раб Аллаха — тот, кого радует то, что радует Аллаха, и гневит то, что гневит Аллаха; кто любит то, что возлюбил Аллах и Его Посланник ﷺ, и ненавидит ради Аллаха и Его Посланника ﷺ; кто дружит с приближёнными к Аллаху и враждует с врагами Аллаха. Такой человек достиг совершенства веры». Конец в сокращении.¹

Его слова: **«Благо (туба) тому рабу»**

Абу ас-Саадат сказал: «“Туба” — название Рая. Некоторые говорят: это дерево в нём».

¹ Маджму аль-Фатава 10/180–190.



Это подтверждается тем, что передал Ибн Вахб со своим иснадом от Абу Саида, который сказал: «Один человек спросил: “О Посланник Аллаха, что такое туба?” Он ответил: ***“Дерево в Раю, путь через которое занимает сто лет. Одежды обитателей Рая выходят из его бутонов”***».

Это передал имам Ахмад: рассказал нам Хасан ибн Муса, я слышал от Абдуллаха ибн Лахи’и, нам рассказал Дарраж Абу ас-Самх, что ему рассказал Абу аль-Хайсам от Абу Саида аль-Худри от Посланника Аллаха ﷺ: «Один человек сказал: “О Посланник Аллаха, благо тому, кто увидел тебя и уверовал в тебя!” Он ответил: ***“Благо тому, кто увидел меня и уверовал в меня. И благо, затем благо, затем благо тому, кто уверовал в меня и не видел меня”***. Человек спросил его: “Что такое туба?” Он ответил: ***“Дерево в Раю, путь через которое занимает сто лет. Одежды обитателей Рая выходят из его бутонов”***».

У этого хадиса есть подтверждения в двух Сахихах и других сборниках.

Ибн Джарир передал здесь от Вахба ибн Мунаббиха удивительное и необычное предание. Вахб, да помилует его Аллах, сказал:

«Воистину, в Раю есть дерево, которое называется Туба. Всадник едет в его тени сто лет и не пересекает её. Его цветы — шёлковые накидки, его листья — тонкие одежды, его ветви — янтарь, его камни — яхонт, его земля — камфора, его грязь — мускус. Из его основания текут реки вина, молока и мёда. Это место собрания для обитателей Рая.

Когда они в своём собрании, вдруг приходят к ним ангелы от их Господа, ведя верблюдов, удержанных золотыми цепями. Их



лица подобны светильникам от красоты, их шерсть как мягкий шёлк. На них сёдла, доски которых из яхонта, обшивка из золота, а покрывала из атласа и парчи.

Они опускают их на колени и говорят: “Воистину, наш Господь послал нас к вам, чтобы вы посетили Его и приветствовали Его”. Они садятся на них. Они быстрее птицы и мягче подушки — бег без усилий. Всадник едет рядом со своим братом, разговаривает и беседует с ним. Ухо одного верблюда не касается уха другого, колено одного верблюда не касается колена другого. Даже дерево отстраняется с их пути, чтобы не разделить человека с его братом.

Они приходят к Милостивому, Милосердному, и Он открывает им Своё благородное Лицо, так что они смотрят на Него. Когда они видят Его, говорят: “О Аллах, Ты — Мир, и от Тебя — мир, и Тебе подобает величие и почёт”.

Он, Благословен Он и Возвышен, говорит тогда:

■ ***“Я — Мир, и от Меня — мир, и на вас снизошла Моя милость и любовь. Добро пожаловать Моим рабам, которые боялись Меня втайне и повиновались Моему повелению”***

Они говорят: “Господь наш, воистину, мы не поклонялись Тебе должным образом и не почтили Тебя должным образом. Позволь нам совершить земной поклон перед Тобой”.

Аллах говорит:

■ ***“Воистину, это не место труда и поклонения, это место царства и блаженства. Я снял с вас тяжесть поклонения. Просите у Меня, что желаете, ибо у каждого из вас есть его желание”***



Они просят, пока самый скромный в желаниях не скажет: “Господь, обитатели мира соревновались в своём мире и теснили друг друга в нём. Господь, дай мне все, что у них было со дня, когда Ты создал (землю) и до конца (ее) времен”.

Аллах Всевышний говорит:

▣ ***“Воистину, скромно твоё желание сегодня, и ты просил ниже своего положения. Это тебе от Меня, и Я одарю тебя Моим даром, ибо в Моём даре нет скупости и недостатка”***

[Аллах Всевышний] затем скажет:

▣ ***«Покажите Моим рабам то, до чего не доходили их желания и что не приходило им на ум»***

И им показывают это, пока не иссякают желания, которые были в их душах. Среди того, что им показывают, — упряжки связанных вместе [скакунов], на каждых четырёх из них — ложе из единой яхонтовой [жемчужины], на каждом ложе — шатёр из литого золота. В каждом шатре — райские подстилки, расстеленные одна над другой. В каждом шатре — две девы из гурий.

На каждой из них — две одежды из райских одеяний. Нет в Раю цвета, который не был бы в них, и нет благоухания, которое не пропитало бы их. Свет их лиц проникает сквозь толщу шатра, так что видящему их кажется, будто они вне шатра.

Видны от них [части тела] ниже голеней, словно белая нить в красной яхонтовой [жемчужине]. Они видят его превосходство над его спутниками подобно превосходству солнца над камнями или более того. Он видит в них то же самое.

Затем он входит к ним, и они приветствуют его, целуют его и обнимают, говоря ему: «Клянёмся Аллахом, мы не думали, что Аллах сотворит подобного тебе!»



Затем Всевышний Аллах велит ангелам, и они ведут их рядами по Раю, пока каждый из них не достигнет своего жилища, которое было приготовлено для него.

Это предание передал Ибн Аби Хатим со своим иснадом от Вахба ибн Мунаббиха, и добавил:

«Посмотрите на дары вашего Господа, которые Он даровал вам». И вот — шатры в высшем обществе, и покои, построенные из жемчуга и коралла, их двери из золота, их лежа из яхонта, их постели из атласа и парчи, их возвышения из света. Из их дверей и дворов исходит свет, подобный лучу солнца, при нём подобный яркой звезде в ясный день.

И вот — высокие дворцы в высших высотах из яхонта, сияющие светом. Если бы он не был подчинён, то ослепил бы взоры. То, что было из этих дворцов из белого яхонта, устлано белым шёлком; то, что было из зелёного яхонта, устлано зелёным атласом; то, что было из жёлтого яхонта, устлано жёлтым багрянцем. Их двери — из зелёного изумруда, красного золота и белого серебра. Их столбы и углы — из драгоценных камней, их зубцы — из шатров из жемчуга, их башни — покои из коралла.

Когда они вернулись к тому, что даровал им их Господь, к ним приблизили скакунов из белого яхонта, в которые вдохнут дух. Под ними — вечные отроки. В руке каждого отрока — поводья скакуна из этих скакунов, их уздечки и поводья — из белого серебра, украшенного жемчугом и яхонтом. Лежа расставленные, устланные атласом и парчой.

Эти скакуны понесли их торжественно, и они смотрят на сады Рая. Когда они достигли своих жилищ, они нашли ангелов, сидящих на возвышениях из света, ожидающих их, чтобы посетить их, поприветствовать их и поздравить их с почётом их Господа.



Когда они вошли в свои дворцы, они нашли в них всё, что им было обещано, что они просили и что желали. И вот у дверей каждого из этих дворцов — четыре сада: два сада густо-зелёных, и два сада тёмно-зелёных. В них два бьющих источника, и в них от каждого плода — два вида, и гурии, укрытые в шатрах.

Когда они обосновались в своих жилищах и успокоились в своих местах, их Господь сказал им: **“Нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь, истиной?”** Они сказали: “Да”. Он спросил: **“Довольны ли вы наградой вашего Господа?”** Они сказали: “Господь наш, мы довольны, так будь доволен нами”. Он сказал: **“По Моему довольству вами Я поселил вас в Моём доме и позволил вам видеть Моё Лицо”**.

Тогда они сказали: “И сказали: **‘Хвала Аллаху, Который удалил от нас печаль. Воистину, наш Господь — Прощающий, Благодарный, Который поселил нас в доме вечного пребывания по Своей милости. Не коснётся нас в нём усталость, и не коснётся нас в нём утомление’**”¹.

Это удивительное повествование и необычное предание, а часть его находит подтверждение в двух Сахихах.

Халид ибн Мидан сказал: «Воистину, в Раю есть дерево, которое называется Туба, — все молочные железы. Оно кормит детей обитателей Рая. Воистину, выкидыш женщины будет в реке из рек Рая, переворачиваясь в ней до Дня Воскресения, и будет воскрешён как сорокалетний». Передал Ибн Аби Хатим.

Его слова: **«Который держит поводья своего коня на пути Аллаха»**.

То есть в джихаде против многобожников.

¹ Тафсир Ибн Джарира 13/148.



Его слова: **«С растрёпанной головой»** (аш'ас)

Это прилагательное в родительном падеже с окончанием фатха, потому что это описательное имя, не принимающее танвина из-за описательности и веса глагола. «Его голова» (ра'сух) — в именительном падеже как подлежащее. Это значит: с всклокоченными волосами. Его занял джихад на пути Аллаха настолько, что он не пользуется маслами для волос и не расчёсывает их.

Его слова: **«С пыльными ногами».**

Это второе определение к слову «раб» в родительном падеже.

Его слова: **«Если он назначен в охрану, он в охране»**

С касрой на ха'. То есть, он защищает войско от нападения врага.

«Он в охране» — то есть не пренебрегает ею и не проявляет небрежности. Это выражение используется в отношении того, кто выполняет дело в совершенстве.

Его слова: **«А если он в арьергарде, он в арьергарде»**

То есть в тылу войска. Он полностью посвящает себя делам джихада. На каком бы посту он ни стоял, будь то ночью или днём, он делает это ради награды Аллаха, стремясь к Его довольству и любя повиновение Ему.

Ибн аль-Джаузи, да помилует его Аллах, сказал: «Он скромнен в известности, не стремится к возвышению».

Аль-Хальхали сказал: «Смысл в том, что он повинуетс^я тому, что ему повелели, и находится там, куда его поставили. Его не теряют со своего поста. Охрана и арьергард упомянуты потому, что они более тяжки». Конец цитаты.



В этом — достоинство охраны на пути Аллаха.

Его слова: **«Если он просит разрешения — ему не дают разрешения».**

То есть если он просит разрешения у правителей и подобных им, ему не дают разрешения, потому что у него нет у них влияния и положения. Ведь он не стремится к этому, а стремится к тому, что у Аллаха, и не намеревается своим делом ни на что, кроме Него.

Его слова: **«А если он ходатайствует»** (шафа'а)

С фатхой на первой и второй букве. **«Его ходатайство не принимается»** (лям юшаффа') — с фатхой на фа' с удвоением.

То есть даже если обстоятельства вынудят его походатайствовать в деле, которое любят Аллах и Его Посланник, его ходатайство не будет принято у правителей и подобных им.

Имам Ахмад и Муслим передали от Абу Хурейры в возведённой к Пророку ﷺ форме:

🌿 **«Сколько растрёпанных, отталкиваемых от дверей, которые, если поклянутся Аллахом, Он исполнит их клятву»**

Имам Ахмад также передал от Мус'аба ибн Сабита ибн Абдуллаха ибн аз-Зубайра, который сказал: «Усман, да будет доволен им Аллах, сказал, когда произносил проповедь на своём минбаре:

«Я расскажу вам хадис, который я слышал от Посланника Аллаха ﷺ: Меня не удерживало от рассказа вам этого хадиса ничего, кроме моего мнения о вас. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Охрана одной ночи на пути Аллаха лучше,**



чем тысяча ночей, в которые проводят ночь в молитве и день в посте»».

Хафиз Ибн Асакир передал в биографии Абдуллаха ибн аль-Мубарака: Абдуллах ибн Мухаммад, кади Насибина, сказал: мне рассказал Мухаммад ибн Ибрахим ибн Аби Сукейна, что Абдуллах ибн аль-Мубарак продиктовал ему эти стихи в Тарсусе и обещал выйти, и он прочитал их вместе с ним аль-Фудайлю ибн Ийаду в сто семьдесят седьмом году. Он сказал:

*О поклоняющийся в двух святынях, если бы ты увидел нас,
Ты бы узнал, что в своём поклонении ты лишь играешь.*

*Если кто-то окрашивает свою щёку слезами,
То наши шеи окрашиваются нашей кровью.*

*Или если кто-то утомляет своего коня в пустом,
То наши кони утром измучены в бою.*

*Благовония — для вас, а наше благовоние —
Пыль копыт и благородная пыль.*

Воистину, до нас дошли из слов нашего Пророка ﷺ

Слова истинные, правдивые, не лживые:

Не равна пыль ночных коней

В носу человека и дым пылающего огня.

*Вот Книга Аллаха говорит между нами: “Не является пав-
ший мёртвым” — и не лжёт.*

Он сказал: «Я встретил аль-Фудайля с его письмом в Заповедной мечети. Когда он прочитал его, его глаза наполнились слезами, и он сказал: “Прав Абу Абд ар-Рахман и искренен со мной”. Затем он сказал: “Ты из тех, кто записывает хадисы?”



Я сказал: “Да”. Он сказал мне: “Запиши этот хадис”, — и аль-Фудайль ибн Ийад продиктовал мне:

Нам рассказал Мансур ибн аль-Му’тамир от Абу Салиха от Абу Хурайры: “Один человек сказал: ‘О Посланник Аллаха, научи меня делу, которым я достигну награды сражающихся на пути Аллаха’. Он ответил: **‘Способен ли ты молиться не переставая и поститься не прерываясь?’** Он сказал: ‘О Посланник Аллаха, я слишком слаб, чтобы быть способным на это’.

Затем Пророк ﷺ сказал: **‘Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, даже если бы ты был способен на это, ты бы не достиг достоинства сражающихся на пути Аллаха. Разве ты не знаешь, что конь воина скачет на своём поводу, и ему записываются за это благие дела?’**»¹

¹ Аль-Бухари 2785.





КТО ПОВИНОВАЛСЯ УЧЁНЫМ И ПРАВИТЕЛЯМ В ЗАПРЕЩЕНИИ ТОГО, ЧТО ДОЗВОЛИЛ АЛЛАХ, ИЛИ В ДОЗВОЛЕНИИ ТОГО, ЧТО ЗАПРЕТИЛ АЛЛАХ, ТОТ ВЗЯЛ ИХ ГОСПОДАМИ ПОМИМО АЛЛАХА

Сказал составитель: «Глава: кто повиновался учёным и правителям в запрещении того, что дозволил Аллах, или в дозволении того, что запретил Аллах, тот взял их господами помимо Аллаха».¹

Разъяснение:

Это основано на словах Всевышнего Аллаха:

📖 **«Они взяли своих учёных книжников и монахов господами помимо Аллаха, а также Мессию, сына Марьям. А им было повелено поклоняться лишь одному Богу. Нет божества, кроме Него. Пречист Он от того, что они придают Ему в сотоварищи»**

Толкование этого уже приводилось в основной части книги автора, да помилует его Аллах, при упоминании хадиса Адийя ибн Хатима, да будет доволен им Аллах.

¹ Ат-Тауба 31.



Сказал составитель: «Сказал Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими: “Скоро посыплются на вас камни с неба! Я говорю вам: ‘Так сказал Посланник Аллаха ﷺ, а вы отвечаете: ‘А Абу Бакр и Умар сказали так-то’?”»

Слово «юшику» (скоро) произносится с даммой на первой букве и касрой на букве «шин». Означает: приблизится и ускорится.

Это высказывание Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, было ответом тому, кто сказал ему: «Воистину, Абу Бакр и Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, не считали допустимым таматту’ (совмещение умры с хаджем) и считали, что совершение хаджа отдельно (ифрад) лучше» — или что-то подобное этому по смыслу.

Ибн Аббас же считал, что таматту’ (совмещение умры с хаджем) обязательно, и говорил: «Когда человек совершил таваф вокруг Каабы и прошёл между Сафой и Марвой семь раз, он вышел из состояния ихрама своей умры, желает он того или нет». Это основано на хадисе Сураки ибн Малика, когда Пророк ﷺ повелел сподвижникам сделать их паломничество умрой и выйти из ихрама после совершения тавафа вокруг Каабы и прохождения между Сафой и Марвой.

Сурака спросил: «О Посланник Аллаха, это только для нашего года или навсегда?» Он ﷺ ответил: «**Навсегда**». Этот хадис приводится в двух достоверных сборниках.

Поэтому нет оправдания тому, кто спрашивает религиозное заключение, не изучив мнения учёных и доказательства, которыми пользовался каждый имам, и взять из их высказываний то, на что указывают доказательства — если он обладает способностью к этому.



Как сказал Всевышний:

📖 **«Если вы станете препираться о чём-либо, обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Это лучше и прекраснее по исходу»**

У аль-Бухари, Муслима и других передаётся, что Пророк ﷺ сказал: **«Если бы я знал заранее о своём деле то, что узнал позже, я бы не пригонял жертвенных животных. И если бы не то, что со мной жертвенные животные, я бы вышел из ихрама»**. Это слова аль-Бухари в хадисе Аиши, да будет доволен ею Аллах.¹

В его версии хадиса от Джабира говорится: **«Делайте то, что я велел вам. Если бы не то, что я пригнал жертвенных животных, я бы сделал то же, что велел вам»**. Существует несколько хадисов, подтверждающих слова Ибн Аббаса.

Итак, именно поэтому Ибн Аббас, когда ему противопоставили хадису мнение Абу Бакра и Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Скоро посыплются на вас камни с неба...» — хадис.

Сказал имам аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах: «Единогласны ученые, что человеку, для которого стала ясной сунна посланника Аллаха ﷺ, не правомерно оставлять ее в угоду чьему-либо мнению».²

Имам Малик, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Нет среди нас никого, чьё мнение не было бы отвергнуто или кто не отвергал бы мнение других, кроме обитателя этой могилы ﷺ». Высказываний имамов в этом смысле очень много.

¹ Аль-Бухари 1785.

² Аль-Джами Ибн Абдуль-Барр 2/32.



Учёные, да помилует их Аллах, всегда прилагали усилия в иджтихаде по различным вопросам. Кто из них достиг истины, тому две награды, а кто ошибся — одна награда, как сказано в хадисе. Однако, когда им становилось ясным доказательство, они брали его и оставляли свой иджтихад.

Что же касается случаев, когда до них не доходил хадис, или он не был достоверно установлен от Пророка ﷺ по их мнению, или был достоверным, но имел противоречащий или уточняющий текст и тому подобное, — тогда имаму дозволено применять иджтихад.

Во времена четырёх имамов, да помилует их Аллах Всевышний, поиск хадисов у тех, у кого они были, осуществлялся только через личные встречи и устное слушание. Человек мог путешествовать в поисках хадиса по разным городам несколько лет.

Затем имамы занялись составлением книг, записали хадисы, передали их с иснадами и разъяснили, какие из них достоверные, хорошие или слабые. Правоведы составили книги по каждому мазхабу и упомянули доводы муджтахидов. Это облегчило дело для ищущего знание. Каждый имам приводит постановление с его доказательством у него.

В словах Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, есть указание на то, что тому, до кого дошло доказательство, но он не взял его, следуя слепо своему имаму, должно быть сделано строгое порицание за противоречие доказательству.

Имам Ахмад сказал: нам рассказал Ахмад ибн Амр аль-Баззар, нам рассказал Зияд ибн Аййуб, нам рассказал Абу Убайда аль-Хаддад от Малика ибн Динара от Икримы от Ибн Аббаса, который сказал: **«Нет среди нас никого, чьи слова могли бы быть приняты, или опровергнуты, кроме Пророка ﷺ.»**



Исходя из этого, обязательно порицать того, кто оставил доказательство ради слов кого-либо из учёных, кем бы он ни был. Тексты имамов указывают на это, и что слепое следование (таклид) допустимо только в вопросах иджитхада, в которых нет доказательства, к которому можно обратиться, ни в Книге, ни в Сунне. Именно это имел в виду один из учёных, когда сказал: «Нет порицания в вопросах иджитхада».

Что же касается того, кто противоречит Книге и Сунне, то на него обязательно возразить, как сказали Ибн Аббас, аш-Шафии, Малик и Ахмад. Это согласовано единогласно, как уже пришло в словах аш-Шафии, да помилует его Аллах Всевышний.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Сказал имам Ахмад: “Я удивляюсь людям, которые знают иснад и его достоверность, но следуют мнению Суфьяна, тогда как Аллах Всевышний говорит: **‘Пусть остерегаются те, которые противятся его повелению, как бы их не постигло испытание или не постиг их мучительное наказание’**. Знаешь ли ты, что такое испытание (фитна)? Испытание — это многобожие. Возможно, если он отвергнет часть его слов, в его сердце попадёт нечто из заблуждения, и он погибнет”»

Разъяснение:

Эти слова имама Ахмада, да помилует его Аллах, передали от него аль-Фадль ибн Зияд и Абу Талиб.

Аль-Фадль сказал об Ахмаде: «Я просмотрел Коран и нашёл повиновение Посланнику ﷺ в тридцати трёх местах». Затем он стал читать аят: **«Пусть остерегаются те, которые противятся его повелению, как бы их не постигло испытание или не постигло их мучительное наказание»**. И он упомянул из его слов: «Испытание — это многобожие» — до его слов: — «и он погибнет».



Затем он стал читать этот аят:

■ **«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что вызвало меж ними разногласия, а потом не обнаружат в своих душах стеснения от твоего решения и покорятся полностью»**

Абу Талиб передал от Ахмада, что ему было сказано: «Воистину, есть люди, которые оставляют хадис и следуют мнению Суфьяна и других». Он сказал: «Я удивляюсь людям, которые слышали хадис, знают иснад и его достоверность, но оставляют его и следуют мнению Суфьяна и других. Аллах Всевышний сказал:

■ **“Пусть остерегаются те, которые противятся его повелению, как бы их не постигло испытание или не постигло их мучительное наказание”**

Знаешь ли ты, что такое испытание? Испытание (фитна) — это неверие. Аллах Всевышний сказал: **“Фитна — хуже убийства”**. Они оставляют хадис от Посланника Аллаха ﷺ, и одолевают их страсти к личному мнению». Это передал от него шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах Всевышний.

Его слова: «Знают иснад»

То есть, иснад хадиса и его достоверность.

Когда иснад хадиса достоверен, он считается достоверным у знатоков хадисов и других учёных.

Суфьян — это ас-Саури, имам, подвижник, поклоняющийся, надёжный передатчик, правовед. У него были последователи, которые брали от него знание, и его мазхаб известен. Учёные, да помилует их Аллах, упоминают его в книгах, где приводятся



мазхабы имамов, как «ат-Тамхид» и «аль-Истизкар» Ибн Абд аль-Барра, «Китаб аль-Ишраф аля мазахиб аль-ашраф» Ибн аль-Мунзира, «аль-Мухалля» Ибн Хазма, «аль-Мугни» Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Ахмада ибн Кудама аль-Ханбали и других.

Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах: «Я удивляюсь людям, которые знают иснад и его достоверность...» и далее — это порицание с его стороны этого, и что это приводит к заблуждению сердец, из-за которого человек становится неверующим.

Беда от этого порицаемого распространилась широко, особенно среди тех, кто относит себя к учёным. Они расставили сети, препятствующие взятию из Книги и Сунны, и отвратили от следования Пророку ﷺ, почитания его повелений и запретов. Среди их высказываний:

«Доказательствами из Книги и Сунны может пользоваться только муджтахид. А иджтихад прекратился». И говорит: «Тот, за кем ты следуешь слепо, знает о хадисе больше тебя, о его отменяющем и отменённом» — и тому подобные высказывания, цель которых — оставить следование Посланнику ﷺ, который не говорит по прихоти, и опереться на слова того, кто может ошибаться, и которому противоречат другие имамы, опровергая его мнение доказательством.

Нет имама, у которого была бы вся полнота знания — у каждого часть знания, а не всё знание (целиком).

Обязательно для каждого совершеннолетнего и разумного мусульманина, когда до него дошло доказательство из Книги Аллаха, Сунны Его Посланника ﷺ и он понял его смысл, — оставаться на нём и действовать согласно ему, даже если вразрез ему идет тот, кто противоречит. Как сказал Всевышний:



■ **«Следуйте тому, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо Него за иными покровителями. Мало вы поминаете назидание»**

И Всевышний сказал:

■ **«Разве им недостаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое читается им? Воистину, в этом — милость и напоминание для людей верующих»**

Уже упоминалась передача единогласного мнения на это и разъяснение того, что слепо следующий (мукаллид) не из числа обладателей знания. Абу Умар Ибн Абд аль-Барр и другие также передали единогласное мнение об этом.

Я скажу: этому не противоречит никто, кроме невежественных слепых последователей, из-за их незнания Книги Аллаха и Сунны и нежелания обращаться к ним. Эти люди думают, что следуют имамам, но на самом деле они противоречат им и идут не их путём, как мы уже приводили слова Малика, аш-Шафии и Ахмада.

Однако в словах Ахмада, да помилует его Аллах, есть указание на то, что слепое следование до того, как человека достигнет довод, не порицается. Порицание относится только к тому, до кого дошёл довод, но он продолжает следовать мнению какого-либо имама вопреки этому доводу.

Это происходит только из-за отворачивания от размышления над Книгой Аллаха и Сунной Его Посланника ﷺ и увлечения книгами поздних учёных, довольствуясь ими вместо двух откровений (Корана и Сунны).



Это подобно тому, что произошло с людьми Писания, о которых Аллах сказал: **«Они взяли своих учёных книжников и монахов господами помимо Аллаха»**, как это будет разъяснено в хадисе Адийя ибн Хатима.

Тому, кто искренен перед собой, обязательно, когда он читает книги учёных, изучает их и узнаёт их мнения, сопоставлять эти мнения с тем, что говорится в Коране и Сунне. Ведь каждый учёный-муджтахид и те, кто следует за ним и относит себя к его мазхабу, непременно должен приводить свои доказательства. Истина в любом вопросе одна, а имамы получают награду за свой иджтихад.

Справедливый человек использует изучение слов учёных и размышление над ними как путь к пониманию вопросов, их усвоению и различению правильного от ошибочного через доказательства, которые приводят приводящие их. Так он узнаёт, кто из учёных ближе к доводу, и следует за ним.

Доказательств этого основоположения в Книге Аллаха больше, чем можно перечислить, и в Сунне так же. Как передал Абу Дауд со своей цепью от нескольких сподвижников Муза:

Когда Посланник Аллаха ﷺ решил послать Муза в Йемен, он спросил: **«Как ты будешь выносить решение, если тебе представится судебное дело?»**

Он ответил: **«Вынесу решение по Книге Аллаха».**

Он спросил: **«А если не найдёшь в Книге Аллаха?»**

Он ответил: **«По Сунне Посланника Аллаха ﷺ».**

Он спросил: **«А если не найдёшь ни в Сунне Посланника Аллаха ﷺ, ни в Книге Аллаха?»**



Он ответил: «Приложу своё суждение и не упущу [усилий]».

Посланник Аллаха ﷺ ударил его в грудь и сказал: **«Хвала Аллаху, Который направил гонца посланника Аллаха к тому, чем доволен Посланник Аллаха»**.¹

И привёл со своей цепью от аль-Хариса ибн Амра от нескольких сподвижников Муаза, от Муаза ибн Джабала, что, когда Посланник Аллаха ﷺ отправил его в Йемен, — [и передал] то же самое по смыслу.

Имамы, да помилует их Аллах, не упустили ничего в разъяснении. Более того, они запретили слепо следовать за собой, когда становится ясной Сунна, зная, что в знании есть то, чего они не знали, и что может дойти до других. Такого много, как знает каждый, кто изучал высказывания учёных.

Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал: «Когда приходит хадис от Посланника Аллаха — ﷺ слушаюсь и повинуюсь беспрекословно. Когда приходит от сподвижников, да будет доволен ими Аллах, — слушаюсь и повинуюсь беспрекословно. Когда приходит от табиinov — мы такие же люди, как и они».

Он также сказал: «Если я высказал мнение, а Книга Аллаха противоречит ему, оставьте моё мнение ради Книги Аллаха».

Его спросили: «А если слово Посланника Аллаха ﷺ, противоречит твоему мнению?»

Он сказал: «Оставьте моё мнение ради слова Посланника ﷺ».

Его спросили: «А если мнение сподвижников противоречит твоему?»

Он сказал: «Оставьте моё мнение ради мнения сподвижников».

¹ Абу Дауд 3592.



Ар-Раби сказал: «Я слышал, как аш-Шафии, да помилует его Аллах, говорил: “Если вы найдёте в моей книге что-то противоречащее Сунне Посланника Аллаха ﷺ, берите Сунну Посланника Аллаха и оставьте то, что я сказал”».

Он также сказал: «Если хадис достоверен и противоречит моему мнению, выбросьте моё мнение о стену».

Малик сказал: «Мнение любого человека можно принимать, а можно отвергать, кроме Посланника Аллаха ﷺ».

Подобное уже приводилось от него ранее. После этого нет оправдания слепо следующему. Если бы мы привели все высказывания учёных на эту тему, это вышло бы за рамки краткости, к которой мы стремимся. В том, что мы упомянули, достаточно для ищущего истинный путь.

Его слова: **«Возможно, если он отвергнет часть его слов»**

То есть, слов Посланника ﷺ, в его сердце может оказаться нечто из заблуждения, и он погибнет».

Он, да помилует его Аллах, указал, что отвержение слов Посланника ﷺ, является причиной заблуждения сердца, а это и есть гибель как в мирской жизни, так и в будущей, как сказал Всевышний:

■ **«Когда они отклонились от истины, Аллах отклонил их сердца. Аллах не ведёт прямым путём нечестивых людей»**

Шейх уль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал о смысле слов Всевышнего Аллаха: **«Пусть остерегаются те, которые противятся его повелению»:**

«Если противоречащий его повелению предупреждён о неверии и многобожии, или о мучительном наказании, это указывает



на то, что противоречие может привести к неверию и мучительному наказанию. Известно, что его приведение к мучительному наказанию — это просто совершение ослушания. А его приведение к неверию происходит из-за того, что сопровождает это — пренебрежительного отношения к повелению, как поступил Иблис, да проклянет его Аллах Всевышний». Конец цитаты.

Абу Джафар Ибн Джарир, да помилует его Аллах Всевышний, передал от ад-Даххака о словах: **«Пусть остерегаются те, которые противятся его повелению, как бы их не постигло испытание»**. Он сказал: «На его сердце будет наложена печать, так что он не будет защищён от того, что неверие проявится на его языке, и его голова будет отрублена».¹

Абу Джафар Ибн Джарир сказал: «Частица «ан» «от» введена, потому что смысл речи: пусть остерегаются те, которые уклоняются от его повеления и отворачиваются от него с пренебрежением».

Его слова: **«Или постигнет их»**

То есть, в скоротечной мирской жизни постигнет их мучительное наказание от Аллаха за их противоречие повелению Посланника Аллаха ﷺ.

Сказал составитель: «От Адийя ибн Хатима, да будет доволен им Аллах, передаётся, что он слышал, как Пророк ﷺ читал этот аят:

📖 **“Они взяли своих учёных книжников и монахов господами помимо Аллаха, а также Мессию, сына Марьям. А им было повелено поклоняться лишь одному Богу. Нет божества, кроме Него. Пречист Он от того, что они придают Ему в сотоварищи”**

¹ Тафсир ат-Табари 12/3321.



Я сказал ему: “Но мы же не поклоняемся им!”

Он ответил: ***“Разве они не запрещают то, что дозволил Аллах, и вы запрещаете это? И не дозволяют то, что запретил Аллах, и вы дозволяете это?”***

Я сказал: “Да”.

Он сказал: ***“Вот это и есть поклонение им”***». Передали Ахмад и ат-Тирмизи, который назвал его хорошим

Разъяснение:

Этот хадис передан несколькими путями. Его передали Ибн Саад, Абд ибн Хумайд, Ибн аль-Мунзир, Ибн Джарир, Ибн Аби Хатим, ат-Табарани, Абу аш-Шейх, Ибн Мардавайх и аль-Бейхаки.

Его слова: «От Адийя ибн Хатима»

То есть ат-Таи, известный сподвижник.

Хатим — это Хатим ибн Абдуллах ибн Саад ибн аль-Хашрадж (с фатхой на ха’), известный своей щедростью и великодушием. Адийй прибыл к Пророку ﷺ в месяце шаабан девятого года хиджры. Он принял ислам и прожил сто двадцать лет.

В этом хадисе — доказательство того, что повиновение учёным книжникам и монахам в послушании Аллаха является поклонением им помимо Аллаха и относится к великому многобожию, которое Аллах не прощает. Как сказано в конце аята:

📖 ***«А им было повелено поклоняться лишь одному Богу. Нет божества, кроме Него. Пречист Он от того, что они придают Ему в сотоварищи»***

Подобно этому — слова Всевышнего:



■ **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это — нечестие. Воистину, шайтаны внушают своим приближённым, чтобы они препирались с вами. Если вы станете повиноваться им, то вы — многобожники»**

В это впали многие люди в отношении тех, за кем они слепо следуют, не обращаясь к доказательству, когда оно противоречит мнению того, за кем они следуют. Это из данной категории многобожия.

Некоторые из них чрезмерно увлекаются этим и считают, что взятие доказательства в такой ситуации порицается или запрещается. Так искушение стало великим. Они говорят: «Они знают доказательства лучше нас. Доказательством может пользоваться только муджтахид». Возможно, они даже порицают тех, кто действует согласно доказательству.

Нет сомнения, что это из чуждости ислама, как сказал наш шейх, да помилует его Аллах, в (своих) письмах:

«Положение изменилось и дошло до такой степени, что у большинства поклонение монахам стало считаться лучшим из дел и называется приближённостью к Аллаху (виляя), а поклонение учёным книжникам стало считаться знанием и правоведением. Затем положение изменилось до того, что стали поклоняться тем, кто не из праведников, и стали поклоняться во втором смысле тем, кто из невежд».

Что касается повиновения правителям и следования за ними в том, что противоречит тому, что узаконили Аллах и Его Посланник, то этим бедствием были поражены в древ-



ности и в наше время большинство правителей после праведных халифов и далее.

Всевышний сказал:

▣ ***«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь следуют своим страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям без руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей»***

От Зияда ибн Худайра передаётся, что он сказал: Умар, да будет доволен им Аллах, сказал мне: «Знаешь ли ты, что разрушает ислам?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «Его разрушает ошибка учёного, спор лицемера с Кораном и правление заблуждающих правителей». Передал ад-Дарими.¹

Да сделает нас Аллах и вас из тех, кто ведёт к истине и судит по ней справедливо.

¹ Ас-Сунан 220.





СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «РАЗВЕ ТЫ НЕ ВИДЕЛ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО УВЕРОВАЛИ В ТО, ЧТО НИСПОСЛАНО ТЕБЕ, И В ТО, ЧТО НИСПОСЛАНО ДО ТЕБЯ, НО ЖЕЛАЮТ ОБРАЩАТЬСЯ НА СУД К ТАГУТУ»¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: слова Всевышнего Аллаха:

■ *«Неужели ты не видел тех, которые заявляют, что уверовали в то, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя? Они желают обращаться на суд к тагуту, хотя им было велено не веровать в него. Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: “Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику”, — ты видишь, как лицемеры отворачиваются от тебя с отвращением. Что же будет, когда их постигнет бедствие за*

¹ Ан-Насаи 60–62.



то, что приготовили их руки, а затем они придут к тебе, клянясь Аллахом: “Мы желали только добра и согласия”¹

Разъяснение:

Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Аят порицает тех, кто отворачивается от Книги и Сунны и обращается на суд к чему-то помимо них из лжи, а это и есть то, что подразумевается под тагутом здесь».²

Уже предшествовало то, что упомянул великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, в определении тагута: это всё, чем раб превышает свои границы — будь то объект поклонения, за кем следуют, или кому повинуются.

Каждый, кто обращается на суд к чему-то помимо Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ — обратился на суд к тагуту, в которого Аллах Всевышний повелел Своим верующим рабам не верить. Ведь обращение на суд может быть только к Книге Аллаха, Сунне Его Посланника ﷺ, и к тому, кто судит по ним. Кто обратился на суд к кому-то помимо них, тот перешел границы, вышел из того, что узаконили Аллах и Его Посланник ﷺ, и поставил его на положение, которого тот не заслуживает.

Так же тот, кто поклоняется чему-то помимо Аллаха, поклоняется тагуту. Если объект поклонения праведен, то поклонение поклоняющегося ему возвращается к шайтану, который повелел ему это. Как сказал Всевышний: **«В тот день, когда Мы соберём их всех вместе, Мы скажем тем, которые приобщали сотоварищей: “Оставайтесь на своих местах вы и ваши сотоварищи!” Мы разлучим их, и скажут их**

¹ [Коран, 4:60–62].

² Тафсир 2/305.



сотоварищи: **“Вы не нам поклонялись. Довольно того, что Аллах является Свидетелем между нами и вами. Мы даже не подозревали о вашем поклонении”**. Там каждая душа испытает то, что совершила прежде. Они будут возвращены к Аллаху, своему Истинному Покровителю, и исчезнет то, что они измышляли».

И как Его слова: **«В тот день, когда Он соберёт их всех вместе, Он скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?” Они скажут: “Пречист Ты! Ты — наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство из них веровало в них”»**.

Если же объект поклонения призывает к поклонению самому себе, будь это дерево, камень, могила или что-то иное, что многобожники берут идолами в виде праведников, ангелов и прочего, — это из тагута, в которого Аллах Всевышний повелел Своим рабам не верить и отречься от него, и от поклонения всему, чему поклоняются помимо Аллаха, кем бы это ни было. Всё это из дела шайтана и его наущения, ибо он призывал ко всякой лжи и украшал её для совершающего её. Это противоречит единобожию, которое является смыслом свидетельства, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха.

Единобожие — это неверие во всякого тагута, которому поклоняются поклоняющиеся помимо Аллаха, как сказал Всевышний: **«Был для вас хороший пример в Ибрахиме и тех, кто с ним, когда они сказали своему народу: “Воистину, мы непричастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отрекаемся от вас. Между нами и вами установилась вражда и ненависть навсегда, пока вы не уверуете в одного Аллаха”»**.



Каждый, кто поклонялся кому-то помимо Аллаха, превысил границы и дал ему из поклонения то, чего тот не заслуживает.

Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «Тагут — это то, чему поклоняются помимо Аллаха».

Так же тот, кто призывает к обращению на суд к кому-то помимо Аллаха и Его Посланника, оставил то, что принёс Посланник ﷺ, и отвернулся от этого. Он сделал для Аллаха сотоварища в повиновении и противоречил тому, что принёс Посланник Аллаха ﷺ в том, что повелел ему Аллах Всевышний в Его словах: **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, и не следуй их желаниям. Остерегайся их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах».**

И Его слова: **«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что вызвало меж ними разногласия, а потом не обнаружат в своих душах стеснения от твоего решения и покорятся полностью».**

Кто противоречит тому, что повелели Аллах и Его Посланник ﷺ, сходя между людьми не тем, что ниспослал Аллах, или требуя этого, следуя своим страстям и желаниям, тот снял с себя узы ислама и веры, даже если заявляет, что он верующий.

Воистину, Аллах Всевышний порицает того, кто желает этого, и опровергает их притязания на наличие веры, что подразумевается в Его словах «заявляют» — отрицание их веры. Ведь слово «заявляют» (яз’умун) обычно говорится о том, кто делает заявление, являясь в нём лжецом, противоречащим его требованиям и совершающим то, что ему противоречит.

Это подтверждается Его словами: **«хотя им было велено не верить в него»**, потому что неверие в тагута — столп



единобожия, как в аяте из суры аль-Бакара. Если этот столп не осуществляется, человек не является единобожником, а единобожие — основа веры, с которой все дела становятся правильными и портятся при её отсутствии, как это ясно в словах Всевышнего: **«Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за надёжнейшую рукоять»** — аят. Ведь обращение на суд к тагуту является верой в него.

Его слова: **«Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение»**

Всевышний разъясняет в этом аяте, что обращение на суд к тагуту — это то, что приказывает шайтан и украшает для тех, кто повинуется ему. Он разъясняет, что это то, чем шайтан сбивает с пути тех, кого он сбил. Он подтвердил это отглагольным существительным (масдаром) и описал его удалённостью. Это указывает на то, что это из величайшего заблуждения и наиболее удалённого от руководства.

В этом аяте содержатся четыре аспекта:

Первое: это из желания шайтана.

Второе: это заблуждение.

Третье: подтверждение масдаром (отглагольным существительным).

Четвёртое: описание удалённости от пути истины и руководства.

Пречист Аллах, как велик этот Коран и как красноречив! Как явно он указывает на то, что это речь Господа миров, которую Он внушил Своему благородному Посланнику ﷺ, и донёс её Его правдивый, достойный доверия раб, благословение Аллаха и мир ему!



Его слова: *«Когда им говорят: “Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику”, ты видишь, как лицемеры совершенно отворачиваются от тебя»*

Всевышний разъяснил, что это качество лицемеров, и что тот, кто совершает это или требует этого, даже если заявляет, что он верующий, в крайней степени далёк от веры.

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Это доказательство того, что кто призван к обращению на суд Книги и Сунны, но отказался, тот из лицемеров».

Его слова: **«отворачиваются»** (ясуддун)

Это непереходный глагол в значении **«отворачиваются»**, потому что его масдар — «судуд» (отворачивание).

Как много тех, кто описан этим качеством, особенно среди тех, кто заявляет о своей учёности! Они отвернулись от того, что требуют доказательства из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ к словам тех, кто часто ошибается из числа относящих себя к четырём имамам. Они слепо следуют за тем, за кем нельзя следовать слепо, и полагаются на слова того, на чьи слова нельзя полагаться. Они делают его слова, противоречащие тексту Книги и Сунны и принципам Шариата, основой, на которую они опираются, без которой фетва не считается правильной.

Так последователь Посланника ﷺ стал среди них чужаком, как уже было указано в предыдущей главе.

Размысли над этими аятами и тем, что идёт после них, и тебе станет ясно, в чём впало большинство людей — в отворачивание от истины и оставление действия по ней в большинстве случаев. У Аллаха просим помощи.



Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Слова Все-вышнего: **«Когда им говорят: “Не распространяйте нечестие на земле”, они отвечают: “Мы — и есть миротворцы”».**

Абу аль-Алия сказал об аяте: то есть не слушайтесь Аллаха на земле. Ведь тот, кто ослушался Аллаха на земле или приказал ослушаться Аллаха, тот распространил нечестие на земле. Ибо благополучие земли и неба — только через повиновение Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

Всевышний сообщил о братьях Юсуфа, мир ему, в Его словах: **«Затем глашатай возгласил: “О караванщики! Вы — воры”»** — до Его слов: — **«Они сказали: “Клянёмся Аллахом, вы знаете, что мы пришли не для того, чтобы распространять нечестие на земле, и мы не воры”».** Аят указывает на то, что всякое ослушание — это нечестие на земле.

Соответствие аята заглавию:

Обращение на суд к кому-то помимо Аллаха и Его Посланника — из дел лицемеров, и это из распространения нечестия на земле.

В аяте — указание на то, чтобы не обольщаться словами приверженцев страстей, даже если они их украшают заявлениями. В нём — предостережение от обольщения мнением, если на его правильность не указывает доказательство из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ.

Как много тех, кто верит лжи и отвергает истину, когда она приходит к нему! Это из нечестия на земле, и влечёт за собой много зла, выводящего его обладателя из истины и вводящего его в ложь. Просим у Аллаха прощения, благополучия и постоянной защиты в религии, мирской жизни и будущей.



Размысли — и ты найдёшь это наличествующим в состоянии большинства, кроме тех, кого сохранил Аллах и кого Он одарил силой побуждения к вере, дал ему совершенный разум при появлении страстей и пронизательное зрение при появлении сомнений. Это милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах — Обладатель великой милости.

Сказал автор, да смилуется над ним Всевышний Аллах: «Его слова: **«Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок».**

Разъяснение:

Абу Бакр ибн Айяш сказал об этом аяте: «Воистину, Аллах послал Мухаммада ﷺ к жителям земли, когда они были в нечестии, и Аллах привёл их в порядок через Мухаммада ﷺ. Кто призывает к тому, что противоречит принесённому Мухаммадом ﷺ, тот из числа распространяющих нечестие на земле».¹

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Большинство толкователей Корана сказали: «Не распространяйте нечестие на ней послушаниями и призывом к чему-то помимо повиновения Аллаху, после того как Аллах привёл её в порядок посылкой посланников, разъяснением Шариата и призывом к повиновению Аллаху. Воистину, поклонение кому-то помимо Аллаха, призыв к кому-то помимо Него и придание Ему сотоварищей — это величайшее нечестие на земле. Более того, нечестие на земле в действительности происходит только из-за многобожия по отношению к Нему и противоречия Его повелению. Многобожие, призыв к кому-то помимо Аллаха, установление объекта поклонения помимо Него, того, кому повинуются и за кем следуют помимо Посланника Аллаха — ﷺ это величайшее нечестие на земле. Нет блага для неё и её жителей,

¹ Абу аш-Шейх как в ад-Дурр аль-Мансур 3/476.



кроме как в том, чтобы один Аллах был объектом поклонения, Которому повинуются, призыв был к Нему, а не к кому-то иному, и повиновение и следование были только Его Посланнику ﷺ. Другому повинуются только тогда, когда он приказывает повиноваться Посланнику ﷺ. Если же он приказывает послушаться его и противоречить его Шариату, то нет ни подчинения, ни повиновения. Кто размыслит над состоянием мира, обнаружит, что всякое благо на ней — его причина в единобожии Аллаха, поклонении Ему и повиновении Его Посланнику ﷺ. Причина всякого зла в мире, искушения, бедствий, засухи, нападения врага и прочее — в противоречии Его Посланнику ﷺ, призыве к кому-то помимо Аллаха и Его Посланника». Конец цитаты.¹

Соответствие этого аята заглавию:

Обращение на суд к кому-то помимо Аллаха и Его Посланника — из величайшего, что портит землю из ослушаний. Нет для неё блага, кроме как в установлении суда по Книге Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ, а это путь верующих, как сказал Всевышний

📖 **«Кто противится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и следует не путём верующих, того Мы направим туда, куда он обратился, и ввергнем в Геенну. Как же скверно это место прибытия!»**

Сказал составитель: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Неужели они ищут суда времён невежества? Чей суд может быть лучше, чем суд Аллаха, для людей убеждённых?”**»

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний порицает того, кто вышел из решения Аллаха Всевышнего, включающего всякое благо и запрещающего всякое зло, и обратился

¹ Бадаи аль-Фаваид 3/17.



к чему-то помимо него — к мнениям, страстям и установлениям, которые придумали люди без основы из Шариата Аллаха. Как судили люди джахилии своими невежествами и заблуждениями, так же судят татары установлениями, взятыми от Чингисхана, который составил для них “Ясак” — это книга постановлений, которые он взял из разных законов: иудейства, христианства и исламской религии. В ней много постановлений, взятых из его личного мнения и страстей. Это стало у его потомков законом, который они ставят выше суда по Книге и Сунне. Кто совершает это, тот неверующий, с которым обязательно сражаться, пока он не вернётся к суду Аллаха и Его Посланника. Нельзя судить ничем, кроме него, ни в малом, ни в великом».¹

Его слова: «Чей суд может быть лучше, чем суд Аллаха, для людей убеждённых?»

Это вопрос отрицания, то есть нет суда лучше Его суда, Всевышнего. Это из использования сравнительной степени там, где у другой стороны нет участия в этом качестве. То есть: кто справедливее Аллаха в суде для тех, кто понял Его Шариат, уверовал и убедился, что Он, Всевышний, — Мудрейший из судей, Милосерднейший к Своим рабам, Знающий об их благе, Способный на всё, Мудрый в Своих словах, делах, законах и предопределении?

В аяте — предостережение от суда джахилии и предпочтения его суду Аллаха и Его Посланника ﷺ. Кто совершает это, тот отворачивается от лучшего, а это истина, к её противоположности — лжи.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «От Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся, что

¹ Тафсир 3/123.



Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Не уверует никто из вас, пока его страсть не станет следовать тому, что я принёс”**. Ан-Навави сказал: “Хадис достоверный, мы передали его в книге ‘Аль-Худджа’ с достоверным иснадом”»

Этот хадис передал шейх Абу аль-Фатх Наср ибн Ибрахим аль-Макдиси аш-Шафии в книге «Довод оставившему ясный путь» с достоверным иснадом, как сказал об этом автор, да помилует его Аллах, со слов ан-Навави.

Его также передали ат-Табарани, Абу Бакр ибн Асим и хафиз Абу Нуайм в «Сорока хадисах», для которых он поставил условие, чтобы они были из достоверных сообщений.

Его подтверждение в Коране — слова Всевышнего: **«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что вызвало меж ними разногласия»** — аят.

И Его слова: **«Для верующего мужчины и для верующей женщины нет выбора при принятии решения Аллахом и Его Посланником»**.

И Его слова: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь следуют своим страстям»** — и подобные этим аяты.

Его слова: **«Не уверует никто из вас»**.

То есть, не будет обладателем совершенной обязательной веры, которую Аллах обещал её обладателям — вхождением в Рай и спасением от Огня. Он, может быть, на уровне согрешающих и ослушающихся из приверженцев ислама.

Его слова: **«Пока его страсть не станет следовать тому, что я принёс»**.

«Страсть» (хава) — то, к чему стремится, что любит его душа и к чему она склоняется. Если то, что любит его душа, к чему



она склоняется и что он совершает, следует за тем, что принёс Посланник Аллаха ﷺ, не выходя за это к тому, что противоречит ему, — это качество обладателей совершенной веры.

Если же наоборот, или в некоторых его состояниях, или в большинстве из них, то от него отрицается совершенство обязательной веры, как в хадисе Абу Хурейры: **«Не прелюбодействует прелюбодей, когда прелюбодействует, будучи верующим. Не крадёт вор, когда крадёт, будучи верующим».**

Это означает, что по причине греха от него отрицается совершенство обязательной веры, он опускается с уровня веры на уровень ислама, и его вера уменьшается. О нём не говорят «верующий» в абсолютном смысле, а только с оговоркой об ослушании или нечестии. Говорят: верующий-ослушник, или: верующий своей верой, но нечестивец своим ослушанием. У него есть основа веры, без которой его ислам не был бы действительным.¹

Как сказал Всевышний: **«То освобождение верующего раба».** Доказательств того, на чём стоят праведные предшественники общины и её имамы — что вера: слова, дела и намерение, возрастает через повиновение и убывает через ослушание, — из Книги Аллаха Всевышнего и Сунны Его Посланника ﷺ больше, чем можно перечислить.

Доказательства того, что вера — слова и дела:

Из этого — слова Всевышнего: **«Аллах не даст пропасть вашей вере»** — то есть вашей молитве в сторону Иерусалима до перемены киблы.

Слова Пророка ﷺ к делегации Абд аль-Кайс: **«Я приказываю вам веровать в одного Аллаха. Знаете ли вы, что такое вера**

¹ Речь идет о совершении грехов, из ислама не выводящих, а не о большом неверии.



в одного Аллаха? Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха...» — хадис. Он приводится в двух Сахихах и Сунахах.

Доказательство того, что вера возрастает:

Слова Всевышнего: **«И чтобы увеличилась вера у тех, которые уверовали»** — аят.

И Его слова: **«Что же касается тех, которые уверовали, то это увеличило их веру»** — аят.

Это вопреки тем, кто сказал, что вера — это только слова (мурджииты), и вопреки тем, кто сказал, что вера — это только убеждение (ашариты).

Известно разумом и Шариатом, что намерение истины — это убеждение, дело согласно ему — убеждение, и слово истины — убеждение. У людей нововведений нет ничего, что противоречит словам людей Сунны и единой общины, хвала Аллаху и благодарность Ему.

Всевышний Аллах сказал:

📖 **«Благочестие не в том, чтобы вы обращали свои лица на восток и запад. Но благочестие — [это качество] того, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и пророков, кто раздавал имущество, несмотря на любовь к нему, родственникам, сиротам, беднякам, путникам и просящим, [расходо-вал] на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят. [Благочестивы] исполняющие свои обязательства, когда заключают их, и терпеливые в нужде, при болезни и во время сражения. Это — те, которые правдивы»¹**

¹ [2:177].



То есть: правдивы в том, что совершили из явных и скрытых дел, [упомянутых] в этом аяте. Свидетельством этому в речи арабов служат их слова: «правдивая атака» (хамла садика).

Аллах Всевышний назвал страсть, противоречащую тому, что принёс Посланник ﷺ, божеством. Всевышний сказал: **«Видели ты того, кто взял своим богом свою страсть?»**

Некоторые толкователи сказали: «Он совершает все, что ему заблагорассудится».

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается смысла хадиса, то человек не будет верующим с совершенной обязательной верой, пока его любовь не станет следовать тому, что принёс Посланник ﷺ из повелений, запретов и прочего. Он любит то, что повелено, и ненавидит то, что запрещено.

Коран пришёл с подобным смыслом во многих местах. Всевышний порицал тех, кто возненавидел то, что возлюбил Аллах, или возлюбил то, что возненавидел Аллах, как сказал Всевышний

📖 **«Это потому, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и возненавидели Его довольство. Он сделал тщетными их дела»**

Обязательно для каждого верующего любить то, что возлюбил Аллах, любовью, которая побуждает его совершать то обязательное, что требуется от него. Если любовь возрастает настолько, что он совершает желательное из этого, то это дополнительное достоинство.

И ненавидеть то, что ненавидит Аллах, ненавистью, которая побуждает его воздерживаться от запретного. Если ненависть возрастает настолько, что побуждает воздерживаться от нежелательного, то это дополнительное достоинство.



Кто возлюбил Аллаха и Его Посланника ﷺ истинной любовью сердцем, тот обязан любить сердцем то, что любят Аллах и Его Посланник ﷺ, и ненавидеть то, что ненавидят Аллах и Его Посланник ﷺ. Он доволен тем, чем довольны Аллах и Его Посланник ﷺ, и гневается тем, чем гnevаются Аллах и Его Посланник ﷺ.

Он действует своими органами тела согласно этой любви и ненависти. Если он совершит органами тела что-то противоречащее этому — совершит нечто из того, что ненавидят Аллах и Его Посланник ﷺ, или оставит то, что любят Аллах и Его Посланник, когда это обязательно и он способен на это, — это указывает на недостаток его обязательной любви, ему следует покаяться в этом и вернуться к совершенствованию обязательной любви, которая при её завершении становится столпом поклонения. Все послушания происходят из предпочтения страстей души любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

Аллах описал многобожников тем, что они следуют своим страстям, во многих местах Своей Книги. Всевышний сказал:

■ **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь следуют своим страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям без руководства от Аллаха?»**

Точно так же религиозные нововведения (бид'а) возникают только из предпочтения прихотей Шариату. Поэтому их приверженцев называют «людьми страстей» (ахль аль-ахва).

Так же и грехи возникают только из предпочтения страстей любви к Аллаху и любви к тому, что Он любит.



Так же и любовь к людям: обязательно, чтобы она следовала тому, что принёс Посланник ﷺ. Верующий обязан любить тех, кого любит Аллах: ангелов, посланников, пророков, праведников, мучеников и благочестивых людей в целом.

Поэтому один из признаков обретения сладости веры — это любить человека только ради Аллаха. Запрещается дружить с врагами Аллаха и теми, кого Аллах ненавидит. Так вся религия становится только для Аллаха.

Кто любил ради Аллаха, ненавидел ради Аллаха, давал ради Аллаха и удерживал ради Аллаха, тот достиг совершенства веры.

А кто поступал так ради своих страстей — любил, ненавидел, давал и удерживал ради желаний своей души, — то это недостаток в его обязательной вере, и он должен покаяться в этом». Конец цитаты в сокращении.¹

Связь хадиса с заглавием главы:

Разъяснение разницы между обладателями веры и обладателями лицемерия и грехов — в их словах, делах и помыслах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Аш-Шаби сказал: «Между одним человеком из лицемеров и одним из иудеев возник спор. Иудей сказал: “Обратимся на суд к Мухаммаду”, — зная, что он не берёт взятки. Лицемер сказал: “Обратимся на суд к иудеям”, — зная, что они берут взятки. Они договорились прийти к прорицателю из [племени] Джухайна и обратиться на суд к нему. Тогда был ниспослан [аят]: **“Неужели ты не видел тех, которые заявляют...”** — [и далее до конца] аята».

¹ Джами аль-Улюм 2/270.



Говорят также, что [аят] был ниспослан о двух мужчинах, которые спорили. Один из них сказал: «Обратимся на суд к Пророку ﷺ», а другой сказал: «[Обратимся] к Каабу ибн аль-Ашрафу». Затем они обратились к Умару ибн аль-Хаттабу, и один из них рассказал ему эту историю. Он спросил того, кто не согласился [обратиться] к Посланнику Аллаха ﷺ: «Это так?» Тот ответил: «Да». Тогда он ударил его мечом и убил.

Его слова: «И сказал аш-Шаби».

Это — Амир ибн Шурахиль аль-Куфи, крупнейший учёный своего времени. Он был хафизом (знатоком хадисов), великим учёным, знатоком многих наук. Он говорил: «Я никогда не записывал ничего» (то есть полагался только на память). Он встречался со многими сподвижниками и прожил восемьдесят с лишним лет. Так сказал аз-Захаби.

В том, что сказал аш-Шаби, есть разъяснение, что лицемер может быть более враждебен к суду Аллаха и Его Посланника, чем иудеи и христиане, и более враждебен к обладателям веры, чем они.

Как это происходит в наше время и прежде — помощь врагу против мусульман, их стремление погасить свет ислама и веры. Кто размыслит над тем, что в истории, и над событиями, которые они совершали, тот узнает, что таково состояние лицемеров в прошлом и настоящем.

Аллах предостерёг Своего Пророка ﷺ от повиновения им и близости к ним, и побудил его к джихаду против них во многих местах Своей Книги. Всевышний сказал: **«О Пророк! Веди джихад против неверующих и лицемеров и будь суров к ним. Их пристанищем будет огонь, и как же скверна эта обитель»** — аят.



В истории Умара, да будет доволен им Аллах, и его убийства лицемера, который требовал обращения на суд к иудею Каабу ибн аль-Ашрафу, — доказательство дозволенности убийства того, кто явно проявил неверие и лицемерие.

Кааб ибн аль-Ашраф был крайне враждебен к Пророку ﷺ, причинял ему вред и открыто проявлял свою вражду. Этим он нарушил договор с ним, и стало дозволенным его убийство.

Муслим передал в своём Сахихе от Амра: «Я слышал, как Джабир говорил: Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто расправится с Каабом ибн аль-Ашрафом? Ведь он причинил вред Аллаху и Его Посланнику ﷺ»**. Мухаммад ибн Масляма сказал: «О Посланник Аллаха, хочешь ли ты, чтобы я убил его?»

Он ﷺ сказал: **«Да»**.

Он сказал: «Позволь мне сказать (что-то ложное для хитрости)».

Он сказал: **«Говори»**.

Он пришёл к нему и сказал ему... и упомянул, что было между ними, и сказал: «Воистину, этот человек (Пророк) потребовал с нас милостыню, и это обременило нас».

Когда тот услышал это, он сказал: «И ещё, клянусь Аллахом, вы устанете от него!»

Он сказал: «Воистину, мы последовали за ним теперь, и не хотим оставлять его, пока не увидим, чем обернётся его дело». И сказал: «Я хочу, чтобы ты дал мне в долг».

Тот спросил: «А что ты дашь мне в залог?»

Он сказал: «Что ты хочешь?»

Тот спросил: «Дадите мне в залог ваших женщин?»

Он ответил: «Ты — самый красивый из арабов! Разве мы дадим тебе в залог наших женщин?»



Тот сказал: «Тогда дадите мне в залог ваших детей?»

Он ответил: «Над сыном кого-то из нас будут насмехаться, говоря: “Он был заложен за два васка фиников”. Но мы дадим тебе в залог оружие (ляма)».

Тот сказал: «Хорошо».

Он договорился с ним, что придёт с аль-Харисом, Абу Абсом ибн Джабром и Аббадом ибн Бишром.

Они пришли и позвали его ночью, и он спустился к ним. Суфьян сказал: «Другой, не Амр, передал: «Его жена сказала ему: «Воистину, я слышу голос, как будто это голос крови (предчувствие беды)»».

Он сказал: «Это всего лишь Мухаммад ибн Масляма и его молочный брат, и Абу Наиля. Воистину, благородный человек, если его позовут ночью, даже на удар копья, ответит».

Мухаммад сказал: «Когда он придёт, я протяну руку к его голове, и когда я крепко схвачу его, набрасывайтесь».

Когда он спустился, опоясанный, они сказали: «Мы чувствуем от тебя аромат благовоний».

Тот ответил: «Да, со мной такая-то — самая благоухающая из женщин арабов».

Он сказал: «Позволишь ли ты мне понюхать?»

Тот сказал: «Да». Он понюхал, затем протянул руку и понюхал снова, потом сказал: «Позволишь ли ты мне ещё раз?»

Тот сказал: «Да». Он крепко схватил его голову, затем сказал: «Набрасывайтесь!» — и они убили его.



В истории Умара — разъяснение того, что лицемер, скрывающий своё лицемерие, если проявит его открыто, подлежит убийству.

Как передаётся в двух Сахихах и других сборниках: Пророк ﷺ не убивал тех, кто открыто проявлял лицемерие среди них, только ради привлечения людей к исламу. Он сказал: **«Пусть люди не говорят, что Мухаммад убивает своих сподвижников».**¹

Благословение Аллаха и мир ему!



¹ 3518.





КТО ОТВЕРГ ЧТО-ЛИБО ИЗ ИМЁН И АТТРИБУТОВ.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: кто отверг что-либо из Имён и Атрибутов. Слова Всевышнего Аллаха:

📖 **«Они не веруют в Милостивого»¹**

Разъяснение:

Причина ниспослания этого аята известна и упоминается в книгах по толкованию Корана и других. Многобожники из числа курайшитов отвергли имя «ар-Рахман» (Милостивый) из упрямства.

Всевышний сказал:

📖 **«Скажи: “Взывайте к Аллаху или взывайте к Милостивому (ар-Рахман). Как бы вы ни взывали к Нему, у Него — прекраснейшие имена”»**

«Ар-Рахман» — Его имя и Его атрибут. Это имя указывает на то, что милость (рахма) — Его атрибут, Пречист Он, и она из атрибутов совершенства.

Если многобожники отвергали одно из Его имён, Всевышнего, которое указывает на Его совершенство, Пречист Он и восхваляем, то отвержение смысла этого имени и подобных ему имён также является отвержением.

¹ Ар-Раад 30.



Ведь Джахм ибн Сафван и те, кто последовал за ним, заявляют, что эти имена не указывают на атрибут, существующий у Аллаха Всевышнего. За ними последовали в этом группы из мутазилитов, ашаритов и других.

Поэтому многие из людей Сунны объявили их неверующими. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:

«Воистину, объявили их неверующими пятьдесят

Умножить на десять учёных в разных странах.

Аль-Ляляка'и, имам, передал это от них.

Более того, до него это передал ат-Табарани».

Эти джахмиты и те, кто согласился с ними в отрицании (та'тиль), отвергли то, чем Аллах описал Себя и чем описал Его Посланник ﷺ из атрибутов Его совершенства и качеств Его величия.

Они построили это отрицание на ложном принципе, который сами выдумали. Они сказали: «Эти атрибуты — атрибуты тел. Из их утверждения следует, что Аллах — тело». Это источник заблуждения их разумов.

Они не поняли из атрибутов Аллаха ничего, кроме того, что поняли из особенностей атрибутов творений. Они уподобили Аллаха в начале своих испорченных мнений Его творениям, затем лишили Его атрибутов Его совершенства и уподобили Его недостаткам, неодушевлённым предметам и несуществующим вещам. Они уподобили (Аллаха творениям) в первую очередь, и отрицали (Его атрибуты) во вторую очередь, и уподобили в третий раз всему недостаточному и несуществующему. Они оставили то, на что указывают Книга и Сунна — утверждение того, чем Аллах описал Себя и чем описал Его Посланник ﷺ, так, как подобает Его величию и могуществу.



Это то, на чём стоят праведные предшественники общины и её имамы. Они утвердили для Аллаха то, что утвердил для Самого Себя и Его Посланник — ﷺ утверждением без уподобления (тамсиль) и очищением без отрицания (та'тиль).

Ведь речь об атрибутах — ответвление от речи о Сущности, следует её путём. Как эти отрицатели утверждают для Аллаха Сущность, не подобную сущностям, так и люди Сунны говорят то же самое и утверждают то, чем Аллах описал Себя и чем описал Его Посланник ﷺ из атрибутов Его совершенства и качеств Его величия, которые не подобны атрибутам Его творений.

Они уверовали в Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника ﷺ, и не впали в противоречие. А те отрицатели не уверовали в то, что в Книге и Сунне об этом, и впали в противоречие.

Так опровергнуто мнение отрицателей разумом и текстами, хвала Аллаху и благодарность Ему, и единогласным мнением людей Сунны из сподвижников, табиитов, их последователей и имамов мусульман.

Учёные, да помилует их Аллах Всевышний, составили опровержения джахмитам, отрицателям (атрибутов), мутазилитам, ашаритам и другим, опровергая эти нововведения и то, что в них есть из противоречий и несостоятельности:

- ✿ **Имам Ахмад, да помилует его Аллах Всевышний, в своём известном опровержении**
- ✿ **«Китаб ас-Сунна» его сына Абдуллаха**
- ✿ **Автор книги «аль-Хайда» Абд аль-Азиз аль-Кинани в опровержении Бишра аль-Мариси**
- ✿ **«Китаб ас-Сунна» Абу Абдуллаха аль-Марвази**



- ❁ **Опровержение Усмана ибн Саида упрямствующему Бишра аль-Мариси**
- ❁ **«Китаб ат-Таухид» имама имамов Мухаммада ибн Хузаймы аш-Шафии**
- ❁ **«Китаб ас-Сунна» Абу Бакра аль-Халляля, Абу Усмана ас-Сабунни аш-Шафии**
- ❁ **Шейх уль-Ислам аль-Ансари**
- ❁ **Абу Умар ибн Абд аль-Барр ан-Намри**
- ❁ **Множество последователей четырёх имамов, их учеников и людей хадиса.**

Из поздних: Абу Мухаммад Абдуллах ибн Ахмад ибн Кудама, шейх уль-Ислам Ибн Таймия, его ученики и другие, да помилует их Аллах Всевышний.

Хвала Аллаху и благодарность Ему за сохранение Сунны и её приверженцев при разделении страстей и разветвлении мнений. Аллаху ведомо лучше.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «В достоверном сборнике аль-Бухари передаётся, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: “Рассказывайте людям то, что они понимают. Неужели вы хотите, чтобы Аллаха и Его Посланника обвинили во лжи?”»

Али — это повелитель правоверных Абу аль-Хасан Али ибн Аби Талиб, один из праведных халифов.

Причина этого высказывания, и Аллаху ведомо лучше, — то, что произошло во время его правления: увеличение интереса людей к хадисам и распространение рассказчиков и проповедников. Они приводили в своих рассказах хадисы неизвестного происхождения. Некоторые люди могли отвергнуть их



и усомниться в них. У некоторых из них могла быть основа или правильный смысл, но из-за этого могло возникнуть нечто пагубное.

Повелитель правоверных, да будет доволен им Аллах, направил их к тому, чтобы они рассказывали простым людям только то, что известно и полезно для основ их религии и её постановлений — разъяснение дозволенного и запретного, которым они обязаны в знании и практике, а не то, что отвлекает от этого и может привести к отвержению истины и её неприятию, доводя людей до обвинения во лжи, особенно при разногласиях людей в его время и их многочисленных спорах и дискуссиях.

Наш шейх — автор книги, да помилует его Аллах, — не любил читать людям ничего, кроме того, что приносит им пользу в основах их религии, поклонении и взаимоотношениях, без знания чего они не могут обойтись. Он запрещал им читать некоторые книги Ибн аль-Джаузи, такие как «аль-Мун’иш», «аль-Мур’иш» и «ат-Табсира», из-за того, что это отвлекает от более обязательного и полезного, и в них содержится то, во что не следует верить, и Аллаху ведомо лучше. Защищён (от заблуждения) тот, кого защитил Аллах.

Повелитель правоверных Муавия ибн Аби Суфьян запрещал рассказчикам излагать истории из-за того, что в их рассказах содержались странности, небрежность в передаче и прочее. Он говорил: «Пусть рассказывает только правитель или тот, кому он дал разрешение». Всё это — для сохранения твёрдого следования прямому пути в знании, деле, намерении и цели, и оставления всего, что является средством выхода из него — нововведений и их средств. Аллах — Дающий успех к правильному, и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха.



Сказал составитель: «Абд ар-Раззак передал от Мамара от Ибн Тавуса от его отца от Ибн Аббаса: “Он увидел человека, который вздрогнул, когда услышал хадис от Пророка ﷺ об атрибутах, отвергая это. Тогда он сказал: ‘Что с этими людьми, почему они так боятся? Они находят умиление при ясных аятах, но погибают при неясных’”». Конец цитаты.¹

Его слова: «Абд ар-Раззак передал».

Это — Абд ар-Раззак ибн Хаммам ас-Сан’ани, мухаддис (зна-ток хадисов), мухаддис Йемена, автор разных книг. Он много передавал от Мамара ибн Рашида, ученика аз-Зухри, который был шейхом Абд ар-Раззака, и тот много от него передавал.

Мамар (с фатхой на обеих буквах «мим» и сукуном на «айн») — Абу Урва ибн Аби Амр Рашид аль-Азди аль-Харрани, затем аль-Ямани, один из выдающихся учеников Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри, много передававший от него.

Его слова: «От Ибн Тавуса»

Это Абдуллах ибн Тавус аль-Ямани. Мамар сказал: «Он был одним из самых знающих людей в арабском языке». Ибн Уяйна сказал: «Он умер в сто тридцать втором году».

Его слова: «От его отца»

Это Тавус ибн Кайсан аль-Джунди (с фатхой на «джим» и «нун»), выдающийся имам. Говорят, что его имя было Закван. Так сказал Ибн аль-Джаузи.

Я дополню: он был одним из имамов толкования Корана и носителей знания. Передаётся в «Тахзиб аль-Камаль» от аль-Валида аль-Муккари от аз-Зухри, который сказал:

¹ Аль-Мусаннаф 20895.



«Я прибыл к Абд аль-Малику ибн Марвану, и он спросил: «Откуда ты прибыл, о Зухри?»

Я сказал: «Из Мекки».

Он спросил: «Кого ты оставил главенствующим там и среди её жителей?»

Я сказал: «Ата ибн Аби Рабах».

Он спросил: «Из арабов или из вольноотпущенников?»

Я сказал: «Из вольноотпущенников».

Он спросил: «Чем он заслужил главенство среди них?»

Я сказал: «Религиозностью и передачей знания».

Он сказал: «Воистину, обладатели религиозности и передачи знания заслуживают главенствовать».

Он спросил: «А кто главенствует среди жителей Йемена?»

Я сказал: «Тавус ибн Кайсан».

Он спросил: «Из арабов или из вольноотпущенников?»

Я сказал: «Из вольноотпущенников».

Он спросил: «Чем он заслужил главенство среди них?»

Я сказал: «Тем же, чем Ата».

Он сказал: «Воистину, он достоин этого».

Он спросил: «А кто главенствует среди жителей Египта?»

Я сказал: «Язид ибн Хабиб».

Он спросил: «Из арабов или из вольноотпущенников?»

Я сказал: «Из вольноотпущенников».



Он спросил: “А кто главенствует среди жителей Шама?”

Я сказал: “Макхуль”.

Он спросил: “Из арабов или из вольноотпущенников?”

Я сказал: “Из вольноотпущенников, нубийский раб, которого освободила женщина из племени Хузайль”.

Он спросил: “А кто главенствует среди жителей Джазир?”

Я сказал: “Маймун ибн Михран”.

Он спросил: “Из арабов или из вольноотпущенников?”

Я сказал: “Из вольноотпущенников”.

Он спросил: “А кто главенствует среди жителей Хорасана?”

Я сказал: “Ад-Даххак ибн Музахим”.

Он спросил: “Из арабов или из вольноотпущенников?”

Я сказал: “Из вольноотпущенников”.

Он спросил: “А кто главенствует среди жителей Басры?”

Я сказал: “Аль-Хасан аль-Басри”.

Он спросил: “Из арабов или из вольноотпущенников?”

Я сказал: “Из вольноотпущенников”.

Он воскликнул: “Горе тебе! А кто главенствует среди жителей Куфы?”

Я сказал: “Ибрахим ан-Наха’и”.

Он спросил: “Из арабов или из вольноотпущенников?”

Я сказал: “Из арабов”.

Он сказал: “Горе тебе, о Зухри, ты меня обрадовал! Клянусь Аллахом, непременно вольноотпущенники будут главенствовать



над арабами в этой стране, так что будут произносить проповеди на минбарах, а арабы — под ними”.

Я сказал: “О повелитель правоверных, это и есть религия: кто сохранил её, тот главенствует, а кто пренебрёг ею, тот падает”».¹

Его слова: «От Ибн Аббаса».

Это уже упоминалось. Он — ученый муж общины и толкователь Корана. Пророк ﷺ сделал за него мольбу и сказал:

«О Аллах, дай ему глубокое понимание религии и научи его толкованию»

От него передавали его ученики — имамы толкования: Муджахид, Саид ибн Джубайр, Ата ибн Аби Рабах, Тавус и другие.

Его слова: «Что с этими людьми?»

Он спрашивает своих учеников, указывая на некоторых из числа простого люда, присутствующих на его собрании. Когда они слышали что-то из ясных аятов Корана и их смысла, у них возникал страх (фарак). Но когда они слышали что-то из хадисов об атрибутах Аллаха, они вздрагивали, как бы отвергая это. Не возникала в них обязательная вера, которую Аллах Всевышний обязал Своих верующих рабов иметь.

Аз-Захаби сказал: Ваки передал от Ибраиля хадис: «Когда Господь сел на Престол...» Один человек около Ваки содрогнулся. Ваки разгневался и сказал: «Мы застали аль-А'маша и Суфьяна, передававших эти хадисы, и они не отвергали их». Это передал Абдуллах ибн Ахмад в книге «Опровержение джахмитам».

Возможно, у них из-за непринятия этого происходило оставление обязательной веры в это. Их состояние становилось подобным состоянию тех, о ком Аллах сказал:

¹ Аль-Мусаннаф 20895.



■ **«Неужели вы веруете в одну часть Писания и не веруете в другую?»**

Не избежит неверия никто, кроме того, кто совершил обязательное в этом — уверовал во всю Книгу Аллаха с убеждённо-стью, как сказал Всевышний:

■ **«Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание. В нём есть ясно изложенные аяты, которые составляют мать Писания, а другие — иносказательные. Те, чьи сердца уклоняются от истины, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования. Но толкование этого знает только Аллах. А обладающие основательными знаниями говорят: “Мы уверовали в него. Всё — от нашего Господа”. Но поминают назидание только обладающие разумом».**

Эти люди, о которых упомянул Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, оставили обязательную для них веру в то, смысл чего они не знают из Корана, в то время как это истина, в которой не сомневается верующий.

Некоторые из них понимают не то, что имеется в виду, в смысле, который желал Аллах, и трактуют это не в его истинном значении, как произошло с приверженцами ереси: хариджитами, рафидитами, кадаритами и подобными им, которые толкуют некоторые аяты Корана согласно своему нововведению.

От них произошли нововведения и выход из прямого пути. То, что происходит от людей нововведений и их искажение смысла аятов, разъясняет смысл слов Ибн Аббаса.

Причина этих нововведений — невежество их приверженцев, их недостаточность в понимании, непринятие религиозных знаний должным образом и получение их не от знающих их смысл,



которых Аллах Всевышний направил к познанию замысла, согласованию между текстами, убеждённости в том, что одни из них не противоречат другим, и возвращению неясного к ясному.

Это путь людей Сунны и единой общины во все времена и во всех местах. Хвала Аллаху, мы не можем сосчитать восхваление Его!

Упоминание о том, что передаётся от учёных предшественников общины (саляф) о неясных текстах (муташабах)%

Передаётся в «ад-Дурр аль-Мансур»: аль-Хаким передал — и назвал достоверным — от Ибн Мас'уда, что Пророка ﷺ сказал:

✦ *«Прежнее Писание ниспосылалось через одну дверь на одном наречии. Коран ниспослан через семь дверей на семи наречиях: запрет, повеление, дозволенное, запретное, ясное, неясное и притчи. Делайте дозволенным его дозволенное, запретным — его запретное, делайте то, что вам повелено, и воздерживайтесь от того, что вам запрещено, берите назидание из его притч, действуйте согласно его ясному и веруйте в его неясное, и говорите: “Мы уверовали в него. Всё — от нашего Господа”».¹*

Передаётся: Абд ибн Хумайд передал от Катады о словах Всевышнего: **«Те, чьи сердца уклоняются от истины, следуют за иносказательными аятами»** — аят. Он сказал: «Люди искали толкование, ошиблись в толковании, попали в искушение и искали неясное из него, и погибли в этом».

Он сказал:² «Передал Абд ибн Хумейд, что Катада, в толковании слов Всевышнего: **«Те, в чьих сердцах есть болезнь»**, — сказал: «(Речь) о поиске людьми толкования (скрытых смыслов).

¹ Аль-Мустадрак 1/553.

² То есть, ас-Суюты в вышеупомянутой книге.



Они ошиблись в толковании и постигли смуту, искали то, что является неясным из него, вследствие чего погибли».

Он сказал: «Абд ибн Хумайд, Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим передали от Ибн Аббаса о словах «ясно изложенные аяты». Он сказал: «Из них — слова Всевышнего: **“Скажи: ‘Придите, я прочту вам, что запретил вам ваш Господ’”** — до трёх аятов. И из них: **“Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него”** — до конца аятов».

Ибн Джарир передал по цепочке Абу Малика от Абу Салиха от Ибн Аббаса, и от Мурры от Ибн Мас’уда, и от нескольких сподвижников, да будет доволен ими Аллах: «Ясные (мухкамат) — это отменяющие, которыми действуют. Неясные (муташабахат) — это отменённые».

Абд ибн Хумайд, Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим передали от Исхака ибн Сувайда: «Яхья ибн Ямар и Абу Фахита обсуждали этот аят: **“Они — Мать Писания”**. Абу Фахита сказал: “[Это] из начальных [букв] сур, из которых извлекается Коран: Алиф, Лям, Мим. Это — Писание — из них была извлечена [сура] «аль-Бакара»; Алиф, Лям, Мим. Аллах — нет божества, кроме Него — из них была извлечена [сура] «Аль Имран»”.

Яхья же сказал: “Это — те [аяты], в которых [содержатся] обязательные предписания, повеления и запреты, дозволенное и запретное, наказания и основа религии”».¹

Ибн Джарир передал от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра: «Ясные [аяты] — довод Господа, защита рабов, опровержение спорящих и лжи. В них нет отклонения и искажения от того, для чего они установлены. Другие же — индикаторные по правдивости, имеют отклонение, искажение и толкование. Аллах испытывает ими рабов, как испытывает

¹ Ат-Табари 6576.



их дозволенным и запретным. Их не следует отклонять к лжи и не искажать от истины».¹

Ибн Аби Хатим передал от Мукатия ибн Хаййана: «Он сказал **“Они — Мать Писания”** только потому, что нет приверженца религии, который бы не довольствовался ими. **“И другие — иносказательные”** — то есть, насколько нам стало известно, Алиф, Лям, Мим, и Алиф, Лям, Мим, Сад, и Алиф, Лям, Мим, Ра».

Я замечу: в этих преданиях и подобных им нет ничего, что указывало бы на то, что имена Всевышнего Аллаха и Его качества относятся к иносказательному. То, что утверждают отрицатели, будто они из иносказательного, — голословное утверждение без доказательства.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, [сказал]: «Когда курайшиты слышали, что Посланник Аллаха ﷺ упоминает «ар-Рахман» (Милостивый), они отвергли это. Тогда Аллах ниспослал о них: **«Они не веруют в Милостивого»**.

Комментарий: Ибн Джарир передал от Катады: **«Они не веруют в Милостивого»** — нам сообщили, что Пророк Аллаха ﷺ во время [перемирия при] Худайбии, когда заключал мир с курайшитами, написал: «Это то, на чём заключил мир Мухаммад, Посланник Аллаха».

Многобожники из курайшитов сказали: «Если бы ты был посланником Аллаха, а мы сражались с тобой, то мы поступили бы с тобой несправедливо! Но напиши: **“Это то, на чём заключил мир Мухаммад ибн Абдуллах”**».

Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ сказали: «Позволь нам, о Посланник Аллаха ﷺ, сразиться с ними!» Он ответил: **«Нет.**

¹ 6576.



Но пишите, как они желают. Воистину, я — Мухаммад ибн Абдуллах».

Когда писец написал «Би-сми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим» (Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного), курайшиты сказали: «Что касается “ар-Рахман”, то мы его не знаем». А люди джахилии писали «Би-смика-Ллахумма» (Твоим именем, о Аллах).

Его сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха, позволь нам сразиться с ними!» Он ответил: **«Нет. Но пишите, как они желают».**

[Ибн Джарир] также передал от Муджахиды: относительно Его слов: **«Так Мы послали тебя к общине, до которой прошли [другие] общины»** — до конца аята. Он сказал: «Это произошло, когда Посланник Аллаха ﷺ заключал письменное соглашение с курайшитами при Худайбийе. Он написал “Би-сми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим”. Они сказали: “Не пиши ‘ар-Рахман’. Мы не знаем, что такое ‘ар-Рахман’. Пиши только: ‘Би-смика-Ллахумма’”».

Всевышний Аллах сказал:

📖 **«Они не веруют в Милостивого. Скажи: “Он — мой Господь, нет божества, кроме Него”»**

[Ибн Джарир] также передал от Ибн Аббаса: «Пророк ﷺ вызывал в земном поклоне: **“О Милостивый! О Милосердный!”** Многобожники сказали: “Этот утверждает, что вызывает к Одному, а вызывает к двум”. Тогда Аллах ниспослал:

📖 **“Скажи: ‘Взывайте к Аллаху или Взывайте к Милостивому. Как бы вы ни звали — у Него прекраснейшие имена’”¹**



¹ 6576.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «ОНИ ПРИЗНАЮТ МИЛОСТЬ АЛЛАХА, НО ЗАТЕМ ОТРИЦАЮТ ЕЁ, И БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ – НЕВЕРУЮЩИЕ»

Сказал составитель, да помилует его Аллах «Глава: слова Всевышнего: **“Они признают милость Аллаха, но затем отрицают её”**».¹

Муджахид сказал: «(Его смысл, когда) человек говорит: «Это — моё имущество, я унаследовал его от моих отцов».

Аун ибн Абдуллах сказал: «Они говорят: **“Если бы не такой-то, не было бы того-то”**».

Ибн Кутайба сказал: «Они говорят: “Это — по заступничеству наших божеств”».

Разъяснение:

Автор, да помилует его Аллах, упомянул то, что сказали некоторые учёные о смысле (отрицания милости).

Ибн Джарир сказал: «Толкователи разошлись во мнениях о том, что подразумевается под милостью (ни’ма)».

¹ Ан-Нахль 83.



Он передал от Суфьяна от ас-Судди о словах **«Они признают милость Аллаха, но затем отрицают её»**. Он сказал: «Это — Мухаммад ﷺ». ¹

Другие сказали: «Смысл этого в том, что они признают, что всё то, что перечислил Аллах Всевышний в этой суре из милостей, — от Аллаха, и что Аллах — Дающий им эти милости. Но они отрицают это, утверждая, что унаследовали это от своих отцов».

Передаётся от Муджахида: **«Они признают милость Аллаха, но затем отрицают её»**. Он сказал: «Это жилища, скот и то, чем они получают пропитание от него, кольчуги из железа и одежда. Это признают неверующие курайшиты, но затем отрицают, говоря: “Это было у наших отцов, и они передали нам это в наследство”».

Другие сказали: «Смысл этого в том, что, когда неверующим говорят: “Кто даёт вам пропитание?”, они признают, что Аллах даёт им пропитание. Но затем отрицают это, говоря: “Мы получили это пропитание благодаря заступничеству наших божеств”».

Автор, да помилует его Аллах, упомянул подобное от Ибн Кутайбы. Это Абу Мухаммад Абдуллах ибн Муслим ибн Кутайба ад-Динавари, судья Египта, грамматик, языковед, автор прекрасных полезных сочинений, содержащих обширные знания. Он учился в Багдаде и слушал хадисы у Исхака ибн Рахавайха и его современников. Умер в двести семьдесят шестом году.

