

حَاشِيَةٌ
ثَلَاثَةُ الْأُصُولِ

КОММЕНТАРИИ НА
ТРИ ОСНОВЫ

تَصَنَّفَ
فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ قَاسِمٍ

المترقى سنة (١٣١٢ - ١٣٩٢ هـ) رحمه الله تعالى

АВТОР КОММЕНТАРИЙ
ШЕЙХ АБДУРРАХМАН
ИБН КАСИМ АН-НЕДЖДИЙ

1312 — 1392 г.х. да помилует его Аллах

مَكْتَبَةُ التَّوْحِيدِ
MAKTABATU TAWHEED

@mktawheed

@ maktabatutawheed

Перевел с арабского
Умар Абу ль-Хасан

محفوظ
جميع الحقوق

Первое издание
2023 — 1444.

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

Если у кого-то имеются примечания или указания на ошибки,
то мы будем рады, если вы оповестите нас через нашу почту.

✉ maktabatutawhid7@gmail.com

مكتبة التوحيد

© Издательство maktabatu Tawheed

حَاشِيَةٌ
ثَلَاثَةُ الْأُصُولِ

КОММЕНТАРИИ НА
ТРИ ОСНОВЫ

مُصَنَّفُ
فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ قَاسِمٍ
المتوفى سنة (١٣١٢ - ١٣٩٢ هـ) رحمه الله تعالى

АВТОР КОММЕНТАРИЙ
ШЕЙХ АБДУРРАХМАН
ИБН КАСИМ АН-НЕДЖДИЙ

1312 — 1392 г.х. да помилует его Аллах

مَكْتَبَةُ التَّوْحِيدِ
MAKTABATU TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Биография шейха Абдуррахмана ибн Касима ан-Надждий رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Шейх Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Джибрин, да помилует его Аллах, про шейха Абдуррахмана ибн Касима ан-Надждий, сказал: «Это шейх, имам, ученый и выдающийся знаток, выверенный исследователь, муджтахид и специалист по многим наукам — Абдуррахман ибн Мухаммад ибн Касим аль-Асымий.

Асым — это предок известного племени в Неджде, которая относится к племени Кахтан.

Он, да помилует его Аллах, родился в 1312 году в городке «Аль-Бир», находящейся севернее Эр-Рияда.

С раннего детства он начал заучивать Коран, пока не выучил его превосходным образом. Затем он начал брать начальные азы наук вместе с шейхами в его поселении.

После этого он переместился в Эр-Рияд, которая в те времена была переполнена большими учеными. В Эр-Рияде он продолжил свою учебу и приложил большие усилия к этому.

❖ Самыми известными его шейхами являются:

1. Шейх Абдуллах ибн Абдуллатыф ибн Абдуррахман ибн Хасан.
2. Шейх Ибрахим ибн Абдуллатыф ибн Абдуррахман ибн Хасан.

3. Шейх Хамад ибн Фарис.
4. Шейх Саъд ибн Хамад ибн Атик.
5. Шейх Абдуллах аль-Анкарий.
6. Шейх Мухаммад ибн Ибрахим.
7. Шейх Мухаммад ибн Маниъ.

И многие другие.

Он не переставал учиться и брать знания, проявляя в этом усердие, пока не достиг больших высот в большинстве наук.

Он стал сильным ученым в науке тавхида, в исламском праве (*фикхе*), в хадисе и подобных религиозных науках.

❖ Аллах посредством его знаний дал большую пользу, и он написал много книг в различных науках:

1. «Усулу ль-Ахкам».
2. «Аль-Ахкам шарх усулу ль-ахкам».
3. «Хашия аля китаби «Ар-Равду ль-мурби' шарх зади ль-мустакниъ».
4. «Хашия аля назми ар-рахабия».
5. «Нубзатун муфида фи тахрими хальки ллихья» (*Полезное собрание в запретности брить бороду*).
6. «Вазаифу Рамадан».
7. «Мукаддима фи усули ат-тафсир».
8. «Хашия аля мукаддимати ат-тафсир».
9. «Хашия аля матни ль-аджрумия».

❖ Из них касательно тавхида:

10. «Ас-Сейфу ль-маслуль фи ар-рад аля абиди ррасул».
11. «Хашия саясати ль-усуль».
12. «Хашия китаби ат-тавхид».
13. «Ад-Дурар ас-Сания фи аджвиба ан-надждия». Упорядочение посланий и трактатов ученых Неджда со времен шейха Мухаммада ибн Абду ль-Ваххаба и до времени автора (*самого Абдуррахмана ибн Касима — прим. перерводчика*). Он приложил большие усилия в выявлении и поиске этих посланий в различных странах. Он проявил терпение в трудностях, лишениях и опасностях на пути собрания этих посланий и трактатов. Он приложил большие усилия и преодолевал трудности в поисках, копировании, проверке и исправлении этих посланий. После этого он разделил их по наукам и упорядочил по книгам, разделам и главам, в результате всего этого получилось большое собрание, достигающее 11 томов различных объемов.
14. «Биографии авторов тех посланий, трактатов и ответов», которые упомянуты в конце «Ад-Дурар ас-Сания» в отдельном 12-м томе. Он прекрасным образом похвалил тех шейхов, тем, чем они заслуживали.
15. Собрал и упорядочил «Маджму' ль-фатава» Шейху ль-ислама Ибн Таймии. Он наткнулся на некоторые послания шейху ль-ислама, когда собирал послания ученых Неджда и решил продолжить исследование в этом, проводя поиски его трудов как в близле-

жащих странах, так и в далеких из них. Помогал ему в этом также его сын Мухаммад. Он затратил на это столько сил и энергии, что есть надежда на великое вознаграждение у Аллаха ему за этот труд. Он упорядочил эти послания и фетвы, установил их по разделам и главам и добавил к ним то, что было напечатано ранее. Таким образом все эти послания и фетвы образовали книгу объемом 35 томов, которые включают в себя большой объем знаний. После этого над этой книгой работал его сын Мухаммад, да содействует ему Аллах, и сделал содержание ему, которон получилось объемом в 2 больших тома.

Также автор (*Абдуррахман ибн Касим*), да помилует его Аллах, занимался уточнением большого количества полезных книг, которые были напечатаны после того, как над ними потрудился, исправлением и комментариями, шейх Абдуррахман ибн Касим.