Другие сказали то, что упомянул автор от Ауна ибн Абдуллаха ибн Утбы ибн Мас'уда аль-Хузали, Абу Абдуллах аль-Куфи, аскета, передававшего от своего отца, Аиши и Ибн Аббаса. От него передавали Катада, Абу аз-Зубайр и аз-Зухри. Его считали

¹ То есть, он — та милость, которую отрицают неверующие.



надёжным Ахмад и Ибн Маин. Аль-Бухари сказал: «Умер после ста двадцатого года».

О словах **«Они признают милость Аллаха, но затем отрицают её»** он сказал: «Их отрицание этого в том, что человек говорит: “Если бы не такой-то, не было бы того-то”, “Если бы не такой-то, я не получил бы того-то”».

Ибн Джарир выбрал первое мнение. Другие выбрали мнение, что аят охватывает всё то, что упомянули учёные о ее смыслах. Это правильное мнение, и Аллаху ведомо лучше.

Его слова: «Сказал Муджахид».

Это шейх тафсира, великий имам, Муджахид ибн Джабр аль-Макки, вольноотпущенник бану Махзум. Он говорил: «Я прочитал Коран перед Ибн Аббасом несколько раз, останавливаясь на каждом аяте и спрашивая его: о чём он был ниспослан, как был ниспослан и каков его смысл?».

Он умер в сто втором году в возрасте восьмидесяти трёх лет, да помилует его Аллах.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Абу-ль-Аббас [Ибн Теймия] сказал после упоминания хадиса Зейда ибн Халида, в котором [говорится], что Всевышний Аллах говорил: **«Среди Моих рабов одни стали верующими в Меня, а другие — неверующими»** — [и далее] хадис, который уже был приведён:

«Это многочисленно упоминается в Книге и Сунне: Он, Пре-чист Он, порицает того, кто приписывает Его милости другому и придаёт Ему сотоварищей.

Некоторые праведные предки (саляф) сказали: «Это подобно их словам: “Ветер был попутным, кормчий был искусным”, и тому подобному из того, что часто встречается на языках [людей]».



Его слова: «И сказал Абу аль-Аббас».

Это шейх уль-Ислам Ахмад ибн Абд аль-Халим ибн Абд ас-Салям ибн Теймия, великий имам, да помилует его Аллах,

«После хадиса Зайда ибн Халида», который уже приводился в главе о том, что пришло о призыве дождя через звёзды.

Он сказал:¹ «Это часто встречается в Книге и Сунне — Он, Пречист Он, порицает того, кто приписывает Его милость другому и придаёт Ему сотоварищей. Некоторые из праведных предшественников сказали: “Это как их слова: ‘Ветер был благоприятным, и кормчий был искусным’, и тому подобное, что обычно на языке многих”». Конец цитаты.

Слова шейхуль-Ислама указывают на то, что постановление этого аята является общим для тех, кто приписывает милости не Аллаху, Который одарил ими, и относит их причины к кому-то другому, как это упоминается в словах толкователей, часть которых приведена здесь.

Наш шейх, да помилует его Аллах, сказал: «В этом — сочетание двух противоположностей в сердце, и именование таких слов отрицанием милости».



¹ То есть, Ибн Теймия.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «НЕ ПРИРАВНИВАЙТЕ К АЛЛАХУ РАВНЫХ, В ТО ВРЕМЯ КАК ВЫ ЗНАЕТЕ»

Сказал составитель: «Глава: слова Всевышнего Аллаха: **«Не приравнивайте к Аллаху равных, в то время как вы знаете»**»¹

Разъяснение:

Нид — это равный, подобный, соперник.

Установление нида (равного) для Аллаха — это посвящение видов поклонения или чего-то из них не Аллаху, как в случае поклоняющихся идолам, которые убеждены, что те, к кому они взывают и на кого надеются, приносят им пользу, отвращают от них вред и заступаются за них.

Этот аят находится в контексте слов Всевышнего

 ***«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю подстилкой, а небо — сводом, низвёл с неба воду и вывел ею плоды для вашего пропитания. Не приравнивайте к Аллаху равных, в то время как вы знаете».***²

¹ Аль-Бакара 22.

² Ссылка выше 21–22.



Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал в своём тафсире:

Абу аль-Алия сказал: **«Не приравнивайте к Аллаху равных»** — то есть не делайте Ему равных и сотоварищей. Так же сказали ар-Раби ибн Анас, Катада, ас-Судди, Абу Малик и Исмаиль ибн Аби Халид.

Ибн Аббас сказал о словах **«Не приравнивайте к Аллаху равных, в то время как вы знаете»**: «То есть не придавайте Аллаху в сотоварищи ничего из тех равных, которые не приносят ни пользы, ни вреда, хотя вы знаете, что Он — ваш Господь, и нет у вас другого Господа, кроме Него, дающего вам пропитание. Вы знаете, что то, к чему призывает вас Посланник ﷺ — из его единобожия — несомненная истина». Так же сказал Катада.

От Катады и Муджахиды передается о словах **«Не приравнивайте к Аллаху равных»**: — «Это когда вы делаете равными Аллаху людей и повинуетесь им в послушании Аллаха».

Ибн Зайд сказал: «Равные (андад) — это лжебожества, которых они поставили наряду с Аллахом».

От Ибн Аббаса передается: **«Не приравнивайте к Аллаху равных»** — подобных Ему.

Муджахид сказал о **«в то время как вы знаете»**: «Вы знаете, что Он — единственный Бог, как сказано в Торе и Евангелии».

Хадис о пяти заповедях Яхьи ибн Закарии

В Муснаде имама Ахмада приводится хадис, разъясняющий смысл этого благословенного аята, от аль-Хариса аль-Аш'ари, что Пророк Аллаха ﷺ сказал:

«Воистину, Аллах повелел Яхье ибн Закарии, мир ему, пять заповедей: чтобы он сам следовал им и повелел сынам Исраиля следовать им. Но Яхья медлил с передачей этих заповедей.



Тогда Иса (Иисус), мир ему, сказал: “Воистину, Аллах повелел тебе пять заповедей, чтобы ты сам следовал им и повелел сынам Исраиля следовать им. Либо ты передашь их людям, либо я передам”.

Яхья ответил: “О брат мой, я боюсь, что, если ты опередишь меня в этом, я буду наказан или земля поглотит меня”.

Тогда Яхья ибн Закария собрал сынов Исраиля в Храме Иерусалима. Мечеть переполнилась, и люди сидели даже на возвышениях. Он восхвалял Аллаха и восславил Его, затем сказал:

“Воистину, Аллах повелел мне пять заповедей, чтобы я сам следовал им и повелел вам следовать им:

Первая заповедь:

■ ***Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему в со товарищи ничего.***

Представьте себе человека, который купил раба на свои деньги — золотом или серебром. Этот раб начал работать, но всю прибыль отдавал не своему хозяину, а кому-то другому. Кто из вас был бы доволен, если бы его раб так поступал?

Точно так же Аллах сотворил вас и даёт вам пропитание. Поэтому поклоняйтесь Ему одному и не придавайте Ему в со товарищи ничего.

Вторая заповедь:

■ ***Повелеваю вам молитву.***

Воистину, Аллах обращает Своё внимание к Своему рабу во время молитвы, пока тот не отворачивается. Поэтому, когда вы молитесь, не отвлекайтесь и не смотрите по сторонам.



Третья заповедь:

📖 ***Повелеваю вам пост.***

Представьте себе человека, у которого есть мешочек с мускусом (благовонием) среди людей. Все они чувствуют приятный запах мускуса. Так же и запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем запах мускуса.

Четвёртая заповедь:

📖 ***Повелеваю вам милостыню.***

Представьте себе человека, которого захватили враги в плен. Они связали ему руки к шее и собрались отрубить ему голову. Он сказал им: “Можно мне выкупить свою жизнь?” И он стал давать им выкуп — то немного, то много — пока не освободил себя.

Так же милостыня освобождает человека от наказания.

Пятая заповедь:

📖 ***Повелеваю вам много поминать Аллаха.***

Представьте себе человека, за которым быстро гонится враг. Он добежал до укреплённой крепости и укрылся в ней. Точно так же раб Аллаха наиболее защищён от шайтана, когда он поминает Аллаха.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«И я повелеваю вам пятью заповедями, которыми повелел мне Аллах:***

- ❁ **Единство общины (джама’а)**
- ❁ **Подчиняться и повиноваться**
- ❁ **Переселение (хиджра)**
- ❁ **Джихад на пути Аллаха**



Воистину, кто выйдет из единства мусульманской общины хотя бы на пядь, тот снял с себя узы ислама, кроме как если вернётся.

Кто призывает к призывам времён невежества (джахилии), тот из обитателей Ада”.

Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, даже если он молился и постился?»

Он ответил: ***«Да, даже если он молился, постился и считал себя мусульманином. Называйте мусульман теми именами, которыми назвал их Аллах: мусульмане, верующие, рабы Аллаха».***¹

Это хороший (хасан) хадис. Свидетельство из него к этому аяту — его слова: ***«Воистину, Аллах сотворил вас и дал вам пропитание, так поклоняйтесь Ему и не придавайте Ему в сотоварищи ничего».***

Этот аят указывает на единобожие Аллаха Всевышнего в поклонении только Ему одному, без сотоварища. Многие толкователи приводили его как доказательство существования Творца, и он указывает на это тем более.

Аятов, указывающих на это положение в Коране, очень много.

Абу Навас был спрошен об этом, и он прочёл:

Поразмысли над растениями земли и посмотри

На следы того, что сотворил Владыка.

Источники из серебра смотрят

Зрачками из чистого золота,

¹ Аль-Муснад 4/130.



*На стеблях из изумруда свидетельствуют,
Что у Аллаха нет сотоварища.
Ибн аль-Му'тазз сказал:
О чудо! Как можно послушаться Бога,
Или как отрицающий может отрицать Его?
В каждой вещи для Него есть знамение,
Указывающее на то, что Он — Один.*

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, передается об аяте: “Равные (андад) — это многобожие (ширк), более скрытое, чем ползание муравья по чёрному камню в темноте ночи”».

Это когда ты говоришь:

- ❁ **«Клянусь Аллахом и твоей жизнью, о такой-то, и моей жизнью»**
- ❁ **«Если бы не эта собачка, к нам пришли бы воры»**
- ❁ **«Если бы не утки во дворе, к нам пришли бы воры»**
- ❁ **Когда человек говорит своему спутнику: «Как пожелал Аллах и ты пожелал»**
- ❁ **Когда человек говорит: «Если бы не Аллах и такой-то...» — не упоминай в этой (милости) такого-то. Ибо всё это — многобожие». Передал Ибн Аби Хатим.**

Разъяснение:

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, разъяснил, что всё это из многобожия. Это то, что сегодня встречается на языках многих, кто не знает ни единобожия, ни многобожия.



Обрати внимание на эти вещи, ибо они из великого порицаемого, от которого необходимо удерживать и в отношении которого следует быть строгим, потому что это из величайших тяжких грехов.

Этот (текст) от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, является указанием на большое многобожие, через упоминание малого.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Кто поклялся не Аллахом, тот впал в неверие или многобожие»**». Передал ат-Тирмизи и назвал хорошим, аль-Хаким назвал достоверным.

Комментарий: Его слова: «тот впал в неверие или придал сотоварищей» — возможно, это сомнение передатчика. Возможно также, что частица «ау» («или») здесь в значении «ва» («и»), то есть: «впал в неверие и придал сотоварищей».

Это будет из категории неверия, которое меньше большого неверия, как это относится к малому многобожию. Подобное этому передано от Ибн Масуда с этой же формулировкой.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Ибн Масуд сказал: «Мне милее поклясться Аллахом ложно, чем поклясться кем-то иным правдиво»».

Разъяснение:

Известно, что ложная клятва Аллахом — это тяжкий грех из категории больших грехов. Однако многобожие (ширк) тяжелее больших грехов, даже если это малое многобожие, как уже было упомянуто ранее.



Если таково положение малого многобожия, то каково же положение великого многобожия, которое обязывает к вечному пребыванию в Огне? Как:

- ❁ **Взывание к кому-то помимо Аллаха**
- ❁ **Обращение за помощью к нему**
- ❁ **Обращение желаний к нему**
- ❁ **Возложение своих нужд на него**

Таково состояние большинства этой общины в наши времена и ранее:

- ❁ **Возвеличивание могил**
- ❁ **Превращение их в идолов**
- ❁ **Строительство над ними**
- ❁ **Превращение их в мечети**
- ❁ **Строительство мавзолеев на имя умершего для поклонения тому, на чьё имя они построены, и возвеличивания его**
- ❁ **Обращение к нему сердцами, словами и делами**

Бедствие от этого великого многобожия, которое Аллах не прощает, стало огромным. Люди оставили то, на что указывает великий Коран — запрет этого многобожия и того, что к нему ведёт.

Аллах Всевышний сказал:

📖 ***«Кто же более несправедлив, чем тот, кто измыслил на Аллаха ложь или посчитал ложью Его знамения? Таким достанется их доля, записанная в Писании. А когда придут к ним Наши посланцы, чтобы забрать***



их души, они скажут: “Где те, к кому вы взывали помимо Аллаха?” Они скажут: “Они покинули нас”. Они засвидетельствуют против самих себя, что были неверующими».¹

Аллах Всевышний назвал их неверующими за то, что они обращали свои мольбы к тем, к кому взывали помимо Него в мирской жизни.

Всевышний сказал:

▣ ***«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом».***²

Всевышний сказал:

▣ ***«Скажи: “Я взываю только к моему Господу и не приобщаю к Нему никого”. Скажи: “Я не властен причинить вам ни вреда, ни пользы”».***³

Эти многобожники извратили дело и противоречат тому, что донёс до общины Пророк ﷺ и что он сообщил о себе. Они обращаются с ним так, как он запретил им — придают Аллаху сотоварищей и полагаются на кого-то помимо Аллаха.

Один из их поэтов сказал:

*О благороднейший из творений,
нет у меня никого, к кому я мог бы прибегнуть,
Кроме тебя, когда наступают всеобщие беды.
Если ты не возьмёшь меня за руку в День Воскресения
По милости своей, то скажи: “О скользкая нога!”*

¹ Аль-Аграф 37.

² Аль-Джинн 18.

³ Аль-Джинн 20–21.



*Воистину, из твоей щедрости — этот мир и загробный мир,
И из твоих знаний — знание Хранимой Скрижали и Пера.¹*

Посмотри на это великое невежество! Поэт убеждён, что для него нет спасения, кроме как через обращение за защитой и помощью к кому-то помимо Аллаха.

Посмотри на это чрезмерное восхваление, превышающее границу в восхвалении, от которого предостерег Пророк ﷺ своими словами:

«Не восхваляйте меня чрезмерно, как христиане восхваляли сына Марьям. Воистину, я всего лишь раб, так говорите: раб Аллаха и Его Посланник»

Передали Малик и другие.

Всевышний сказал:

«Скажи: “Я не говорю вам, что у меня сокровищницы Аллаха, и я не знаю сокровенного, и не говорю вам, что я — ангел”»²

Посмотри на это великое противоречие Книге и Сунне, на враждебность к Аллаху и Его Посланнику ﷺ!

То, что говорит этот поэт, находится в сердцах многих, особенно среди тех, кто заявляет о своей учёности и знании. Они считают чтение этих стихов и подобных им и возвеличивание их актами приближения к Аллаху. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся!

Сказал составитель, да помилует Его Аллах: «От Хузайфы, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк ﷺ сказал:

¹ Эти слова принадлежат язычнику аль-Бусыри, многобожеские стихи которого, под названием «аль-Бурда», декламируют суфисты и ашариты на своих собраниях. Да наполнит Аллах его могилу огнем. И если эти его слова не являются языческим, то что есть язычество после этого?

² Аль-Ангам 50.



✦ **«Не говорите: ‘Как пожелал Аллах и пожелал такой-то’, но говорите: ‘Как пожелал Аллах, затем пожелал такой-то’».**

Передал Абу Дауд с достоверной цепочкой передачи»

Разъяснение:

Это объясняется тем, что соединённое союзом «и» (ва) становится равным тому, с чем оно соединено, поскольку этот союз поставлен для простого объединения и не указывает ни на порядок (упоминаемого действия), ни последовательность.

Приравнивание творения к Творцу — это многобожие. Если это в малом — как в данном примере — то это малое многобожие. Если в великом, то это великое многобожие, как сказал Аллах Всевышний о них в будущей жизни:

■ **«Клянёмся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда приравнивали вас к Господу миров»**

В отличие от соединённого союзом «затем» (сумма) — то, что соединено этим союзом, следует с отсрочкой после того, с чем оно соединено. Поэтому нет чего-то предосудительного, поскольку оно становится подчинённым.

Сказал составитель: «От Ибрахима ан-Наха’и передается, что он порицал, как человек говорил: ‘Прибегаю к защите Аллаха и к тебе’. Но разрешал говорить: ‘К Аллаху, затем к тебе’. Он изрек: ‘Говорите: “Если бы не Аллах, затем такой-то”, и не говорите: “Если бы не Аллах и такой-то”’»»

Уже предшествовало разъяснение разницы между тем, что дозволено, и тем, что не дозволено из этого.



Это относится только к живому присутствующему, который имеет возможность и причину в каком-то деле. Это тот, в отношении кого допустимо говорить подобное.

Что же касается мёртвых, которые не чувствуют тех, кто взывает к ним, и не имеют возможности ни принести пользу, ни причинить вред, то в отношении них нельзя говорить ничего подобного.

Не дозволено полагаться на них в чём-либо каким бы то ни было образом. Коран разъясняет это и провозглашает, что тот, кто просит у них что-либо или обращается к ним с желаниями своим словом или делом — скрытым или явным, — делает их божествами.

Кто размыслит над Кораном и будет одарён его пониманием, тот обретёт ясность в своей религии. У Аллаха просим помощи.

Знание не берётся силой, оно берётся по причинам, которые некоторые упомянули в своих словах:

О брат мой, ты не достигнешь знания, кроме как шестью вещами, Я сообщу тебе об их подробностях ясно:

Сообразительность, усердие, старание и средства к существованию, Руководство наставника и долгое время.

Но величайшее из этих шести — когда Аллах Всевышний одарит человека пониманием и запоминанием, и он утомит себя в приобретении знания. Он — тот, кому дан успех из тех рабов, кому Он пожелал, как сказал Всевышний:

■ «Он научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика»

Как прекрасно изрек великий ученый Ибн аль-Каййим, когда сказал:



*Невежество — смертельная болезнь,
а её лечение — в двух, согласованных в составе:
Текст из Корана или из Сунны,
А врач этого — ученый от Бога
Знание — три раздела, и нет у них четвёртого,
а истина ясна:
Знание об атрибутах Аллаха и Его действиях,
А также Имена Милостивого,
Повеление и запрет, которые и есть Его религия,
И Его воздаяние в День Воскресения — второй.
Всё это — в Коране и в Сунне,
Которые пришли от посланного с Кораном.
Клянусь Аллахом, не говорил человек, пытающийся умничать,
Чем-то помимо них, кроме как бредом.¹*

¹ Аль-Кафия аш-Шафия 189.





ЧТО ПРИШЛО О ТОМ, КТО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ КЛЯТВОЙ АЛЛАХОМ

Сказал составитель: «Глава: что пришло о том, кто не удовлетворяется клятвой Аллахом».

От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не клянитесь вашими отцами. Кому поклялись Аллахом, пусть поверит. Кому поклялись Аллахом, пусть будет доволен. А кто не будет доволен, тот не от Аллаха»

Передал Ибн Маджа с хорошей цепочкой передачи.¹

Разъяснение:

Его слова: **«Не клянитесь вашими отцами».**

Уже упоминался ранее запрет на клятву чем-либо помимо Аллаха в общем смысле.

Его слова: **«Кому поклялись Аллахом, пусть поверит».**

Это то, чему Аллах обязал Своих рабов и побудил их к этому в Своей Книге. Всевышний сказал:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»

¹ 2101.



И сказал: «**Правдивых мужчин и правдивых женщин**».

И Он сказал: «**Если бы они были правдивы перед Аллахом, это было бы лучше для них**».

Это состояние благочестивых людей, как сказал Всевышний: «**Но благочестие — [это качество] того, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и пророков, кто раздавал имущество, несмотря на любовь к нему, родственникам, сиротам, беднякам, путникам и просящим, [расходовал] на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят. [Благочестивы] те, кто исполняет свои обязательства, когда заключает их, и терпеливые в нужде, при болезни и во время сражения. Это — те, которые правдивы, и это — они, богобоязненные**».

Его слова: «Кому поклялись Аллахом, пусть будет доволен. А кто не будет доволен, тот не от Аллаха»

Если человеку по шариатскому постановлению полагается только клятва от его оппонента, и тот поклялся ему, то, без сомнения, он обязан быть довольным.

Что же касается того, что происходит между людьми — извинения друг перед другом и тому подобное, — то это из прав мусульманина на мусульманина: принять от него клятву, когда тот клянётся в извинение или отрицая обвинение. Из его прав на него — хорошо думать о нём, если не проявилось противоположное.

Как передаётся от Умара, да будет доволен им Аллах: «Не думай плохо о слове, вышедшем от мусульманина, если ты можешь истолковать его в хорошем смысле».



В этом — смирение, согласие, любовь и другие блага, которые любит Аллах, что не скрыто от имеющего понимание. Это из причин объединения сердец в повиновении Аллаху.

Затем это входит в хороший нрав, который является самым тяжёлым, что будет положено на весы раба, как пришло в хадисе. Это из благородных нравов.

Поразмысли же, о наставляющий себя самого, над тем, что исправляет тебя перед Аллахом Всевышним:

- ❁ **Выполнение Его прав и прав Его рабов**
- ❁ **Принесение радости мусульманам**
- ❁ **Оставление отчуждённости от них и высокомерия над ними**

Ибо в этом есть вред, который не приходит на ум и не возвращается в воображении.

Подробное изложение этих вопросов и упоминание того, что пришло о них, есть в книгах об этике и других. Кто был одарён этим и действием согласно тому, что следует из этого делать, и оставлением того, что следует из этого оставлять, тот проявил обилие своей религии и совершенство своего разума.

Аллах — Дающий успех и Помощник Своему слабому, нуждающемуся рабу. Аллаху ведомо лучше.





СЛОВА «КАК ПОЖЕЛАЛ АЛЛАХ И ТЫ ПОЖЕЛАЛ»

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: о словах: «Как пожелал Аллах и ты пожелал». От Кутайлы передаётся: «Однажды иудей пришёл к Пророку ﷺ и сказал: “Воистину, вы придаёте сотоварищей. Вы говорите: ‘Как пожелал Аллах и ты пожелал’, и вы говорите: ‘Клянусь Каабой’”. Тогда Пророк ﷺ повелел им, когда они желают поклясться, говорить: **“Клянусь Господом Каабы”**, и говорить: **“Как пожелал Аллах, затем ты пожелал”**». Передал ан-Насаи и назвал достоверным.¹

Разъяснение:

Его слова: «От Кутайлы».

Кутайла (уменьшительная форма с буквой «та») бинт Сайфи аль-Ансария — сподвижница, совершившая переселение (хиджру). У неё есть хадис в Сунане ан-Насаи, который упомянут в этой главе. От неё передал Абдуллах ибн Ясар аль-Джу’фи.

В этом: принятие истины от того, кто принёс её, кем бы он ни был.

В этом: разъяснение запрета клясться Каабой, хотя она — Дом Аллаха, к которому совершают хадж, и к которому направляются для хаджа и умры как к выполнению обязанности.

¹ Аль-Муджтаба 7/6.



Это показывает, что запрет на многобожие с Аллахом является общим — не годится ничто из этого: ни для приближённого ангела, ни для посланного пророка, ни для Каабы, которая является Домом Аллаха на Его земле.

Ты видишь, что происходит сегодня с людьми: они клянутся Каабой и просят у неё того, на что способен только Аллах. Известно же, что Кааба не вредит и не приносит пользы. Аллах лишь узаконил для Своих рабов совершение обхода вокруг неё (таваф) и поклонение возле неё, и сделал её киблой для общины.

Обход вокруг неё узаконен, а клясться ею и взывать к ней запрещено.

Различай же, о несущий ответственность [перед Аллахом], между тем, что узаконено, и тем, что запрещено, даже если противоречат тебе невежды из людей, которые подобны скотам — более того, ещё сильнее блуждают в пути.

Его слова: «Воистину, вы придаёте сотоварищей, и говорите: 'Как пожелал Аллах и ты пожелал'»

Хотя у раба есть воля, его воля следует за волей Аллаха. У него нет способности желать чего-либо, кроме как если Аллах пожелал это, как сказал Всевышний:

■ ***«Для тех из вас, кто пожелает идти прямым путём. Но вы не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров»***

И Его слова:

■ ***«Воистину, это — Напоминание. Кто пожелает, тот изберёт путь к своему Господу. Но вы не пожелаете, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый».***



В этих аятах и хадисах — опровержение кадаритов и мута-зилитов, отрицающих предопределение, которые утверждают для раба волю, противоречащую тому, что пожелал и возжелал Аллах Всевышний от раба.

Далее придёт то, что опровергает их слова в «Главе: то, что пришло об отрицающих предопределение», если пожелает Аллах Всевышний, и что они — огнепоклонники этой общины.

Что же касается людей Сунны и единой общины, то они придерживались Книги и Сунны в этом разделе и в других. Они убеждены, что воля раба следует за волей Аллаха Всевышнего во всём — как в том, что соответствует тому, что узаконил Аллах, так и в том, что противоречит этому, из действий рабов и их слов. Всё происходит по воле Аллаха и Его желанию.

То, что соответствует тому, что Он узаконил, Он одобряет и любит. То, что противоречит этому, Он не одобряет от раба, как сказал Всевышний:

📖 **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не доволен неверием Своих рабов»**

В этом — разъяснение того, что клятва Каабой является многобожием, ибо Пророк ﷺ согласился с иудеем в его словах: «Воистину, вы придаёте сотоварищей».

Сказал составитель: «И передаётся также от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: “Один человек сказал Пророку ﷺ: ‘Как пожелал Аллах и ты пожелал’. Он сказал: **‘Ты сделал меня равным (ниддан) Аллаху?! Скорее: как пожелал один Аллах’**”»

Это подтверждает то, что уже предшествовало, — что это многобожие из-за наличия уравнивания в соединении союзом «и» (ва).



Его слова: **«Ты сделал меня равным (ниддан) Аллаху?»**

В этом — разъяснение того, что, кто уравнил раба с Аллахом, даже в малом многобожии, тот сделал его равным Аллаху, желает он того или нет. Вопреки тому, что говорят невежды из того, что относится к Аллаху Всевышнему среди Его рабов, и к чему необходимо запрещать из многобожия обоих его видов.

Кому Аллах желает блага, тому Он даёт понимание религии.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Передал Ибн Маджа от ат-Туфайля, брата Аиши по матери, что он сказал: “Я увидел во сне, будто я пришёл к группе иудеев и спросил: ‘Кто вы?’ Они сказали: ‘Мы иудеи’. Я сказал: ‘Воистину, вы были бы лучшими людьми, если бы не говорили: Узайр — сын Аллаха’. Они сказали: ‘И воистину, вы были бы лучшими людьми, если бы не говорили: как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад’.

Затем я прошёл мимо группы христиан и спросил: ‘Кто вы?’ Они сказали: ‘Мы христиане’. Я сказал: ‘Воистину, вы были бы лучшими людьми, если бы не говорили: Мессия — сын Аллаха’. Они сказали: ‘И воистину, вы были бы лучшими людьми, если бы не говорили: как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад’.

Когда наступило утро, я рассказал об этом тем, кому рассказывал, затем пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему. Он спросил: **‘Ты рассказал об этом кому-нибудь?’** Я сказал: ‘Да’. Он восхвалил Аллаха и восславил Его. Затем сказал: **‘А затем, воистину, ат-Туфайль видел сон и рассказал о нём тем из вас, кому рассказал. Воистину, вы говорили слова, которые меня удерживало то-то и то-то от того, чтобы запретить вам их. Не говорите: как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад, но говорите: как пожелал один Аллах’»**¹

¹ Ибн Маджа 2118.

Его слова: «От ат-Туфайля, брата Аиши по матери».

Это ат-Туфайль ибн Абдуллах ибн Сахбара, брат Аиши по матери, сподвижник, у которого есть хадис у Ибн Маджи — тот, который упомянул автор в этой главе.

Этот сон является истинным. Посланник Аллаха ﷺ подтвердил его и действовал согласно его смыслу. Он запретил им говорить: «Как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад», и повелел им говорить: «Как пожелал один Аллах».

Этот хадис и предыдущий — в них он повелел им говорить: «Как пожелал один Аллах». Нет сомнения, что это более совершенно в искренности и дальше от многобожия, чем если бы они говорили: «Затем пожелал такой-то». Потому что в этом — ясное указание на единобожие, противоречащее приданию равных во всех отношениях.

Прозорливый выбирает для себя высшие степени совершенства в положении единобожия и искренности.

Его слова: «Меня удерживало то-то и то-то от того, чтобы запретить вам это»

Передаётся по некоторым путям (этого текста): «Его удерживала от этого скромность перед ними».

После этого хадиса, который рассказал ему ат-Туфайль о своём сне, он, ﷺ, произнёс перед ними проповедь и запретил это настрого. Он, ﷺ, не переставал доносить до них, пока Аллах не завершил для него религию, не довёл до совершенства милость к нему и не донёс ясную весть.

Благословение Аллаха и мир ему, его семейству и всем его сподвижникам.



✦ ***«И воистину, вы говорили слова, которые меня удерживало то-то и то-то от того, чтобы запретить вам их. Не говорите: как пожелал Аллах и пожелал Мухаммад, но говорите: как пожелал один Аллах»***

В этом — смысл его слов, ﷺ: ***«Благой сон — одна часть из сорока шести частей пророчества»***.¹

Я скажу: даже если это сон, он является откровением, которым утверждается то, что утверждается откровением в повелении и запрете. Аллаху ведомо лучше.



¹ 6989.





КТО РУГАЕТ ВРЕМЯ, ТОТ ОСКОРБЛЯЕТ¹ АЛЛАХУ

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: кто ругает время (дахр), тот оскорбляет Аллаха. Слова Всевышнего Аллаха: “Они сказали: **‘Есть только наша мирская жизнь — мы умираем и живём, и не губит нас ничто, кроме времени (дахр)’**”».

Имад Ибн Касир сказал в своём толковании: «Всевышний сообщает о материалистах (дахрия) из неверующих и тех из многобожников арабов, кто согласился с ними в отрицании воскресения: **«Они сказали: “Есть только наша мирская жизнь — мы умираем и живём”**» — есть только эта жизнь, одни люди умирают, другие живут, и нет ни воскресения, ни Судного дня.

Это говорили многобожники из числа арабов, отрицавшие воскрешение. Это же говорили философы-теисты из них, которые отрицали начало и возвращение.

Философы-материалисты циклической теории, отрицающие Творца, верили, что каждые тридцать шесть тысяч лет всё возвращается к тому, что было, и утверждали, что это повторялось бесчисленное количество раз. Они упрямо отрицали разумное и отвергли переданное. Поэтому они сказали: **«Не губит нас ничто, кроме времени»**.

¹ Слово «аза» имеет несколько смыслов: наносит обиду, вредит, обижает, оскорбляет, поношает и тд.



Аллах Всевышний сказал:

■ **«Но нет у них об этом никакого знания — они лишь строят предположения» — то есть они воображают и домысливают**

Что касается хадиса, который передали авторы двух достоверных сборников, Абу Дауд и ан-Насаи от Суфьяна ибн Уяйны от аз-Зухри от Саида ибн аль-Мусаййаба от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

■ **«Аллах Всевышний говорит: “Сын Адама оскорбляет Меня — он ругает время, а Я — время, в Моей руке дело, Я переворачиваю ночь и день”»**

В другой версии: **«Не ругайте время, ибо Аллах — время».**

В другой версии: **«Пусть не говорит сын Адама: “О позор времени!”, ибо Я — время, Я посылаю ночь и день, и когда пожелаю, заберу их».** Конец цитаты.

Сказано в «Шарх ас-Сунна»: это хадис, единогласно признанный достоверным, они оба привели его через путь Мамара разными способами от Абу Хурайры.

Он сказал:¹ «Его смысл в том, что у арабов завелось в обычае порицать время — то есть, ругать его при бедствиях, потому что они приписывали ему несчастья и беды, которые их постигали. Они говорили: «Их поразили удары времени», «Их уничтожило время». Когда они приписывали время тому, что их постигало из бедствий, они ругали того, кто это совершил. Их ругань возвращалась к Аллаху, Велик Он и Могуч, поскольку Он — Совершающий в действительности те дела, которые они приписывали времени. Поэтому им было запрещено ругать время». Конец в сокращении.²

¹ То есть, аль-Багъави в книге «Шарх ас-Сунна».

² Аль-Буъари 4826.

Ибн Джарир привёл данный (текст) с очень странной формулировкой через этот путь. Он сказал: «Люди джахилии говорили: нас губит только ночь и день, и это то, что губит нас, умерщвляет нас и оживляет. И Аллах сказал в Своей Книге: **“Они сказали: ‘Есть только наша мирская жизнь — мы умираем и живём, и не губит нас ничто, кроме времени’”**. Они ругали время. Аллах, Велик Он и Могуч, сказал: **“Сын Адама оскорбляет Меня — он ругает время, а Я — время, в Моей руке дело, Я переворачиваю ночь и день”**».

Так же передал Ибн Аби Хатим от Ахмада ибн Мансура от Шуреиха ибн ан-Ну’мана от Ибн Уайны подобное этому.

Затем он передал от Юнуса от Ибн Вахба от аз-Зухри от Абу Саямы от Абу Хурайры: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Аллах Всевышний говорит: “Сын Адама ругает время, а Я — время, в Моей руке ночь и день”**». Автор достоверного сборника и ан-Насаи привели это из хадиса Юнуса ибн Язида.

Мухаммад ибн Исхак передал от аль-Аля ибн Абд ар-Рахмана от его отца от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах, Велик Он и Могуч, говорит: **«Я попросил у Моего раба взаймы, но он не дал Мне. Мой раб ругает Меня, говоря: “О горе от времени!”, а Я — и есть время**».

Аш-Шафии, Абу Убайд и другие имамы сказали в толковании его слов: **«Не ругайте время, ибо Аллах — это время**»: арабы в джахилии, когда их постигала тяжесть, бедствие или несчастье, говорили: «О позор времени!», приписывая эти действия времени и ругая его. Но совершающий это — Аллах Всевышний. Как будто они ругали Аллаха, Пречист Он, потому что Он — Совершающий этого в действительности.



Поэтому было запрещено ругать время с этой точки зрения, потому что Аллах — это время, которое они имеют в виду и которому приписывают эти действия. Это лучшее, что сказано в его толковании — и это имеется в виду. Аллаху ведомо лучше.

Ибн Хазм и те, кто последовал его пути из числа захиритов, ошиблись, включив «ад-Дахр» (время) в Прекраснейшие Имена Аллах, взяв это из данного хадиса». Конец цитаты.¹

Его смысл разъяснён в хадисе его словами: **«Я переворачиваю ночь и день»**. Его переворачивание — это Его распоряжение, Всевышнего, им тем, что люди любят и что ненавидят.

В этом хадисе есть добавление, которое не упомянул автор, да помилует его Аллах Всевышний, а это его слова: **«В Моей руке вся власть»**.

Его слова: «В другой версии хадиса: **“Не ругайте время, ибо Аллах — это время”**»

Смысл этой версии разъяснён в самом хадисе его словами: **«А Я — время, Я переворачиваю ночь и день»**. Это означает, что всё происходящее во времени из добра и зла совершается по воле Аллаха и Его распоряжению, по Его знанию и мудрости, Всевышнего. Никто не разделяет с Ним этого. Что Он пожелал — то свершилось, а что не пожелал — того не было.

Обязанность раба при этом — восхвалять Его в обоих состояниях, хорошо думать о Нём, Пречист Он и восхваляем, и возвращаться к Нему через покаяние и обращение, как сказал Всевышний:

■ **«Мы испытали их благами и бедствиями, — быть может, они образумятся»**

¹ Ибн Касир 7/253.



Приписывание действий времени и его поношение широко распространены, что видно в стихах поздних поэтов — таких как Ибн аль-Му'тазз, аль-Мутанабби и других.

Но не относится к этому (запрету) описание лет как тяжёлых и подобное, как в словах Всевышнего: **«Затем после этого наступят семь тяжёлых лет»** — аят.

Один из поэтов сказал:

*Поистине, ночи времён полны ужаса,
Сворачиваются и разворачиваются меж ними года жизни.
Короткие из них с заботами кажутся долгими,
А долгие с радостью кажутся мгновеньями.
Абу Таммам сказал:*

*Годы близости, чью сладость почти стёрло
Воспоминание о разлуке — словно считанные дни они были.
Затем настали дни разлуки, что принесли
Мне скорбь — словно долгие годы они.
Затем миновали те годы и их обитатели,
Словно всё это было лишь сном.¹*

¹ Абу ат-Тамам в ад-Диуан 282.



О ИМЕНОВАНИИ СЕБЯ «СУДЬЁЙ СУДЕЙ» И ПОДОБНЫМИ ИМЕНАМИ

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «Глава: о именовании себя «Судьёй судей» и подобными именами».

Разъяснение:

Автор, да помилует его Аллах, привёл это заглавие как указание на запрет называть себя «Судьёй судей» по аналогии на то, что в хадисе главы, поскольку оно подобно ему по смыслу и потому запрещается.

Сказал составитель, да помилует его Аллах Всевышний: «В достоверном сборнике от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передаётся, что Пророк ﷺ сказал: ***“Воистину, самое презренное имя перед Аллахом — человек, называющий себя ‘Царь царей’. Нет владыки, кроме Аллаха”***».¹

Это объясняется тем, что это выражение истинно применимо только к Всевышнему Аллаху. Он — Царь царей (малик аль-амляк), нет владыки более великого и более могущественного, чем Он, Владыка царства, Обладатель величия и щедрости.

Всякое владычество, которое Аллах дарует кому пожелает из Своих рабов, есть временное одолжение, которое быстро

¹ 2606.



возвращается к Дающему, а Он — Аллах. Иногда Он отнимает царство у его владельца, иногда отнимает владельца от царства, и оно становится лишь названием, лишённым своего смысла.

Что же касается Господа миров, то Его владычество вечно, совершенно и бесконечно. В Его руке справедливость (аль-кист), Он возвышает и унижает. Он сохраняет для Своих рабов их дела Своим знанием, Пречист Он, и тем, что записывают хранители над ними.

Он воздаёт каждому деятелю по его делу: если добро — то добром, если зло — то злом, как передано в хадисе:

✦ ***«О Аллах! Тебе — вся хвала, Тебе — всё владычество, в Твоей руке — всё благо, к Тебе возвращается всё дело. Прошу Тебя о всяком благе и прибегаю к Тебе от всякого зла»***

Его слова: «Сказал Суфьян» — то есть Ибн Уяйна — «Подобно 'шахан шах'» — у персов это выражение означает «царь царей». Поэтому Суфьян привёл его как пример, ибо это выражение на персидском языке означает то же самое.

Сказал составитель, да помилует его Аллах: «В другой версии сказано: **«Самый ненавистный человек Аллаху в День Воскресения и самый презренный»**

Его слова: «Презренный (ахна')» — то есть самый низкий.

Его слова: «Самый ненавистный (агъйаз)» — от слова «гъайз» (ярость), что подобно гневу и ненависти. Он становится ненавистным Аллаху и вызывающим Его гнев. Аллаху ведомо лучше.

Его слова: «И самый мерзкий (ахбас)» — это также указывает на то, что он мерзок перед Аллахом. Собрались в отношении него эти качества из-за его возвеличивания самого себя и воз-



величивания его людьми этим словом, которое является величайшим видом возвеличивания.

Его возвеличивание себя и возвеличивание его людьми тем, чего он не заслуживает, — унижает его перед Аллахом в День Воскресения. Он становится самым презренным из творений, самым ненавистным Аллаху и самым ничтожным. Ибо мерзкий и ненавистный Аллаху в День Воскресения будет самым презренным и мерзким из творений из-за его возвеличивания себя над творениями Аллаха милостями Аллаха.

Его слова: «Презренный (ахна') — то есть самый низкий» — это и есть смысл слова «ахна'». Это указывает на то, что мы упомянули в смысле «агйаз» — что он будет презренным и ненавистным перед Аллахом.

В этом — предостережение от всего, в чём есть возвеличивание себя. Как передал Абу Дауд от Абу Миджляза, который сказал: Муавия, да будет доволен им Аллах, вышел к Ибн аз-Зубайру и Ибн Амиру. Ибн Амир встал, а Ибн аз-Зубайр остался сидеть.

Муавия сказал Ибн Амиру: «Сядь, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Кто любит, чтобы люди вставали перед ним, пусть займёт своё место в Огне”**». Это передал также ат-Тирмизи и сказал: «Хороший хадис».¹

От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ вышел к нам, опираясь на палку, и мы встали к нему. Он сказал:

✦ **“Не вставайте, как встают иностранцы, возвеличивая друг друга”**

Передал Абу Дауд.²

¹ Абу Дауд 5229.

² 5230.



Его слова: «Самый ненавистный человек», — это относится к атрибутам, которые принимаются такими, как они переданы. Всё, что содержится в Книге и Сунне, обязывает следовать им в этом и утверждать это подобающим образом — достойным величия и могущества Всевышнего Аллаха: утверждением без уподобления, и очищением без лишения [Аллаха качеств], как было разъяснено ранее.

Подход ко всему этому единообразен, и таково воззрение людей Сунны и единой общины из сподвижников, табинов и идущих за ними из спасённой группы среди семидесяти трёх течений.

Подобное разделение и разногласие появилось только в конце третьего столетия [хиджры] и позднее, что очевидно всякому, кто знаком с расколом, разномыслием и отступлением от прямого пути, поразившими общину. Аллах — наша опора.





ПОЧИТАНИЕ ИМЁН АЛЛАХА ВСЕВЫШНЕГО И ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ РАДИ ЭТОГО

Сказал составитель, да смилуется над ним Аллах: «Почитание Имён Аллаха Всевышнего и изменение имени ради этого».