А что касается его административной работы, то он на протяжении более 32-х лет был занят преподаванием в мечетях, руководством по печати книг и занятием руководящих должностей в издательствах. Он проявил в этом большие усилия и явил прекрасные плоды своих усилий, которыми до сих пор пользуются мусульмане.

За восемь лет до своей кончины он попросил освободить его от всех должностей, чтобы он смог сесть дома. После этого он освободился для того, чтобы писать книги и завершить, что он начал ранее. Но его преследовала головная боль, которая явилась последствием автомобильной аварии, в которую он попал. Эта боль преследовала его в течение последних лет его жизни.

Умер он, да помилует его Аллах, восьмого ша'бана 1392 года».

Написал это шейх Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Абдуллах ибн Джибрин, да помилует его Аллах.

Ознакомление и обращение внимания

Автор, да освятит Аллах его душу, сказал: «"Три основы" содержит постановление про тавхид в господстве, тавхид в обожествлении, дружбу и непричастность, которые являются сущностью религии ислам. Однако, обрати внимание на эти выражения и требуй знания, которые содержат в себе эти выражения. Не получится приобрести знания, если ты не рассмотришь каждое наименование из этих выражений».

А тот же, кто от невежества или своего иностранного (не арабского) происхождения, не смог познать это, тому необходимо быть убеждённым в своем сердце и произносить своим языком насколько это в его силах, после того, как ему разъяснят «Ля иляха илля Ллах Мухаммад расулюЛлах» и что то, с чем он (Пророк ﷺ) пришёл — истина, а все религии помимо этой религии — ложные.

Предисловие шейха Абдуррахмана ибн Касима رَحْمَةُ اللَّهِ

Именем Аллаха Милостивого и Милующего.

Хвала Аллаху, о Чьем всевозможном господстве и божественности я свидетельствую. Также я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища — это слово, на котором стоят земля и небеса. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, который был поддержан знамениями и чудесами, да благословит его Аллах и приветствует многими приветствиями, а также его семью и сподвижников.

А после: воистину, люди приложили усилия для заучивания «Три основы» шейху ль-ислама и шейха мусульман, обновителя религии и призыва Мухаммада ибн Абду ль-Ваххаба, да вознаградит его Аллах в полной мере, из-за её великой пользы.

Люди желали разъяснения её значений из-за монументальности её сложения, и я написал на неё комментарии, разъясняя её значения и побуждая (понять её) сохранившего её. Аллах является тем, от кого зависит, принесет ли она пользу, как принесла пользу её основа (то есть «Три основы»), воистину, Он на любую вещь мощен.

Именем Аллаха Милостивого и Милующего.

**Знай же, да помилует тебя Аллах, что на нас лежит
обязанность изучения четырех вопросов;**

❖ **«Именем Аллаха Милостивого и Милующе-
го».** — Автор, да помилует его Аллах, начал свою книгу
с «басмалы», беря примером Великую Книгу и Пророка
ﷺ в его посланиях и письмах, а также согласно хадису:
«**Каждое важное дело**», то есть имеющее важность по
шариату «**которое бы не начиналось с "Именем Аллаха
Милостивого и Милующего"**, то оно не полноценно»,
а в другой версии «**несовершенно**» или ещё в одной вер-
сии: «**усеченным**», но все значения этих версий говорят
о том, что это дело будет с недостатком благословения.

С этого слова начинают для благословения и прося
этим помощи для совершения важного дела.

Автор ограничился «басмалой», потому что это самое
красноречивое восхваление и поминание, а также из-за
наличия хадиса.

❖ **«Знай же»** — глагол повелительного наклонения от слов «знание», а это — решительное суждение сознания, полностью соответствующее действительности. То есть будь готовым и заостри внимание на тех знаниях, что тебе предоставляются.

Это слово используется при упоминании важных вещей, к которым ученик должен прислушаться. И то, что привел здесь автор из основ религии, заслуживает пристального внимания.

❖ **«Да помилует тебя Аллах»** — это мольба за тебя даровать тебе милости, то есть пусть Аллах простит тебе, что предшествовало и дарует сопутствие и сохранность от ошибок в том, что придет в будущем. Если милость сопряжена с прощением, то прощение для того, что предшествовало, а милость — просьба благополучия и сохранности от вреда грехов и их зла в будущем.

Он, да помилует его Аллах, при наставлении требующего знание, утверждением важных основ, часто приводит вместе милость и мольбу за него. Это относится к его благой заботе, наставлению и желанию блага для мусульман.

❖ **«Что на нас лежит обязанность изучения четырех вопросов».** — То есть каждый отдельный половозрелый и умственно полноценный человек (*мукалляф*) будь он женщиной или мужчиной, свободным или рабом, должен изучить четыре вопроса.

Вопрос (*масъала*) от (*суал*), а это — то, для установления чего в знаниях приводят доказательства.

«Обязанность»: никто не оправдывается в его оставлении; в понимании ученых «усуль фикха» обязан-

ность — это то, за что вознаграждается его исполнивший и наказывается его оставивший. На каждом из нас лежит обязанность: знание этих четырех вопросов.

Первый вопрос: знание. А это познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии ислам посредством довода.

❖ **«Первый вопрос: знание».** Это — познание верного руководства посредством довода. Знание, когда говорится безусловно, то подразумевается под этим шариатское знание, познание которого дает понять, что из религии вменено мукалляфу¹ в обязанность.

Шариатское знание делится на две части: обязательное для каждого (*фарду айн*) и обязательное по мере необходимости (*то есть при её исполнении некоторой частью мусульман эта обязанность спадает с других, как совершение групповой молитвы в мечети в мазхабе шафиитов — прим. переводчика*). А то, что упомянул автор, да помилует его Аллах, то это обязательность, возложенная на каждого мужчину и на каждую женщину, на каждого раба и каждого свободного. Никто не оправдывается из-за невежества по отношению к этому знанию.

Пришло в хадисе от Анаса, доволен им Аллах: **«Требование знаний — обязательность»**. Имам Ахмад сказал: «обязательно требовать из знания столько, сколько хватит для исповедания религии. Его спросили: какие вещи, например? Он ответил: в которых для него недопустимо

1. Мукалляф — это совершеннолетний мусульманин / мусульманка, обязанный выполнять предписания шариата (редакция).