От Абу Шурайха передаётся, что он носил кунью Абу аль-Хакам (Отец Судьи). Пророк ﷺ сказал ему: **“Воистину, Аллах — Судья (аль-Хакам), и к Нему суд (аль-хукм)”**. Он сказал: “Мой народ, когда они спорят о чём-то, приходят ко мне, и я сужу между ними, и обе стороны остаются довольны”. Он сказал: **“Как это хорошо! А сколько у тебя детей?”** Я сказал: “Шурайх, Муслим и Абдуллах”. Он сказал: **“Кто старший из них?”** Я сказал: “Шурайх”. Он сказал: **“Тогда ты — Абу Шурайх”**». Передали Абу Дауд и другие.¹

Разъяснение:

Его слова: «От Абу Шурайха»

Сказано в «Хуляса ат-Тазхиб»: это Абу Шурайх аль-Хуза’и, его имя Хувайлид ибн Амр. Принял ислам в день завоевания Мекки. У него двадцать хадисов. Они оба согласились на два хадиса, аль-Бухари передал отдельно один хадис. От него передавали Абу Саид аль-Макбури, Нафи ибн Джубайр и группа. Ибн Саад сказал: «Умер в Медине в шестьдесят восьмом году».

¹ Ас-Сунан 3995.



Шарих сказал: «Его имя Хани ибн Язид аль-Кинди» — так сказал Хафиз (ибн Хаджар). Говорят: «Аль-Харис ад-Дабаби» — так сказал аль-Миззи.

Его слова: «Носил кунью».

«Кунья» — это то, что начинается с «Абу» (отец) или «Умм» (мать) и тому подобного. Прозвище (лякаб) — то, что не таково, как «Зайн аль-Абидин» и подобное.

Слова Пророка ﷺ: **«Воистину, Аллах — Судья (аль-хакам), и к Нему суд (аль-хукм)»** означают, что Он, Пречист Он, — Судья в этом мире и в мире вечном. Он судит между Своими творениями в этом мире Своим откровением, которое ниспослал Своим пророкам и посланникам. Нет дела, в котором у Аллаха не было бы суждения из того, что Он ниспослал Своему Пророку из Книги и мудрости.

Аллах облегчил познание большей части этого для большинства учёных из этой общины, ибо она не объединится на заблуждении. Даже если учёные расходятся в некоторых суждениях, непременно среди них есть один, кто прав.

Кому Аллах Всевышний даровал силу понимания и наделил способностью, позволяющей постичь истину из высказываний учёных, тому Он облегчил это по Своей милости, Своей благодати и Своей щедрости к нему. Какой же это великий дар! Просим же Аллаха из Его щедрости.

Его слова: «И к Нему суд» — в этом мире и мире вечном, как сказал Всевышний: **«О чём бы вы ни разошлись во мнении — суждение о нём принадлежит Аллаху»**. И сказал Всевышний: **«Если вы препираетесь о чём-либо, обратитесь**



с этим к Аллаху и Посланнику, если веруете в Аллаха и Последний день. Это — лучше и прекраснее по исходу».

Обращение к Аллаху — это обращение к Его Книге. Обращение к Посланнику — это обращение к нему при его жизни и к его Сунне после его кончины.

Пророк ﷺ сказал Муазу, когда послал его в Йемен: **«По чему ты будешь судить?»** Он ответил: «По Книге Аллаха». Он ﷺ спросил: **«А если не найдёшь?»** Тот ответил: «По Сунне Посланника Аллаха ﷺ». Он ﷺ спросил: **«А если не найдёшь?»** Тот ответил: «Приложу своё суждение». Он ﷺ сказал: **«Хвала Аллаху, Который направил гонца посланника Аллаха к тому, чем доволен Посланник Аллаха».**

Муаз был одним из величайших учёных сподвижников в постановлениях, знании дозволенного и запретного, знании постановлений Книги и Сунны. Поэтому ему было дозволено прилагать иджтихад, когда он не находил постановления для вопроса в Книге Аллаха и в Сунне Посланника Аллаха ﷺ.

В отличие от того, что происходит сегодня и прежде — небрежность в постановлениях от тех, кто не знает решения Аллаха в Его Книге и Сунне Его Посланника ﷺ. Они полагают, что иджтихад дозволен им при незнании постановлений Книги и Сунны. Это далеко от истины.

Что касается Судного дня, то судить между творениями будет только Аллах, Велик Он и Могуч, когда Он снизойдёт для вынесения окончательного решения между рабами. Он будет судить между Своими творениями Своим знанием, от Которого не скрыто ничто из дел Его творений. **«Воистину, Аллах**



не притеснит даже на вес пылинки. Если будет добро, Он приумножит его и дарует от Себя великую награду».

Суд в День Воскресения будет по добрым и дурным делам. У угнетателя берутся для угнетённого его добрые дела в размере его несправедливости, если у него есть добрые дела. Если у него нет добрых дел, берутся дурные дела угнетённого и возлагаются на дурные дела угнетателя.¹ Это не увеличивается на вес пылинки и не уменьшается от его права на вес пылинки.

Он сказал: «Мой народ, когда они спорят о чём-то, приходят ко мне, и я сужу между ними, и обе стороны остаются довольны». Он ﷺ сказал: «**Как это хорошо!**» — то смысл — и Аллаху ведомо лучше — в том, что Абу Шурайх, когда его народ узнал, что он справедлив, стремится к справедливости между ними и знает, что удовлетворит обе стороны, стал для них тем, кем были довольны.² Это и есть мирное урегулирование, ибо оно основано на согласии, а не на принуждении.

Не на обращении к прорицателям и людям Писания из иудеев и христиан, и не на опоре на установления людей джахилии из постановлений их вождей и предков, которые противоречат суду Книги и Сунны. Как это часто происходит сегодня — состояние тагутов, которые не обращают внимания на суд Аллаха и суд Его Посланника ﷺ. Основой у них является то, что они решили согласно своим страстям и мнениям.

К этой категории могут относиться некоторые слепо следующие за тем, за кем не дозволено следовать. Они опираются на слова того, за кем следуют, и оставляют то, что является

¹ Сахих Муслим 2571.

² Как судьей.



правильным и соответствующим основам Книги и Сунны. У Аллаха просим помощи.

Слова Посланника Аллаха ﷺ: **«А сколько у тебя детей?»** Я ответил: «Шурайх, Муслим и Абдуллах». Он спросил: **«Кто старший из них?»** Я ответил: «Шурайх». И он ﷺ сказал: **«Тогда ты — Абу Шурайх»**

В этом — предпочтение старшего в кунье и в других вопросах в большинстве случаев. Этот смысл пришёл в нескольких хадисах. Аллаху ведомо лучше.



КТО НАСМЕХАЕТСЯ НАД ЧЕМ-ТО, В ЧЁМ УПОМИНАЕТСЯ АЛЛАХ, НАД КОРАНОМ, ИЛИ НАД ПОСЛАННИКОМ ﷺ

Комментарий: То есть — впал в неверие.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха:

■ **«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели над Аллахом, Его аятами и Его Посланником вы насмехались?”»¹**

От Ибн Умара, Мухаммада ибн Кааба, Зайда ибн Асляма и Катады — их сообщения переплетаются — [передается], что один человек во время похода на Табук сказал: «Мы не видели подобных нашим чтецам: более жадные желудками, более лживые языками и более трусливые при встрече [с врагом]», — имея в виду Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников-чтецов [Корана].

Ауф ибн Малик сказал ему: «Ты солгал! Ты — лицемер. Я непременно сообщу Посланнику Аллаха ﷺ». Ауф отправился к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы сообщить ему, но обнаружил, что Коран уже опередил его.

¹ Коран, 9:65



Тот человек пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, когда тот уже отправился в путь и сел на свою верблюдицу. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Мы только болтали и вели беседы всадников, чтобы скоротать путь».

Ибн Умар сказал: «Я как будто вижу его, держащимся за подпругу верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ, камни ударяют его ноги, а он говорит: “Мы только болтали и забавлялись”». Посланник Аллаха ﷺ говорил ему: **«Неужели над Аллахом, Его аятами и Его Посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь! Вы стали неверующими после вашей веры»**¹. Он не оборачивался к нему и не добавлял ничего сверх этого.

Комментарий: Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал в своём толковании: «Абу Маашар аль-Мадани передал от Мухаммада ибн Кааба аль-Куразй и других, которые сказали: «Один человек из лицемеров сказал: “Что я вижу в этих наших чтецах? [Они] самые жадные желудками, самые лживые языками и самые трусливые при встрече [с врагом]”».

Это было доведено до Посланника Аллаха ﷺ, когда он уже отправился в путь и сел на свою верблюдицу. Он сказал: “О Посланник Аллаха! Мы только болтали и забавлялись”.

Он ответил: **«Неужели над Аллахом, Его аятами и Его Посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь! Вы стали неверующими после вашей веры. Если Мы простим одну группу из вас, то накажем другую за то, что они были грешниками»**²

При этом его ноги терлись о камни, а Посланник Аллаха ﷺ не оборачивался к нему, в то время как он держался за подпругу верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ».

¹ Коран, 9:65–66

²



Абдуллах ибн Вахб сказал: «Мне сообщил Хишам ибн Саад от Зайда ибн Асляма от Абдуллаха ибн Умара, который сказал:

“Один человек во время похода на Табук однажды сказал в собрании: ‘Мы не видели подобных нашим чтецам: более жадные желудками, более лживые языками и более трусливые при встрече [с врагом]’.

Один из присутствовавших сказал: ‘Ты солгал! Ты — лицемер. Я сообщу Посланнику Аллаха ﷺ’. Это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, и был ниспослан Коран”.

Абдуллах ибн Умар сказал: “Я видел его держащимся за седельный ремень верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ, камни ударяли его, а он говорил: ‘О Посланник Аллаха! Мы только болтали и забавлялись’.

Посланник Аллаха ﷺ говорил: ***‘Неужели над Аллахом, Его аятами и Его Посланником вы насмехались? Не оправдывайтесь! Вы стали неверующими после вашей веры’***».

Это также передал аль-Ляйс от Хишама ибн Саада подобным образом.

Ибн Исхак сказал: «Была группа лицемеров, среди них: Вадиа ибн Сабит, брат [племени] Бани Умайя ибн Зайд ибн Амр ибн Ауф, и человек из [племени] Ашджа, союзник Бани Саляма, которого звали Махшй ибн Хумайр.

Они делали намёки в адрес Посланника Аллаха ﷺ, когда он направлялся в Табук. Они говорили друг другу: “Неужели вы думаете, что сражение с жёлтыми сынами (византийцами) подобно сражению арабов друг с другом? Клянёмся Аллахом, словно мы видим вас завтра скованными в цепях!” — распространяя страх и устрашая верующих.



Махшй ибн Хумайр сказал: “Клянусь Аллахом, я желал бы, чтобы со мной согласились на то, что каждого из нас высекут сто плетей, лишь бы не был ниспослан о нас Коран за эти ваши речи”.

Посланник Аллаха ﷺ, насколько мне дошло, сказал Аммару ибн Ясиру: *“Догони этих людей, ибо они сгорели. Спроси их о том, что они сказали. Если они станут отрицать, скажи: ‘Напротив, вы говорили то-то и то-то’”*.

Аммар отправился к ним и сказал им это. Они пришли к Посланнику Аллаха ﷺ извиняться перед ним.

Вадиа ибн Сабит стал говорить — а Посланник Аллаха ﷺ стоял на своей верблюдице — держась за её седельный ремень: “О Посланник Аллаха! Мы только болтали и забавлялись”.

Махшй ибн Хумайр сказал: “О Посланник Аллаха! Меня подвело моё имя и имя моего отца”.

Тот, о ком имелось в виду в словах Всевышнего: **«Если Мы простим одну группу из вас, то накажем другую»** — в этом аяте [был] Махшй ибн Хумайр. Он был переименован в Абд ар-Рахман и попросил Аллаха, чтобы он был убит шахидом, и чтобы его место не было известно. Он был убит в день [битвы при] аль-Ямама, и от него не нашли следа».

Икрима сказал в толковании этого аята: «Был человек из тех, о ком — если пожелает Аллах — было прощено. Он говорил: “О Аллах! Я слышу аят, который относится ко мне, от которого дрожит кожа и трепещет сердце. О Аллах! Сделай мою смерть убиением на Твоём пути так, чтобы никто не говорил: ‘Я омыл его, я завернул его в саван, я похоронил его’”.

И он пал в день [битвы при] аль-Ямама, и не было ни одного мусульманина, который не нашёл бы кого-то другого [кроме него]».



Его слова: **«Не оправдывайтесь! Вы стали неверующими после вашей веры»** — то есть этими словами, которыми вы насмехались.

«Если Мы простим одну группу из вас, то накажем другую» — то есть не всем вам будет прощено, непременно будет наказана часть из вас, **«за то, что они были грешниками»** — то есть грешниками этими нечестивыми, ошибочными словами. Конец [цитаты].

Шейх-уль-Ислам, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах повелел ему сказать: **«Вы стали неверующими после вашей веры»**.

Слова того, кто говорит: “Они стали неверующими после их веры языком при их неверии изначально в сердцах”, — неверны. Ибо вера языком при неверии сердца сопровождалась неверием, поэтому нельзя сказать: “Вы стали неверующими после вашей веры”, — ведь они не переставали быть неверующими в действительности.

Если же подразумевается: “Вы проявили неверие после проявления веры”, — то они не проявляли [неверие] перед людьми, кроме как перед своими близкими, и они со своими близкими таковыми и оставались. Выражение не указывает на то, что они всё время были лицемерами».¹

Он, да помилует его Аллах, сказал в другом месте: «Он сообщил, что они стали неверующими после их веры, при их словах: “Мы произнесли неверие, не веруя в него, мы только болтали и забавлялись”.

Он разъяснил, что насмешка над аятами Аллаха есть неверие, и это бывает только от того, чья грудь раскрылась для этих

¹ Китаб аль-иман 259.



слов. Если бы вера была в его сердце, она удержала бы его от произнесения этих слов. Коран показывает, что вера сердца неизбежно порождает соответствующие ей явные деяния, как сказано в Его словах:

📖 **«Они говорят: “Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинемся, — но затем часть из них отворачивается. Они не верующие. Когда их призывают к Аллаху и Его Посланнику для того, чтобы он рассудил между ними, часть из них отворачивается. Если же право на их стороне, они приходят покорно. Неужели в их сердцах болезнь? Или они усомнились? Или опасаются, что Аллах и Его Посланник несправедливо поступят с ними? Напротив — это они несправедливые. Ответ верующих, когда их призывают к Аллаху и Его Посланнику для того, чтобы он рассудил между ними, — только: “Слушаем и повинемся!” Именно они — преуспевшие»¹**

Так Он отрицал веру у тех, кто уклонился от повиновения Посланнику, и известил, что верующие, когда призываются к Аллаху и Его Посланнику для суда между ними, слушают и повинуются, показав тем самым, что это — неотъемлемое следствие веры. Конец [слов].

В этом — наглядное свидетельство того, что человек может впасть в неверие произнесённым словом или совершённым делом. Наиболее же опасны побуждения сердец — они подобны безбрежному морю.

Это побуждает к страху перед великим лицемерием, ибо Всевышний Аллах признал за этими людьми веру до того, как

¹ Коран, 24:47–51.



они произнесли сказанное ими. Как говорил Ибн Аби Муляйка: «Я застал тридцать сподвижников Посланника Аллаха ﷺ — каждый из них страшился лицемерия в себе».

Молим Аллаха о благополучии, прощении и здравии в обоих мирах.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «ЕСЛИ МЫ ДАДИМ ЕМУ ВКУСИТЬ МИЛОСТЬ ОТ НАС ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ, КОСНУВШЕГОСЯ ЕГО, ОН НЕПРЕМЕННО СКАЖЕТ: “ЭТО — МОЁ”»

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Глава: слова Всевышнего Аллаха:

■ *«Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после бедствия, коснувшегося его, он непременно скажет: “Это — моё. Не думаю, что Час наступит. Если же я буду возвращён к моему Господу, у Него для меня будет лучшее”. Но Мы непременно известим неверующих о том, что они совершали, и непременно дадим им вкусить суровое наказание».*¹

Комментарий: Автор, да помилует его Всевышний Аллах, привёл от Ибн Аббаса и других толкователей касательно смысла этого аята и последующих достаточное для понимания и исчерпывающее [разъяснение].

¹ [Коран, 41:50]



Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Муджахид сказал: «Это — за моё дело, и я заслуживаю его».

Ибн Аббас сказал: «Он подразумевает: от меня».

Относительно Его слов: **«Он сказал: “Я получил это благодаря знанию, которое у меня”»**¹ — Катада сказал: «Благодаря знанию у меня о способах приобретения [богатства]».

Другие сказали: «Благодаря знанию от Аллаха, что я достоин этого». Таков смысл слов Муджахида: «Я получил это за [моё] благородство».

Комментарий: В приведённых ими [толкованиях] нет противоречия — это лишь отдельные стороны смысла.

Имад Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал о смысле слов Всевышнего Аллаха:

■ **«Затем, когда Мы даруем ему милость от Нас, он говорит: “Я получил это благодаря знанию”. Но это — испытание»**

«Он сообщает, что человек в состоянии бедствия смиренно обращается к Всемогущему и Великому Аллаху, возвращается к Нему и взывает к Нему. Затем, когда Он дарует ему милость от Себя, он превозносится и притесняет, и говорит: **«Я получил это благодаря знанию»** — то есть благодаря тому, что Аллах знает о моей достойности этого. Если бы я не был избранным у Аллаха, Он не даровал бы мне этого.

Всемогущий и Великий Аллах сказал: **«Но это — испытание»** — то есть дело не таково, как он утверждает. Мы одарили его этой милостью лишь для того, чтобы испытать его в том, чем одарили: будет ли он повиноваться или ослушается, — при

¹ [Коран, 28:78]



Нашем предшествующем знании об этом. **«Но это — испытание»** — то есть проверка. **«Однако большинство из них не знают»** — потому они и говорят то, что говорят, и утверждают то, что утверждают. **«Так же говорили те, кто был до них»** — то есть эти слова, это утверждение, это заявление высказывали многие из прошлых общин. **«Но не помогло им то, что они приобретали»** — то есть их слова оказались ложными, не помогли им их собрания и приобретения.

Как сказал Всевышний, сообщая о Каруне:

■ *«Когда его народ сказал ему: “Не радуйся чрезмерно! Воистину, Аллах не любит чрезмерно радующихся. Стремись к Последней обители тем, что даровал тебе Аллах, не забывай о своей доле в этом мире, делай добро, как Аллах сделал добро тебе, и не стремись к нечестию на земле. Воистину, Аллах не любит нечестивцев”. Он сказал: “Я получил это благодаря знанию, которое у меня”. Разве он не знал, что Аллах погубил до него поколения, которые были сильнее его мощью и многочисленнее богатством? И не будут спрошены о своих грехах грешники”».*

И сказал Всевышний: **«Они говорили: “У нас больше богатств и детей, и мы не будем наказаны”»**. Конец [цитаты].¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: От Абу Хурайры [передаётся], что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Было трое из сынов Ибраиля: прокажённый, плешивый и слепой. Аллах пожелал испытать их и послал к ним ангела.

Он пришёл к прокажённому и спросил: “Что тебе милее всего?” Тот ответил: “Красивый цвет [кожи], красивая кожа

¹ Ибн Касир 7/96.



и чтобы ушло то, из-за чего люди гнушались мною”. [Ангел] провёл по нему рукой, его скверна ушла, и ему был дан красивый цвет и красивая кожа. [Ангел] спросил: “Какое имущество тебе милее всего?” Тот ответил: “Верблюды” — или “коровы” (Исхак усомнился). Ему была дана стельная верблюдица, и [ангел] сказал: “Да благословит Аллах тебя в ней”.

Затем он пришёл к плешивому и спросил: “Что тебе милее всего?” Тот ответил: “Красивые волосы, и чтобы ушло то, из-за чего люди гнушались мною”. [Ангел] провёл по нему рукой, [недуг] ушёл, и ему были даны красивые волосы. [Ангел] спросил: “Какое имущество тебе милее всего?” Тот ответил: “Коровы” — или “верблюды”. Ему была дана стельная корова, и [ангел] сказал: “Да благословит Аллах тебя в ней”.

Затем он пришёл к слепому и спросил: “Что тебе милее всего?” Тот ответил: “Чтобы Аллах вернул мне зрение, и я увидел людей”. [Ангел] провёл по нему рукой, и Аллах вернул ему зрение. [Ангел] спросил: “Какое имущество тебе милее всего?” Тот ответил: Овцы.

Ему была дана котная овца. И эти [животные] размножились и принесли приплод, так что у этого [прокажённого] оказалась долина верблюдов, у этого [плешивого] — долина коров, у этого [слепого] — долина овец.

Затем [ангел] пришёл к прокажённому в его [прежнем] облике и виде и сказал: “Я — нищий человек и путник. Оборвались у меня все средства в этом моём путешествии. Не достигь мне [цели] сегодня иначе как с помощью Аллаха, а затем — твоей. Прошу тебя Тем, Кто даровал тебе красивый цвет, красивую кожу и имущество: дай мне верблюда, на котором я продолжу свой путь”.



Он ответил: “Обязательств много”.

[Ангел] сказал ему: “Кажется, я знаю тебя. Не был ли ты прокажѣнным, которого гнушались люди, бедняком, и Аллах даровал тебе имущество?”

Тот ответил: “Я унаследовал это имущество от предков, один от другого”.

[Ангел] сказал: “Если ты лжец, пусть Аллах вернѣт тебя к тому, чем ты был”.

Затем он пришѣл к плешивому в его [прежнем] облике и виде и сказал ему то же, что сказал первому. Тот ответил ему так же, как ответил первый. [Ангел] сказал: “Если ты лжец, пусть Аллах вернѣт тебя к тому, чем ты был”.

Затем он пришѣл к слепому в его [прежнем] облике и виде и сказал: “Я — нищий человек и путник. Оборвались у меня все средства в этом моѣм путешествии. Не достичь мне [цели] сегодня иначе как с помощью Аллаха, а затем — твоей. Прошу тебя Тем, Кто вернул тебе зрение: дай мне овцу, на которой я продолжу свой путь”.

Тот ответил: “Я был слепым, и Аллах вернул мне зрение. Бери что пожелаешь и оставляй что пожелаешь. Клянусь Аллахом, не буду я сегодня обременять тебя ничем, что ты возьмѣшь ради Аллаха”.

[Ангел] сказал: “Оставь себе своё имущество. Вы были испытаны: Аллах остался доволен тобой и разгневался на твоих двух товарищей”».

Передали оба [имама].¹

¹ Аль-Бухари 3464 и Муслим 2954.

Комментарий: «Передали оба», то есть аль-Бухари и Муслим.

Верблюдица (ушра) — это стельная [верблюдица].

Его слова: «Размножились» (антаджа) — в [другой] версии: «принесли приплод» (натаджа). Смысл: он принимал их приплод. Натидж для верблюдицы подобен повитухе для женщины.

Его слова: «Принесли приплод» — с удвоенной лям — то есть он принимал их роды. Это по смыслу то же, что антаджа для верблюдицы. Мувалид, натидж и кабия — одного значения, но первое для животных, второе для других.

Его слова: «Оборвались у меня средства» — то есть причины, пути.

Его слова: «Не буду обременять тебя» — смысл: не буду затруднять тебя возвратом чего-либо, что ты возьмёшь или попросишь из моего имущества. Это упомянул ан-Навави.

Это — великий хадис, в котором содержится назидание. Ибо первые двое отвергли милость Аллаха: не признали благодеяние Аллаха, не отнесли милость к Одарившему ею и не исполнили право Аллаха в ней по Его милости. Потому на них обрушился гнев.

Что же до слепого, то он признал милость Аллаха, отнёс её к Тому, Кто одарил его ею, и исполнил право Аллаха в ней. Потому заслужил довольство Аллаха своим исполнением благодарности за милость, когда совершил три столпа благодарности, без которых благодарность не осуществляется. Это: признание милости, отнесение её к Дарующему и расходование её в том, что Он любит.

Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим сказал: «Основа благодарности — это признание благодеяния Дарующего со смирением перед Ним, покорностью и любовью.

Кто не познал милость, будучи невежественным в отношении неё, тот не возблагодарил её. Кто познал её, но не познал Дарующего её, тот также не возблагодарил её. Кто познал милость и Дарующего, но отверг её, как отвергает отрицающий милость одарённого ею, тот проявил неблагодарность к ней. Кто познал милость и Дарующего, признал её и не отверг, но не смирился перед Ним, не полюбил Его и не остался доволен Им и Его [деянием], тот также не возблагодарил за её.

Кто познал её и познал Дарующего, признал её, смирился перед Дарующим ею, полюбил Его, остался доволен Им и Его [деянием] и употребил её в том, что Он любит, и в повиновении Ему, — тот и есть благодарящий за неё.

Непременно в благодарности должно быть знание сердца и дело, следующее за знанием, а это — склонность к Дарующему, любовь к Нему и смирение перед Ним».¹

Его слова: «Гнушались меня люди» — из-за неприязни видеть его и быть рядом с ним.



¹ Мадаридж ас-Саликин 2/242.





СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «КОГДА ОН ДАРОВАЛ ИМ ПРАВЕДНОГО [РЕБЁНКА], ОНИ ПРИДАЛИ ЕМУ СОТОВАРИЩЕЙ В ТОМ, ЧТО ОН ДАРОВАЛ ИМ. ПРЕВЫШЕ АЛЛАХ ТОГО, ЧТО ЕМУ ПРИДАЮТ В СОТОВАРИЩИ»

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Глава: слова Всевышнего Аллаха:

📖 ***«Когда Он даровал им праведного [ребёнка], они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им. Превыше Аллах того, что Ему придают в сотоварищи»¹***

[Коран, 7:190].

Комментарий: Имам Ахмад, да помилует его Аллах, говоря о смысле этого аята, передал: рассказал нам Абд ас-Самад, рассказал нам Умар ибн Ибрахим, рассказал нам Катада от аль-Хасана от Самуры от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что тот сказал:

«Когда Хавва родила, Иблис обходил её. Дети её не выжидали. И тогда он сказал: “Назови (сына) Абд аль-Харис

¹ 7:190



*(работ аль-Хариса), тогда он выживет». Она [назвала] его Абд аль-Харис, и он выжил. Таково было внушение шайтана и его повеление».*¹

Подобным образом передал Ибн Джарир от Мухаммада ибн Башшара Бунадара от Абд ас-Самада ибн Абд аль-Вариса с той же цепью.

Ат-Тирмизи привёл это в толковании данного аята от Мухаммада ибн аль-Мусанны от Абд ас-Самада и сказал: «Хадис хороший, но странный — мы знаем его лишь через передачу Умара ибн Ибрахима. Некоторые передатчики приводили его от Абд ас-Самада без возведения его к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует».

Аль-Хаким поместил его в своё «Мустадраке» через Абд ас-Самада с возведением к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, отметив: «Хадис с достоверной цепью передачи, хотя [аль-Бухари и Муслим] его не привели».

Имам Абу Мухаммад Ибн Аби Хатим передал его в своём «Тафсире» от Абу Зураа ар-Рази от Хиляля ибн Файяда от Умара ибн Ибрахима с той же цепью с возведением к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Ибн Джарир сказал: рассказал нам Ибн Ваки', рассказал нам Сахль ибн Юсуф от Амра от аль-Хасана [относительно слов]: «Они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им». Он сказал: «Это было среди некоторых приверженцев религий, и это не было с Адамом».²

Рассказал нам Бишр, рассказал нам Язид, рассказал нам Са'ид от Катады, который сказал: «Аль-Хасан говорил: это —

¹ Аль-Муснад 5/11.

² Тафсир Табари 15528.

иудеи и христиане. Аллах даровал им детей, и они сделали их иудеями и христианами». Это — достоверная цепь от аль-Хасана, да помилует его Аллах.

Имад Ибн Касир сказал в своём «Тафсире»: «Что касается преданий, то Мухаммад ибн Исхак передал от Дауда ибн аль-Хусайна от Иkrimы от Ибн Аббаса, который сказал:

“Хавва рожала Адаму, мир ему, детей, и она посвящала их Аллаху, называя: Абдуллах (раб Аллаха), Убайдуллах (рабочек Аллаха) и тому подобное. Но их постигала смерть. Иблис пришёл к ней и к Адаму и сказал: ‘Если бы вы называли его не тем именем, которым вы его называете, он бы жил’. Она родила ему мальчика, и он назвал его Абд аль-Харис (раб аль-Хариса). Об этом Аллах ниспослал: **‘Он — Тот, Кто сотворил вас из одной души’** — до конца аята”».

Аль-Ауфи передал от Ибн Аббаса: «Шайтан пришёл к ним и сказал: “Знаете ли вы, кто родится у вас? Знаете ли, каким он будет: животным или нет?” Он приукрасил им ложь, ибо он — явный соблазнитель.

До этого она родила двух детей, которые умерли. Шайтан сказал им: “Если вы не назовёте его моим [именем], он не выйдет здоровым и умрёт, как умер первый”. Они назвали своего ребёнка Абд аль-Харис. Это и есть (смысл) слов Всевышнего: **«Когда Он даровал им праведного [ребёнка], они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им. Превыше Аллах того, что Ему придают в сотоварищи».**

Подобное передано от Саида ибн Джубайра от Ибн Аббаса. Это передал Ибн Аби Хатим.

Это предание от Ибн Аббаса переняла группа его учеников: Муджахид, Иkrimа, Саид ибн Джубайр, а из второго поколения —



Катада, ас-Судди и группа последующих поколений. Из толкователей и поздних учёных это переняли группы, которые не счесть множеством.

Имад Ибн Касир сказал: «Похоже, что его основа — Аллаху ведомо лучше — взята от людей Писания».¹

Скажу: это весьма маловероятно.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Ибн Хазм сказал: «Они единодушны в запрете всякого имени, выражающего рабство не-Аллаху, как Абд Амр (раб Амра), Абд аль-Кааба (раб Каабы) и тому подобное, за исключением Абд аль-Мутталиб».

Комментарий: Ибн Хазм — учёный Андалусии, Абу Мухаммад Али ибн Ахмад ибн Саид ибн Хазм аль-Куртуби аз-Захири, автор трудов. Скончался в четыреста пятьдесят шестом году [хиджры] в возрасте семидесяти двух лет.

Абд аль-Мутталиб — это дед Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он — сын Хашима ибн Абд Манафа ибн Кусайя ибн Киляба ибн Мурры ибн Кааба ибн Луайя ибн Галиба ибн Фихра ибн Малика ибн ан-Надра ибн Кинаны ибн Хузаймы ибн Мудрики ибн Ильяса ибн Мудара ибн Низара ибн Маадда ибн Аднана. Что выше Аднана — предмет разногласия. Нет сомнения, что они из потомства Исмаила ибн Ибрахима аль-Халиля, мир им обоим.

Он, да помилует его Аллах, передал единодушное мнение учёных о запрете всякого [имени], выражающего рабство не-Аллаху, ибо это — многобожие в господстве и божественности. Ибо все творения — владение Аллаха и Его рабы. Он сделал их

¹ 5/530.



рабами для поклонения одному Ему и единобожия Его в Его господстве и божественности.

Среди них есть те, кто поклонялся одному Аллаху в Его господстве и божественности, и есть те, кто придал Ему со товарищей в Его божественности, признавая Его господство, имена и качества. Его предопределятельные решения неизбежно распространяются на них, как сказал Всевышний: **«Нет никого на небесах и на земле, кто бы не явился к Милостивому рабом»**.¹ Это — общее рабство.

Что же касается особого рабства, то оно присуще людям искренности и повиновения, как сказал Всевышний: **«Разве Аллах не достаточен для Своего раба?»**,² и подобные [аяты].

Его слова: «За исключением Абд аль-Мутталиб» — это исключение из общности, заключённой в слове «всякий». Дело в том, что называние его этим именем не несёт запретного, ибо его основа — в рабстве подневольности.

(А дело было) так: аль-Мутталиб, брат Хашима, прибыл в Медину. Сын его брата Шайба вырос среди своих родственников по матери из Бану ан-Наджар из хазраджитов, поскольку Хашим женился среди них на женщине, которая родила ему этого сына.

Когда он возмужал среди своих родственников по матери и достиг возраста различения, его дядя аль-Мутталиб отправился с ним в Мекку — город его отца и его племени. Он прибыл с ним в Мекку, сидя позади него [на верховом животном]. Жители Мекки увидели его с изменившимся от путешествия цветом [кожи] и посчитали его рабом аль-Мутталиба. Они сказали: «Это — раб аль-Мутталиба». Это имя закрепилось за

¹ 19:93

² 39:36



ним, и он стал упоминаться и называться только им, так что изначальное [имя] утратило предполагаемый смысл. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Я — сын Абд аль-Мутталиба»**.

Он стал почитаемым среди курайшитов и арабов — был господином курайшитов и знатнейшим из них в свою эпоху джахилии. Он — тот, кто вырыл [колодец] Замзам, который достался ему и его потомкам после него.

Абдуллах — отец Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, — один из сыновей Абд аль-Мутталиба. Он скончался при жизни своего отца.

Хафиз Салах ад-Дин аль-Аляи сказал в своей книге «ад-Дурра ас-саниййа фи маулид хайр аль-бариййа» («Блестящая жемчужина о рождении лучшего из творений»): «Возраст его отца Абдуллаха, когда Амина забеременела от него Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был около восемнадцати лет. Затем он отправился в Медину, чтобы привезти оттуда финики для своей семьи, и скончался там у своих родственников по матери из Бану ан-Наджар. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился в утробе, согласно достоверному [мнению]». Конец [цитаты].

Я скажу: когда его мать родила Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он оказался на попечении своего деда Абд аль-Мутталиба.

Хафиз аз-Захаби сказал: «Его отец Абдуллах скончался, когда Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было двадцать восемь месяцев. Говорят: меньше этого. Говорят: он был в утробе. Он скончался в Медине, куда прибыл, чтобы привезти оттуда финики. Говорят: он проезжал через неё,



возвращаясь из Шама. Он прожил двадцать пять лет. Аль-Вакиди сказал: «Это — достовернейшее из высказываний о его возрасте и кончине».

Его мать Амина скончалась в аль-Абва, возвращаясь с ним в Мекку после посещения родственников его отца по матери из Бану Ади ибн ан-Наджар. Ему в тот день было шесть лет и сто дней. Говорят: четыре года.

Когда скончалась его мать, Умм Айман, его вольноотпущенница, отнесла его к деду. Он находился на его попечении до смерти деда, когда Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было восемь лет. Он завещал его своему дяде Абу Талибу». Конец слов хафиза.¹

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: От Ибн Аббаса относительно этого аята: **«Когда Адам возлёт с ней, она забеременела. Иблис пришёл к ним и сказал: “Я — ваш товарищ, который вывел вас из Рая. Повинуйтесь мне, или я сделаю ему рога оленя, и он выйдет из твоего живота и разорвёт его. Я сделаю то и это”, — устрашая их. “Назовите его Абд аль-Харис”.**

Они отказались повиноваться ему, и [ребёнок] вышел мёртвым. Затем она забеременела, и он пришёл к ним, говоря то же. Они отказались повиноваться ему, и [ребёнок] вышел мёртвым. Затем она забеременела, и он пришёл к ним, напомнив им. Их охватила любовь к ребёнку, и они называли его Абд аль-Харис.

Таковы Его слова: **“Они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им”**». Передал Ибн Аби Хатим.²

Комментарий: Мы уже приводили подобное от Ибн Аббаса по смыслу.

¹ Это упомянул аз-Захаби в своем «Тарихе» 49.

² Ад-Дурр аль-Мансур 3/621.



Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «У него с достоверной цепью от Катады передается: «Сотоварищей в повиновении Ему, а не в поклонении Ему».

Он также передал с достоверной цепью от Муджахиды толкование слов Всевышнего: **«Если Ты даруешь нам праведного [ребёнка]»**. Муджахид сказал: «Они опасались, что родится не человек». Аналогичное толкование приводится от аль-Хасана, Саида и других.¹

Наш шейх, да помилует его Аллах, сказал: «Это многобожие заключалось лишь в самом наименовании, без намерения [придать ему] действительный смысл».

Такое толкование прекрасно разъясняет, что произошедшее с родителями — их наречение сына именем Абд аль-Харис — было простым именованием. Они не имели намерения сделать его рабом не-Аллаха. Именно это имел в виду Катада, говоря: «Сотоварищей в повиновении Ему, а не в поклонении Ему».



¹ Ат-Табари 15521.



СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «У АЛЛАХА – ПРЕКРАСНЕЙШИЕ ИМЕНА, ТАК ВЗЫВАЙТЕ К НЕМУ ИМИ И ОСТАВЬТЕ ТЕХ, КТО ОТКЛОНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ИМЁН»

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: слова Всевышнего Аллаха:

📖 *«У Аллаха — прекраснейшие имена, так взывайте к Нему ими и оставьте тех, кто отклоняется в отношении Его имён. Им воздастся за то, что они совершали»».*¹

Ибн Аби Хатим упомянул от Ибн Аббаса: «Отклоняются в отношении Его имён» — придают сотоварищей.

От него же: «Они назвали аль-Лят от аль-Иляха (Божество), аль-Уззу — от аль-Азиз (Могущественный)».

От аль-Амаша: «Вносят в них то, что им не принадлежит».

Комментарий: От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

¹ Аль-Аграф 180.

✦ **«У Аллаха девяносто девять имён, сто без одного. Кто перечислит их, войдёт в Рай. Он — Нечётный,¹ любит нечётное».**

Привели оба [имама] в «ас-Сахихайн» через хадис Суфьяна ибн Уяйны. Аль-Бухари передал это от Абу-ль-Ямана от Абу-з-Зинада от аль-Араджа от него.²

Ат-Тирмизи привёл это от аль-Джаузаджани от Сафвана ибн Салиха от аль-Валида ибн Муслима от Шуайба с его цепью подобным образом.

И добавил после слов **«Любит нечётное»**:

✦ **«Он — Аллах, кроме Которого нет божества. Милостивый, Милосердный, Владыка, Святой, Мир, Верный, Хранитель, Могущественный, Принуждающий, Превосходящий, Творец, Создатель, Придающий образы, Прощающий, Всепобеждающий, Дарующий, Наделяющий уделом, Открывающий, Знающий, Сжимающий, Распростирающий, Унижающий, Возвышающий, Дающий честь, Унижающий, Слышащий, Видящий, Судья, Справедливый, Благой, Сведущий, Кроткий, Великий, Прощающий, Благодарный, Высочайший, Большой, Хранящий, Питающий, Считающий, Величественный, Щедрый, Наблюдающий, Отвечающий, Объемлющий, Мудрый, Любящий, Славный, Воскрешающий, Свидетель, Истинный, Попечитель, Сильный, Крепкий, Покровитель, Достохвальный, Исчисляющий, Начинаящий, Возвращающий, Оживляющий, Умерщвляющий, Живой, Самосуций, Находящий, Преславный, Единый,**

¹ Речь о количестве имен.

² Аль-Бухари 6410 и Муслим 2677.

Единственный, Единичный, Самодостаточный, Способный, Всемогущий, Выдвигающий, Отодвигающий, Первый, Последний, Явный, Скрытый, Правитель, Превознесённый, Благодарный, Принимающий покаяние, Мстящий, Прощающий, Сострадательный, Владыка царства, Обладатель величия и щедрости, Справедливый, Собирающий, Богатый, Обогащающий, Дающий, Удерживающий, Вредящий, Приносящий пользу, Свет, Наставляющий, Творящий из ничего, Пребывающий, Наследующий, Направляющий на правильный путь, Терпеливый».

Затем ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис странный. Он передан от Абу Хурайры разными путями, но мы не знаем упоминания имён во многих версиях, кроме как в этом хадисе».¹

То, на чём остановилась группа хафизов: перечисление имён в этом хадисе является вставкой в него.

Это лишь то, что передали аль-Валид ибн Муслим и Абд аль-Малик ас-Санани от Зухайра ибн Мухаммада: ему дошло от нескольких обладателей знания, что они говорили это, то есть они собрали их из Корана, как передано от Джафара ибн Мухаммада, Суфьяна и языковеда Абу Зайда аль-Люгъави. Аллаху ведомо лучше.

Это то, что упомянул Имад Ибн Касир в своём «Тафсире». Затем он сказал: «Следует знать, что прекраснейшие имена не ограничиваются девяноста девятью, о чём свидетельствует то, что передал Ахмад от Язида ибн Харуна от Фудайля ибн Марзука от Абу Салямы аль-Джухани от аль-Касима ибн Абд ар-Рахмана от его отца от Абдуллаха ибн Масуда от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

¹ Аль-Джами 3502.



✦ *“Не постигло никого из людей беспокойство или печаль, когда они говорили: “О Аллах! Я — Твой раб, сын Твоего раба, сын Твоей рабыни. Моя судьба в Твоей руке, действует во мне Твоё решение, справедливо в отношении меня Твоё предопределение. Прошу Тебя всяким именем, которое принадлежит Тебе: которым Ты назвал Себя, или которому научил кого-либо из Твоих творений, или которое Ты ниспослал в Твоей Книге, или которое Ты сберёг у Себя в знании сокровенного, — сделай Великий Коран весной моего сердца, светом моей груди, изгнанием моей печали и уходом моего беспокойства, — как Аллах устранил его беспокойство и печаль и заменит их радостью”.*

Спросили: “О Посланник Аллаха! Не научить ли нам этому?” Он ответил: **“Да. Подобаает всякому, кто услышит это, выучить его”**».

Это привёл Абу Хатим Ибн Хиббан в своём «Сахихе».

Аль-Ауфи передал от Ибн Аббаса относительно слов Всевышнего: **«И оставьте тех, кто отклоняется в отношении Его имён»** — он сказал: «Отклонение отклоняющихся в том, что они призывали аль-Лят в именах Аллаха».

Ибн Джурайдж передал от Муджахиды: **«И оставьте тех, кто отклоняется в отношении Его имён»** — он сказал: «Они произвели (имя) аль-Лят от Аллаха, произвели аль-Уззу от аль-Азиз (Могущественного)».

Катада сказал: «Отклоняются» — придают сотоварищей.¹

Али ибн Аби Тальха передал от Ибн Аббаса: «Отклонение — это ложь».

¹ Все эти предания о значении данного слова передал ат-Табари 15404–405–406.