быть невежественным, как его молитва, пост и подобные вещи».

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «знай же, да помилует его Аллах, что требование знаний — обязанность и исцеление для сердец, пораженных недугом. Самым же важным обязательством, возложенным на раба Божьего, является познание его религии, познание и исповедание которой служит причиной вхождения в Рай, а невежество по отношению к ней и её потеря служит причиной вхождения в Ад. Да упасет нас Аллах от него (Ада)». *Закончились его слова.*

То, что было обязательным к выполнению для человека, как основы имана, законоположения (*символы*) ислама и то запретное, от чего обязательно следует отстраняться, и в чем имеется нужда из вопросов взаимодействия (*людей меж собой*) и тому подобные вещи, без которых невозможно исполнить возложенную обязанность, то познание этого является обязательным ему. В отличие от того, что свыше этого, в котором может нуждаться конкретно отдельный человек (*как бизнесмен и так далее в познании тонкостей купли-продажи — прим. переводчика*) — это относится к обязательному по мере необходимости (*фуруду ль-кифая*), при исполнении которого необходимым числом мусульман спадает грех с остальных.

К тому же требование знаний, относящихся к обязательному по мере необходимости, лучше, чем ночное стояние, дневной пост и раздача милостыни золотом и серебром.

Имам Ахмад رحمته الله сказал: «получение знаний и обу-

чение им лучше, чем ведение джихада и другие добровольные поступки». Закончились его слова.

Воистину, знание — это фундамент и основа, самое великое поклонение и наиболее важная часть обязательств, спадающих по мере выполнения необходимого. Более того в нем содержится жизнь ислама и мусульман. А что касается добровольных поступков, то это всего лишь вещь, касающаяся его обладателя, и она не переходит на другого. А это (*знание*) — это пророческое наследство и свет сердец, а его обладатели — это сторонники Аллаха и Его партия и те, которые более всех привержены Ему, близки к Нему, боятся Его и обладают самыми высокими степенями перед Ним.

✽ **«А это познание Аллаха».** То есть через те деяния и имена и атрибуты Аллаха, которыми Аллах дал нам познать Себя как в Своем Писании, так и в Сунне Своего посланника. Человек не будет исповедовать сущность своей религии без знания об Аллахе, свят Он и Возвышен.

✽ **«Познание Его пророка».** Пророк ﷺ является посредником между нами и Аллахом в доведении послания Аллаха.

Его познание является обязанностью каждого мукалляфа и одной из важнейших составляющих религии.

Пророк — это мужчина, которому внушен шариат, но не велено доводить его. А если ему велено доводить его, то это уже посланник.

✽ **«И познание религии ислам посредством довода».** То есть познание религии ислам, посредством которой люди поклоняются Аллаху, через доводы Корана и Сунны.

Довод — это то, что доводит до требуемого. И в этом указание на то, что слепое следование (*таклид*) в этом не годится. Напротив, если он встретит Аллаха, то с ним из знания должно быть, то чему он обязан был обучиться. Более того, как человек может совершать что-либо, не зная о ней. Незнание человеком сущности того, что Аллах повелел ему является великим грехом. Совершение дел без знаний — это путь христиан, а знания без совершенства дел — путь иудеев. Аллах повелел нам просить у него в каждом ракаате, чтобы Он вел нас по пути истины. Это путь тех, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, правдивейших, мучеников и праведников. Не тех, на кого Он гневается, и не заблудших.

Во-вторых: совершение дел по нему (знанию).

В-третьих: призыв к нему.

В-четвертых: терпение причинений страданий на этом (пути).

И довод на это слова Всевышнего: ﴿Именем Аллаха Милостивого и Милующего. Клянусь предвечерним временем. Воистину, каждый человек находится в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение.﴾.

❁ **«Во-вторых: совершение дел по нему (знанию)».**

Совершение дел — это плоды знания. Знание нужно не само по себе, а (нужно) для чего-то. Знание для дел, как дерево для плодов. Наряду со знанием религии ислам необходимо ещё и совершение дел в соответствии с ним.

Воистину, кто имеет знание, но не совершает деяний по нему хуже, чем невежда. В хадисе пришло: «**Больше всех подвергнется мучению ученый (знающий), которому Аллах не дал пользы в его знаниях**». И это один из трех людей, о которых сообщил Пророк ﷺ, что они будут первыми кого поволокут в огонь в Судный день.

И уже было сказано:

Ученый, что знаниями своими не совершал деяний

Первое идолопоклонников получит мучительных страданий

❁ **«В-третьих: призыв к нему».** И если у него с помощью Аллаха получились знания о религии ислам и совершение деяний согласно этому, то стало для него обязательным вести призыв к этому, как это делали посланники и их последователи.

Высшая степень знания — призыв к истине и правильному пути наряду с отрицанием ширка и порочности. Не было ни одного пророка, посланного Аллахом, который бы не призывал к подчинению Аллаху, Его единению в поклонении и не запрещал ширк и все пути и средства, ведущие к нему. А после этого они начинали призывать к законоположениям ислама начиная от первостепенных к второстепенным.

❁ **«В-четвертых: терпение причинений страданий на этом (пути)».** Потому что соблюдающий ислам и призывающий людей к нему взвалил на себя великое дело, встал на место посланников в призыве и вознамерился встать между людьми и их страстями, желаниями и ложными убеждениями.

В таком случае они обязательно будут чинить ему страдания. Он же должен проявлять терпение и ожидать своего вознаграждения. Таким образом эти четыре вещи является наиважнейшими из всех обязательств.

❁ **«И довод на это слова Всевышнего: ﴿Именем Аллаха Милостивого и Милующего. Клянусь предвечерним временем﴾»** Всевышний поклялся временем, а это время, в котором происходит прибыль и правед-

ные деяния для верующих. Также это время несчастья для отвернувшихся. Он поклялся им ещё и из-за того, что в этом (*во времени*) имеются поучительные примеры и удивительные вещи для анализирующих.

❁ «**Воистину, каждый человек находится в убытке**»❁. То есть человек как род находится в убытке в его стремлениях, кроме тех, кого исключил Аллах в этой суре, а это тот человек, в котором имеются следующие свойства: вера в Аллаха, праведное деяние в самом себе и веление этого другим и проявление терпения в том, что задевает его.

❁ «**кроме тех, которые уверовали**»❁. Всевышний Аллах сделал исключение тем, кто уверовал. Воистину, они не находятся в убытке. В этих словах содержится то, что обязывает к серьезному приложению усилий в познании имана (*веры*) и того, что из него вытекает. В этом имеется (*побуждение*) к знанию, потому что невозможно совершать деяния без знаний. В этом (*в знаниях*) жизнь человека.

❁ «**совершали праведные деяния**»❁. То есть не находятся в убытке, а напротив, получили прибыль и оказались в выигрыше. Потому что они купили вечную жизнь за уходящую мирскую.

В этих словах содержится побуждение к знанию, воистину, совершающий деяние без знания не получает от своего деяния пользы. Также в этих словах побуждение к деяниям, которые являются плодами знаний.

❁ «**заповедали друг другу истину**»❁. Завещают друг другу верить в Аллаха и соблюдать Его тавхид (*единобожие*).

Также они завещают придерживаться Корана и Сунны и совершения деяний согласно тому, что в них содержится. В этих словах также содержится призыв к этому.

❁ «**и заповедали друг другу терпение**»❁. То есть в выполнении возложенных религиозных обязанностей, в установлении велений Аллаха и Его наказаний.

Также в это входит заповедание исполнять обязательные и желательные требования.

Также в этом содержится проявление терпения при причинении страданий в этом.

Воистину, кто начал призывать к Аллаху, то он обязательно получит страдания соразмерно тому, что он совершает.

Также в этой почтенной суре обращение внимания на то, что род человечества находится в убытке, кроме тех, кого Аллах исключил из этого. А это те, у кого стала полноценной сила знания о вере в Аллаха и сила выполнения деяний в подчинении (Аллаху). Это его полноценность в том, что касается его лично. Затем он дополняет это все у другого заповедуя ему это и веля совершить. Главой всего этого же является терпение. Это является высшей ступенью полноценности и таких смыслов в Коране много.

Ибн аль-Кайим сказал: ведение джихада (*борьбы*) со своей душой делится на четыре степени:

Первая: чтобы ты боролся с ней в получении верного руководства и истинной религии, без которой нет у него счастья ни в этом мире, ни в мире вечно. При потере знания об этой истинной религии он входит в перечень

несчастных как в этом мире, так и в вечном.

Вторая: вести борьбу с ней за совершение деяний после получения знания. А простое знание без деяний, даже если не навредит, но и пользу никакой не принесет.

Третья: вести борьбу с ней из-за ведения призыва к этому и обучения того, кто не знает. А иначе он будет из числа тех, кто скрывал верное руководство и ясные разъяснения, что ниспослал Аллах, и ему не поможет его знание и не спасет от мучений Аллаха.

Четвертая: бороться со своей душой за проявление терпения в трудностях на пути призыва к Аллаху и в тех обидах, что причиняют творения. Переноса это все ради Аллаха. Если все эти четыре степени будут полноценно исполнены, то он войдет в число ученых — светочей уммы (*раббаниюн*). Воистину, саляфы едины в том, что ученый не заслуживает наименования светоча уммы, пока он не узнает истину, не начнет совершать по ней деяния и обучать ей. Поэтому тот, кто познал, выполнял и обучал, того называют великим в царстве небесном.

Аш-Шафи`й, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «если бы даже Аллах не отправил никакого другого довода к своим творениям, кроме этой суры, то и этого было бы достаточно для них».

Аль-Бухарий, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «глава о том, что знания прежде слова и дела».

И довод на это слова Всевышнего: ﴿Знай же, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех﴾. Он начал со знания прежде слова и дела.

❖ **«Аш-Шафи`й».** Это Мухаммад ибн Идрис аль-Кураший. Известный имам, который умер в 204 году, да помилует его Аллах.

❖ **«Аш-Шафи`й, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: "если бы даже Аллах не отправил никакого другого довода к своим творениям, кроме этой суры, то и этого было бы достаточно для них"».** Из-за величия её положения наряду с её краткостью. Если бы люди призадумались над ней, то этого было бы достаточно для них, из-за того, что она вбирает в себя всё благое с корнями.

Воистину, эта сура указывает на знание и деяние, на призыв к истине и проявление терпения на этом пути. Эта сура включает в себя все степени человеческой добродетели. Она заслуживает того, чтобы о ней говорили

то, что сказал этот великий имам.

Шейху ль-ислам сказал: «это так, как он сказал. Воистину, Аллах сообщил, что все люди находятся в убытке, кроме тех, кто был сам по себе праведным верующим, а другим завещал истину и проявление терпения».

❁ **«Аль-Бухарий».** Это — Мухаммад ибн Исмаиль гора памяти, автор книги «Сахих», которая является самой достоверной книгой после Книги Аллаха. Он умер в 256 году, да помилует его Аллах.

❁ **«Аль-Бухарий, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: "глава о том, что знания прежде слова и дела"».** Он, да помилует его Аллах, озаглавил начинанием со знания, потому что обучение знанию — обязанность, предшествующая слову и делу. Потому что слова человека и его деяние не являются действительными, если они не исходили от знания.

Пришло в хадисе: «Деяние того, кто совершил его, не имея на то нашего указания, будет отвергнуто».

И было сказано:

*Каждый, кто без знания действует
деяния его отвергнуты, не принимаются.*

Разве возможно совершать поклонение Аллаху, которое является Его правом перед творениями и для чего эти творения были созданы, кроме как при наличии знания?

❁ **«И довод на это слова Всевышнего: ﴿Знай же, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех﴾».** Автор, да помилует его Аллах, аргументировал этим почтенным аятом на

начинание со знания прежде слов и дел. Так же, как аргументировал им Аль-Бухарий, да помилует его Аллах, на действительность заглавия. И суть в том, что Аллах Всевышний повелел Своему Пророку ﷺ две вещи: сначала знание, а затем деяние.