Основа слова ильхād (отклонение) в речи арабов — уклонение от прямого пути, склонение, несправедливость и отклонение. От этого — ляхд (боковая ниша) в могиле из-за её отклонения в сторону киблы от направления рытья.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

*«Суть отклонения в них — склонение к
Многобожью, лишению [качеств] и отрицанию».*

Имена Господа, Всевышнего Он, — все они имена собственные и качества, которыми Он, Всевышний, дал познать Себя Своим рабам, и они указывают на Его совершенство, Велик Он и Возвышен.

Он, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Отклонение бывает либо отрицанием и отвержением их [имён], либо отрицанием их смыслов и лишением их содержания, либо искажением их от истины и выведением из правильного [понимания] посредством толкований.

Либо превращением их в имена этих творений, как отклонение приверженцев единства бытия. Они сделали их именами этого мироздания — как достойного похвалы в нём, так и достойного порицания, так что их предводитель сказал: “Он — Именуемый в смысле каждого имени, достойного похвалы по разуму, шариату и обычаю, и каждого имени, достойного порицания по разуму, шариату и обычаю”. Превыше Аллах того, что они говорят, великим возвышением».¹ Конец [цитаты].

Скажу: воззрение людей Сунны и единой общины всех без исключения — предшественников и последователей — состоит в утверждении качеств, которыми Аллах описал Себя и которыми

¹ Бадаи аль-Фаваид 1/169.



описал Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, подобающим образом величию Аллаха и Его могуществу: утверждение без уподобления и очищение без лишения, как Он сказал: **«Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»**.¹

Речь о качествах есть ответвление от речи о сущности, следует её образцу и примеру. Как обязательно знать, что Аллах есть истинная сущность, не подобная ничему из сущностей творений, так у Него есть качества истинные, не подобные ничему из качеств творений. Кто отверг что-либо из того, чем Аллах описал Себя или чем описал Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, или истолковал это вопреки тому, что явствует из его смысла, — тот джахмит, последовавший не путём верующих, как сказал Всевышний:

■ ***«Кто противится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и следует не путём верующих, того Мы обратим к тому, к чему он сам обратился, и ввергнем в Геенну. Скверно это место возвращения!»***²

Выдающийся учёный³ также сказал:

«Важное разъяснение

То, что относится к Господу, Благословенному и Всевышнему, как качество или сообщение, [подразделяется на] виды:

Первый: то, что возвращается к самой сущности, как твоё выражение «сущность» и «существующий».

Второй: то, что возвращается к смысловым качествам, как Знающий, Способный, Слышащий, Видящий.

¹ 42:11

² 4:115

³ То есть, Ибн аль-Каййим.

Третий: то, что возвращается к Его действиям, как Творец, Наделяющий уделом.

Четвёртый: чистое очищение [от недостатков], с необходимым включением в него утверждения [совершенства], ибо нет совершенства в чистом небытии, как Святой, Мир.

Пятый — и его не упоминает большинство людей: имя, указывающее на совокупность многочисленных качеств, не ограничивающееся определённым качеством, но указывающее на [множество] смыслов, как Славный (аль-маджид), Великий (аль-'азим), Самодостаточный (ас-самад).

Ибо Славный — это Тот, Кто характеризуется множеством качеств совершенства, и само слово указывает на это. Оно установлено для широты, множества и изобилия. От этого корня: «обильно разрослась зелень», «накормил верблюдицу вдоволь». От этого — «Обладатель славного Престола» — качество Престола из-за его широты, величия и благородства.

Размысли, как это имя пришло в сопряжении с просьбой о благословении от Аллаха Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, как Он научил нас. В положении испрашивания приумножения и обращения к широте, множеству и постоянству дара приходит имя, соответствующее этому, как ты говоришь: «Прости меня и помилуй меня, воистину, Ты — Прощающий, Милосердный».

Это возвращается к обращению к Нему посредством Его имён и качеств, что является одним из ближайших и любимейших Им средств. Из этого — хадис, который в «Муснаде» и у ат-Тирмизи: **«Умножайте [мольбу] словами: “О Обладатель величия и щедрости!”»**



Из этого: «О Аллах! Я прошу Тебя тем, что Тебе принадлежит хвала, нет божества, кроме Тебя, Дарующий, Творец небес и земли, о Обладатель величия и щедрости!»

Это — испрашивание у Него и обращение к Нему посредством Его хвалы и того, что нет божества, кроме Него, Дарующего. Это — обращение к Нему посредством Его имён и качеств. Что может быть более достойным ответа и более великим по положению у Испрашиваемого! Это — великие врата из врат единобожия.

Шестой: качество, возникающее из сопряжения одного из имён или двух описаний с другим. Это выходит за пределы их по отдельности, как Богатый Достохвальный, Прощающий Способный, Достохвальный Славный. Так же большинство сопряжённых качеств и спаренных имён в Коране. Ибо богатство — качество... совершенства, и хвала (аль-хамд) также. Соединение богатства с хвалой — ещё одно совершенство. Ему принадлежит восхваление от Его богатства, восхваление от Его хвалы и восхваление от их соединения.

Так же Прощающий Способный, Достохвальный Славный, Могущественный Мудрый.

Размысли над этим, ибо это — из благороднейших знаний».¹



¹ Бадаи аль-Фаваид 1/159





НЕ ГОВОРЯТ: «МИР АЛЛАХУ»

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Глава: не говорят: «Мир Аллаху».

В достоверном [сборнике] от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передаётся: «Когда мы были с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в молитве, мы говорили: “Мир Аллаху от Его рабов, мир такому-то”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

✦ ***“Не говорите: ‘Мир Аллаху’, ибо Аллах — Он есть Мир”»¹***

Комментарий: Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа через Шакика ибн Саяму от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Когда мы сидели с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в молитве, мы говорили: “Мир Аллаху прежде Его рабов, мир такому-то и такому-то”...» — [и далее] хадис. В его конце упомянут последний ташаххуд.

Ат-Тирмизи передал это через хадис аль-Асвада ибн Язида от Ибн Масуда. В хадисе упомянута причина запрета на это его словами, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Ибо Аллах — Он есть Мир, и от Него — мир».***²

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда завершал обязательную молитву, трижды испрашивал прощения

¹ Аль-Бухари 835. Муслим 402.

² Аль-Джами 2849.



и говорил: **«О Аллах! Ты — Мир, от Тебя — мир. Благословен Ты, о Обладатель величия и щедрости».**

В хадисе [сказано]: это — приветствие обитателей Рая своему Господу, Благословенному и Всевышнему.

❖ Воистину, я несправедлив к себе великой несправедливостью, и не прощает грехи никто, кроме Тебя. Прости же меня прощением от Тебя и помилуй меня, воистину, Ты — Прощающий, Милосердный'».

Когда положение требовало испрашивания благополучия, что наиболее важно для человека, было приведено его выражение в форме имени из имён Аллаха — ас-Салям, у Которого испрашивается благополучие. Так выражение ас-салям включило два значения: первое — поминание Аллаха, второе — испрашивание благополучия, что и есть цель приветствующего.

«Салāmун ‘алайкум» («Мир вам») включило имя из имён Всевышнего Аллаха и испрашивание от Него благополучия.

Размысли над этой пользой!

Суть его — непричастность, избавление и спасение от зол и недостатков. Вокруг этого значения вращаются его словоформы. От этого твоё выражение: салламака-Ллāх («Да убережёт тебя Аллах»). От этого мольба верующих на Мосту: **«Господь! Убереги! Убереги!»**

От этого Аллах привёл притчу о человеке, свободном для одного; Всевышний сказал: **«[Сравните] человека, принадлежащего препирающимся сотоварищам, и человека, принадлежащего целиком одному человеку»**,¹ — то есть исключительно ему одному, не владеет им никто другой, вместе с ним.

¹ 39:29



Противоположность войны (аль-харб), ибо в мире (ас-сильм) каждый из воюющих освобождается и избавляется от вреда другого. Потому оно построено на взаимности: аль-мусāляма («примирение»), как аль-мушāрака («соучастие»).

От этого — сердце здоровое (аль-къальб ас-салīm) — чистое от скверны и изъяна. Суть его: вручившее себя одному Аллаху, освободившееся от примеси многобожия и его оков, от скверны грехов и нарушений. Оно — устоявшееся на искренности любви к Нему и благодати обращения с Ним. Именно ему гарантировано спасение от Его наказания и обретение Его щедрости.

От этого взят ислам (аль-ислām), ибо он из этого корня: покорность, подчинение Аллаху и освобождение от примесей многобожия. Он вручил себя своему Господу и посвятил себя Ему, как раб, целиком принадлежащий своему господину, без препирающихся сотоварищей. Потому Он, Пречист Он, привёл эти две притчи: о мусульманине, посвятившем себя своему Господу, и о придающем Ему сотоварищей.





О СЛОВАХ: “О АЛЛАХ, ПРОСТИ МЕНЯ, ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕШЬ”

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава о словах: “О Аллах, прости меня, если пожелаешь”.

Пояснение: это означает, что такая форма мольбы недопустима, поскольку в хадисе этой главы содержится запрет на неё.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: В достоверном хадисе от Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха сказал:

❖ ***“Пусть никто из вас не говорит: ‘О Аллах, прости меня, если пожелаешь’, ‘О Аллах, помилуй меня, если пожелаешь’. Пусть проявляет решительность в просьбе, ибо Аллаха никто не может принудить”.***¹

И у Муслима добавлено:

❖ ***“И пусть возвеличивает свою просьбу, ибо для Аллаха не велико то, что Он дарует”.***

Пояснение: в отличие от раба, который может удовлетворить просьбу просящего по нужде в нём, из страха перед ним или в надежде на него, и даёт ему просимое, будучи при этом недовольным.

Поэтому просящему у творения подобает связывать исполнение своей нужды с волей того, к кому обращена просьба,

¹ Аль-Бухари 6339. Муслим 2679.



опасаясь, что тот даст ему, будучи недовольным. Но в отношении Господа миров, Всевышнего, это неуместно, ибо Он совершенно не нуждается во всём Своем творении, а Его щедрость и великодушие совершенны. Все же нуждаются в Нём и не могут обойтись без своего Господа ни на мгновение ока, а Его дарование — [лишь] слово.

В хадисе сказано:

✦ *“Десница Аллаха полна, и её не оскудевают непрерывные траты днём и ночью. Видели ли вы, сколько Он израсходовал с тех пор, как сотворил небеса и землю? Но это не убавило того, что в Его деснице. А в другой Его руке — весы справедливости, Он опускает и поднимает их”.*

Всевышний дарует мудрость по Своей мудрости и лишает по Своей мудрости, и Он — Мудрый, Всеведующий.

Поэтому просящему у Аллаха подобает проявлять решительность в просьбе, ибо Всевышний Аллах не даёт Своему рабу ничего с неохотой и не считает просьбу чрезмерной.

Некий поэт сказал в похвалу тому, кого он восхвалял:

Малое кажется великим в глазах ничтожного,

А великое малым в глазах великого.

Однако это относится лишь к тому, что в душах обладателей мирского богатства. В действительности же раб иногда даёт, но чаще отказывает, даёт с неохотой, и скупость преобладает в нём. По сравнению с его положением его дарование не является великим.

А что касается того, что даёт Аллах Своим рабам, то это непрерывно и постоянно. Он щедро одаривает ещё до просьбы.



С того самого момента, как семя помещается в утробу, Его милости к зародышу в чреве матери продолжаются, Он воспитывает его наилучшим воспитанием. Когда мать рождает его, Он склоняет к нему сердца родителей и возвращает его Своими милостями, пока он не достигнет зрелости. Человек пребывает в милостях Аллаха всю свою жизнь. И если его жизнь проходит в вере и богобоязненности, милости Всевышнего Аллаха к нему многократно умножаются, когда Он упокоит его, во много раз превосходя те блага, которыми он обладал в мирской жизни, — блага, величие которых может постичь только Аллах, из того, что Всевышний Аллах приготовил для Своих верующих и богобоязненных рабов.

И всё, что получает раб в этом мире из благ, даже если некоторые из них приходят через руки творений, — всё это происходит по дозволению Аллаха, по Его воле и Его благодетелю к Своему рабу.

Ибо Всевышний Аллах — Тот, Кого восхваляют за все блага. Это Он пожелал их, предопределил и ниспослал их по Своей щедрости, великодушию и милости. Ему принадлежат блага, Ему принадлежит милость, и Ему подобает прекрасная хвала. Всевышний сказал:

■ ***“Всякое благо, которое у вас есть, — от Аллаха. А когда вас постигает беда, то к Нему вы взываете”***

И Всевышний может отказать Своему рабу, когда тот просит Его, по мудрости и знанию того, что лучше для Его раба — дарование или отказ. Он может отложить то, о чём просил Его раб, до предопределённого срока, или чтобы дать ему больше. Благословен Аллах, Господь миров!



Его слова: “У Муслима передается: ‘И пусть возвеличивает просьбу’” — то есть пусть возносит великие прошения к Господу своему о своих нуждах, ибо Он одаривает величайшими дарами по безграничной щедрости, великодушию и милости Своей.

“Ибо для Аллаха не велико то, что Он дарует” — то есть, нет ничего, что являлось бы для Него чрезмерным, сколь бы велико оно ни казалось в представлении творений. Ведь испрашивающий у сотворённого просит лишь о том, что легко тому даровать, Господь же миров иной — Его дарование есть Слово:

■ ***“Стоит Ему лишь, возжелав нечто, изречь: ‘Будь!’ — и свершается”¹***

Пречист Тот, чьё величие недоступно постижению творений! Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, и нет Владыки, кроме Него.



¹ Ясин: 82





О НЕДОПУСТИМОСТИ СЛОВ: “МОЙ РАБ” И “МОЯ РАБЫНЯ”.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о недопустимости слов: “мой раб” и “моя рабыня”.

В достоверном хадисе от Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ изрёк:

✦ ***“Пусть никто из вас не говорит: ‘Накорми господ твоего’, ‘Соверши омовение господу твоему’. Пусть говорит: ‘господин мой’ и ‘покровитель мой’. И пусть никто из вас не говорит: ‘раб мой’ и ‘рабыня моя’. Пусть говорит: ‘слуга мой’ и ‘служанка моя’, ‘отрок мой’”.***¹

Пояснение: Слова его: (Глава о недопустимости слов: “мой раб” и “моя рабыня”). Он привёл хадис из достоверного сборника от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ изрёк:

✦ ***“Пусть никто из вас не говорит: ‘Накорми господина твоего’, ‘Соверши омовение господину твоему’. Пусть говорит: ‘господин мой’ и ‘покровитель мой’. И пусть никто из вас не говорит: ‘раб мой’ и ‘рабыня моя’. Пусть говорит: ‘слуга мой’ и ‘служанка моя’, ‘отрок мой’”***

¹ Аль-Бухари 2552 и Муслим 2249.



Эти выражения, на которые наложен запрет, хотя и дозволены в языковом употреблении, были запрещены Пророком ﷺ ради утверждения единобожия и преграждения путей к многобожью, ибо в них заключено словесное уподобление. Воистину, Всевышний Аллах есть Господь всех рабов без исключения.

Когда же это имя прилагается к кому-либо помимо Него, тот разделяет с Ним это наименование, и посему оно запретно, даже если не имеется в виду придание сотоварищей в господстве, являющемся атрибутом Всевышнего Аллаха. Смысл здесь лишь в том, что сей человек — владелец другого, и потому к нему прилагается это слово в таком значении. Однако запрет установлен для искоренения самой возможности уподобления между Творцом и творением, для утверждения единобожия и удаления от многобожия даже на словесном уровне.

И сие — одна из прекраснейших целей Шариата, ибо в этом — возвеличивание Всевышнего Господа и устранение Его от какого-либо подобия творениям. Посему Пророк ﷺ указал верующим на выражения, заменяющие эти слова, как изрёк он: **“Господин мой и покровитель мой”**. Равно как и слова его: **“И пусть никто из вас не говорит: ‘раб мой’ и ‘рабыня моя’”** — ибо рабы суть рабы Аллаха, и рабыни суть рабыни Аллаха. Всевышний изрёк: **“Нет никого на небесах и на земле, кто не предстал бы пред Милостивым рабом”**.¹ Посему в применении этих двух слов к кому-либо помимо Аллаха заключено словесное уподобление. Он запретил им сие ради возвеличивания Всевышнего Аллаха, соблюдения благопристойности, удаления от многобожия и утверждения единобожия. И указал он говорить: **“слуга мой”, “служанка моя” и “отрок мой”**.

¹ Марьям: 93



Сие относится к тому, как Избранный ﷺ оберегал святость единобожия. Он донёс до своей общины всё, что приносит пользу, и удержал их от всего, что умаляет религию. Нет блага, на которое он не указал бы им, особенно в утверждении единобожия. И нет зла, от которого он не предостерёг бы их — да пребудут над ним благословения и мир Аллаха — особенно от того, что приближает к многобожию словесно, даже если не имелось такого намерения. И у Аллаха — благое содействие.





О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТКАЗА ПРОСЯЩЕМУ ВО ИМЯ АЛЛАХА

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о недопустимости отказа просящему во имя Аллаха.

От Ибн Умара передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ изрёк: ***“Кто просит у вас защиты Аллахом, защитите его. Кто просит у вас во имя Аллаха, дайте ему. Кто приглашает вас, отзовитесь на его зов. Кто оказывает вам благодеяние, воздайте ему. Если же не найдёте, чем воздать ему, молитесь за него, пока не почувствуете, что достойно воздали ему”***. Передали Абу Дауд и ан-Насаи с достоверной цепью передатчиков.¹

Пояснение: Явный смысл хадиса указывает на запрет отказывать просящему, когда он просит во имя Аллаха. Однако эта общность нуждается в разъяснении согласно тому, что пришло в Писании и Сунне.

Если проситель спрашивает то, на что он имеет право, как из казны мусульман, то его просьба должна быть удовлетворена — ему следует дать по мере его нужды и того, что он заслуживает. Равным образом, когда нуждающийся просит у того, чьё имущество превышает его потребности, тому должно дать ему то, что устранил нужду, соразмерно его положению и просьбе.

¹ Абу Дауд 1672 и аль-Муджтаба ан-Насаи 5/82.



Если же проситель обращается к тому, у кого нет излишка, то желательно дать ему по мере возможности того, к кому обращена просьба, что не причинит вреда ни ему самому, ни его семье. Если же проситель находится в крайней нужде, то обязательно дать ему то, что устранит его бедствие.

Положение расходования относится к наивысшим положениям в религии. Люди различаются в этом соответственно тому, к чему они расположены от щедрости и великодушия либо, напротив, от скупости и жадности. Первое похвально в Писании и Сунне, второе же порицаемо в них.

Всевышний Аллах побуждал Своих рабов к расходованию ввиду величия его пользы и распространения её, обилия воздаяния за него. Всевышний изрёк:

📖 ***“О те, которые уверовали! Расходуйте из того благого, что вы приобрели, и из того, что Мы вырастили для вас из земли. И не стремитесь раздавать скверное из этого, чего вы сами не взяли бы, разве что, закрыв на это глаза. И знайте, что Аллах — Самодостаточный, Достохвальный. Шайтан обещает вам бедность и велит вам скупость, а Аллах обещает вам прощение от Него и щедрость. Аллах — Объемлющий, Знающий”.¹***

И сказал Всевышний:

📖 ***“Расходуйте из того, в чём Он сделал вас наместниками”.²***

В Своих словах:

¹ аль-Бакара: 267–268

² аль-Хадид: 7



■ **“Благочестие не в том, чтобы вы обращали свои лица на восток или запад. Но благочестие — в том, чтобы уверовать в Аллаха, в Последний День, в ангелов, в Писание и в пророков, и раздавать имущество, несмотря на любовь к нему, родственникам, сиротам, беднякам, путникам, просящим и на освобождение рабов, совершать молитву, выплачивать закят. И в тех, кто верен своим обетам, когда заключает их, и терпелив в нужде, в болезни и во время сражения. Это — те, которые правдивы, и это — богобоязненные”.¹**

Аллах упомянул расходование после упоминания основ веры и прежде упоминания молитвы — и это, Аллах лучше знает, ввиду распространения его пользы. Всевышний упомянул его среди деяний, которыми Он повелел Своим рабам, которыми Он велел им поклоняться Ему и за которые обещал им великое воздаяние. Всевышний изрёк:

■ **“Воистину, покоровшихся мужчин и покоровшихся женщин, верующих мужчин и верующих женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих свое целомудрие мужчин и хранящих женщин, поминающих Аллаха многократно мужчин и поминающих женщин — Аллах уготовал им прощение и великое воздаяние”.²**

Пророк ﷺ побуждал своих сподвижников к милостыне, даже женщин, наставляя общину и побуждая их к тому, что приносит им пользу как в ближайшей, так и в отдалённой жизни.

¹ аль-Бакара: 177

² аль-Ахзаб: 35



Всевышний Аллах восхвалил ансаров, да будет доволен ими Аллах, за самоотречение, изрекши:

■ **“И отдают предпочтение над собой, даже если сами испытывают нужду. Кто убережён от собственной скупости, те и есть преуспевшие”.¹**

Самоотречение — одно из наилучших качеств верующего, как указывает на то этот благородный аят. Всевышний изрёк:

■ ***“И кормят пищей, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника, [говоря]: ‘Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха, не желаем от вас ни воздаяния, ни благодарности’”.*²**

Аятов и хадисов о достоинстве милостыни весьма много. Кто устремляет свои усилия к обители Последней жизни, тот стремится к этому и желает этого. И у Аллаха — благое содействие.

Его слова: “Кто приглашает вас, отзовитесь на его зов” — это одно из прав мусульман друг перед другом: откликаться на приглашение мусульманина. Это относится к причинам взаимной любви и согласия между мусульманами.

Его слова: “Кто оказывает вам благодеяние, воздайте ему” — побуждает их воздавать за благодеяние, ибо воздаяние за благодеяние относится к благородству нрава, которое любит Всевышний Аллах и Его Посланник, как указывает на то этот хадис. Не пренебрегает воздаянием за благодеяние никто, кроме низкого человека. Некоторые низкие люди воздают за благодеяние злом, как это часто случается с некоторыми из

¹ аль-Хашр: 9

² аль-Инсан: 8–9.



них. Просим у Аллаха прощения и благополучия в ближней и дальней жизни.

Иное же положение у людей богобоязненных и верующих — они отвращают злое добрым из повиновения Аллаху и из любви к тому, что Он любит для них и чем доволен. Всевышний изрёк:

📖 ***“Отвращай зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. И скажи: ‘Господь мой! Прибегаю к Твоей защите от наущений шайтанов. И прибегаю к Твоей защите, Господь мой, чтобы они не приближались ко мне’”.***¹

И сказал Всевышний: **“Отвращай [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем у тебя вражда, станет словно близкий друг. Но достигают этого лишь терпеливые, и достигают этого лишь обладатели великой доли”.**² И это — те, для кого Аллах предначертал счастье.

Его слова: ***“Если же не найдёте, чем воздать ему, молитесь за него”*** — он ﷺ указал им, что молитва за того, кто не находит возможности воздать, является воздаянием за благодеяние. Пусть молится за него соразмерно его благодеянию.

Его слова: ***“Пока не почувствуете”*** — с огласовкой “ту” на букве “та”, то есть не сочтёте — ***“что достойно воздали ему”***. Возможно также, что она с огласовкой “фатха”, в значении: “узнаете”. Это подтверждается тем, что в “Сунан” Абу Дауда в хадисе Ибн Умара сказано: ***“пока не узнаете”***, что указывает

¹ аль-Му’минун: 96–98.

² Фуссилат: 34–35



на второе толкование как наиболее правильное ввиду прямого упоминания.

В хадисе также сказано: **“Кто просит у вас Аллахом, отзовитесь на его просьбу”** — то есть, на то, о чём он просит, что означает: дайте ему. У Абу Дауда — в передаче Абу Нухайка от Ибн Аббаса — сказано: **“Кто просит у вас ради лика Аллаха, дайте ему”**. А в передаче Убайдуллаха аль-Каварири этого хадиса сказано: **“Кто просит у вас Аллахом”**, как и в хадисе Ибн Умара¹



¹ Абу Дауд 5108 и 5109.



О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПРОСИТЬ РАДИ ЛИКА АЛЛАХА НИЧЕГО, КРОМЕ РАЯ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава о том, что не следует просить ради лика Аллаха ничего, кроме Рая.

От Джабира передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ изрёк:

✦ ***“Не следует просить ради лика Аллаха ничего, кроме Рая”***

Передал Абу Дауд.¹

Пояснение: Его слова: (Глава о том, что не следует просить ради лика Аллаха ничего, кроме Рая).

Он привёл в ней хадис Джабира — передал его Абу Дауд от Джабира — который сказал: Посланник Аллаха ﷺ изрёк: ***“Не следует просить ради лика Аллаха ничего, кроме Рая”***.

Здесь возникает вопрос: ведь дошло в мольбе Пророка ﷺ при его возвращении из Таифа, когда жители Таифа и находившиеся в Таифе мекканцы обвинили его во лжи, и он вознёс известную мольбу: ***“О Аллах! К Тебе жалуюсь на слабость моей***

¹ 1671.



силы, скудость моей хитрости и унижение моё пред людьми. Ты — Господь слабых, и Ты — Господь мой. Кому Ты поручишь меня? Далёкому, который встречает меня хмуро, или врагу, которому Ты вручил моё дело? Если нет на меня Твоего гнева, то мне всё равно, но благополучие Твоё просторнее для меня”. И в конце её: “Прибегаю к свету лика Твоего, которым озарились мраки и исправилось дело ближней и дальней жизни, от того, чтобы снизошёл на меня гнев Твой или постиг меня гнев Твой. Тебе принадлежит извинение, пока Ты не будешь доволен. И нет мощи и силы, кроме как у Аллаха”. И хадис, переданный в книге «аль-Азкар»: «О Аллах! Ты — наиболее достойный поминания и наиболее достойный поклонения”, а в конце её: “Прибегаю к свету лика Твоего, которым озарились небеса и земля”¹.

И в другом хадисе: “Прибегаю к лику Аллаха Щедрого, и к имени Аллаха Великого, и к совершенным словам Его от зла ядовитого и опасного, и от зла того, что Ты сотворил, о Господь мой, и от зла сего дня и от зла того, что после него, и от зла ближней и дальней жизни”. И подобное этому в возведённых хадисах с достоверными или хорошими цепями передачи.

Ответ таков: то, что пришло из этого, относится к прошению о том, что приближает к Раю, или о том, что предохраняет от деяний, препятствующих достижению Рая. Таким образом, человек просил ради лика Аллаха и света лика Его того, что приближает к Раю, как в достоверном хадисе: **“О Аллах! Я прошу Тебя о Рае и о том, что приближает к нему из слов или дел, и прибегаю к Тебе от Огня и от того, что приближает к нему из слов или дел”**.

¹ Ат-Табарани в аль-Кабир 8027.



В отличие от того, что относится исключительно к мирскому, как прошение имущества, удела и широты в пропитании из желания мирского, без намерения получить через это помощь в делах Последней жизни. Нет сомнения, что хадис указывает на запрет просить мирские нужды ради лика Аллаха.

При таком понимании между хадисами нет противоречия, как это очевидно. Аллаху же ведомо лучше.

Хадис главы относится к совокупности многочисленных доказательств в Писании и Сунне об утверждении лика Всевышнего Аллаха, ибо это — атрибут совершенства, а отрицание его есть крайнее несовершенство и уподобление несовершенным [созданиям], подобно тому, как они отрицают все атрибуты или некоторые из них. Они впали в наихудшее из того, от чего бежали. Превознесён Аллах над тем, что они говорят, высочайшим превознесением!

Путь приверженцев Сунны и согласия общины, предшественников и последователей, — это вера в то, чем описал Себя Аллах в Своей Книге и чем описал Его Посланник ﷺ в своей Сунне, подобающим величию Аллаха и Его могуществу. Они утверждают то, что Он утвердил для Себя в Своей Книге и что утвердил для Него Посланник Его, и отрицают какое-либо подобие Его творениям. Ибо как сущность Всевышнего Господа не подобна сущностям [творений], так и Его атрибуты не подобны атрибутам [творений]. Кто же отрицает их, тот лишает Его совершенства.



О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО [ВЫРАЖЕНИЯ] «ЕСЛИ БЫ»

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава о том, что пришло относительно «если бы».

Пояснение: то есть о запрете на него при нежелательных происшествиях, как то бедствиях, свершившихся по предопределению, ибо в этом заключается указание на отсутствие терпения и скорбь о прошедшем, чего невозможно исправить.

Обязательным же является покорность предопределению и исполнение должного поклонения, а именно — терпение в том, что постигло раба из того, что ему неприятно. Вера в предопределение — один из шести основ веры.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, добавил определённый артикль к слову “если бы” — и здесь в этом месте он не придаёт определённости, как в подобных случаях — ибо речь идёт о самом этом слове, как сказал поэт:

*Я увидел аль-Валида ибн аль-Язида благословенным,
Твёрдо несущим на плечах своих бремя халифата.¹*

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «И слова Всевышнего Аллаха: **“Они говорят: ‘Если бы у нас было хоть что-то из власти, мы не были бы убиты здесь’”**».

¹ Аль-Исаба Ибн Хаджара 3/443.



Пояснение: это сказали некоторые лицемеры в день [битвы] Ухуд из-за их страха, малодушия и слабости.

Ибн Исхак сказал: Мне рассказал Яхья ибн Аббад ибн Абдуллах ибн аз-Зубайр от своего отца, от Абдуллаха ибн аз-Зубайра, который сказал: Аз-Зубайр сказал: “Я видел себя рядом с Посланником Аллаха ﷺ, когда усилился страх над нами, и Аллах ниспослал нам дремоту, так что не было среди нас человека, чей подбородок не был бы на груди его. Клянусь Аллахом! Я слышал слова Му’таба ибн Кушайра, но слышал их будто во сне: ‘Если бы у нас было что-то из власти, мы не были бы убиты здесь’”. Я запомнил это от него. И об этом Всевышний и Всемогущий Аллах ниспослал: **“Они говорят: ‘Если бы у нас было хоть что-то из власти, мы не были бы убиты здесь’”** — по причине слов Му’таба. Передал Ибн Аби Хатим.¹

Аллах изрёк: **“Скажи: ‘Если бы вы оставались в своих домах, то всё равно вышли бы к своим смертным ложам те, кому предписано было быть убитыми’”** — то есть это предопределение, предначертанное Всевышним и Всемогущим Аллахом, решение неотвратимое и неизбежное, от которого нет ни отклонения, ни избавления.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: И слова Его:

■ ***“Те, которые говорили своим братьям, оставаясь дома: ‘Если бы они послушались нас, то не были бы убиты’”***

[сура Али Имран: 168].

¹ В своем тафсире 2/139.

Пояснение: Имад Ибн Касир сказал: **“Те, которые говорили своим братьям, оставаясь дома: ‘Если бы они послушались нас, то не были бы убиты’”** — то есть, если бы они вняли нашему совету остаться и не выходить, они не были бы убиты вместе с павшими. Всевышний Аллах изрёк: **“Скажи: ‘Отвратите же от самих себя смерть, если вы правдивы’”** — то есть, если бы пребывание дома оберегало человека от гибели и смерти, вам надлежало бы вовсе не умирать. Но смерть непременно придёт к вам, **“даже если вы будете в укреплённых башнях”**. Отвратите же от себя смерть, если вы правдивы!

Муджахид передал от Джабира ибн Абдуллаха: «Сей аят был ниспослан об Абдуллахе ибн Убайе», то есть это именно он произнёс эти слова.

Аль-Байхаки передал от Анаса, что Абу Тальха сказал: “Нас охватила дремота, когда мы были в строю в день Ухуда, так что меч мой стал выпадать из руки моей, я брал его, он падал, и я брал его вновь”. Он сказал: “А другая группа — лицемеры — заботились лишь о самих себе, трусливейшие из людей, исполненные страха и покинувшие истину: **‘Они думают об Аллахе не то, что следует, думы времён невежества’**. Это лишь люди сомнения и неуверенности во Всемогущем и Всевышнем Аллахе”.¹

Его слова: **“Они заботились лишь о самих себе”** — то есть не охватывала их дремота из-за беспокойства, малодушия и страха. **“Они думают об Аллахе не то, что следует, думы времён невежества”**.

Шейх аль-Ислам, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Когда упомянул о том, что произошло с Абдуллахом ибн

¹ Даляиль ан-Нубува 3/274.



Убайем в походе на Ухуд, сказал: “Когда он отступил в день Ухуда и сказал: ‘Он оставляет моё мнение и своё мнение, и берёт мнение юнцов?’ — или нечто подобное, — отступило с ним множество людей, многие из которых не впадали в лицемерие прежде того. Те были мусульманами, и был у них иман — это свет, которым Аллах привёл притчу. Если бы они умерли до испытания и лицемерия, умерли бы мусульманами. Но не были они истинно верующими, которые прошли испытание и устояли, и не были истинными лицемерами, которые отступили от веры при испытании.

Таково положение многих мусульман в наше время, или большинства из них: когда постигает их испытание, в котором колеблются люди веры, их иман значительно убывает, многие из них впадают в лицемерие, а некоторые явно отступают, если враг одолевает.

Мы видели из этого — и другие видели из этого — то, в чём назидание. Когда было благополучие или когда мусульмане одолевали врага своего, они были мусульманами и были верующими в посланников внутренне и внешне, но верою, которая не устывает при испытании. Потому часто среди них пренебрегают обязательными предписаниями и нарушают запреты. Эти — из тех, кто сказал: **‘Мы уверовали’**, но им было сказано: **‘Вы не уверовали, но говорите: мы покорились, ибо ещё не вошла вера в ваши сердца’**, то есть безусловная вера, обладатели которой суть истинно верующие. Ибо это и есть иман, когда он упоминается без оговорок в Книге Всевышнего Аллаха, как указывают на то Писание и Сунна. Не постигало их сомнения при испытаниях, которые колеблют веру в сердцах”. Конец [цитаты].¹

Его слова: “Мы видели из этого — и другие видели из этого — то, в чём назидание”.

¹ Маджму аль-Фатава 7/280.



Я говорю: и мы также видели из этого то, в чём назидание, когда одолевал враг, — их помощь врагу против мусульман, поношение религии, проявление вражды и злорадства, усердие в погашении света ислама и уничтожении его последователей, и прочее из того, упоминание чего было бы долгим. У Аллаха просим помощи в предопределении — обязательна. Всевышний изрёк:

■ ***“Не постигает никакое бедствие ни на земле, ни в ваших душах, кроме как в Писании, прежде чем Мы сотворим его. Воистину, это для Аллаха легко. Дабы вы не скорбели о том, что вас миновало, и не радовались чрезмерно тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всякого гордеца хвастливого”.***¹

Повелитель правоверных Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: “Терпение для веры — как голова для тела”.

Имам Ахмад сказал: “Аллах упомянул терпение в девяноста местах Корана”.

Шейх аль-Ислам — упомянув хадис главы полностью — затем сказал о его смысле: ***“Не впадай в бессилие перед предписанным и не малодушествуй перед предопределённым”***. Среди людей есть те, кто сочетает оба зла. Пророк ﷺ повелел стремиться к полезному и прибегать к помощи Аллаха.

Повеление требует обязательности, если не желательности. Он запретил бессилие и сказал: ***“Воистину, Аллах порицает за бессилие”***. Бессильный — противоположность тем, кто “способны отомстить”. Повеление терпеть и запрет на малодушие предписаны во многих местах. Это потому, что человек находится между двух состояний: дело, которое ему велено совершить, — и ему следует совершать его, стремиться к нему, прибегать к помощи Аллаха и не впадать в бессилие. И дело, которое постигло

¹ аль-Хадид: 22–23



его помимо его действия, — и ему следует терпеть в нём и не малодушествовать из-за него.

Потому некий мудрец — Ибн аль-Мукаффа' или другой — сказал: “Дела бывают двух видов: дело, в котором есть средство, — не впадай в бессилие перед ним, и дело, в котором нет средства, — не малодушествуй из-за него”.

И это во всех делах. Однако у верующего есть то, в чём существует средство, — это то, что повелел ему Аллах и возлюбил для него, ибо Аллах не повелел ему ничего, кроме того, в чём для него есть средство, поскольку **“Аллах не возлагает на душу сверх её возможностей”**. Он повелел ему всякое благо, в котором для него есть средство. А то, в чём нет средства, — это то, что постигло его помимо его действия.

Название добрых и дурных дел охватывает два раздела:

Действия — например, слова Всевышнего: **“Кто приходит с добрым делом, тому десять подобных ему, а кто приходит с дурным делом, тому воздаётся лишь подобным ему”**, и как слова Всевышнего: **Если творите добро, то для самих себя творите, а если творите зло, то для них же**”, и подобно словам Его: **“Воздаяние за дурное — равное ему дурное”**, и подобно словам Всевышнего: **“Но нет! Кто совершил грех и окружён своим прегрешением”**, и многие другие аяты этого рода.

Второй же раздел — это то, что происходит с рабом независимо от его действий, будь то блага или беды, как сказал Всевышний: **“Всякое благо, что постигает тебя, — от Аллаха, а всякая беда, что постигает тебя, — от тебя самого”**, и аят перед ним. Благо в этих двух аятах означает милости, а беда — несчастья. Это и есть второй из двух разделов.



Я полагаю, что шейх аль-Ислам упомянул это в данном месте, но, вероятно, переписчик опустил. А Аллах знает лучше.

Затем он, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Человеку не следует обращаться к предопределению, когда речь идёт о том, что ему велено делать, но лишь когда на него обрушиваются беды, которые он не в силах предотвратить. Что бы ни постигло тебя — по действиям людей или как-то иначе — переноси терпеливо, будь доволен и смирись. Всевышний изрёк:

■ ***“Не постигает беда, кроме как с дозволения Аллаха. А кто уверует в Аллаха, тому Он укажет верный путь сердцу”.***

Потому Адам сказал Мусе: ***“Неужели ты упрекаешь меня за то, что Аллах предназначал мне ещё за сорок лет до моего сотворения?”*** И Адам одержал верх над Мусой, ибо Муса спросил его: ***“Почему ты вывел нас и себя самого из Рая?”*** Он упрекал его за беду, которая произошла вследствие его поступка, а не за сам грех.

А мнение, что упрёк касался греха — как полагают некоторые люди, — не соответствует смыслу хадиса. Ведь Адам, мир ему, уже покался в грехе, а покаявшийся в грехе подобен безгрешному, и никому не дозволено упрекать покаявшегося — в этом единодушны все люди». Конец [цитаты].¹

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Этот благословенный хадис содержит великие основы из основ веры.

Первая: Всевышний Аллах обладает качеством любви, и Он воистину любит.

Вторая: Он любит то, что соответствует Его именам и атрибутам и согласуется с ними. Он — Сильный и любит сильного

¹ Джами ар-Расайль Ибн Таймийи 2/134.й



верующего, Он — Нечётный и любит нечётное, Он — Прекрасный и любит красоту, Всезнающий и любит учёных, Чистый и любит чистоту, Верующий и любит верующих, Благодарный и любит благодарных, Терпеливый и любит терпеливых, Благодарный и любит благодарных.

Из этого: Его любовь к верующим различается по степени — Он любит одних из них больше, чем других.

Из этого: Счастье человека — в его стремлении к тому, что приносит ему пользу в мирской жизни и жизни будущей.

Стремление — это приложение усилий и использование всех возможностей. Когда стремление направлено на то, что приносит пользу стремящемуся, оно достойно похвалы. Совершенство его заключается в соединении этих двух вещей: быть стремящимся и направлять своё стремление на то, что приносит пользу. Если он стремится к тому, что не приносит пользы, или делает полезное без стремления, он упускает совершенство соразмерно упущенному. Всё благо — в стремлении к полезному.

Поскольку стремление человека и его действия возможны лишь с помощью Аллаха, по Его воле и содействию, Он повелел ему искать помощи у Аллаха, дабы соединились для него положения: **“Тебе одному мы поклоняемся и у Тебя одного просим помощи”**. Ибо его стремление к тому, что приносит пользу, есть поклонение Всевышнему Аллаху, и оно не свершается без Его помощи. Потому Он повелел ему поклоняться Ему и просить у Него помощи. Стремящийся к тому, что приносит пользу, и просящий помощи у Аллаха — противоположен бессильному. Это наставление ему до свершения предопределённого к тому, что является величайшей причиной его достижения, а именно — стремление



к нему с испрашиванием помощи у Того, в чьих руках бразды всех дел, от Кого они исходят и к Кому возвращаются.

Если же его минует то, что не было ему предопределено, у него два состояния. Бессилие — это ключ к деяниям шайтана, ибо бессилие приводит его к “если бы”. А “если бы” здесь бесполезно, более того — это ключ к упрёкам, бессилию, недовольству, сожалению и скорби, а всё это — от деяний шайтана. Потому Он запретил ему начинать Его дело с такого начала и повелел ему второе состояние, а именно: обращать взор к предопределению и созерцать его, ведь если бы оно было предопределено, оно не миновало бы его, и никто не одолел бы его в том. Не остаётся для него здесь ничего полезнее созерцания предопределения, воли

Господа неизбежной, которая обуславливает бытие предопределённого, и при её отсутствии бытие его невозможно. Потому Он сказал: ***“Если же одолеет тебя какое-либо дело, не говори: ‘Если бы я сделал, то было бы так-то и так-то’, но говори: ‘Таково предопределение Аллаха, и что пожелал, то совершил’”***. Он указал ему на то, что приносит пользу в обоих состояниях: когда он достигает желаемого и когда оно его минует.

Потому этот хадис — из того, без чего рабу не обойтись никогда, более того — он крайне в нём нуждается. Он содержит утверждение предопределения, приобретения и выбора, исполнение поклонения внешне и внутренне при достижении желаемого и при его утрате. И у Аллаха — благое содействие». ¹Конец [цитаты].

¹ Шифа аль-Алиль 33.





О ЗАПРЕТЕ РУГАТЬ ВЕТЕР

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Глава о ругать проклинать ветер».

От Убайя ибн Ка'ба передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ изрёк:

🔥 ***“Не проклинаяте ветер. Когда увидите то, что вам неприятно, говорите: ‘О Аллах! Мы просим Тебя о благе этого ветра, о благе того, что в нём, и о благе того, что Ты повелел ему. И прибегаем к Тебе от зла этого ветра, от зла того, что в нём, и от зла того, что Ты повелел ему’”.***

Признал достоверным ат-Тирмизи.¹

Пояснение: Ибо ветер дует лишь по воле Всевышнего Аллаха, по Его созданию и повелению, ведь это Он вызвал его и повелел ему. Проклятие ветра есть проклятие Совершающего, а это — Всевышний Аллах, как было сказано ранее о запрете проклинать время. Это подобно тому, и делают это лишь невежественные в отношении Аллаха, Его религии и того, что Он узаконил для Своих рабов.

Он запретил людям веры то, что говорят невежественные и грубые люди, и указал им на то, что надлежит говорить при дуновении ветров. Он сказал:

🔥 ***“Когда увидите то, что вам неприятно, говорите: ‘О***

¹ Аль-Джами 2253.



Аллах! Мы просим Тебя о благе этого ветра, о благе того, что в нём, и о благе того, что Ты повелел ему” — то есть когда увидите неприятное для вас в ветре при его дуновении, обратитесь к Господу вашему с единобожием и говорите: “О Аллах! Мы просим Тебя о благе этого ветра, о благе того, что в нём, и о благе того, что Ты повелел ему. И прибегаем к Тебе от зла этого ветра, от зла того, что в нём, и от зла того, что Ты повелел ему”.

В этом — поклонение Аллаху, повиновение Ему и Его Посланнику, отвращение зла с Его помощью и стремление к Его милости и благодати. Таково состояние людей единобожия и веры, в отличие от состояния людей нечестия и ослушания, которые лишены вкушения сладости единобожия, являющегося сущностью веры.





О СЛОВАХ ВСЕВЫШЕГО АЛЛАХА: “ОНИ ДУМАЮТ ОБ АЛЛАХЕ НЕ ТО, ЧТО СЛЕДУЕТ, ДУМЫ ВРЕМЁН НЕВЕЖЕСТВА”

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о словах Всевышнего Аллаха:

■ *“Они думают об Аллахе не то, что следует, помышления времён невежества. Они говорят: ‘Разве есть у нас хоть что-то из власти?’ Скажи: ‘Воистину, вся власть принадлежит Аллаху’. Они скрывают в душах своих то, чего не открывают тебе. Они говорят: ‘Если бы у нас было хоть что-то из власти, мы не были бы убиты здесь’. Скажи: ‘Даже если бы вы оставались в своих домах, непременно вышли бы к своим смертным ложам те, кому предписано было пасть’. Это — дабы испытал Аллах то, что в грудях ваших, и очистил то, что в сердцах ваших. Аллах ведаёт сокровенное в грудях”.*¹

И слова Его:

■ *“А имеющих дурные помышления об Аллахе — на них обрушится круг бедствий, разгневался Аллах на них,*

¹ Аль-Имран 154.



проклял их и уготовал им геенну. Скверно это пристанище!”¹

Ибн аль-Каййим сказал о первом аяте: «Эти помышления истолкованы следующим образом: что Всевышний не окажет помощи Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и что дело его угаснет. Истолкованы также как неверие в то, что постигшее его произошло по предопределению Аллаха и Его мудрости. Истолкованы как отрицание мудрости, отрицание предопределения и отрицание того, что дело Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, свершится и что Аллах возвысит его над всякой иной верой.

Именно такие дурные помышления питали лицемеры и многобожники в суре аль-Фатх. Они названы дурными помышлениями потому, что это мысли о том, что не подобает Всевышнему, не соответствует Его мудрости, Его хвале и Его истинному обещанию. Кто полагает, что Он дарует ложному окончательную победу над истинным, при которой истина исчезнет, или кто не верит, что происшедшее свершилось по Его судьбе и предопределению, или кто отвергает, что в Его предопределении заключена совершенная мудрость, достойная хвалы, утверждая вместо этого, что всё это — лишь произвол воли, — **“то таковы помышления неверующих. Горе же неверующим от Огня!”**

Большинство людей питают дурные помышления об Аллахе как в том, что касается их самих, так и в том, что Он совершает с другими. Избавлен от этого лишь тот, кто познал Аллаха, Его имена и атрибуты, и что требуют Его мудрость и достохвальность.

¹ аль-Фатх: 6



Пусть же разумный человек, искренне желающий блага своей душе, обратит на это серьёзное внимание, покается перед Аллахом и попросит у Него прощения за дурные помышления о Господе своём.

Если ты испытываешь любого, то обнаружишь у него недовольство предопределением и упрёки в его адрес, мысли о том, что должно было быть иначе. У кого-то это проявляется меньше, у кого-то больше. Испытай же самого себя: свободен ли ты от этого?!

Если спасёшься от этого, то спасёшься от великого бедствия,

А иначе, не думаю, что обретёшь спасение.

Пояснение: Его слова: Глава о словах Всевышнего Аллаха: **“Они думают об Аллахе не то, что следует, помышления времён невежества. Они говорят: ‘Разве есть у нас хоть что-то из власти?’ Скажи: ‘Воистину, вся власть принадлежит Аллаху’”** — аят до конца.

Этот аят упомянул Всевышний Аллах в контексте повествования о битве при Ухуде: **“Потом ниспослал Он вам после печали безопасность — дремоту, охватившую одну группу из вас”** — имеются в виду обладатели веры, стойкости и истинного упования, твёрдо убеждённые в том, что Всевышний Аллах непременно поможет Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и исполнит его чаяния. Потому Он сказал: **“А другая группа заботилась лишь о себе”** — то есть их не охватывала дремота из-за тревоги, страха и малодушия. **“Они думают об Аллахе не то, что следует, помышления времён невежества”**, как изрёк Всевышний:



■ ***“Но вы полагали, что Посланник и верующие никогда не вернутся к своим семьям, и это представилось прекрасным в ваших сердцах, и вы питали дурные помышления и стали народом погибшим”.¹***

[сура аль-Фатх: 12].

Так же и эти: когда многобожники одержали верх в тот час, они решили, что это окончательная развязка и что ислам погиб вместе со своими приверженцами. Таково свойство людей сомнения и колебаний — когда происходит нечто ужасное, их охватывают подобные гнусные мысли.

От Ибн Джурайджа передаётся: Говорят, что Абдуллаху ибн Убайю сказали: “Сегодня погибли бану Хазрадж?” Он ответил: “Разве есть у нас хоть что-то из власти?”

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал, разъясняя события битвы при Ухуде: «Эти помышления, которые не подобают Всевышнему Аллаху, истолкованы так: что Он не окажет помощи Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и что дело его угаснет и что Он предаст его на погибель. Истолкованы также их мнением, что постигшее их не было по решению и предопределению Аллаха и что в этом нет Его мудрости. Таким образом, истолкованы как отрицание мудрости, отрицание предопределения и отрицание того, что дело Посланника Его, да благословит его Аллах и приветствует, свершится и что Он возвысит его над всякой иной верой.

Именно таковы дурные помышления, которые питали лицемеры и многобожники в суре аль-Фатх, где сказано:

¹ Аль-Фатх: 12.



■ ***“И чтобы Он наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, имеющих дурные помышления об Аллахе. На них обрушится круг бедствий, разгневался Аллах на них, проклял их и уготовал им геенну. Скверно это пристанище!”¹***

Это названо дурными помышлениями, помышлениями невежества — то есть свойственными невежественным людям — и помышлениями неистинными потому, что это мысли, не соответствующие Его прекраснейшим именам, высочайшим атрибутам и Его сущности, очищенной от всякого изъяна и недостатка. Они противоречат Его мудрости, достохвальности, единственности в божественности, Его истинному обещанию, которого Он не нарушает, и Его слову, предначертанному для Его посланников, что Он непременно поможет им и не оставит их, а также Его воинам, что они будут победителями.

Кто полагает, что Он не окажет помощи Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, не завершит его дело, не поддержит его, не поддержит его сторонников, не возвысит их, не дарует им победу над врагами и не возвеличит их, что Он не поддержит Свою религию и Свою Книгу, что Он дарует многобожию окончательную победу над единобожием, а лжи — над истиной, при которой единобожие и истина исчезнут навсегда и уже никогда не восстанут, — тот питает о Нём дурные помышления и приписывает Ему то, что не соответствует Его величию, совершенству, атрибутам и качествам. Ибо Его достохвальность, могущество, мудрость и божественность отвергают это и отвергают унижение Его сторонников и воинов, и чтобы окончательная победа и постоянное торжество принадлежали Его врагам — многобожникам, придающим Ему равных.

¹ аль-Фатх: 6



Кто полагает так, тот не познал Его, не познал Его имён, атрибутов и совершенства. Равно как и тот, кто отрицает, что это происходит по Его решению и предопределению, не познал Его, не познал Его господства, власти и величия. И тот, кто отрицает, что в предопределённом Им — как в этом, так и в ином — заключена совершенная мудрость и достохвальная цель, за которую Он достоин хвалы, утверждая, что всё это исходит лишь от голой воли, без мудрости и желаемой цели, которая любимее Ему, чем её утрата, и что те неприятные причины, ведущие к ней, не выходят в своём предопределении за пределы мудрости, поскольку приводят к тому, что Он любит, даже если они Ему неприятны, — ибо не предопределил Он их впустую, не пожелал их бесцельно и не сотворил их напрасно, — **“таковы помышления неверующих. Горе же неверующим от Огня!”**

Большинство людей питают о Аллахе неистинные, дурные помышления как в том, что касается их самих, так и в том, что Он совершает с другими. Избавлен от этого лишь тот, кто познал Аллаха, познал Его имена и атрибуты, и познал, чего требуют Его мудрость и достохвальность.

Кто отчаялся в Его милости и потерял надежду на Его милосердие, тот питает о Нём дурные помышления. Кто допускает, что Он может наказать Своих приближённых, несмотря на их благодеяния и искренность, и уравнивать их с Своими врагами, тот питает о Нём дурные помышления. Кто полагает, что Он оставит Своё творение без дела, не давая им повелений и запретов, не посылая к ним посланников и не ниспосылая им Писаний, но оставит их подобно скоту, тот питает о Нём дурные помышления.

Кто полагает, что Он не соберёт их после смерти для воздаяния и наказания в обители, где Он воздаст благодетелю за его



благодеение, а злодею — за его злодеяние, и разъяснит Своему творению истину того, в чём они расходились, и явит всем мирам Свою правдивость и правдивость Своих посланников, и что Его враги были лжецами, тот питает о Нём дурные помышления. Кто полагает, что Он может погубить его праведное дело, совершённое искренне ради Его лика в исполнение Его повеления, и отменить его без причины со стороны раба, и что Он может наказать его за то, в чём тот не участвовал, не имел выбора, власти или воли в его свершении, но наказать его за Своё собственное действие в отношении него, или полагает, что Он может поддержать Своих врагов, лжецов против Него, чудесами, которыми Он поддерживает Своих пророков и посланников, и дать им совершать их, вводя ими в заблуждение Его рабов, и что от Него дозволено всё, даже мучить того, кто провёл жизнь в поклонении Ему, ввергнув его навечно в преисподнюю, в нижайшую глубину, и одарить того, кто провёл жизнь во вражде к Нему, Его посланникам и Его религии, вознеся его в высочайшие выси, и что оба этих случая равно прекрасны для Него, и невозможность одного и свершение другого познаётся лишь из истинного известия, а разум не выносит суждения о порочности одного и благости другого, — тот питает о Нём дурные помышления.

Кто думает, что Аллах рассказал о Себе, Своих качествах и Своих деяниях то, прямой смысл чего неверен, содержит уподобление Его творениям и сравнение с ними, а истину не изложил открыто, а лишь намекнул на неё отдалёнными намёками и указал на неё загадочными знаками, не выразив её прямо, постоянно же высказывал уподобление, сравнение и неправду, и хотел, чтобы Его творения изнуляли свои умы, способности и размышления в искажении Его слов с их истинных значений,



в толковании их не по их смыслу, в поисках для них надуманных толкований, больше похожих на загадки и ребусы, чем на разъяснение и ясность, и отослал их в познании Его имён и качеств к их собственным разумам и мнениям, а не к Своей Книге, более того — хотел от них, чтобы они не понимали Его речь в том смысле, который они знают из своего языка и речи, несмотря на то что Он способен был ясно изложить им истину, которую следует изложить ясно, и избавить их от слов, вводящих их в ложные убеждения, но не сделал этого, а повёл их путём, противоположным правильному руководству и ясности, — тот питает о Нём дурные мысли. Ведь если он утверждает, что Аллах не способен выразить истину ясными словами, которыми выразили её Он Сам и праведные предшественники, то он приписывает Его могуществу немощь. А если говорит, что Он способен, но не разъяснил, отвернулся от разъяснения и ясного изложения истины к тому, что внушает заблуждение, более того — вводит в невозможную ложь и ошибочные убеждения, то он думает дурно о Его мудрости и милосердии.

Кто полагает, что он сам и его предшественники выразили истину напрямую, в отличие от Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и что правильное руководство и истина содержатся в их словах и выражениях, а из слов Аллаха понимается лишь уподобление, сравнение и заблуждение, в то время как внешний смысл слов растерянных и заблудших людей является истинным руководством и правдой, — тот питает наихудшие мысли об Аллахе.

Все эти люди относятся к имеющим дурные мысли об Аллахе и к имеющим неправильные мысли о Аллахе — мысли времён невежества.



Кто думает, что в Его владениях может происходить то, чего Он не желает и что Он не способен произвести и сотворить, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он был лишён возможности действовать от начала до конца времён и не обладал тогда способностью к действию, а затем обрёл эту способность после того, как её не имел, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он не слышит, не видит, не знает существующего, не знает числа небес и звёзд, не знает сынов Адама, их движений и действий, не знает ничего из существующего в реальности, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что у Него нет слуха, зрения, знания и воли, что Его не присуще речь, что Он не говорит ни с кем из творений и никогда не говорит, что Он не говорил и не говорит, что Ему не присуще повеление и запрет, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он не над небесами Своими, не на Своем Троне в отдалении от творений, что отношение Его сущности к Его Трону подобно её отношению к самым низким местам и к местам, о которых не хочется упоминать, что Он внизу так же, как и наверху, и что тот, кто говорит: “Пречист Господь мой Нижайший”, подобен тому, кто говорит: “Пречист Господь мой Высочайший”, тот питает о Нём наихудшие и самые дурные мысли.

Кто думает, что Он любит неверие, нечестие и ослушание, любит порчу так же, как любит веру, благочестие, повиновение и исправление, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он не любит и не доволен, не гневается и не негодует, не дружит и не враждует, не приближается ни к кому из Своих творений и никто не приближается к Нему, что сущности



шайтанов в близости к Его сущности подобны сущностям приближённых ангелов и Его преуспевших избранных, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он уравнивает противоположности или различает полностью одинаковые вещи, или что Он делает тщетными долгую жизнь, полную искренних и правильных благодеяний, из-за одного тяжкого греха, совершённого после них, и вечно ввергает совершившего эти благодеяния в геенну навсегда из-за этого греха, делая тщетными все его благодеяния и обрекая его на вечные муки так же, как вечно мучит того, кто не уверовал в Него ни на миг и провёл все часы своей жизни в том, что вызывает Его гнев, во вражде к Его посланникам и Его религии, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что у Него есть сын или сотоварищ, или что кто-то может заступиться перед Ним без Его дозволения, или что между Ним и Его творениями есть посредники, возносящие их нужды к Нему, или что Он установил для Своих рабов покровителей помимо Себя, чтобы они приближались через них к Нему, искали заступничества через них перед Ним, делали их посредниками между собой и Им, взывали к ним, боялись их и надеялись на них, тот питает о Нём наихудшие и самые дурные мысли.

Кто думает, что он может достичь того, что у Аллаха, послушанием и противлением Ему так же, как достигает повиновением и приближением к Нему, тот думает о Нём вопреки Его мудрости и вопреки тому, что требуют Его имена и качества, и это относится к дурным мыслям.



Кто думает, что если он оставит что-то ради Него, Аллах не даст ему взамен лучшего, или если совершит что-то ради Него, Аллах не даст ему превосходнейшего, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что Он гневается на Своего раба, наказывает и лишает его без греха и причины со стороны раба, лишь по воле и желанию, тот питает о Нём дурные мысли.

Кто думает, что если он искренне обратится к Нему с мольбой и страхом, смиренно воззовет к Нему и попросит Его, обратится к Нему за помощью и положится на Него, то Аллах разочарует его и не даст ему того, о чём он просит, тот питает о Нём дурные мысли и думает о Нём не так, как Он того достоин.

Кто думает, что Он вознаградит его, когда тот слушается Его, так же, как вознаграждает, когда тот повинуетя Ему, и просит об этом в своих мольбах, тот думает о Нём вопреки тому, что требуют Его мудрость и достохвальность, вопреки тому, чего Он достоин и что Он не совершает.

Кто думает, что если он разгневает Его, вызовет Его негодование и погрузится в послушание Его, а затем возьмёт себе покровителей помимо Него и станет взывать помимо Него к ангелу или человеку, живому или мёртвому, надеясь, что это принесёт ему пользу перед Господом и спасёт от Его наказания, тот питает о Нём дурные мысли.

Большинство творений, более того — все они, кроме тех, кого пожелал Аллах, думают об Аллахе неправильно и питают дурные мысли. Ибо большинство сынов Адама считают, что они обделены в правах, лишены доли, что они заслуживают больше того, что пожелал Аллах и дал им. Состояние их говорит: “Господь мой обошёлся со мной несправедливо и лишил меня того, что



я заслуживаю”. Их душа свидетельствует об этом, хотя языком они отрицают это и не осмеливаются выразить это открыто.

Кто испытает свою душу и проникнет в глубины её сокровенного, увидит это в ней скрытым, как скрыт огонь в кремне. Высеки искру из кремня любого человека, и её вспышка расскажет тебе о том, что в его кремне. Если ты испытываешь кого угодно, то обнаружишь у него упрёки в адрес предопределения, порицание его и предложения о том, что должно было быть иначе, что должно было быть так-то и так-то. У одних это проявляется меньше, у других больше. Испытай же самого себя: свободен ли ты от этого?

Если спасёшься от этого, то спасёшься от великого бедствия, А иначе, не думаю, что обретёшь спасение.

Пусть же разумный человек, искренне желающий блага своей душе, обратит серьёзное внимание на это и покается перед Аллахом, прося у Него прощения в каждое время за свои дурные мысли о Господе своём.

И пусть он думает дурно о своей душе, которая является прибежищем всякого зла и источником всякого дурного, основанной на невежестве и несправедливости. Она более достойна дурных мыслей, чем Наимудрейший из судящих, Наисправедливейший из справедливых, Милосерднейший из милосердных, Самодостаточный, Достохвальный, обладающий совершенной самодостаточностью, совершенной достохвальностью и совершенной мудростью, пречистый от всякого зла в Своей сущности, качествах, действиях и именах. Его сущности присуще абсолютное совершенство во всех отношениях, Его качества таковы же, все Его действия — мудрость, благо, милость и справедливость, и все Его имена — прекраснейшие.



*Не думай о Господе своём дурного,
 Ведь Аллах достойнее прекрасного.
 И не думай о душе своей ничего доброго,
 Как можешь надеяться на благо от несправедливой, греш-
 ной, невежественной?
 Скажи: “О душа, прибежище всякого зла!”
 Таковы дары Господа Величественного,
 И думай о душе своей дурное — найдёшь её такой,
 От Милостивого, так благодари же за доказательство.
 А благочестие и благо в тебе
 И благо её подобно невозможному.
 Не от неё и не из неё.¹*

Его слова: “Имеющих дурные помышления об Аллахе”.

Ибн Джарир сказал в своём толковании: **“И чтобы Он наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, имеющих дурные помышления об Аллахе”** — думающих об Аллахе, что Он не окажет помощи тебе и верующим в тебя против ваших врагов, не возвысит Своё слово, не сделает его высшим над словом неверующих в Него. Это и есть те дурные мысли, которые Аллах упомянул в этом месте.

Всевышний говорит:

«На лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, питающих подобные помышления, обрушится круг бедствий», то есть круг наказания постигнет их.

Чтецы Корана расходились в чтении этого места. Большинство чтецов Куфы читали с огласовкой “фатха” на букве “син”.

¹ Все изложенное автором выше было из книги Задуль Маад Ибн аль-Каййима 3/228–236.



Некоторые чтецы Басры читали с огласовкой “дамма” на букве “син”. Аль-Фарра говорил: огласовка “фатха” более распространена, и редко арабы произносят это слово с огласовкой “дамма”.

Слова Его: **“И разгневался Аллах на них”** — означают: их постиг Его гнев. **“И проклял их”** — означает: Он удалил и отдал их от Своей милости. **“И уготовал им геенну”** — означает: Он приготовил для них геенну, в которой они будут гореть в День воскресения. **“Скверно это пристанище”** — означает: сколь скверна геенна как обитель, к которой придут эти лицемеры и лицемерки, многобожники и многобожницы.

Имад Ибн Касир сказал: **“И чтобы Он наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, имеющих дурные помышления об Аллахе”** — то есть они сомневаются в справедливости Его решения и полагают, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники будут убиты и окончательно исчезнут. Потому Всевышний изрёк: **“На них обрушится круг бедствий”**. Он привёл о смысле другого аята подобное тому, что упомянул Ибн Джарир, да смилостивится Всевышний Аллах над ними обоими.¹

Слова его: “Сказал Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах”. То, что составитель привёл в основном тексте, я изложил ранее, поскольку оно входит в его рассуждение, которое я представил полностью от начала до конца.



¹ Ибн Касир 7/311 и ат-Табари 26/73.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ОТРИЦАЮЩИХ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Глава о том, что пришло относительно отрицающих предопределение».

Пояснение: то есть о суровом предостережении в их адрес и тому подобном.

Абу Дауд передал от Абд аль-Азиза ибн Аби Хазима, от его отца, от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

✦ ***“Кадариты — огнепоклонники этой общины. Если заболеют, не навещайте их, а если умрут, не присутствуйте при их погребении”.***

От Умара, вольноотпущенника Гуфры, от одного из ансаров, от Хузайфы — а это Ибн аль-Яман — да будет доволен Аллах ими обоими, передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

✦ ***“У каждой общины есть свои огнепоклонники, и огнепоклонники этой общины — те, кто говорят: ‘Нет предопределения’. Если кто-то из них умрёт, не присутствуйте при его погребении, а если заболевает, не навещайте его. Они — приверженцы Лже-***



мессии (Даджаля), и Аллах по праву причислит их к Лжемессии”.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Ибн Умар сказал: Клянусь Тем, в чьей длани душа Ибн Умара! Если бы у кого-то из них было золота размером с гору Ухуд и он потратил бы его на пути Аллаха, Аллах не принял бы этого от него, пока он не уверует в предопределение. Затем он привёл в доказательство слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

✦ **“Вера — это уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день, и уверовать в предопределение — в его добре и зле”**

Передал Муслим.¹

Пояснение: Этот хадис Ибн Умара передали Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа от Яхьи ибн Я’мура, который сказал: «Первым, кто заговорил о предопределении в Басре, был Ма’бад аль-Джухани. Тогда я и Хумайд ибн Абд ар-Рахман аль-Химйари отправились совершать хадж или умру, и мы сказали: “Если бы нам встретился кто-то из сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и мы спросили бы его о том, что говорят эти люди о предопределении?” И Аллах даровал нам встречу с Абдуллахом ибн Умаром, входящим в мечеть. Мы подошли к нему с двух сторон, я и мой спутник. Я подумал, что мой спутник предоставит слово мне, и я сказал: “О Абу Абд ар-Рахман! Появились среди нас люди, которые читают Коран и изучают знание, утверждая, что нет предопределения и что дело возникает заново”. Он ответил: “Когда

¹ 8.

встретишь таких людей, сообщи им, что я непричастен к ним, и они непричастны ко мне. Клянусь Тем, кем клянётся Абдуллах ибн Умар! Если бы у кого-то из них было золота размером с гору Ухуд и он потратил бы его, Аллах не принял бы этого от него, пока он не уверует в предопределение”.

Затем он сказал: Мне рассказал Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах: “Однажды, когда мы сидели у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перед нами предстал человек в ослепительно белых одеждах, с иссиня-чёрными волосами. На нём не было видно следов путешествия, и никто из нас его не знал. Он сел перед Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, приставил свои колени к его коленям, положил ладони на свои бёдра и сказал: ‘О Мухаммад! Расскажи мне об исламе’. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **‘Ислам — это свидетельство-вать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят, поститься в рамадан и совершить паломничество к Дому, если ты способен на это’**. Он сказал: ‘Ты сказал правду’. Мы удивились: он спрашивает его и подтверждает его правоту! Он сказал: ‘Расскажи мне о вере’. Он ответил: **‘Уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день, и уверовать в предопределение — в его добре и зле’**. Он сказал: ‘Ты сказал правду’. Он сказал: ‘Расскажи мне об ихсане’. Он ответил: **‘Поклоняться Аллаху так, словно ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то Он видит тебя’**. Он сказал: ‘Расскажи мне о Часе’. Он ответил: **‘Спрашиваемый знает о нём не больше, чем спрашивающий’**. Он сказал: **‘Расскажи мне о его признаках’**. Он ответил: **‘Когда рабыня родит свою госпожу, и когда увидишь босых, нагих, нищих пастухов овец состязающимися в высоте строений’**. Он сказал: Затем он ушёл. Я оставался [в недоумении] три дня — а в передаче Муслима: долгое время — затем он спросил: **‘О Умар! Знаешь**



ли ты, кто был спрашивающий?’ Я сказал: ‘Аллах и Его Посланник знают лучше’. Он сказал: **‘Это был Джibriль, пришедший научить вас вашей религии’**”.¹

В этом хадисе содержится указание на то, что вера в предопределение — один из шести основ веры, упомянутых в нём. Кто не верует в предопределение — в его добре и зле, тот оставил одну из основ религии и отверг её, и потому уподобляется тем, о ком Аллах сказал: **“Неужели вы веруете в одну часть Писания и отвергаете другую?”**

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: От Убады ибн ас-Самита передаётся, что он сказал своему сыну: “О сын мой! Ты не ощутишь вкуса веры, пока не узнаешь, что то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, а то, что миновало тебя, не могло постигнуть тебя. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **‘Воистину, первое, что сотворил Аллах, — это Перо. Он сказал ему: ‘Пиши!’ Оно спросило: ‘Господь мой! Что мне писать?’ Он сказал: ‘Пиши предопределение всего сущего до наступления Часа’**”.

О сын мой! Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **“Кто умрёт, не веруя в это, тот не от меня”**.

В передаче Ахмада: **“Воистину, первое, что сотворил Всевышний Аллах, — это Перо. Он сказал ему: ‘Пиши!’ И оно записало в тот же миг всё, что будет до Дня воскресения”**.²

В передаче Ибн Вахба Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Кто не уверует в предопределение — в его добре и зле, того Аллах сожжёт огнём”**.

Пояснение: Его слова: “И от Убады” — он уже упоминался в главе о достоинстве единобожия. Этот его хадис передал Абу Дауд.

¹ Абу Дауд 4695.

² Аль-Муснад 5/317.

Имам Ахмад передал его полностью. Он сказал: Нам рассказал аль-Хасан ибн Саввар, нам рассказал Лайс, от Му'авии, от Аййуба ибн Зияда, мне рассказал Убада ибн аль-Валид ибн Убада, мне рассказал мой отец, который сказал: “Я вошёл к Убаде, когда он был болен, и я видел в нём признаки приближающейся смерти. Я сказал: ‘О отец мой! Дай мне наставление и приложи усилия ради меня’. Он сказал: ‘Посадите меня’. Затем сказал: ‘О сын мой! Ты не ощутишь вкуса веры и не достигнешь истинного познания Аллаха, пока не уверуешь в предопределение — в его добре и зле’. Я сказал: ‘О отец мой! Как мне узнать, что есть добро предопределения и что есть его зло?’ Он ответил: ‘Знай, что то, что миновало тебя, не могло постигнуть, а то, что постигло тебя, не могло миновать. О сын мой! Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **‘Воистину, первое, что сотворил Аллах, — это Перо. Он сказал ему: ‘Пиши!’ И оно записало в тот же миг всё, что будет до Дня воскресения’**. О сын мой! Если ты умрёшь, не веруя в это, войдёшь в Огонь”.¹

Ат-Тирмизи передал его по своей непрерывной цепи до Аты ибн Аби Рабаха, от аль-Валида ибн Убады, от его отца, и сказал: “Хороший, достоверный, редкий”.

В этом хадисе и подобных ему содержится разъяснение всеобъемлющего знания Всевышнего Аллаха и Его объятия всем, что было и что будет в ближней и дальней жизни, как сказал Всевышний:

■ **“Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Веление нисходит между ними, дабы вы знали, что Аллах над всякой вещью властен и что Аллах объемлет всякую вещь знанием”.**

¹ Аль-Муснад 2/139.



Имам Ахмад, да смилостивится над ним Аллах, когда его спросили о предопределении, сказал: “Предопределение — это могущество Милостивого”. Ибн Акиль высоко оценил это высказывание Ахмада, да смилостивится над ним Аллах.

Смысл в том, что ничто не может противостоять могуществу Аллаха. Отрицающие предопределение отвергли совершенство могущества Всевышнего Аллаха и сбились с прямого пути.

Некоторые из праведных предшественников говорили: “Спорьте с ними о знании. Если они признают его, они будут посрамлены, а если отвергнут, впадут в неверие”.

Шейх аль-Ислам, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Люди относительно творения Господа и Его повеления, и почему Он совершил то или иное, находятся в двух крайностях и на середине между ними:

Кадариты из числа му’тазилитов и других стремились возвеличить Всевышнего Господа, очистив Его от того, что они сочли порочными действиями и несправедливостью. И отвергли всеобщность Его могущества и воли, не признав Его Творцом всякой вещи и что всё, что Он пожелал, сбывается, а что не пожелал, не сбывается. Напротив, они утверждали: Он желает того, что не сбывается, и сбывается то, чего Он не желает. Затем они установили для своего Господа законы относительно того, что Ему обязательно и что запрещено, по аналогии с самими собой, и рассуждали о предопределении и дозволении, основываясь на этой порочной аналогии, в которой уподобили Творца творению. Так они сбились сами и ввели в заблуждение других!



Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: В “Муснаде” и “Сунан” от Ибн ад-Дайлями передаётся, что он сказал: “Я пришёл к Убайю ибн Ка’бу, и в моей душе было нечто относительно предопределения. Я сказал: ‘Расскажи мне что-нибудь, быть может, Аллах устранил это из моего сердца’. Он сказал: **‘Если бы ты потратил золота размером с гору Ухуд, Аллах не принял бы этого от тебя, пока ты не уверуешь в предопределение и не узнаешь, что то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, а то, что миновало тебя, не могло постигнуть тебя. И если бы ты умер, не веруя в это, был бы из обитателей Огня’**”. Он сказал: “Затем я пришёл к Абдуллаху ибн Мас’уду, Хузайфе ибн аль-Яману и Зайду ибн Сабиту, и каждый из них рассказал мне подобное этому от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует”. Хадис достоверный, передал его аль-Хаким в своём “Достоверном сборнике”.

Пояснение: Его слова: “В ‘Муснаде’ и ‘Сунан’ Абу Дауда от Ибн ад-Дайлями” — а это Абу Буср, с буквой “син” без точек и буквой “ба” с огласовкой “дамма”. Говорят также: Абу Бишр, с буквой “шин” с точками и буквой “ба” с огласовкой “кясра”. Некоторые считают правильным первый вариант. Его имя — Абдуллах ибн Файруз.

Текст у Абу Дауда таков: **“Если бы Аллах наказал обитателей Своих небес и обитателей Своей земли, Он наказал бы их, не будучи несправедливым к ним. А если бы Он помиловал их, Его милость была бы для них лучше, чем их дела. И если бы ты потратил золота размером с гору Ухуд, Аллах не принял бы этого от тебя, пока ты не уверуешь в предопределение и не узнаешь, что то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, а то, что миновало тебя, не могло постигнуть тебя.**



И если бы ты умер, не веруя в это, был бы из обитателей Огня". Он сказал: "Затем я пришёл к Абдуллаху ибн Мас'уду, и он сказал подобное этому". Он сказал: "Затем я пришёл к Хузайфе ибн аль-Яману, и он сказал подобное этому". Он сказал: "Затем я пришёл к Зайду ибн Сабиту, и он рассказал мне от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подобное этому". Передал его также Ибн Маджа.

Имам Ибн Касир привёл от Суфьяна, от Мансура, от Риб'и ибн Хираша, от одного человека, от Али ибн Аби Талиба, который сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: ***"Не уверует раб, пока не уверует в четыре вещи: свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, что я — Посланник Аллаха, посланный с истиной, уверует в воскрешение после смерти и уверует в предопределение — в его добре и зле"***. Так же передал ат-Тирмизи от ан-Надра ибн Шумайля, от Шу'бы, от Мансура. И передал его из хадиса Абу Дауда ат-Таялиси, от Шу'бы, от Риб'и, от Али, и упомянул его.

В достоверном сборнике Муслима передано от Абдуллаха ибн Вахба и других, от Абу Хани аль-Хауляни, от Абу Абд ар-Рахмана аль-Хубули, от Абдуллаха ибн Амра, который сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

✦ ***"Воистину, Аллах записал предопределения творений за пятьдесят тысяч лет до того, как сотворил небеса и землю". Ибн Вахб добавил: "И был Его Трон на воде"***.

Передал его ат-Тирмизи и сказал: *"Хороший, редкий хадис"*.¹

¹ Тафсир 7/460.



Все эти хадисы и подобные им содержат суровое предостережение против неверия в предопределение. Они являются доводом против отрицающих предопределение из числа му'тазилитов и других. Одно из их убеждений — вечное пребывание грешников в Огне. И это убеждение, которого они придерживаются, относится к величайшим тяжким грехам и наитягчайшим послушаниям.

В действительности же, если мы учтём установление довода против них тем, что многократно подтверждено текстами Писания и Сунны об утверждении предопределения, они сами вынесли себе приговор о вечном пребывании в Огне, если не покаются. Это неизбежно следует из их учения. Они противостоят тому, что многократно подтверждено доводами Писания и Сунны об утверждении предопределения и о том, что приверженцы единобожия, совершившие тяжкие грехи, не будут вечно пребывать в Огне.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗОБРАЖАЮЩИХ¹

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о том, что пришло относительно изображающих.

От Абу Хурайры передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

✦ ***“Всевышний Аллах сказал: ‘Кто более несправедлив, чем тот, кто пытается творить подобно Моему творению? Пусть же сотворят муравья, или пусть сотворят зерно, или пусть сотворят ячменное зерно!’”***

Передали оба имама (аль-Бухари и Муслим).²

У них обоих от Аиши передаётся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

“Суровейшее наказание в День воскресения постигнет тех, кто уподобляется Аллаху в творении”.

У них обоих от Ибн Аббаса передаётся: Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

✦ ***“Всякий изображающий — в Огне. За каждое изображение, которое он создал, будет создана душа,***

¹ Мусаввир — это изображающий творение, воссоздавая его образ; на полотне, в виде статуи или другими методами.

² 5953. 2111.



которой он будет мучим в геенне”.¹

У них обоих от него же передаётся в возведённом виде:

✦ “Кто создаёт изображение в этом мире, тому будет велено вдохнуть в него душу, но он не сможет вдохнуть”

Пояснение: Его слова: “Глава о том, что пришло относительно изображающих”.

То есть о величии наказания Аллаха для них и Его мучения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на причину: это уподобление Аллаху в творении. Ибо Всевышнему Аллаху принадлежит творение и повеление. Он — Господь всякой вещи и Владыка её, Он — Творец всякой вещи, и Он — Тот, Кто придал облик всем творениям и вложил в них души, которыми достигается жизнь, как сказал Всевышний:

📖 “Который прекрасно сотворил всякую вещь. И начал творение человека из глины, затем сделал его потомство из капли презренной жидкости, потом придал ему соразмерный облик и вдохнул в него от Своего духа, и даровал вам слух, зрение и сердца. Мало же вы благодарите!”

Изображающий, когда создаёт изображение в виде того, что сотворил Всевышний Аллах из людей или животных, становится уподобляющимся Аллаху в творении. То, что он изобразил, станет для него мучением в День воскресения, и ему будет велено вдохнуть в него душу, но он не сможет вдохнуть. Он окажется среди тех, кто понесёт суровейшее наказание, ибо его грех относится к величайшим грехам.

¹ 5994. 2110.



Если таково положение того, кто создаёт изображение по подобию того, что сотворил Всевышний Аллах из живых существ, то каково же положение того, кто уравнивает творение с Господом миров, уподобляет Его творению и посвящает ему нечто из поклонения, для которого Аллах сотворил творения, чтобы они поклонялись Ему одному тем, чего не достоин никто, кроме Него, — всяким деянием, которое Аллах любит от раба и которым доволен?

Уравнивание творения с Творцом, посвящение Его права тому из Его творений, кто не достоин этого, и придание ему в сотоварищи в том, что принадлежит исключительно Всевышнему и Пречистому, — это величайший грех, которым ослушались Всевышнего Аллаха. Для разъяснения этого многобожия и запрета на него, для утверждения искренности поклонения во всех его видах одному лишь Всевышнему Аллаху Он послал Своих посланников и ниспослал Свои Писания. Всевышний спас Своих посланников и тех, кто повиновался им, и погубил тех, кто отверг единобожие и упорствовал в многобожии и придании сотоварищей. Сколь же велик этот грех!

■ ***“Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает”. “Кто придаёт Аллаху сотоварищей, тот словно падает с неба, и птицы схватывают его, или ветер уносит его в далёкое место”.***

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: У Муслима от Абу аль-Хайяджа передаётся, что он сказал: Али сказал мне: “Не послать ли мне тебя с тем же, с чем послал меня Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? ***Не оставляй изображения, не стерег его, и не оставляй возвышенной могилы, не сравнив её с землёй***”.



Пояснение: Его слова: “У Муслима от Абу аль-Хайяджа” — аль-Асади, Хаййана ибн Хусайна.

Он сказал: “Али сказал мне” — это повелитель правоверных Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах.

Его слова: “Не послать ли мне тебя с тем же, с чем послал меня Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Не оставляй изображения, не стерег его, и не оставляй возвышенной могилы, не сравнив её с землёй”.

Здесь прямо указано, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направил Али для выполнения этого поручения. Относительно изображений — причина в том, что они уподобляются творению Аллаха. Что же до сравнения могил с землёй, то причина в том искушении, которое таится в их возвышении через почитание их обитателей и их возвеличивание, а это — один из путей, ведущих к многобожию. Устремление усилий на эти и подобные им дела относится к благу религии, её целям и обязательным предписаниям.

Когда же люди проявили беспечность в этих вопросах, случилось то, чего опасались: усилилось искушение покойниками в могилах, и эти места стали средоточием поклоняющихся, возвеличивающих их. Им стали посвящать большую часть видов поклонения: мольбы, призывы о помощи, просьбы о спасении, смиренные воззвания, жертвоприношения, обеты и многое другое из запретных видов многобожия.

Великий учёный Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Кто сопоставит Сунну Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, касающуюся могил — его повеления, запреты и то, как поступали его сподвижники —



с тем, что творит большинство людей в наши дни, тот увидит полную противоположность одного другому, абсолютное противоречие, при котором невозможно их совместить.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил молиться в сторону могил, а эти люди молятся возле них и обращаясь к ним.

Он запретил обращать их в мечети, а эти люди возводят на них мечети и именуют их святилищами, уподобляя их храмам Аллаха.

Он запретил зажигать на них огни, а эти люди учреждают вакфы на содержание светильников над ними.

Он запретил превращать их в места паломничества, а эти люди делают из них праздники и обряды, собираясь там так же, как собираются на праздник, или даже чаще.

Он повелел сравнивать могилы с землёй, как передал Муслим в своём достоверном сборнике от Абу аль-Хайяджа аль-Асади — и тот упомянул хадис главы, а также хадис Сумама ибн Шуфай-йа, который тоже у Муслима. Он рассказал: “Мы находились с Фадалей ибн Убайдом в византийских землях на Родосе. Скончался наш спутник, и Фадаля распорядился сравнить его могилу с землёй, а затем сказал: ‘Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелевал сравнивать их с землёй’”.

А эти люди изо всех сил нарушают оба этих хадиса, возводя могилы высоко над землёй, словно дома, и воздвигая над ними купола.

Он запретил украшать могилы и возводить на них строения, как передал Муслим в своём достоверном сборнике от Джабира,



который сказал: ***“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил украшать могилы, сидеть на них и возводить на них строения”.***

Он запретил писать на них надписи, как передал Абу Дауд в своих “Сунан” от Джабира: ***“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил украшать могилы и писать на них”.*** Ат-Тирмизи сказал: “Хороший хадис”. А эти люди устанавливают на них таблички и пишут на них Коран и прочее!

Он запретил добавлять к ним что-либо, кроме их собственной земли, как передал Абу Дауд, также от Джабира: ***“Он запретил покрывать могилы гипсом, писать на них или добавлять к ним что-либо”.*** А эти люди добавляют к ним кирпичи, камни и гипс. Ибрахим ан-Нахаи сказал: “Они порицали использование кирпича на могилах”.

Суть в том, что эти люди, возвеличивающие могилы, превращающие их в места празднеств, зажигающие на них светильники, возводящие на них мечети и купола, противоречат тому, что повелел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и противостоят тому, с чем он пришёл. Наихудшее из этого — превращение их в мечети и зажигание на них светильников. Это относится к тяжким грехам, и законоведы из последователей Ахмада и других прямо заявляли о его запретности.

Абу Мухаммад аль-Макдиси сказал: “Если бы дозволялось устанавливать светильники на могилах, совершающий это не был бы проклят. Это чрезмерное возвеличивание могил, подобное возвеличиванию идолов”.



Он сказал: “Не дозволяется возводить мечети на могилах из-за этого хадиса, а также потому, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: ***‘Да проклянёт Аллах иудеев и христиан — они обратили могилы своих про-роков в мечети’***, предостерегая от того, что они совершили”. Оба имама передали это.

И потому что украшение могил подобно возвеличиванию идолов через поклонение им и приближение к ним. Нам передано, что начало поклонения идолам было в возвеличивании умерших через изготовление их изображений, прикосновение к ним и совершение молитв возле них. Конец цитаты.

Дело этих заблудших многобожников дошло до того, что они узаконили для могил паломничество и установили для них обряды, так что некоторые из их крайних приверженцев даже составили об этом книгу и назвали её “Обряды паломничества к святыням”, уподобляя тем самым могилы Священной Каабе.

Не скрыто, что это — отступление от религии ислама и вхождение в религию поклоняющихся идолам.

Взгляните на это огромное различие между тем, что узаконил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и к чему он стремился, запрещая упомянутое выше относительно могил, и между тем, что узаконили эти люди и к чему стремятся.