Тем, с чего начинаются слова Аллаха: **﴿Знай же, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха﴾**, является знание, после чего Аллах привел деяние: **﴿и проси прощения за свой грех﴾**, что говорит о том, что степень знания превышает степень деяния и что знание — условие действительности слова и дела. И слово, и дело не считаются кроме, как со знанием. Знание стоит पहले двух этих вещей, потому что оно (*знание*) делает и намерение, и деяние действительными.

❁ **«Он начал со знания прежде слова и дела».** Так как Он сказал: **﴿Знай же, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха﴾**, а затем сказал: **﴿и проси прощения за свой грех﴾**. И начинают только от первостепенного к второстепенному. Пророк ﷺ сказал: **«Начинайте с того, с чего начал Аллах».**

Знай же, да помилует тебя Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны обучаться трем вопросам и совершать дела по ним.

❁ **«Знай же, да помилует тебя Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка».** Мукалляф из числа мужчин и женщин будь он свободным или рабом обязан личностной обязанностью, за оставление которой человек подвергается наказанию.

❁ **«обязаны обучаться трем вопросам и совершать дела по ним».** То есть должен познать их и иметь убеждение в них наряду с совершением деяний по тому, на что они указывают.

Воистину, деяние — это плод знания.

Первый вопрос: что Аллах создал нас, наделил уделом и не оставил нас предоставленными самим себе. Напротив, он отправил к нам посланника и тот, кто подчинится ему, войдет в Рай, а кто ослушается его, войдет в Ад.

Довода на это слова Всевышнего: ﴿Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон же ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой﴾ [73:15].

❁ «Первый вопрос: что Аллах создал нас, наделил уделом». То есть вывел нас из небытия, в котором мы не были чем-либо, для поклонения Себе.

❁ «и не оставил нас предоставленными самим себе». То есть, чтобы были сами по себе, подобно животным без велений и запретов, обращенных к нам.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?﴾ [75:36].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?﴾ Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него﴾ [23:115].

Также пришло в священном хадисе: «О сын Адама, Я создал тебя ради Себя, и создал каждую вещь ради

тебя, так не играйся же». Не просто так мы созданы, а для поклонения Ему одному, у которого нет сотоварища.

✽ **«Напротив, он отправил к нам посланника».** Это Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.

Аллах отправил его с верным руководством и истинной религией. Это великая основа из основ религии. На нас возложена обязанность его познания и убежденности в этом наряду с совершением деяний в соответствии с его требованиями.

✽ **«и тот, кто подчинится ему, войдет в Рай».** Потому что подчинение ему является подчинением Аллаху: **«Тех, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспевание»** [4:13].

«Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуемся!». Именно они являются преуспевшими» [24:51].

✽ **«а кто ослушается его, войдёт в Ад»** Да упасет нас Аллах от него. **«А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унижительные мучения»** [4:14]. Аллах повелел нам подчиняться Ему и запретил ослушаться его во многих местах в Своего Писания.

✽ **«Довода на это слова Всевышнего: «Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас».** О собрание двух родов (джиннов и людей) согласно вашим деяниям в Судный день. Всевышний сказал: **«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины»**,

справедливой ﴿чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих﴾ [2:143].

✽ **«подобно тому, как отправили посланника к Фараону».** Это Муса, мир ему, с которым говорил Милостивый, как сообщил об этом Аллах во многих местах в Своей Книге.

✽ **«Фараон же ослушался посланника».** То есть Фараон ослушался посланника Аллаха Мусу, мир ему, и взбунтовался в неверии и призыве поклоняться себе (*тугьян*).

✽ **«и Мы схватили его Хваткой суровой».** Мучительной и губящей. Это наказание заключалось в утоплении как его самого, так и его войска в море. Ни один человек из них не спасся. После этого мучения барзаха (*загробного мира*) вплоть до Судного дня. После этого будет мучение Ада.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Огонь, в который их ввергают утром и после полудня﴾ то есть они подвергаются этому в барзахе. Их подвергают мучению в начале дня и в его конце ﴿А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!﴾ [40:46]. Это результат, к которому приходят ослушавшиеся посланников, и воздаяние противоречащим их делу.

То есть вы, умма (*Мухаммада*) остерегайтесь ослушаться вашего Пророка Мухаммада ﷺ, чтобы вас не постигло то же самое наказание и мучение от Аллаха, которое постигло их как в этом мире, так и в мире вечном. Да упасет нас Аллах от этого. В Коране много аятов, разъясняющих

счастье подчинившихся посланникам и несчастье ослушавшихся их.

Второй вопрос: что Аллах не доволен приобщением Ему в сотоварищи в поклонении кого бы то ни было будь он ангелом приближённым или же пророком посланным.

И довод на это слова Всевышнего: ﴿Мечети (места поклонений) принадлежат Аллаху, так не взывайте же наряду с Аллахом ни к кому﴾ [72:18].

❖ «Второй вопрос: что Аллах не доволен приобщением Ему в сотоварищи в поклонении». Он, свят Он, единственный кто заслуживает его. А все, кто помимо Него ничего из этого не заслуживают.

В священном хадисе пришло: «Воистину, Я с джиннами и людьми в великом положении. Я создаю, а они поклоняются кому-либо другому. Я наделяю их уделом, а они благодарят кого-либо помимо Меня. Я приближаюсь к ним посредством благодати, а они гnevят Меня ослушанием».

И потому что ширк самая большая несправедливость. Всевышний сказал: **﴿ибо многобожие является великой несправедливостью﴾** [31:13]. Неправедливость — это установление вещи не на свое место. Аллах назвал мушрика несправедливым, потому что он поставил поклонение не на свое место и посвятил его тому, кто его не заслуживает.

Также Всевышний сообщил, что Он не доволен для Своих рабов неверием, а доволен для них только исламом, как сказано Всевышним: ﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам﴾ [5:3]. Также в хадисе пришло: «Воистину, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы ничего не приобщали Ему в сотоварищи...» и до конца хадиса.

✽ **«кого бы то ни было будь он ангелом приближённым или же пророком посланным».** То есть Аллах — свят Он — не доволен тем, чтобы в поклонении Ему приобщали сотоварища, будь это приближенным ангелом или же посланным пророком. То есть не говоря уже о других творениях. Если Он не доволен поклонением тому, кто близок к Нему, как ангелы или посланный пророк, в то время как они являются лучшими творениями, то поклонением другим (*творениям*) Он будет недоволен тем более. Потому что поклонение годится только одному Аллаху. Точно так же, как Он един в созидании, дарении пропитания и управлении мирами точно также Он один заслуживает и поклонения.

✽ **«И довод на это слова Всевышнего: ﴿Мечети (места поклонений) принадлежат Аллаху, так не вызывайте же наряду с Аллахом ни к кому﴾».** То есть в местах, которые построены для совершения молитвы, поклонения и поминания Аллаха или для совершения земного поклона Аллаху, «**﴿не вызывайте﴾**» — это обобщённый запрет на вызывание к кому-либо наряду с Аллахом для всех творений в этих местах или рядом с этими местами.

«**﴿Ни к кому﴾**» — неопределенное слово в контексте

запрета, и оно охватывает всех тех, к кому взывают помимо Аллаха, будь тот, ко кому взывают помимо Аллаха идолом или приближённым Аллаха, деревом или могилой, джинном или кем-либо ещё. Воистину, взывание к кому-либо помимо Аллаха — это и есть большой ширк и грех, который не прощается без покаяния от него.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает﴾ [4:48].

﴿Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников﴾ [5:72].

Третий вопрос: что тому, кто подчинился Посланнику и уединил Аллаха, не дозволено проявлять дружелюбие к тому, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если он является самым близким родственником.

И довод на это слова Всевышнего: ﴿Ты не обнаружишь чтобы тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, любил тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие﴾ [58:22].

✽ «Третий вопрос: что тому, кто подчинился Посланнику и уединил Аллаха». То есть третий вопрос из трех вопросов, которые мукалляф обязан знать, быть в них убеждён и совершать деяния по тому, к чему они обязывают, что тот, кто подчинился Посланнику в том, что он повелел, отдалился от того, что запретил и стал единить Аллаха в поклонении Ему.

✽ «не дозволено проявлять дружелюбие к тому, кто враждует с Аллахом и Его посланником». Более

того на нем возложена обязанность проявлять суровость к ним и прерывать отношения с ними, и люто враждовать с ними.

Враждующие с Аллахом — это неверные в Аллаха. Аллах категорично запретил каждому мусульманину и мусульманке проявление дружелюбия (*муваля*) к ним.

Дружелюбие (*муваля*) — это любовь и дружба, являющаяся противоположностью враждебности.

А вражда (*мухаддатун*) — это нахождение в стороне, противоречие, взаимная ненависть и вражда.

У вражды (*муадатун*) в понимании ученых есть два значения:

Первое из них — чтобы неверные были в одной стороне, а верующие в другой. Верующие на стороне Аллаха и Его посланника, и это является иманом (*верой*). А мушрики на стороне Иблиса и его войска, а это является неверием.

А второе слово: что нет между неверными и мусульманами ничего, кроме железа, то есть ничего, кроме сражения оружием.

❖ **«даже если он является самым близким родственником».** То есть, даже если враждующий с Аллахом и Его Посланником является твоим сыном или твоим отцом, или твоим братом, или родственником, то поистине, Аллах оборвал связь (*с ними*), взаимное дружелюбие, выкуп друг за друга, наследование и другие законоположения, связи и родственную близость между мусульманами и неверными.

Воистину, близость на самом деле — это близость ре-

лигии, а не родственных уз. Мусульманин, хоть он и из далекой страны, является твоим братом в Аллахе. А неверный, даже если он твой брат по крови, является твоим врагом в религии.

Является запретным мусульманину проявлять дружелюбие к ним. Более того он должен избрать их врагами и объектами ненависти.

❁ **«И довод на это слова Всевышнего: ﴿Ты не обнаружишь чтобы тот, кто верит в Аллаха и в Последний день...﴾».** Это обращение к Пророку ﷺ, что он не найдет людей, которые бы веровали в Аллаха и в Судный день обязательным иманом, и чтобы они дружили, то есть проявляли любовь и покровительство тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. А это неверные. Даже если они близкие родственники (*ты не обнаружишь, чтобы верующие в Аллаха и Судный день дружили с ними*). Не сочетаются вера и любовь к врагам Аллаха. Напротив, ты обнаружишь, что верующие ничего, кроме состояния враждебности к враждующим с Аллахом и Его посланником не имеют.

Нет никакого сомнения, что обязательный иман (*вера*) обязывает к вражде с враждующими с Аллахом и Его Посланником, так же как он (*иман*) обязывает любить любящих Аллаха и Его посланника и проявлять к ним дружелюбие. А тот же, кто проявляет дружелюбие к неверным, тот оставил обязательное из обязательной части имана, чем заслужил снятия с себя имана, как это пришло в текстах (*Корана и Сунны*). А тот же, кто оставил дружелюбие к мусульманам и покровительство им, тот оставил обязательное из обязательств имана, чем заслужил сня-

тия с себя имана. Но из этого не вытекает обязательным образом, чтобы это имя было снято с них полностью.

✽ «**любил тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники**»». То есть они не проявляют дружелюбия к враждующим с Аллахом и Его посланником, даже если они родственники, как и сказал Всевышний: «**Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями**», друзьями и товарищами, **друзьями вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху**» [3:28].

Также Всевышний сказал: «**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи**», и до Его слов: **«милее вам, чем Аллах, Его Посланник**», а потом завершил аят словами: **«Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей**» [9:24]. Аллах назвал их нечестивцами из-за этого.

✽ «**Аллах начертал в их сердцах веру**»». То есть в тех, кто не проявляет дружелюбия к ним (к *муширикам*), Аллах утвердил и укрепил в их сердцах иман. Он предначертал для них счастье и приукрасил в их глазах иман.

✽ «**и укрепил их духом от Него**»». То есть усилил их помощью от Себя и осветил их сердца светом имана, Корана и его доводов. Он назвал Свою помощь им Духом, потому что этим оживилось их дело.

✽ «**Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно**»». Рай — имя для места, в котором собраны многочисленные виды блаженств, высшее из которых лицезрение благого Лица Аллаха.