Нет сомнения, что в этом содержится столько пагубных последствий, что их невозможно перечислить:

Среди них — возвеличивание могил, приводящее к искушению ими. Среди них — превращение их в места празднеств. Среди них — путешествие к ним.



Среди них — уподобление поклонению идолам через то, что совершается возле них: постоянное пребывание у них и соседство с ними, развешивание на них покрывал. Их служители и поклоняющиеся у них предпочитают пребывание возле них пребыванию у Священной мечети и считают служение им превосходнее служения мечетям. Горе их смотрителю в ту ночь, когда погаснет светильник, подвешенный на них!

Среди них — обеты, даваемые им и их служителям.

Среди них — убеждение многобожников, что через них устраняются беды, даруется победа над врагами, нисходит дождь с небес, разрешаются трудности, исполняются нужды, получает помощь угнетённый и обретает защиту страшщийся, и прочее.

Среди них — попадание под проклятие Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, через возведение мечетей на них и зажигание на них светильников.

Среди них — величайшее многобожие, которое совершается возле них.

Среди них — причинение страданий их обитателям тем, что многобожники совершают у их могил. Ибо их огорчает то, что происходит у их могил, и они крайне ненавидят это, подобно тому как Мессия, мир ему, ненавидит то, что христиане совершают у его могилы.

■ ***Так же и другие пророки, праведники и учёные страдают от того, что совершают у их могил те, кто уподобляется христианам. В День воскресения они отрекутся от них, как сказал Всевышний: “И в тот День, когда Он соберёт их и тех, кому они поклонялись помимо Аллаха, Он скажет: ‘Это вы ввели***



в заблуждение этих Моих рабов, или они сами сбились с пути?’ Они скажут: ‘Пречист Ты! Не подобало нам брать покровителей помимо Тебя, но Ты даровал им и их отцам блага, пока они не забыли Напоминание и не стали погибшим народом’”. Аллах сказал многобожникам: “Они уже объявили ложью то, что вы говорите”. И сказал Всевышний: “И вот сказал Аллах: ‘О Иса, сын Марьям! Ты ли говорил людям: ‘Примите меня и мою мать двумя божествами помимо Аллаха?’ Он сказал: ‘Пречист Ты! Не подобает мне говорить то, на что я не имею права. Если бы я сказал это, Ты знал бы об этом. Ты знаешь, что у меня в душе, а я не знаю, что у Тебя в душе’”

И сказал Всевышний:

■ *“И в тот День, когда Он соберёт их всех, а затем скажет ангелам: ‘Это вам они поклонялись?’ Они скажут: ‘Пречист Ты! Ты — наш Покровитель, а не они. Напротив, они поклонялись джиннам, и большинство из них верили в них’”.*

Среди пагубных последствий — умерщвление Сунны и оживление нововведений.

Среди них — предпочтение могил наилучшим и любимейшим Аллаху местам. Ибо поклоняющиеся могилам направляются к ним с почтением и уважением, со смирением и умилением сердца, сосредоточенно устремляясь к мёртвым, чего они не делают в мечетях и даже близко к этому не приближаются.

Среди них — то, что Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, узаконил при посещении могил лишь напоминание



о будущей жизни и благодеяние к покойному через мольбу за него, просьбу о милости к нему, прощении ему и благополучии. Таким образом, посещающий творит благо себе самому и покойному.

Эти же многобожники извратили дело, перевернули религию и сделали целью посещения придание покойному сотоварищей, взывание к нему и через него, испрашивание у него своих нужд, получение от него благодати, просьбу о помощи против врагов и тому подобное. Так они стали причинять вред себе самим и покойному.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил мужчинам посещать могилы, преграждая путь к злу. Когда же единобожие утвердилось в их сердцах, он позволил им посещать их тем способом, который узаконил, и запретил им говорить дурное. А из наихудшего дурного — многобожие у них словом и делом.

В достоверном сборнике Муслима от Абу Хурайры передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: ***“Посещайте могилы, ибо они напоминают о смерти”***.

От Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо могил Медины, повернулся к ним лицом и сказал:

✦ ***‘Мир вам, обитатели могил! Да простит Аллах нас и вас. Вы — наши предшественники, а мы идём за вами’***”.

Передали Ахмад и ат-Тирмизи, который назвал его хорошим.

Таково посещение могил, которое узаконил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для своей общины



и которому он научил их. Находите ли вы в нём что-либо из того, на что опираются приверженцы многобожия и нововведений? Или находите, что оно противоречит тому, чего они придерживаются, во всех отношениях?!

Как прекрасно сказал Малик ибн Анас, да смилостивится над ним Аллах: “Не исправится конец этой общины, кроме как тем, чем исправилось её начало”. Однако всякий раз, когда ослабевает приверженность общин заветам своих пророков и убывает их вера, они возмещают это тем, что вводят из нововведений и многобожия.

Праведные предшественники очистили единобожие и оберегали его границы, так что, когда кто-то из них приветствовал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а затем желал совершить мольбу, он обращался в сторону киблы, поворачивался спиной к стене могилы, а затем молился.

На это указали четыре имама: что следует обращаться в сторону киблы во время мольбы, чтобы не молиться у могилы, ибо мольба — это поклонение. У ат-Тирмизи и других передаётся в возведённом виде: **“Мольба и есть поклонение”**. Предшественники посвящали поклонение исключительно Аллаху и не совершали у могил ничего из него, кроме того, что дозволил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, — мольбы за их обитателей, просьбы о прощении для них и милости к ним.

Абу Дауд передал от Абу Хурайры, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: **“Не превращайте свои дома в могилы и не превращайте мою могилу в место празднества. Благословляйте меня, ибо ваше**



благословение достигает меня, где бы вы ни были". Его цепь передачи хороша, его передатчики надёжны и известны.

Его слова: "Не превращайте свои дома в могилы" — то есть не лишайте их молитвы в них, мольбы и чтения Корана, чтобы они не уподобились могилам.

Он повелел совершать дополнительные молитвы в домах и запретил совершать поклонение у могил. Это противоположно тому, чего придерживаются многобожники из числа христиан и им подобных.

Затем, в возвеличивании могил и превращении их в места празднеств содержатся величайшие пагубные последствия, известные одному лишь Аллаху, из-за которых должен гневаться всякий, в чьём сердце есть почтение к Аллаху, ревность о единобожии, порицание и отвращение к многобожию. Но "рана мёртвого не причиняет боли".

Среди пагубных последствий превращения их в места празднеств — совершение молитвы в их направлении, обход вокруг них, целование их и прикосновение к ним, припадание щеками к их праху, поклонение их обитателям, призывание их на помощь, испрашивание у них победы, удела, благополучия, погашения долгов, избавления от бед, спасения от горестей и прочих видов просьб, с которыми поклоняющиеся идолам обращались к своим идолам.

Если бы ты увидел крайних приверженцев превращения их в места празднеств, как они спускаются с сёдел и животных, завидев их издалека! Как они простирают перед ними чела, целуют землю, обнажают головы, возвышают голоса с причитаниями, рыдают, пока не услышишь их всхлипывания, и считают,



что превзошли в прибыли паломников. Они взывают о помощи к тому, кто не может ни начать, ни повторить, и призывают, но “из места далёкого”.

Когда же они приближаются к ним, они совершают у могилы два rakat и полагают, что обрели награду, какой не обрёл совершивший молитву в направлении двух кибл. Ты видишь их вокруг могилы склоняющимися и падающими ниц, стремясь к милости от мёртвого и его благоволению, но наполнив свои руки лишь разочарованием и убытком!

Не ради Аллаха — более того, ради шайтана — проливаются там слёзы, возносятся голоса, испрашиваются у покойного нужды, просят избавление от бед, обогащение нуждающихся, исцеление немощных и страждущих. Затем они начинают обходить вокруг могилы, уподобляя её Священной Каабе, которую Аллах сделал благословенной и руководством для миров. Затем они принимаются целовать и прикасаться к ней. Видел ли ты, что делают с Чёрным камнем паломники Священного Дома?! Затем они припадают к ней теми лбами и щеками, которые, как знает Аллах, не припадали так же к земле в земном поклоне Ему.

Затем они завершают обряды паломничества к могиле подстриганием и обриванием волос там, и наслаждаются своей долей от этого идола, не имея доли у Аллаха.

Этому идолу могут приноситься жертвы, и их молитва, обряды и приношения совершаются не ради Аллаха, Господа миров. Если бы ты видел, как они поздравляют друг друга, говоря: “Да дарует Аллах нам и вам обильную награду и долю!”

Когда они возвращаются, крайние из оставшихся дома спрашивают их: не продаст ли кто-нибудь из них награду за



паломничество к могиле за паломничество оставшегося к Священному Дому? И тот отвечает: “Нет, даже за твоё паломничество каждый год!!”

И мы не преувеличили в том, что рассказали о них, и не охватили всех их нововведений и заблуждений, ибо они превосходят всё, что может прийти в голову или вообразиться. Таково было начало поклонения идолам в народе Нуха, как упоминалось ранее.

Всякий, кто обладает хоть малейшей долей знания и понимания, знает, что важнейшее из дел — преграждение путей к этому запретному, что установивший Шариат лучше знает последствия того, что он запретил, и к чему это приводит, что он мудрее всех в запрете на это, и что заблуждение, зло и обещанное наказание — в ослушании и противлении ему, а благо и истинное руководство — в следовании и повиновении ему». Конец его слов, да смилостивится над ним Аллах.¹



¹ Игъасат аль-Ляхфан 1/210–213.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЧАСТОГО ПРИНЕСЕНИЯ КЛЯТВ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о том, что пришло относительно частого принесения клятв.

Пояснение: то есть о запрете на это и предостережении.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:

И слова Всевышнего Аллаха:

📖 **«И храните ваши клятвы».**¹

Пояснение: Ибн Джарир сказал: “Не оставляйте их без искупления”.

Другие толкователи передали от Ибн Аббаса: “Имеется в виду: не клянитесь”. Иные же сказали: “Храните ваши клятвы от нарушения, не нарушайте их”.

Составитель имел в виду из этого аята то значение, которое упомянул Ибн Аббас, ибо оба толкования взаимосвязаны. Из частого принесения клятв неизбежно следует частое их нарушение, а также это указывает на небрежность, отсутствие должного почтения к Аллаху и прочее, что противоречит совершенству обязательного единобожия или его отсутствию.

¹ аль-Маида: 89



Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: От Абу Хурайры передаётся: “Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **‘Клятва способствует сбыту товара, но уничтожает прибыль’**”. Передали оба имама.¹

Пояснение: То есть аль-Бухари и Муслим. Также передали Абу Дауд и ан-Насаи.

Смысл в том, что когда продавец клянётся относительно своего товара, что ему предлагали за него столько-то, или что он купил его за столько-то, а покупатель может счесть его правдивым в том, в чём он поклялся, и возьмёт товар с переплатой сверх его истинной цены, тогда как продавец лжёт и клянётся из алчности ради увеличения цены, то он ослушался Всевышнего Аллаха и будет наказан уничтожением благодати.

Когда же исчезнет благодать его заработка, на него обрушится убыток больший, чем та прибавка, которую он получил благодаря своей клятве. Возможно, цена того товара и вовсе пропадёт. А то, что у Аллаха, достигается лишь повиновением Ему. Даже если ближний мир украшается для ослушника, его исход — исчезновение, утрата и наказание.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: От Сальмана передаётся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

✦ **“Трое — Аллах не будет говорить с ними, не очистит их, и им уготовано мучительное наказание: седой прелюбодей, высокомерный бедняк и человек, который сделал Аллаха своим товаром — не покупает иначе как с клятвой и не продаёт иначе как с клятвой”.**

Передал ат-Табарани с достоверной цепью.

¹ Аль-Бухари 2087 и Муслим 1606.

Пояснение: Сальман — возможно, это Сальман аль-Фариси, Абу Абдуллах. Он принял ислам по прибытии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину и участвовал в битве у Рва. От него передавали: Абу Усман ан-Нахди, Шурахбиль ибн ас-Симт и другие. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

✦ **“Сальман — из нас, из членов Дома”. “Воистину, Аллах любит из моих сподвижников четверых: Али, Абу Зарра, Сальмана и аль-Микдада”.**

Передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа.¹

Аль-Хасан сказал: “Сальман был правителем над тридцатью тысячами, произносил перед ними проповеди в плаще, половину которого расстилал, а половину носил на себе”. Он скончался во время правления Усмана. Абу Убайд сказал: в тридцать шестом году, в возрасте трёхсот пятидесяти лет. Возможно также, что это Сальман ибн Амир ибн Авс ад-Дыбби.

Его слова: “Есть трое — с которыми Аллах не будет говорить” — отрицание речи Всевышнего и Пречистого Господа к этим ослушникам является доказательством того, что Он говорит с теми, кто повинуется Ему, и что речь — один из атрибутов Его совершенства. Доказательства этого из Писания и Сунны яснее и очевиднее всего. Это то, чего придерживаются приверженцы Сунны и согласия общины из числа исследователей: что действия присущи Всевышнему Аллаху и что действие происходит по Его воле и могуществу одно за другим, и Он всегда обладал этим качеством.

Оно ново в отдельных проявлениях, но извечно по виду, как говорят об этом имамы из числа последователей хадиса и других

¹ Аль-Джами 3720. Ас-Сунан 149.



из последователей аш-Шафи'и, Ахмада и прочих групп, как сказал Всевышний: **“Его повеление, когда Он желает чего-либо, — лишь сказать ему: ‘Будь!’ — и оно бывает”**. Он употребил частицы, указывающие на будущее, и действия, указывающие на настоящее и будущее также. И такого в Коране много.

Составитель, шейх аль-Ислам, сказал: “Когда они — то есть отрицатели — говорят нам: ‘Тогда это требует, чтобы в Нём пребывали преходящие события?’ Мы отвечаем: ‘А кто из предшественников и имамов до вас отрицал это?!’ Тексты Корана и Сунны содержат это вместе с ясным доводом разума.

Выражение ‘преходящие события’ многозначно. Им могут подразумеваться болезни и недостатки, и Аллах очищен от этого. Однако в Нём пребывает то, что Он пожелает, из Его речи, действий и тому подобного, на что указывают Писание и Сунна.

Правильное мнение — мнение обладающих знанием, которые говорят: ‘Он всегда был говорящим, когда желал’, как сказали Ибн аль-Мубарак, Ахмад ибн Ханбаль и другие имамы Сунны”. Конец цитаты.¹

Я говорю: смысл пребывания преходящих событий в Нём, Всевышнем, — это Его власть над ними и их создание по Его воле и повелению. Аллаху же ведомо лучше.

Его слова: “Не очистит их, и им уготовано мучительное наказание” — поскольку их грех велик, велико и наказание их. Они наказаны этими тремя вещами, которые являются величайшими наказаниями.

Его слова: “Седой прелюбодей” — он употребил уменьшительную форму для унижения его. Это потому, что побуждение

¹ Маджму аль-Фатава 6/90.



к послушанию ослабло в отношении него, что указывает на то, что его к прелюбодеянию побуждает любовь к греху и разврату, а также отсутствие страха перед Аллахом.

Слабость побуждения к послушанию при его совершении требует усиления наказания для него, в отличие от юноши, ибо сила влечения страсти в нём может одолеть его, несмотря на страх перед Аллахом. Он может раскаяться, упрекнуть себя за послушание, прекратить его и вернуться на правильный путь.

Так же и высокомерный бедняк — у него нет того, что побуждало бы к высокомерию, ибо побуждающим к высокомерию в большинстве случаев является обилие имущества, благ и положение, а нищий бедняк не имеет побуждения к высокомерию. Его высокомерие при отсутствии побуждения к нему указывает на то, что высокомерие — его природа, укоренившаяся в его сердце. Потому велико его наказание, ведь нет побуждения к этому порицаемому нраву, который относится к величайшим послушаниям.

Его слова: “И человек, который сделал Аллаха своим товаром” — с постановкой благословенного имени в винительном падеже, то есть клянётся Им, сделав Его своим товаром из-за постоянства в этом и преобладания этого в нём.

Эти деяния указывают на то, что если их совершитель единобожник, то его единобожие слабо и дела его слабы — соразмерно тому, что утвердилось в его сердце и проявилось на его языке и в его делах из этих великих послушаний при малости побуждения к ним. Просим у Аллаха безопасности и благополучия и прибегаем к Аллаху от всякого дела, которое не любит наш Господь и которым не доволен.



Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: В достоверном сборнике от Имрана ибн Хусайна передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: ***“Лучшие из моей общины — моё поколение, затем следующие за ними, затем следующие за ними”***. Имран сказал: “Я не знаю, упомянул ли он после своего поколения дважды или трижды”. ***“Затем после вас придут люди, которые будут свидетельствовать, не будучи призваны к свидетельству, будут предавать, не будучи доверенными, будут давать обеты и не исполнять их, и среди них распространится тучность”***.

Пояснение: Его слова: “В достоверном сборнике” — то есть в достоверном сборнике Муслима. Также передали Абу Дауд и ат-Тирмизи. Аль-Бухари передал его со словами: “Лучшие из вас”.

Его слова: “Лучшие из моей общины — моё поколение” — из-за достоинства людей того поколения в знании, вере и праведных делах, в которых соревнуются соревнующиеся и в которых превосходят друг друга труженики. Преобладало в них благо, и умножились его приверженцы, уменьшилось в них зло и его приверженцы, возвысились в них ислам и вера, и умножились в них знание и учёные.

“Затем следующие за ними” — они превосходят тех, кто после них, из-за явности ислама среди них, обилия призывающих к нему, стремящихся к нему и утверждающих его. Нововведения, которые появились среди них, порицались, считались великим злом и устранялись, как нововведения хариджитов, кадаритов и рафидитов. Эти нововведения, хотя и появились, но их приверженцы пребывали в крайнем унижении, презрении, позоре и подлежали убийству, если упорствовали и не каялись.



Его слова: “Я не знаю, упомянул ли он после своего поколения дважды или трижды?” — это сомнение передатчика хадиса Имрана ибн Хусайна. Известно в передачах, что превосходных поколений три. Третье ниже первых двух в достоинстве из-за усиления появления нововведений в нём, однако учёные были многочисленны, ислам в нём был явен, и джихад в нём велся. Затем он упомянул то, что произошло после трёх поколений, из грубости в религии и обилия страстей.

Он сказал: “Затем после вас придут люди, которые будут свидетельствовать, не будучи призваны к свидетельству” — из-за пренебрежения делом свидетельства и отсутствия стремления к правдивости. Это из-за малости их религии и слабости их ислама.

Слова: “Будут предавать, не будучи доверенными” — указывают на то, что предательство распространится среди многих из них или большинства.

Его слова: “Будут давать обеты и не исполнять их” — то есть не исполняют того, что обязаны. Появление этих порицаемых деяний указывает на слабость их ислама и отсутствие их веры.

Его слова: “И среди них распространится тучность” — из-за их стремления к мирскому, достижения своих страстей и наслаждения им, и невнимания к будущей жизни и деланию для неё.

В хадисе Анаса: ***“Не придёт время, чтобы следующее за ним не было хуже его, пока не встретите вашего Господа”***. Анас сказал: “Я слышал это от вашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует”. Зло продолжало усиливаться в общине, пока не распространились многобожие и нововведения среди многих из них, даже среди тех, кто причисляет себя к знанию, выступает с преподаванием и составлением трудов.



Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: В нём же от Ибн Мас'уда передаётся, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: ***“Лучшие из людей — моё поколение, затем следующие за ними, затем следующие за ними. Затем придут люди, чьи свидетельства опережают их клятвы, а их клятвы — их свидетельства”***. Ибрахим сказал: “Они били нас за свидетельство и обещание, когда мы были малы”¹.

Пояснение: Я говорю: таково положение того, кто обратил своё стремление к мирскому и забыл о Последней жизни, так что дело свидетельства и клятвы стало лёгким для него при принятии и исполнении из-за малости страха перед Аллахом и безразличия к этому.

Это преобладает у большинства. У Аллаха просим помощи. Если это произошло в первом поколении, то в последующих — многократно больше. Будь же осторожен с людьми.

Его слова: “Сказал Ибрахим” — это ан-Нахаи.

“Они били нас за свидетельство и обещание, когда мы были малы” — это из-за обилия знания табиинов, силы их веры, познания ими своего Господа и исполнения ими обязанности повеления одобряемого и запрета порицаемого, ибо это относится к наилучшему джихаду, и религия не устоит без этого.

В этом — стремление приучать малых к повиновению их Господу и удерживать их от того, что вредит им. “Это — милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах — обладатель великой милости”.



¹ Сахих Муслим 2533.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА АЛЛАХА И ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЕГО ПОСЛАНИКА

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава о том, что пришло относительно покровительства Аллаха и покровительства Его Посланника.

И слова Всевышнего Аллаха:

📖 ***“И исполняйте завет с Аллахом, когда заключаете его, и не нарушайте клятв после их подтверждения, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах знает, что вы совершаете”.***¹

Пояснение: Имам Ибн Касир сказал: «Это из того, что Всевышний Аллах повелевает, а именно — исполнение обещаний и договоров, и соблюдение подтверждённых клятв. Потому Он сказал: **“И не нарушайте клятв после их подтверждения”**. Здесь нет противоречия между этим и Его словами: **“Не делайте Аллаха препятствием для ваших клятв”**, и между Его словами: **“Таково искупление ваших клятв, когда вы поклялись. И храните ваши клятвы”**, то есть не оставляйте

¹ Ан-Нахль: 91



их без искупления, и между его словами в двух достоверных сборниках: ***“Клянусь Аллахом! Если пожелает Аллах, я не поклянусь клятвой, а затем не увижу другое лучшим, чем она, кроме как совершу то, что лучше, и освобожусь от неё”***. А в другой передаче: ***“И искуплю свою клятву”***.

Нет противоречия между всем этим и упомянутым здесь аятом, который гласит: ***“И не нарушайте клятв после их подтверждения”***. Эти клятвы, о которых идёт речь, — те, что входят в обещания и договоры, а не клятвы, связанные с побуждением или запретом. Потому Муджахид сказал об аяте: “Имеется в виду клятва, то есть клятва времён невежества”.

Это подтверждается тем, что передал имам Ахмад от Джубайра ибн Мут’има, который сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

❖ ***“Нет клятвы в исламе, и какая бы клятва ни была заключена во времена невежества, ислам лишь усиливает её”***.¹

Так же передал Муслим. Смысл в том, что ислам не нуждается в той клятве, которую совершали люди невежества. Ибо в приверженности исламу есть защита и достаточность от того, в чём они пребывали.

Его слова: ***“Воистину, Аллах знает, что вы совершаете”*** — угроза и предостережение тому, кто нарушает клятвы после их подтверждения.

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: От Бурайды передаётся, что он сказал: Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назначал

¹ Тафсир Ибн Касира 4/516.



военачальника над войском или отрядом, он наставлял его в частности богобоязненности перед Аллахом, а также о благом отношении к мусульманам, бывшим с ним. Он говорил: ***“Сражайтесь во имя Аллаха, на пути Аллаха, сражайтесь с теми, кто не уверовал в Аллаха. Сражайтесь, не присваивайте военную добычу, не вероломствуйте, не уродуйте и не убивайте детей. Когда встретишь своего врага из многобожников, призови их к трём вещам — или особенностям — и какую бы они ни приняли, прими от них и воздержись от них. Затем призови их к исламу. Если они ответят тебе, прими от них. Затем призови их переселиться из их земли в землю переселенцев. Сообщи им, что если они сделают это, им будет то, что переселенцам, и на них будет то, что на переселенцах. Если же они откажутся переселиться оттуда, сообщи им, что они будут подобны бедуинам-мусульманам: на них будет распространяться решение Всевышнего Аллаха, но им не будет доли в добыче и фай, кроме как если будут сражаться вместе с мусульманами. Если они откажутся, потребуй от них джизью. Если они согласятся, прими от них и воздержись от них. Если они откажутся, обратись за помощью к Аллаху и сражайся с ними. Когда осаждаешь обитателей крепости, и они захотят, чтобы ты дал им покровительство Аллаха и Его Пророка, не давай им покровительства Аллаха и Его Пророка, но дай им своё покровительство и покровительство твоих сподвижников. Ибо если вы нарушите ваше покровительство и покровительство ваших сподвижников, это меньше, чем нарушить покровительство Аллаха и покровительство Его Пророка. Когда осаждаешь обитателей крепости, и они захотят, чтобы ты принял решение по ним согласно решению Аллаха, не принимай их на этом условии,***



но прими их на условии твоего решения. Ибо ты не знаешь, постигнешь ли ты в их отношении решение Аллаха или нет”.

Передал Муслим.¹

Пояснение: Его слова: “От Бурайды” — это Ибн аль-Хусайб аль-Аслями. Этот хадис передан от него его сыном Сулейманом. Так сказано в “аль-Муфхим”.

Его слова: “Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, назначал военачальника над войском или отрядом, он наставлял его в частности богобоязненности перед Всевышним Аллахом” — в этом содержится законоположение о назначении военачальников и наставлении им.

Аль-Харби сказал: “Отряд — это конница, достигающая четырёхсот воинов или около того. Войско — то, что больше этого”. Богобоязненность перед Аллахом — это предохранение себя Его повиновением от Его наказания.

Я говорю: это достигается совершением того, что повелел Аллах, и отстранением от того, что Аллах запретил.

Его слова: “А также о благом отношении к мусульманам, бывшим с ним” — то есть он наставлял его относительно тех из них, кто с ним, чтобы он совершал с ними благое из мягкости к ним, благодеяния к ним, смирения перед ними и отказа от высокомерия над ними.

Его слова: “Сражайтесь во имя Аллаха” — то есть начинайте совершать сражение, прибегая к помощи Аллаха и с искренностью к Нему.

Я говорю: тогда частица “би” в “бисмиллях” здесь для обращения за помощью и упования на Аллаха.

¹ 1731.



Его слова: “Сражайтесь с теми, кто не уверовал в Аллаха” — эта общность охватывает всех неверующих, воюющих и прочих. Исключены из них те, с кем заключён договор, монахи, женщины и те, кто не достиг совершеннолетия. Он сказал в связи с этим: “И не убивайте детей”. Он запретил убивать монахов и женщин, потому что от них, как правило, не исходит сражение. Если же от них исходит сражение или руководство им, их убивают.

Я говорю: так же и с потомством, и детьми.

Его слова: “Не присваивайте военную добычу, не вероломствуйте и не уродуйте”. Присвоение военной добычи — это взятие из добычи до её распределения. Вероломство — нарушение договора. Уродование здесь — изувечивание убитого, как отрезание его носа, уха и глумление над ним. Нет разногласий в запретности присвоения добычи и вероломства, и в порицаемости уродования.

Его слова: “Когда встретишь своего врага из многобожников, призови их к трём вещам — или особенностям” — передача с частицей “или” указывает на сомнение, и оно от одного из передатчиков. Смысл “вещей” и “особенностей” один.

Его слова: “И какую бы они ни приняли, прими от них и воздержись от них” — мы записали это от тех, чьему знанию можно доверять. Его ограничение — с постановкой “аййатухунна” в винительном падеже, так что в неё действует “аджабука”, а не через опущение предлога.

“Ма” — усилительная частица. Смысл речи таков: к какой бы из них они ни склонились, прими от них. Как ты говоришь:



“Я ответил тебе на то-то” или “в том-то”. Переход ко второму дополнению осуществляется через предлоги.

Я говорю: в постановке “аййатухунна” в винительный падеж есть два способа, упомянутые толкователем. Первый: винительный падеж из-за занятости глагола другим дополнением. Второй: из-за опущения предлога.

Его слова: “Затем призови их к исламу” — так передаётся во всех списках книги Муслима: “затем призови их” с добавлением “затем”. Правильное — опустить её, как передано в других книгах помимо книги Муслима, как в “Мусаннаф” Абу Дауда и в книге “аль-Амваль” Абу Убайда, потому что это начало разъяснения трёх особенностей.

Его слова: “Затем призови их переселиться в землю переселенцев” — имеется в виду Медина. Это было в начале дела, во время обязательности переселения в Медину для каждого, кто вошёл в ислам. Это указывает на то, что переселение было обязательным для каждого, кто уверовал из жителей Мекки и других мест.

Его слова: “Если же они откажутся переселиться” — имеется в виду: кто принял ислам, но не сражался и не переселился, тому не даётся ничего из пятой части добычи и из фэй.

Аш-Шафи’и придерживался хадиса относительно бедуинов и не видел для них доли из «фэй». ¹Им полагается милостыня, взятая от их богатых и возвращаемая их бедным. Подобно тому как у сражающихся и воинов мусульман, по его мнению, нет права на милостыню, и расходование каждого имущества —

¹ Аль-Фэй — это трофеи и имущество, все что имеет ценность, доставшиеся мусульманам от неверующих без боя.



среди его людей. Малик и Абу Ханифа уравнивали два вида имущества и дозволили расходовать их на нуждающихся.

Его слова: “Если они откажутся, потребуй от них джизью” — в этом довод для Малика, его последователей и аль-Авзаи в взимании джизьи с каждого неверующего: будь он арабом или нет, обладателем Писания или нет.

Абу Ханифа считал, что она взимается со всех, кроме многобожников арабов и их огнепоклонников. Аш-Шафи’и сказал: она не взимается, кроме как с обладателей Писания: будь они арабами или неарабами. Таково мнение имама Ахмада, согласно явной позиции его мазхаба. Она взимается с огнепоклонников. Я говорю: потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял её с них и сказал: ***“Поступайте с ними так же, как с обладателями Писания”***.¹

Относительно установленного размера джизьи существуют разногласия. Малик сказал: четыре динара с тех, кто использует золото, и сорок дирхемов с тех, кто использует серебро. Уменьшается ли она для слабого или нет — два мнения. Аш-Шафи’и сказал: динар с богатого и бедного. Абу Ханифа и куфийцы сказали: с богатого сорок восемь дирхемов, со среднего — двадцать четыре дирхема, с бедного — двенадцать дирхемов. Таково мнение Ахмада ибн Ханбаля.

Яхья ибн Юсуф ас-Сарсари аль-Ханбали сказал:

“И сражайся с иудеями, христианами и общиной огнепоклонников, если они покорятся.

Установи на низшего двенадцать дирхемов, для среднего сразу же,

¹ Китаб аль-Амваль Ибн Занджавейя 1/477.



*А кто состоятелен — двадцать четыре после,
Добавь восемь к сорока, чтобы отдать.
И она снимается с их детей и женщин,
И с бедняка, безумного, или раба-мусульманина,
И старика из них, слепого и парализованного.
А с кого она обязательна из них, пусть обратится к руко-
водству”.*

По мнению Малика и большинства учёных, она взимается со свободных совершеннолетних разумных мужчин, но не с других. Она взимается лишь с тех, кто находится под властью мусульман, а не с тех, чья земля далека. Необходимо переселить их в земли мусульман или сражаться с ними.

Его слова: “Когда осаждаешь обитателей крепости” — речь до конца её содержит довод для тех из законоведов и учёных основ права, кто говорит, что правым в вопросах иджтихада является один. Это известно из мазхаба Малика и других.

Способ извлечения довода: он прямо указал на то, что у Всевышнего Аллаха есть определённое решение в вопросах иджтихада. Кто соответствует ему, тот прав, а кто не соответствует ему — ошибается.

Его слова: “Когда осаждаешь обитателей крепости, и они захотят, чтобы ты дал им покровительство Аллаха” — хадис.

Покровительство (зимма) — это договор.

“Тухфиру” — нарушаешь.

Говорится: “ахфарта ар-раджуль” — нарушил его договор,

“ва хафартаху” — дал ему защиту.



Смысл в том, что он опасался нарушения со стороны тех, кто не знает должного исполнения договора, как невежественные бедуины. Как будто он говорит: если произойдёт нарушение от преступившего границы, то нарушение договора творений легче, чем нарушение договора Всевышнего Аллаха. Аллаху же ведомо лучше.

Его слова: «И слова Нафи'а, когда его спросили о призыве перед сражением».

Он упомянул в этом, что мазхаб Малика объединяет хадисы о призыве перед сражением.

Он сказал: Малик говорил: не сражаются с неверующими до того, как их призовут, и не следует использовать их беспечность, за исключением случая, когда до них уже дошёл призыв, тогда допускается использовать их беспечность.

К этому пришёл Малик, и это правильно, ибо польза призыва в том, чтобы враг узнал, что мусульмане сражаются не ради мирского и не из племенной гордыни, а лишь ради религии. Когда же они узнают, это может стать причиной, склоняющей их к подчинению истине, в отличие от случая, когда они не знают цели мусульман, ибо они могут думать, что те сражаются за царства и ради мирского, и тогда усилятся их упорство и ненависть. Аллаху же ведомо лучше.¹

¹ Ат-Тамхид Ибн Абдуль-Барр 2/216.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО КЛЯТВЫ АЛЛАХОМ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о том, что пришло относительно клятвы Аллахом.

От Джундуба ибн Абдуллаха передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

🕯 “Один человек сказал: ‘Клянусь Аллахом, Аллах не простит такого-то!’ Всемогущий и Великий Аллах сказал: ‘Кто это клянётся от Моего имени, что Я не прощу такого-то? Воистину, Я простил его и сделал тщетными твои дела’”

Передал Муслим.¹

В хадисе Абу Хурайры говорится, что говоривший был поклоняющимся человеком. Абу Хурайра сказал: “Он произнёс слово, которое погубило его ближнюю и будущую жизнь”.²

Пояснение: Его слова: “Глава о том, что пришло относительно клятвы Аллахом”. Составитель упомянул в ней хадис Джундуба ибн Абдуллаха, который сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк:

¹ 2621.

² Абу Дауд 4901.



✦ **“Один человек сказал: ‘Клянусь Аллахом, Аллах не простит такого-то!’ Всемогуший и Великий Аллах сказал: ‘Кто это клянётся от Моего имени, что Я не прощу такого-то? Воистину, Я простил его и сделал тщетными твои дела’”.**

Передал Муслим.

Его слова: “Ята’алля” — клянётся. “Аль-алийя” с усилением — клятва.

Достоверно передано в хадисе Абу Хурайры. Аль-Багави сказал в “Шарх ас-Сунна” и привёл с цепью до Иkrimы ибн Аммара, который сказал: “Я вошёл в мечеть Медины, и старец окликнул меня, сказав: ‘О житель Ямамы, подойди сюда!’ — а я его не знал. Он сказал: ‘Не говори никогда человеку: Клянусь Аллахом, Аллах никогда не простит тебя и не введёт тебя в Рай!’” Я сказал: ‘А кто ты, да помилует тебя Аллах?’ Он ответил: ‘Абу Хурайра’. Я сказал: ‘Воистину, это слово, которое кто-то из нас говорит своим домо-чадцам в гневе, или своей жене, или слуге’. Он сказал: ‘Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **“Были два человека из сынов Израиля, любивших друг друга. Один был усердным в поклонении, другой — как будто грешником. Первый стал говорить ему: ‘Прекрати то, что ты делаешь’. Тот отвечал: ‘Оставь меня с моим Господом’, пока однажды не застал его за грехом, который он счёл великим, и сказал: ‘Прекрати!’ Тот ответил: ‘Оставь меня с моим Господом! Разве ты послан надо мной наблюдателем?’ Он сказал: ‘Клянусь Аллахом, Аллах никогда не простит тебя и не введёт тебя в Рай!’ Аллах послал к ним ангела, который забрал их души, и они собрались у Него. Он сказал грешнику: ‘Войди в Рай по Моей милости’, а другому сказал: ‘Разве ты способен запретить Моему рабу Мою милость?’ Тот ответил: ‘Нет, Господь мой’. Он сказал: ‘Уведите его в Огонь’”.** Абу

Хурайра сказал: ‘Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, он произнёс слово, которое погубило его ближнюю и будущую жизнь’.¹

Это передал Абу Дауд в своих «Сунан», и это его текст от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **“Были два человека из сынов Израиля, бывших братьями. Один из них грешил, а другой был усердным в поклонении. Усердный постоянно видел другого совершающим грех и говорил: ‘Прекрати!’ Однажды он застал его за грехом и сказал: ‘Прекрати!’ Тот ответил: ‘Оставь меня с моим Господом! Разве ты послан надо мной наблюдателем?’ Он сказал: ‘Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя!’ — или: ‘Не введёт тебя в Рай!’ Их души были забраны, и они собрались у Господа миров. Он сказал этому усердному: ‘Разве ты обладал знанием обо Мне или был властен над тем, что в Моей длани?’ А грешнику сказал: ‘Ступай и войди в Рай по Моей милости’, а другому: ‘Уведите его в Огонь’”** — до конца.²

Его слова: “В хадисе Абу Хурайры говорится, что говоривший был поклоняющимся человеком” — он указывает на слова в этом хадисе: “Один был усердным в поклонении”.

В этих хадисах содержится разъяснение опасности языка, что требует остерегаться речи, как в хадисе Му’аза: “Я сказал: ‘О Посланник Аллаха! Разве мы будем наказаны за то, что говорим?’ Он ответил: ‘Да лишится тебя мать твоя, о Му’аз! Разве людей повергают в Огонь на их лица — или он сказал: на их ноздри — не иначе как за жатву их языков?’” Аллаху же ведомо лучше.³

¹ Аль-Багъави в Шарху ас-Сунна 14/384.

² Абу Дауд 4901.

³ Ат-Тирмизи 2619.





НЕ ИСПРАШИВАЮТ ЗАСТУПНИЧЕСТВА АЛЛАХОМ ПЕРЕД ЕГО ТВОРЕНИЯМИ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава: не испрашивают заступничества Аллахом перед Его творениями.

От Джубайра ибн Мут'има передаётся, что он сказал: Бедуин пришёл к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О Посланник Аллаха! Души изнемогли, семьи голодают, имущество погибло. Попроси у твоего Господа дождя для нас, ибо мы испрашиваем заступничества Аллахом перед тобой и тобой перед Аллахом”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Пречист Аллах! Пречист Аллах!”** — и продолжал произносить тасбих, пока это не стало заметно на лицах его сподвижников. Затем он сказал: **“Горе тебе! Знаешь ли ты, кто такой Аллах? Воистину, величие Аллаха превышает этого. Воистину, не испрашивают заступничества Аллахом перед кем-либо”**. И упомянул хадис. Передал Абу Дауд.¹

Пояснение: Его слова: “Глава: не испрашивают заступничества Аллахом перед Его творениями”. Он упомянул хадис. Текст у Абу Дауда в его “Сунан” полнее того, что упомянул составитель, да

¹ Ас-Сунан 4726.



смилостивится над ним Аллах. Его текст таков: От Джубайра ибн Мухаммада ибн Джубайра ибн Мут'има, от его отца, от его деда передаётся, что он сказал: К Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл бедуин и сказал: “О Посланник Аллаха! Души изнемогли, семьи погибают, имущество истощилось, скот погиб. Попроси у Аллаха дождя для нас, ибо мы испрашиваем заступничества тобой перед Аллахом и Аллахом перед тобой”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***“Горе тебе! Знаешь ли ты, что говоришь?”*** — и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал произносить тасбих и продолжал его произносить, пока это не стало заметно на лицах его сподвижников. Затем он сказал: ***“Горе тебе! Воистину, не испрашивают заступничества Аллахом перед кем-либо из Его творений. Величие Аллаха превышает этого. Горе тебе! Знаешь ли ты, что такое Аллах? Воистину, Его Трон над Его небесами вот так”*** — и показал пальцем, словно купол над ним — ***“и он скрипит под Ним, как скрипит седло под всадником”***.

Ибн Ясар в своём хадисе сказал: “Воистину, Аллах над Своим Троном, а Его Трон над Его небесами”.

Хафиз аз-Захаби сказал: Абу Дауд передал это с хорошей у него цепью в “Опровержении джахмитов” из хадиса Мухаммада ибн Исхака ибн Ясара.

Его слова: “Горе тебе! Воистину, не испрашивают заступничества Аллахом перед кем-либо из Его творений” — ибо Он, Всевышний, — Господь всякой вещи и Владыка её, и всё благо в Его длани. Нет удерживающего то, что Он дарует, и нет дарующего то, что Он удерживает, и нет отменяющего то, что Он решил. **“Аллах не бессилен ни в чём на небесах и на земле.**



Воистину, Он — Знающий, Всемогущий”. “Его повеление, когда Он желает чего-либо, — лишь сказать ему: ‘Будь!’ — и оно бывает”. Творения и то, что в их руках, — Его владение, Он распоряжается этим, как пожелает. Он — Тот, к Кому обращается заступник. Потому он порицал бедуина за эти слова и многократно произносил тасбих Аллаху и возвеличивал Его, ибо эти слова не подобают Творцу, Пречистому и Достохвальному. Воистину, величие Аллаха превыше этого.

В этом хадисе — утверждение возвышенности Аллаха над Его творениями и что Его Трон над Его небесами. В нём — толкование истива как возвышенности, как толковали это сподвижники, табиины и имамы.

Вопреки отрицателям из числа джахмитов, му’тазилитов и тех, кто перенял у них, как ашариты и им подобные, из тех, кто исказил имена и качества Аллаха, отвратил их от того смысла, для которого они установлены и на который указывают, от утверждения качеств Всевышнего Аллаха, которые указывают на Его совершенство, Величественного и Высокого.

Как придерживались этого праведные предшественники и имамы, и те, кто последовал за ними из приверженцев Сунны. Они утверждали то, что Аллах утвердил для Себя, и что утвердил для Него Его Посланник из качеств Его совершенства, подобающим Его величию и могуществу, — утверждение без уподобления и очищение без отрицания.

Великий учёный Ибн аль-Каййим сказал в книге «Мифтах дар ас-са’ада» — после предшествующих слов о том, что раб познаёт себя и своего Господа через чудеса Его творений — он сказал после этого:



Второе: чтобы он преодолел это и обратился к созерцанию внутренним взором, тогда откроются ему врата небес, и он будет странствовать по их пространствам и царствам, среди их ангелов.

Затем ему открываются врата одни за другими, пока путь сердца не приведёт его к Трону Милостивого. Он увидит его обширность, величие, великолепие, славу и возвышенность. Увидит семь небес и семь земель по отношению к нему словно кольцо, брошенное в пустыне. Увидит ангелов, окружающих Трон, возносящих хвалу тасбихом, тахмидом, такдисом и такбиром.

Веление нисходит сверху с управлением царствами и войсками, которых не знает никто, кроме их Господа и Владыки. Нисходит веление об оживлении одних людей и умерщвлении других, возвышении одних и унижении других, установлении царства и отнятии царства, перемещении блага из одного места в другое.