✿ «**Введет их**», то есть поселит их в райских садах на Его территории блаженств, обещанных для богобоязненных. Оно названо именем «сад», потому что состоит из плодоносных деревьев, протекающих рек и высоких дворцов. Вода в реках протекает под деревьями и местами обитания. Пришло в хадисе: «**Реки Рая не имеют русла**».

✿ «**Вечно**» — всегда. «**Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен**» [18:108].

✿ «**Аллах доволен ими, и они довольны Им**». Это высшая степень блаженства. В этом также имеется любопытное таинство, заключающееся в том, что, когда они вызвали гнев близких и родственников ради Аллаха, Аллах заменил им их довольство Своим довольством и даровал им довольство Собой, одарив их очевидными блаженствами, великим успехом и всеобщим почетом.

✿ «**Они являются партией Аллаха**». Когда Он упомянул эти блаженства, то за ними упомянул то, что обязывает оставить дружелюбие с врагами Аллаха и сказал: «**Они**», то есть проявляющие дружелюбие к приверженцам Аллаха, относящиеся сурово к врагам Аллаха «**являются партией Аллаха**», Его помощниками на земле, приближёнными рабами Аллаха и людьми почета с Его стороны.

✿ «**Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие**». Преуспевшие как в этом мире, так и в мире вечном. Спасшиеся в Судный день.

Пришло в хадисе: «О Аллах, пусть я не буду обязан чем-либо нечестивцу или беззаконнику и пусть не будет у них благой помощи мне, воистину, я обнаружил в том,

что Ты внушил мне: ﴿Ты не обнаружишь чтобы тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, любил тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником﴾». Этим стало очевидно, что каждый мусульманин обязан прервать связи с мушриками и оставить их.

Знай же, да наставит тебя Аллах на подчинение Ему, что единобожие (ханифия) — религия Ибрахима (Авраама) заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, очищая пред Ним религию.

Это велено Аллахом всем людям и для этого Он и создал их, как сказал Всевышний: ﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾ [51:56]. Значение «поклонялись» — единили меня.

❁ «Знай же, да наставит тебя Аллах на подчинение Ему». Да направит тебя Аллах и содействует в том, что приносит тебе пользу как в мире этом, так и в мире вечном. Наставление — постоянное пребывание на пути истины, его антоним — заблуждение.

❁ «что единобожие (ханифия) — религия Ибрахима (Авраама) заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, очищая пред Ним религию». Это значит, что «аль-ханифия» (единобожие) — это путь и шариат Ибрахима любимца Аллаха и всех пророков, мир им.

Это то, что определил автор книги: чтобы ты поклонялся Аллаху, очищая пред Ним религию. Это и есть сущность религии Ибрахима — искреннее поклонение

Аллаху и оставление поклонения кому-либо помимо Него, которая упомянута в словах Всевышнего: **﴿Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), ведь он был ханифом и не имел отношения к многобожникам»﴾** [16:123].

Также: **﴿Воистину, Ибрахим (Авраам) был предводителем, покорным Аллаху и ханифом. Он не имел отношения к многобожникам﴾** [16:120].

Ханифия — это производное от «аль-ханф», что означает склоняющийся. Значит, «аль-ханиф» — это намеренно склоняющийся от ширка к тавхиду. Ханиф — беспрестанно находится на истине, крепко держится за ислам обращается к Аллаху и отворачивается от всего остального.

И это каждый, кто находится на религии Ибрахима, мир ему.

✽ «Это велено Аллахом всем людям и для этого Он и создал их». Чтобы мы поклонялись с искренностью (не совершая ширк) во всем том, чем мы поклоняемся Аллаху, что является религией Ибрахима. Вот эту религию Аллах повелел соблюдать всем людям и для неё создал всех людей и джиннов.

✽ «как сказал Всевышний: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»﴾. Это значит, что Аллах Всевышний явил на свет джиннов и людей только по причине великой мудрости. И эта великая мудрость — это поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища и оставление поклонения всему остальному.

Этот аят дает понять, что творения были созданы не

для напраслины и что они не предоставлены самим себе (не оставлены без велений и запретов).

❁ **«Значение «поклонялись» — единили меня».**

Ибн Аббас сказал: каждое место в Коране, где говорится: поклоняйтесь Аллаху, означает соблюдайте тавхид (единобожие) Аллаха. Также пришло, что поклонение Аллаху — тавхид Аллаха.

Поклонение в лексическом понимании — приниженность и покорность из их слова: протоптанная (муаббад) дорога, то есть втоптанная и растоптанная стопами.

Возложенные на мукалляфов шариатом обязательства называются поклонением, потому что они совершаются ради Аллаха в состоянии приниженности и покорности.

Далее придёт его определение в шариате.

Самой великой вещью, веленной соблюдать, является единобожие (ат-тавхид), а это — единение Аллаха в поклонении.

Самой ужасной вещью, запрещённой Им, является ширк (многобожие), а это — вызывание наряду с Ним к другому.

Довод на это слова Всевышнего: ﴿Поклоняйтесь Аллаху и ничего не приобщайте Ему в сотоварищи﴾ [4:36].

❁ «Самой великой вещью, веленной соблюдать, является единобожие (ат-тавхид)». Это величайшая религиозное обязательство, вмененное Аллахом в обязанность Своим рабам как знанием, так и делом. И из-за него были отправлены посланники и ниспосланы Писания. Посредством него искупаются грехи, заслуживается Рай и спасаются от Ада.

«а это — единение Аллаха в поклонении». В основе — это производное от единил его (*ваххадаху*) — единить (*тавхидан*), то есть избрал единственным, отдельным. Единил, то есть сказал, что он один единственный и сказал: «Ля иляха илля Ллах». Один и единственный: описание имени Творца из-за его особенности касательно единственности.

Частей тавхида три:

1. Тавхид господства (*тавхид ар-рубубия*), а это: знание, что Аллах господь каждой вещи и её творец.
2. Тавхид имен и атрибутов (*тавхид асмаи ва сыфат*), а это — описание Аллаха тем, чем Он описал самого Себя и чем описал Его Посланник Аллаха ﷺ.
3. Тавхид обожествления (*тавхид аль-улюхья*), а это — искреннее (без ширка) поклонение одному Аллаху во всех составляющих поклонения.