Исполнении нужд при их различии, разнообразии и множестве: исцелении сломленного, обогащении бедного, излечении больного, избавлении от беды, прощении греха, устранении вреда, помощи угнетённому, наставлении заблудшего, обучении невежды, возвращении беглеца, безопасности испуганного, защите ищущего убежища, подкреплении слабого, спасении страждущего, помощи немощному, отмщении притеснителю, пресечении несправедливости.

Это установления, действующие между справедливостью, милостью, мудростью и милосердием, исполняющиеся во всех уголках миров. Слушание одного не отвлекает Его от слушания другого, множество просьб и нужд при их различии, разнообразии и одновременности не приводит Его в замешательство,



настойчивость настойчивых не утомляет Его, и из Его сокровищниц не убывает ни на йоту. Нет божества, кроме Него, Могуущественного, Мудрого.

Тогда сердце предстаёт перед Милостивым, склонив голову от благоговения перед Ним, смиренное перед Его величием, покорное Его могуществу. Оно совершает земной поклон пред истинным Царём, Ясным, и не поднимает от него головы до Дня Прибавления. Таково странствие сердца, пребывающего на своей родине, в своём доме, месте своего владычества. Это — одно из величайших знамений Аллаха и чудес Его творения. О, сколь благословенно это странствие, сколь отраднo оно, сколь велик его плод и прибыль, сколь величественна его польза и прекрасен его исход! Странствие, которое есть жизнь душ, ключ к счастью, добыча разумов и сердец, а не странствие, которое является частью мучения». Конец его слов, да смиростивится над ним Аллах.¹

Что же касается испрашивания заступничества у Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, при его жизни, то под этим подразумевается испрашивание его мольбы, и это не является исключительным для него. Напротив, у каждого живого праведника, о котором надеются, что его мольба будет принята, можно просить, чтобы он помолился за просящего в частных или общих делах, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Умару, когда тот собирался совершить умру из Медины: ***“Не забывай нас, брат мой, в своих благих мольбах”***.²

Что же касается покойного, то в отношении него узаконено лишь молиться за него при его погребении, у его могилы и в других случаях. Это то, что узаконено в отношении покойного. Что же

¹ 217.

² Абу Дауд 1498.



до обращения к нему с мольбой, то это не узаконено. Более того, Писание и Сунна указывают на запрет этого и предостережение от этого, как сказал Всевышний: **“А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Если вы воззовёте к ним, они не услышат вашего зова, а если бы и услышали, не ответили бы вам. В День воскресения они отрекутся от вашего многобожия. Никто не поведает тебе подобно Сведущему”**.¹ Всевышний разъяснил, что взывание к тому, кто не слышит и не отвечает, — это многобожие, от которого призываемый отречётся в День воскресения.

То есть он отвергнет это и будет враждовать с совершившим это, как в аяте суры аль-Ахкаф: **“Когда люди будут собраны, они станут их врагами и отрекутся от их поклонения”**. Всякий покойный или отсутствующий не слышит, не отвечает, не приносит пользы и не причиняет вреда.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, особенно первые из них, как праведные халифы, — не передано ни от кого из них и ни от других, чтобы они обращали свои нужды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, после его кончины, даже во времена засухи. Как произошло с Умаром, да будет доволен им Аллах, когда он вышел молить о дожде с народом — он вышел с аль-Аббасом, дядей Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и велел ему молить о дожде, потому что тот был живым и присутствовал, мог взывать к своему Господу. Если бы было дозволено просить о дожде через кого-либо после его смерти, Умар, да будет доволен им Аллах, вместе с первыми предшественниками молил бы о дожде через Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

¹ Фатир: 13–14



Этим становится очевидным различие между живым и мёртвым. Ибо от живого желается его мольба, когда он присутствует. На самом деле они обращались к Аллаху, прося мольбы от того, кто взывает к Нему и смиренно молит Его, и сами они также взывают к своему Господу.

Кто преступил узаконенное к тому, что не узаконено, заблудился сам и ввёл в заблуждение других. Если бы взывание к покойному было благом, сподвижники опередили бы в этом, были бы более усердны в этом, более подходящи для этого, и лучше знали бы о его праве и исполняли бы его. Кто придерживается Писания Аллаха, спасётся, а кто оставит его и положится на свой разум, погибнет. У Аллаха просим содействия.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ИЗБРАННЫМ, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ГРАНИЦ ЕДИНОБОЖИЯ И ПРЕГРАЖДЕНИЯ ПУТЕЙ МНОГОБОЖИЯ

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Глава о том, что пришло относительно защиты Избранным границ единобожия и преграждения путей многобожия.

От Абдуллаха ибн аш-Шиххира передаётся, что он сказал: Я отправился в составе делегации бану Амир к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и мы сказали: “Ты наш господин”. Он ответил: **“Господин — Аллах, Благословенный и Всевышний”**. Мы сказали: “И наилучший из нас по достоинству, и величайший из нас по щедрости”. Он сказал:

“Говорите вашими словами или некоторыми вашими словами, но пусть шайтан не завлечёт вас”.

Передал Абу Дауд с хорошей цепью.¹

¹ 4806.



От Анаса передаётся, что люди сказали: “О Посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! О господин наш и сын господина нашего!” Он сказал:

✦ ***“О люди! Говорите вашими словами, и пусть шайтан не совратит вас. Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его Посланник. Я не люблю, чтобы вы возвышали меня над положением, на которое поставил меня Всемогущий и Великий Аллах”.***

Передал ан-Насаи с хорошей цепью.¹

Пояснение: Его слова: “Глава о том, что пришло относительно защиты Избранным границ единобожия и преграждения путей многобожия” — его защита ради Аллаха границ единобожия от того, что примешивается к нему из слов и дел, с которыми единобожие исчезает или умаляется. Этого много в достоверной Сунне от него, да благословит его Аллах и приветствует, как его слова:

✦ ***“Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына Марьям. Воистину, я — лишь раб, так говорите: раб Аллаха и Его Посланник”.***

Это уже упоминалось, как и его слова: ***“Воистину, не взывают о спасении ко мне, а взывают о спасении лишь к Всемогущему и Великому Аллаху”*** и тому подобное.

Он запретил восхваление друг друга и сказал об этом суровые слова, как его слова тому, кто восхвалял человека: ***“Горе тебе! Ты перерезал горло своему товарищу”***. Хадис передал Абу Дауд от Абд ар-Рахмана ибн Аби Бакры, от его отца: “Один человек восхвалил другого человека в присутствии Посланника Аллаха,

¹ Амаль аль-Йауми ва аль-Лейля 248–249.



да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал ему: **‘Ты перерезал горло своему товарищу’** — трижды”.

Он сказал: **“Когда встретите восхваляющих, бросайте им в лица песок”**. Передали Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Маджа от аль-Микдада ибн аль-Асвада.¹

В этих хадисах он запретил, чтобы говорили: “Ты наш господин”, и сказал: **“Господин — Аллах, Благословенный и Всевышний”**. Он запретил им говорить: “И наилучший из нас по достоинству, и величайший из нас по щедрости”, и сказал: **“Пусть шайтан не завлечёт вас”**.

Так же его слова в хадисе Анаса, что люди сказали: “О Посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! О господин наш и сын господина нашего!” Он сказал: **“О люди! Говорите вашими словами, и пусть шайтан не совертит вас”**. Он не любил, чтобы его восхваляли в лицо, дабы это не привело их к крайности.

Он сообщил, что восхваление восхваляющим восхваляемого в лицо — даже если оно соответствует действительности — относится к деянию шайтана, из-за того, к чему приводит любовь к восхвалению: к возвеличиванию восхваляемого в его собственных глазах, а это противоречит совершенству единобожия.

Ибо поклонение может быть установлено лишь на оси, вокруг которой оно вращается, а это — крайнее смирение при крайней любви. Совершенное смирение требует покорности, трепета и смиренности перед Всевышним Аллахом, и чтобы человек видел себя лишь в положении порицания себя и упрёка себе в праве своего Господа. Так же и любовь — её предел достигается лишь

¹ Сахих Муслим 3002. Аль-Джами 2395. Ас-Суан 3742.



тогда, когда человек любит то, что любит Аллах, и ненавидит то, что Аллах ненавидит из слов, дел и намерений.

Любовь раба к восхвалению самого себя противоречит тому, что Аллах любит от него, а восхваляющий обманывает его относительно него самого, становясь грешником. Положение рабства требует полного неприятия восхвалений и запрета на них для сохранения этого положения. Когда искренне достигается смирение перед Аллахом и любовь к Нему, дела становятся чистыми и правильными. Когда же в них привносится то, что их портит из этих примесей, в положение рабства входит недостаток или порча.

Если восхваление приводит его к возвеличиванию себя в собственных глазах и самодовольству, он впадает в великое дело, противоречащее особому рабству, как в хадисе: ***“Величие — Мой плащ, а великоление — Моя одежда. Кто станет оспаривать у Меня что-либо из них, того Я накажу”***. В хадисе говорится: ***“Не войдёт в Рай тот, в чьём сердце есть хоть йота высокомерия”***.

Эта беда может иметь своей причиной любовь к восхвалению и лестницей к ней. Самодовольство пожирает благие дела, как огонь пожирает дрова.

Что же касается восхваляющего, то восхваление может привести его к тому, что он поставит восхваляемого на положение, которого тот не заслуживает, как часто встречается в их стихах крайность, от которой запретил Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и предостерёг свою общину, чтобы она не впала в неё. Многое из этого произошло, так что они открыто выразили в этом многобожие в господстве, божественности и владычестве, как уже было указано на нечто из этого.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда Аллах довёл до совершенства для него положение рабства, стал не



любить восхвалений, сохраняя это положение. Он наставил общину оставить это из искренности к ним и защиты положения единобожия от того, что его портит или ослабляет, из многобожия и его средств. **“Но несправедные заменили слово не тем, что им было сказано”**, и они посчитали, что совершение того, от чего он запретил им, — это приближение из наилучших приближений, и благо из величайших благ.

Что же касается называния раба господином (сайид), то учёные разошлись в этом.

Великий учёный Ибн аль-Каййим сказал в книге “Бада’и аль-фава’ид”: «Люди разошлись в дозволенности применения слова “сайид” к людям. Одни запретили это, и это передано от Малика. Они привели в довод слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда ему сказали: “О наш господин”, он ответил: **“Господин — Аллах”**».

Другие дозволили это и привели в довод слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ансарам: **“Встаньте перед вашим господином”**. Это достовернее первого хадиса.¹

Эти сказали: “Сайид” — одно из того, что добавляется к чему-либо, поэтому не говорят тамимиту “господин Кинды”, и не говорят: “царь — господин людей”. Он сказал: Исходя из этого, не дозволяется применять это имя к Аллаху.

В этом есть сомнение, ибо когда “сайид” применяется к Всевышнему, оно имеет значение Владыки, Покровителя, Господа, а не в том смысле, который применяется к творению». Конец цитаты.²

¹ Аль-Бухари 3046.

² Бадаи аль-Фаваид 3/213.



Я говорю: Достоверно передано от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что он сказал о смысле слов Всевышнего Аллаха: **“Скажи: ‘Неужели я буду искать Господа помимо Аллаха?’”** — то есть божество и господина. Он сказал о словах Всевышнего Аллаха: **“Аллах ас-Самад”** — что это Господин, Который совершенен во всех видах господства. Абу Ваиль сказал: **“Это Господин, Чьё господство достигло совершенства”**.¹

Что же касается их довода словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ансарам: **“Встаньте к вашему господину”**, то очевидно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не обращался к Са’ду с этим в лицо. Таким образом, в этом вопросе есть детализация. Аллаху же ведомо лучше.



¹ Ибн Джарир 30/346.





О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО СЛОВ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: “ОНИ НЕ ОЦЕНИЛИ АЛЛАХА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, А ВСЯ ЗЕМЛЯ БУДЕТ В ЕГО ГОРСТИ В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ”.¹

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
Глава о том, что пришло относительно слов Всевышнего Аллаха:

■ ***“Они не оценили Аллаха должным образом, а вся земля будет в Его Горсти в День воскресения, и небеса будут свёрнуты в Его Деснице. Пречист Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи!”***

От Ибн Мас’уда передаётся, что он сказал: Один иудейский учёный пришёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О Мухаммад! Мы находим, что Аллах поместит небеса на один палец, земли на один палец, деревья на один палец, воду на один палец, прах на один палец, а остальные творения на один палец. Затем Он скажет:

¹ Аз-Зумар 67.



‘Я — Царь’”. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся так, что показались его коренные зубы, подтверждая слова учёного. Затем он прочёл: **“Они не оценили Аллаха должным образом, а вся земля будет в Его Горсти в День воскресения”** — аят. Единогласно передано.

В передаче Муслима: **“И горы, и деревья на один палец. Затем Он встряхнёт их и скажет: ‘Я — Царь, Я — Аллах’”**.

В передаче аль-Бухари: **“Поместит небеса на один палец, воду и прах на один палец, а остальные творения на один палец”**. Передали оба имама.¹

Пояснение: Его слова: “Глава о том, что пришло относительно слов Всевышнего Аллаха: **“Они не оценили Аллаха должным образом, а вся земля будет в Его Горсти в День воскресения, и небеса будут свёрнуты в Его Деснице. Пречист Он и выше того, что они приобщают в сотоварищи!”**

То есть о хадисах и преданиях в смысле этого благородного аята.

Имам Ибн Касир, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Всевышний говорит: многобожники не оценили Аллаха должным образом, когда стали поклоняться помимо Него другим. А Он — Величайший, величественнее которого нет, Всемогущий над всякой вещью, Владыка всякой вещи, и всякая вещь находится под Его владычеством и властью.

Ас-Судди сказал: “Они не возвеличили Его должным возвеличиванием”. Мухаммад ибн Ка’б сказал: “Если бы они оценили Его должным образом, не стали бы считать Его лжецом”.

¹ Аль-Бухари 4811 и Муслим 2786.



Али ибн Аби Тальха передал от Ибн Аббаса: “Это неверующие, которые не уверовали в могущество Аллаха над ними. Кто уверовал, что Аллах властен над всякой вещью, тот оценил Аллаха должным образом, а кто не уверовал в это, тот не оценил Аллаха должным образом”.¹

Пришло множество хадисов, связанных с этим аятом. Путь в отношении их и подобных им по мазхабу предшественников — принимать их такими, какими они пришли, без установления образа и без искажения.

Он упомянул хадис Ибн Мас’уда, как упомянул его составитель, да смилостивится над ним Аллах, в этой главе. Он сказал: Передали его аль-Бухари в своём достоверном сборнике в нескольких местах, Муслим, имам Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи — все из хадиса Сулеймана ибн Михрана, а это аль-А’маш, от Ибрахима, от Убайды, от Ибн Мас’уда подобным образом.

Имам Ахмад сказал: Нам рассказал Му’авия, нам рассказал аль-А’маш, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллаха, который сказал: “Человек из обладателей Писания пришёл к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: ‘О Абу аль-Касим! Дошло ли до тебя, что Аллах несёт творения на одном пальце, небеса на одном пальце, земли на одном пальце, деревья на одном пальце, а прах на одном пальце?’ Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассмеялся так, что показались его коренные зубы, и был ниспослан Всемогущим и Великим Аллахом аят: **‘Они не оценили Аллаха должным образом’**”. Так передали аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи по разным путям от аль-А’маша.²

¹ Ибн Джарир 24/25.

² Ранее упоминался источник.



Имам Ахмад сказал: Нам рассказал аль-Хусайн ибн Хасан аль-Ашкар, нам рассказал Абу Кудайна, от Ата, от Абу ад-Духа, от Ибн Аббаса, который сказал: “Иудей прошёл мимо Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда тот сидел, и сказал: ‘Как ты скажешь, о Абу аль-Касим, в день, когда Аллах поместит небеса на это’ — и указал указательным пальцем — ‘и землю на это, и горы на это, а остальные творения на это?’ Всё это он указывал своим пальцем. Тогда Всемогуший и Великий Аллах ниспослал: **‘Они не оценили Аллаха должным образом’**”. Так передал ат-Тирмизи в “Тафсире” по своей цепи от Абу ад-Духа Муслима ибн Субайха. Он сказал: “Хороший, достоверный, редкий. Мы знаем его только с этой стороны”.¹

Затем аль-Бухари сказал: Нам рассказал Саид ибн Уфайр, нам рассказал аль-Лейс, мне рассказал Абд ар-Рахман ибн Халид ибн Мусафир, от Ибн Шихаба, от Абу Саляммы ибн Абд ар-Рахмана, что Абу Хурайра сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **‘Аллах сожмёт землю и свернёт небеса Своей Десницей, затем скажет: Я — Царь, где же цари земли?’**” Он единолично передал это с этой стороны, а Муслим передал это с другой стороны.

Аль-Бухари сказал в другом месте: Нам рассказал Мукдам ибн Мухаммад, нам рассказал мой дядя аль-Касим ибн Яхья, от Убайдуллаха, от Нафи’а, от Ибн Умара, который сказал: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: **‘Воистину, Аллах сожмёт земли в День воскресения, и небеса будут в Его Деснице, затем Он скажет: Я — Царь’**”. Он также единолично передал это с этой стороны, а Муслим передал это с другой стороны.²

¹ Аль-Муснад 1/251. Аль-Джами 3238.

² 2787.



Имам Ахмад передал это другим путём, более развёрнуто и пространно. Он сказал: Нам рассказал Аффан, нам рассказал Хаммад ибн Саяма, нам сообщил Исхак ибн Абдуллах ибн Аби Тальха, от Убайдуллаха ибн Миксама, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды прочёл этот аят на минбаре: **“Они не оценили Аллаха должным образом, а вся земля будет в Его Горсти в День воскресения, и небеса будут свёрнуты в Его Деснице. Пречист Он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи!”** — и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил так своей рукой, двигая ею, поворачивая её вперёд и назад, прославляя Господа Самим Собой: **“Я — Могуущественный, Я — Превознесённый, Я — Царь, Я — Славный, Я — Щедрый”**. Минбар затрясся под Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так, что мы сказали: “Он упадёт с него”». Конец цитаты.¹

Составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: У Муслима от Ибн Умара в возведённом виде: **“Аллах свернёт небеса в День воскресения, затем возьмёт их Своей правой Рукой, затем скажет: ‘Я — Царь, где же притеснители? Где же превозносящиеся?’ Затем Он свернёт семь земель, затем возьмёт их Своей левой Рукой, затем скажет: ‘Я — Царь, где же притеснители? Где же превозносящиеся?’”**²

Передано от Ибн Аббаса, что он сказал: **“Семь небес и семь земель в горсти Милостивого — лишь как горчичное зерно в руке одного из вас”**.

Ибн Джарир сказал: Мне рассказал Юнус, нам сообщил Ибн Вахб, который сказал: Ибн Зайд сказал: Мне рассказал мой отец,

¹ Ибн Касир в своем тафсире 7/103–105.

² Муслим 2788.



который сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: **“Семь небес по отношению к Курси — лишь как семь дирхемов, брошенных в щит”**.

Он сказал: Абу Зарр сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **‘Курси по отношению к Трону — лишь как железное кольцо, брошенное посреди бескрайней пустыни’**”¹.

От Ибн Мас’уда передаётся, что он сказал: “Между ближайшим небом и тем, что следует за ним, — пятьсот лет, между каждым небом — пятьсот лет, между седьмым небом и Курси — пятьсот лет, между Курси и водой — пятьсот лет, а Трон над водой. И Аллах над Троном, и не скрыто от Него ничто из ваших дел”. Передал Ибн Махди от Хаммада ибн Саямы, от Асима, от Зирра, от Абдуллаха. Подобным образом передал аль-Мас’уди от Асима, от Абу Ваиля, от Абдуллаха².

Так сказал хафиз аз-Захаби и добавил: “У него есть пути передачи”.

От аль-Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изрёк: **“Знаете ли вы, сколько между небом и землёй?”** Мы сказали: “Аллах и Его Посланник знают лучше”. Он сказал:

✦ **“Между ними путь в пятьсот лет, и от каждого неба до неба — путь в пятьсот лет, толщина каждого неба — путь в пятьсот лет, между седьмым небом и Троном — море, между его низом и верхом — как между небом и землёй. И Всевышний Аллах над этим, и не скрыто от Него ничто из деяний сынов Адама”**

Передали Абу Дауд и другие.

¹ Ат-Табари 24/25.

² Ад-Дарими в «ар-Радд аля аль-Джахмия»

Пояснение: Его слова: “У Муслима от Ибн Умара” — хадис. Так в передаче Муслима. Аль-Хумайди сказал: “Она полнее”. Она у Муслима из хадиса Салима от его отца.

Аль-Бухари передал его из хадиса Убайдуллаха, от Нафи’а, от Ибн Умара, который сказал: “Воистину, Аллах сожмёт земли в День воскресения, и небеса будут в Его Деснице”. Муслим передал его из хадиса Убайдуллаха ибн Миксама¹.

Я говорю: эти хадисы и подобные им указывают на величие Аллаха, величие Его могущества и величие Его творений. Он, Пречистый и Всевышний, дал познать Себя Своим рабам через Свои качества и чудеса Своих творений.

Все они дают познание и указывают на Его совершенство, что Он — Единственный Достойный поклонения, не имеющий сотоварища в Своём господстве и божественности. Они указывают на утверждение качеств так, как подобает величию и великолепию Аллаха, — утверждение без уподобления и очищение без отрицания. Это то, на что указывают тексты Писания и Сунны, чего придерживались предшественники общины, её имамы и те, кто последовал за ними в благодеянии, следуя их путём в исламе и вере.

Поразмысли над тем, что содержится в этих достоверных хадисах, — как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвеличивал своего Господа, упоминая качества Его совершенства так, как подобает Его величию и великолепию, и как он подтвердил слова иудеев в том, что они сообщили об Аллахе из качеств, указывающих на Его величие.

¹ 2411.



Поразмысли над тем, что в них содержится утверждение возвышенности Аллаха над Его Троном, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал ни в одном из них: “Их явный смысл не имеется в виду” или “Они указывают на уподобление качеств Аллаха качествам Его творений”. Если бы это было истиной, он донёс бы это до своей общины как доверенное лицо, ибо Аллах довёл для него религию до совершенства и завершил для него милость. Он донёс ясное послание — благословения и мир Аллаха ему, его сподвижникам и тем, кто последовал за ними до Дня воздаяния.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, приняли от своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то, чем он описал своего Господа из качеств Его совершенства и атрибутов Его величия. Они уверовали в него и уверовали в Писание Аллаха и то, что оно содержит из качеств их Господа, Величественного и Высокого, как сказал Всевышний:

■ ***“А твёрдые в знании говорят: ‘Мы уверовали в него — всё от нашего Господа’”¹***

Так же табиины, следовавшие за ними в благодеянии, и те, кто последовал за ними, и имамы из числа мухаддисов и законоведов — все они описывали Аллаха тем, чем Он описал Себя Сам и чем описал Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Они не отвергали ничего из качеств, и никто из них не говорил, что их явный смысл не имеется в виду или что из их утверждения следует уподобление. Напротив, они порицали тех, кто говорил это, самым суровым порицанием и составили в опровержение этих сомнений большие известные труды, имеющиеся в руках приверженцев Сунны и согласия общины.

¹ Аль Имран: 7

Шейх аль-Ислам Ахмад ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: Это — Писание Аллаха от начала до конца, Сунна Его Посланника, слова сподвижников и табибинов, слова всех имамов, полные того, что является прямым текстом или явным смыслом: что Всевышний Аллах над всякой вещью, что Он над Троном, над небесами, утвердившийся на Своем Троне, как, например, Его слова: **“К Нему восходит благое слово, а праведное дело возносит его”** [сура Фатир: 10].

Его слова: **“Вот сказал Аллах: ‘О Иса! Воистину, Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе’”** [сура Али Имран: 55]. Его слова: **“Напротив, Аллах вознёс его к Себе”** [сура ан-Ниса: 158]. Его слова: **“Обладателя ступеней. Восходят к Нему ангелы и Дух”** [сура аль-Ма’аридж: 3–4].

Его слова: **“Он управляет делами от неба до земли, затем они восходят к Нему”** [сура ас-Саджда: 5]. Его слова: **“Они боятся своего Господа, который над ними”** [сура ан-Нахль: 50].

Его слова: **“Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле, затем обратился к небу и устроил его семью небесами”** [сура аль-Бакара: 29].

Его слова: **“Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, затем утвердился на Троне. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звёзды покорны Его велению. Несомненно, Ему принадлежит творение и повеление. Благословен Аллах, Господь миров!”** [сура аль-А’раф: 54].

Его слова: **“Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, затем утвердился на Троне. Он управляет делами. Нет заступника, кроме как**



с Его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь, поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не вразумитесь?” [сура Юнус: 3]. Он упомянул два вида единобожия в этом аяте.

Его слова: **“Аллах — Тот, Кто воздвиг небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, затем утвердился на Троне”** [сура ар-Ра’д: 2].

Его слова: **“Ниспослание от Того, Кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый утвердился на Троне”** [сура Та Ха: 4–5].

Его слова: **“Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой. Достаточно Его как Ведающего о грехах Своих рабов. Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, затем утвердился на Троне. Милостивый — спроси же о Нём сведущего”** [сура аль-Фуркан: 58–59].

Его слова: **“Аллах — Тот, Кто сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, затем утвердился на Троне. Нет у вас помимо Него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не вразумитесь? Он управляет делами от неба до земли, затем они восходят к Нему в день, мера которого — тысяча лет по вашему счислению”** [сура ас-Саджда: 4–5].

Его слова: **“Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, затем утвердился на Троне. Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что восходит на него. Он — с вами, где бы вы ни были. Аллах видит то, что вы совершаете”** [сура аль-Хадид: 4]. Он упомянул всеобщность Своего знания, всеобщность Своего могущества, всеобщность Своего объятия и всеобщность Своего видения.



Его слова: **“Разве вы уверены, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас, и вот она заколеблется? Или вы уверены, что Тот, Кто на небе, не пошлёт на вас ураган с камнями? Вы узнаете, каково Моё предостережение”** [сура аль-Мульк: 16–17].

Его слова: **“Ниспослание от Мудрого, Достохвального”** [сура Фуссият: 42].

Его слова: **“Ниспослание Писания от Аллаха, Могущественного, Мудрого”** [сура аль-Джасийя: 2].

Его слова: **“Фараон сказал: ‘О Хаман! Построй для меня башню, может быть, я достигну путей — путей к небесам, и взойду к богу Мусы. Воистину, я считаю его лжецом’”** [сура Гафир: 36–37]. Конец его слов, да смилостивится над ним Аллах.

Я говорю: Имамы, да смилостивится над ними Всевышний Аллах, упомянули в том, что они составили в опровержение отрицателей качеств из числа джахмитов, му’тазилитов, ашаритов и им подобных, слова сподвижников и табиитов.

Из этого — то, что передал хафиз аз-Захаби в книге “аль-Улув” и другие достоверными цепями от Умм Салямы, жены Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что она сказала о словах Всевышнего: **“Милостивый утвердился на Троне”**: “Истина известно, а образ его непостижим, признание его — вера, а отрицание его — неверие”. Передали Ибн аль-Мунзир, аль-Лаликаи и другие достоверными цепями.

Он сказал: «Достоверно передано от Суфьяна ибн Уяйны, что он сказал: Когда Раби’у ибн Аби Абд ар-Рахмана спросили: “Как истива?” Он ответил: “Истина известно, а образ его



непостижим. От Аллаха — послание, на Посланнике — донесение, а на нас — подтверждение”.

Ибн Вахб сказал: “Мы были у Малика, когда вошёл человек и сказал: ‘О Абу Абдуллах! **“Милостивый утвердился на Троне”** — как Он утвердился?’ Малик потупил взор, и его охватил пот, затем он сказал: **“Милостивый утвердился на Троне”** так, как Он описал Себя. Не говорится “как?”, и “как?” к Нему не применимо. Ты — приверженец нововведения, выведите его”. Передал аль-Байхаки достоверной цепью от Ибн Вахба.

Он передал это также от Яхьи ибн Яхьи, и его текст таков: “Истина — известно, а образ его непостижим разумом, вера в него обязательна, а вопрос о нём — нововведение”.

Аз-Захаби сказал: Посмотри на них, как они утвердили истину для Аллаха, сообщили, что оно известно и не нуждается в толковании его слова, и отвергли от него образ

Аль-Бухари сказал в своём достоверном сборнике: “Муджахид сказал: ‘Истава’ — возвысился над Троном”.

Исхак ибн Рахавайх сказал: “Я слышал от не одного толкователя, как они говорили: **‘Милостивый утвердился на Троне’** — то есть вознёсся”.

Мухаммад ибн Джарир ат-Табари сказал о словах Всевышнего: **“Милостивый утвердился на Троне”** — то есть возвысился и вознёсся.

Свидетельства этому — в словах сподвижников, табиитов и их последователей. Из этого — слова Абдуллаха ибн Раваха, да будет доволен им Аллах:

“Свидетельствую, что обещание Аллаха истинно,



*И что Огонь — обитель неверующих,
И над Троном — Господь миров,
И Трон плавает над водой,
И несут его могучие ангелы,
Ангелы Аллаха отмеченные”.*

Ад-Дарими, аль-Хаким и аль-Байхаки передали достовернейшей цепью до Али ибн аль-Хасана ибн Шакика, который сказал: “Я слышал, как Ибн аль-Мубарак говорил: ‘Мы познаём нашего Господа в том, что Он над Своими семью небесами, утвердился на Троне, отделён от Своего творения. Мы не говорим, как говорили джахмиты’”.

Ад-Дарими сказал: Нам рассказал Хасан ибн ас-Саббах аль-Баззар, нам рассказал Али ибн аль-Хасан ибн Шакик от Ибн аль-Мубарака: Ему сказали: “Как мы познаём нашего Господа?” Он ответил: “В том, что Он над седьмым небом, на Троне, отделён от Своего творения”.

Уже упоминались слова аль-Авзаи: “Мы — когда табиинов было много — говорили: воистину, Всевышний Аллах над Своим Троном, и мы веруем в то, что пришло в Сунне”.

Абу Умар ат-Талманки сказал в книге “аль-Усуль”: “Единогласны мусульмане из числа приверженцев Сунны в том, что Аллах утвердился на Своём Троне Своей Сущностью”.

Он также сказал в этой книге: “Единогласны приверженцы Сунны в том, что Всевышний Аллах утвердился на Своём Троне в действительности, а не иносказательно”. Затем он привёл по своей цепи от Малика его слова: “Аллах на небе, а Его знание — в каждом месте”.



Затем он сказал в этой книге: “Единогласны мусульмане из числа приверженцев Сунны в том, что смысл Его слов: **‘Он с вами, где бы вы ни были’** и подобного этому из Корана — это Его знание, и что Аллах над небесами Своей Сущностью, утвердившийся на Своём Троне так, как пожелал”. Это его слова в его книге.

Этого много в словах сподвижников, табиinov и имамов. Они утверждали то, что Аллах утвердил в Своём Писании и на языке Своего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в действительности, так, как подобает величию и великолепию Аллаха, и отвергали от Него уподобление творениям. Они не уподобляли и не довольствовались тем, что мы упомянули от них в этой главе.

Хафиз аз-Захаби сказал: “Первым, кого слышали отрицающим, что Всевышний Аллах над Троном, был аль-Джа’д ибн Дирхам. Он также отрицал все качества. Его убил Халид ибн Абдуллах аль-Касри, и его история известна”.

Это мнение перенял от него Джахм ибн Сафван, имам джахмитов. Он распространил его и приводил в его пользу сомнения. Это было в конце эпохи табиinov. Имамы того времени отвергли его мнение, такие как аль-Авзаи, Абу Ханифа, Малик, аль-Лейс ибн Са’д, ас-Саври, Хаммад ибн Зайд, Хаммад ибн Саляма, Ибн аль-Мубарак и после них имамы истинного пути.

Аль-Авзаи, имам жителей Шама в начале ста пятидесятого года, при появлении этого мнения — нам сообщил Абд аль-Васи’ аль-Абхари по своей цепи до Абу Бакра аль-Байхаки: нам сообщил Абу Абдуллах аль-Хафиз, мне рассказал Мухаммад ибн Али аль-Джавхари в Багдаде, нам рассказал Ибрахим ибн аль-Хайсам,



нам рассказал Мухаммад ибн Касир аль-Мисиси: “Я слышал, как аль-Авзаи говорил: ‘Мы — когда табиинов было много — говорили: воистину, Аллах над Своим Троном, и мы веруем в то, что пришло в Сунне из Его качеств’”. Передал аль-Байхаки в “ас-Сифат”, и его передатчики — надёжные имамы.

Имам аш-Шафи’и, да смилостивится над ним Аллах, сказал: “У Аллаха есть имена и качества, отвергать которые не дозволяется никому. Кто противоречит им после установления довода против него, становится неверующим. Что же до состояния до установления довода, то он извиняется невежеством.

Эти качества утверждаются, и мы отвергаем от Него уподобление, как Он отверг от Себя Самого, сказав:

■ **‘Нет ничего, подобного Ему’**

[сура аш-Шура: 11]”

Конец цитаты из “Фатх аль-Бари”¹.

Его слова: “От аль-Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба” — составитель привёл это кратко. В “Сунан” Абу Дауда: от аль-Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба передаётся, что он сказал: “Я был на аль-Батхе в группе, среди которых был Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мимо них прошло облако, он посмотрел на него и сказал: **‘Как вы называете это?’** Они ответили: ‘Облако (сахаб)’. Он сказал: ‘И дождевое облако (музн)?’ Они сказали: **‘И дождевое облако’**. Он сказал: ‘И тучи (анан)?’ Они сказали: **‘И тучи’**. Абу Дауд сказал: ‘Я не уверен точно в слове ‘анан’. Он сказал: ‘Знаете ли вы, сколько между небом и землёй?’ Они ответили: ‘Не знаем’. Он сказал: ‘Между ними либо один, либо два, либо семьдесят три года пути. Затем небо над ним так же’ — пока

¹ 13/407.



не перечислил семь небес. ***‘Затем над седьмым — море, между его низом и верхом — как между небом и небом. Затем над ним восемь горных козлов, между их копытами и коленями — как между небом и небом. Затем на их спинах — Трон, между его низом и верхом — как между небом и небом. Затем Аллах, Благословенный и Всевышний, над этим’.***

Передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Ат-Тирмизи сказал: “Хороший, редкий”. Хафиз аз-Захаби сказал: “Передал его Абу Дауд с хорошей цепью”.

Ат-Тирмизи передал подобное этому из хадиса Абу Хурайры, в котором говорится: ***“Между небом и небом — пятьсот лет пути”***. Между ними нет противоречия, ибо определение этого в пятьсот лет — по пути каравана, например, а семьдесят с лишним лет — по пути скорого гонца. Ибо правильно сказать: между нами и Египтом двадцать дней по обычному пути и три дня по пути скорого гонца. Шарик передал часть этого хадиса от Симакa и остановил его». Конец его слов.

Я говорю: в нём — прямое указание на то, что Аллах над Своим Троном, как упоминалось ранее в ясных аятах, достоверных хадисах и в словах предшественников из числа сподвижников, табиinov и их последователей.

У этого хадиса есть подтверждения в двух достоверных сборниках и других источниках, и не принимаются во внимание слова тех, кто ослабил его, из-за множества его подтверждений, которые невозможно отвергнуть или отвратить от их явного смысла.

Этот хадис, как и подобные ему, указывает на величие Аллаха и Его совершенство, на величие Его творений, что Он обладает качествами совершенства, которыми Он описал Себя в Своём



Писании и которыми описал Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

А также на совершенство Его могущества и что Он — Единственный Достойный поклонения, не имеющий сотоварища, помимо всего остального.

У Аллаха просим содействия. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого. Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель.

Да благословит Аллах господина посланников и предводителя богобоязненных, нашего Пророка Мухаммада, его род и всех его сподвижников.

Завершена книга «Фатх аль-Маджид» с помощью Царя Достохвального.





СПРАВОЧНИК

Введение	7
ПРЕДИСЛОВИЕ	13
КНИГА ЕДИНОБОЖИЯ	25
О достоинстве единобожия и о том, какие грехи оно искупает	59
Тот, кто истинно осуществил единобожие, войдёт в Рай без расчёта	101
Страх [впасть в] многобожие	117
Призыв к свидетельству, что «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»	127
Толкование единобожия и свидетельства, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха	149
О том, что является многобожием: ношение колец, нитей и подобных предметов с целью устранения или предотвращения бедствий	171
О том, что пришло относительно заговоров и амулетов	181



О том, кто ищет благословение от дерева, камня и тому подобного	195
О том, что пришло относительно жертвоприношения не для Аллаха	207
Не следует совершать жертвоприношение ради Аллаха в месте, где совершают жертвоприношения не Аллаху.	221
Из многобожия — обеты не ради Аллаха	229
Из многобожия — поиск защиты не у Аллаха.....	237
Из многобожия — обращение за помощью не к Аллаху или взывание к другому.....	243
Слова Аллаха Всевышнего: «Неужели они придают Ему в сотоварищи тех, которые ничего не творят, а сам сотворены? Они не могут помочь ни им, ни самим себе» ..	269
Слова Аллаха Всевышнего: «Когда же страх покинет их сердца, они спросят: «Что сказал ваш Господь?» Они ответят: «Истину. Он — Всевышний, Великий»»	287
Заступничество	299
Слова Аллаха Всевышнего: «Воистину, ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Только Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путём»	311



О том, что причиной неверия сынов Адама и оставления ими своей религии является чрезмерность в отношении праведников.....	319
О суровом предостережении относительно того, кто поклоняется Аллаху у могилы праведного человека, — что же тогда сказать о том, кто поклоняется самому покойному?!.....	335
Об опасности чрезмерного почитания могил праведников, превращающего их в идолов для поклонения наряду с Аллахом	355
О защите Избранником ﷺ границ единобожия и закрытии всех путей, ведущих к многобожию.....	369
О том, что часть этой общины поклоняется идолам	381
О колдовстве	405
Разъяснение некоторых видов колдовства	417
О том, что пришло относительно гадателей и им подобных.....	427
О том, что пришло относительно «нушры».....	439
О том, что пришло относительно дурных примет.....	445
То, что пришло о гадании по звёздам.....	465
То, что пришло о просьбе дождя посредством анва'	473



Слова Всевышнего Аллаха: «Среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных, любя их любовью к Аллаху» 491

Слова Всевышнего Аллаха: «Воистину, это шайтан пугает вас своими приближёнными. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня, если вы верующие» 513

Слова Всевышнего Аллаха: «На Аллаха уповайте, если вы верующие».....527

Слова Всевышнего Аллаха: «Неужели они чувствовали себя в безопасности от замысла Аллаха? Ведь в безопасности от замысла Аллаха не чувствуют себя никто, кроме людей, понёсших убыток» 539

Из веры в Аллаха — терпение перед предопределениями Аллаха.....547

То, что пришло о показухе (рия).....559

Из многобожия — стремление человека своим делом к мирскому 567

Кто повиновался учёным и правителям в запрещении того, что дозволил Аллах, или в дозволении того, что запретил Аллах, тот взял их господами помимо Аллаха 587



Слова Всевышнего Аллаха: «Разве ты не видел тех, которые заявляют, что уверовали в то, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя, но желают обращаться на суд к тагуту»	603
Кто отверг что-либо из Имён и Атрибутов.	623
Слова Всевышнего Аллаха: «Они признают милость Аллаха, но затем отрицают её, и большинство из них — неверующие»	637
Слова Всевышнего Аллаха: «Не приравнивайте к Аллаху равных, в то время как вы знаете»	641
Что пришло о том, кто не удовлетворяется клятвой Аллахом	655
Слова «Как пожелал Аллах и ты пожелал»	659
Кто ругает время, тот оскорбляет Аллаху	665
О именовании себя «Судьёй судей» и подобными именами	671
Почитание Имён Аллаха Всевышнего и изменение имени ради этого	675
Кто насмехается над чем-то, в чём упоминается Аллах, над Кораном, или над Посланником ﷺ	681



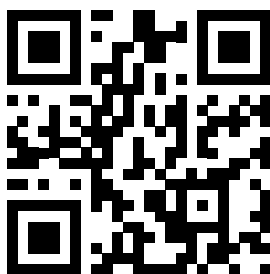
Слова Всевышнего Аллаха: «Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после бедствия, коснувшегося его, он непременно скажет: “Это — моё”»	689
Слова Всевышнего Аллаха: «Когда Он даровал им праведного [ребёнка], они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им. Превыше Аллах того, что Ему придают в сотоварищи».....	697
Слова Всевышнего Аллаха: «У Аллаха — прекраснейшие имена, так взывайте к Нему ими и оставьте тех, кто отклоняется в отношении Его имён»	705
Не говорят: «Мир Аллаху».....	713
О словах: “О Аллах, прости меня, если пожелаешь”	717
О недопустимости слов: “мой раб” и “моя рабыня”.	721
О недопустимости отказа просящему во имя Аллаха	725
О том, что не следует просить ради лика Аллаха ничего, кроме Рая	731
О том, что пришло относительно [выражения] «если бы» ..	735
О запрете ругать ветер	745
О словах Всевышнего Аллаха: “Они думают об Аллахе не то, что следует, думы времён невежества”	747



О том, что пришло относительно отрицающих предопределение.....	761
О том, что пришло относительно изображающих.....	771
О том, что пришло относительно частого принесения клятв	785
О том, что пришло относительно покровительства Аллаха и покровительства Его Посланника	793
О том, что пришло относительно клятвы Аллахом	803
Не испрашивают заступничества Аллахом перед Его творениями.....	807
О том, что пришло относительно защиты Избранным, да благословит его Аллах и приветствует, границ единобожия и преграждения путей многобожия.....	815
О том, что пришло относительно слов Всевышнего Аллаха: “Они не оценили Аллаха должным образом, а вся земля будет в Его Горсти в День воскресения”.....	821







Мы будем вам очень признательны, если вы обнаружили неточности или хотите оставить замечания и свяжитесь с нами по электронной почте:

tullabalharamayn@gmail.com



ОТКРЫТИЕ СЛАВНОГО

В ТОЛКОВАНИИ КНИГИ ЕДИНОБОЖИЯ

Абдур-рахман ибн Хасан ибн Мухаммад
ибн Абдуль-Уаххаб

ФАТХУЛЬ МАДЖИД ЛИ ШАРХИ КИТАБ АТ-ТАУХИД

1193–1285

Дизайн и оформление
Абу Айша

Компьютерная верстка
Умм Мухаммад