❖ **«Самой ужасной вещью, запрещённой Им, является ширк (многобожие)».** Ширк — это доля и имя для приобщившего Аллаху сотоварища, и это самый ужасный грех, которым ослушаются Аллаха. Какой грех может быть ужаснее избрания сотоварища Аллаху в Его божественности или господстве, или именах и атрибутах. Точно так же, как ширк является самым ужасным притеснением и самой несостоятельной вещью, так же он является нарушением господства, принижением божественности и скверным предположением о Господе миров. Это самое мерзкое прегрешение, потому что это приравнивание несовершенного творения с совершенным Творцом со всех сторон.

❖ **«а это — взывание наряду с Ним к другому».** То есть прошение кого-либо помимо Аллаха наряду с Аллахом и просьба наряду с Ним у кого-либо помимо Него, как ангел или пророк, или приближённый, или дерево, или камень, или могила, или джинн. Также это просьба о помощи у кого-либо помимо Него (*из числа перечисленных вещей*), обращение к ним и тому подобные виды поклонения.

❁ «Довод на это слова Всевышнего: ﴿Поклоняйтесь Аллаху и ничего не приобщайте Ему в сотоварищи﴾». Аллах велит Своим рабам поклоняться одному Ему, у которого нет сотоварища, ведь, воистину, это Он творец, дарующий пропитание и благодетель для Своих творений. Только Он достоин того, чтобы они единили Его, не приобщая Ему никакого сотоварища.

«❁никакого❁» — это неопределённая частица в контексте запрета, что говорит о том, что в этот запрет входит весь ширк много его будь или мало. Всевышний связал между велением поклонения, которое Он вменил в обязанность Своим рабам, с запретом ширка, который Он сделал недозволенным. Это в свою очередь указало на то, что отдаление ширка является условием для действительности поклонения.

Этот аят называется аятом десяти заповедей, потому что он включает в себя десять заповедей. Первая из них: веление соблюдать единобожие. Затем в союзе с ним упомянуты девять остальных.

То, что Всевышний начал с веления соблюдать единобожие (*тавхид*) и запрета совершать ширк, является самым сильным доводом на то, что это является самой важной заповедью из всех заповедей. Воистину, Он начинает только от самого важного к менее важному. Это говорит о том, что тавхид (*единобожие*) самая важная обязанность, и что его противоположность, а это — ширк самая ужасная вещь из всего запрещённого.

Если тебе скажут: что за три основы, которые человек обязан знать?

То скажи: познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

✽ **«Если тебе скажут: что за три основы, которые человек обязан знать?».** То есть, если кто-то спросит тебя и скажет тебе: что это за три основы, познание которых и выполнение действий по их требованиям, вменено в обязанность каждому мукалляфу?

✽ **«То скажи: познание рабом своего Господа».** То есть посредством Его тавхида (единобожия) и имен и атрибутов, которыми Он ознакомил его с Собой в Его Писании и на языке Его посланника. Это основа основ. И эту основу мы обязаны знать, чтобы поклоняться Ему на знании и убеждённости.

✽ **«своей религии».** Посредством которой нам велено поклоняться, а это совершение действия, вмененного в обязанность выполнить и оставление того, что вменено нам оставить. Это великая основа, и мы обязаны знать её.

✽ **«и своего пророка Мухаммада, да благословит его**

Аллах и приветствует». Воистину он и есть посредник между нами и Аллахом и нет у нас никакого пути к тому, чем мы будем поклоняться, как посредством того, с чем пришёл он ﷺ. Важность знания о нём, хоть он и является человеком, зиждется на важности познания того, с чем он отправлен.

Автор, да помилует его Аллах, упомянул, три эти основы в обобщённом виде. После этого он упомянул их в более подробном виде основу за основой, чтобы усовершенствовать пользу и побудить к активности чтеца.

Воистину, если он узнает обобщенно и поймет его выражения и как они установлены, то начнет желать познать смыслы этих выражений. Вот они и подразумеваются в этом отрывке и в тех вопросах, что предшествовали, что возможно некоторые его ученики сравнили (*связали*) их с ними.

Первая основа — познание Аллаха عَزَّوَجَلَّ.

Если тебе скажут: кто твой Господь? То ответь: мой Господь — Аллах, который воспитал меня и весь мир посредством благ Своих. Он является моим объектом поклонения, и нет у меня помимо Него никакого иного объекта поклонения.

И довод на это слова Всевышнего: ﴿Вся хвала Аллаху Господу миров﴾. И каждый, кто помимо Аллаха, относится к миру. Я же являюсь одним из представителей этого мира.

❖ «Если тебе скажут: кто твой Господь?». Это начало подробного разъяснения трех основ, которые ранее были представлены в обобщённом виде. Он упомянул их тут подробным образом. Как будто он сказал: первая основа из трех основ религии, которые обязан знать раб Аллаха, если кто-то скажет тебе: кто твой Господь? То есть, кто сотворил тебя, дает пропитание тебе, является твоим объектом поклонения, помимо которого нет никакого объекта поклонения?

❖ «То ответь: мой Господь — Аллах, который воспитал меня». То ты скажи: мой Господь — это Аллах. Он мой

творец, властитель надо мной и мой объект поклонения, который явил меня на свет из небытия и воспитал (*вырастил*), одаряя благами как очевидными, так и скрытыми.

✿ **«и весь мир посредством благ Своих».** Он явил их из небытия и насытил их благами. Благ Аллаха не счесть, как это пришло в словах Всевышнего: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный»** [16:18].

Аллаху принадлежит благодать явления из небытия и насыщения наряду со всеми остальными Его благодатями как как скрытые из них, так и явные. Всевышний сказал: **«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?»** [76:1]. То есть на этом прошло много времени из веков и эпох, в котором он был безвестен, то есть не существовал и более того был ничем. Именно Аллах явил его из небытия, облагодетельствовал Своими милостями, чтобы он поклонялся Ему одному.

✿ **«Он является моим объектом поклонения, и нет у меня помимо Него никакого иного объекта поклонения».** То есть Он единственный является моим объектом обожествления помимо всех остальных. Также Аллах, свят Он — единственный, Кто творит, наделяет уделом и распоряжается во вселенной. Он один является заслуживающим того, чтобы поклонялись Ему. Это и есть значение слова искренности «Ля иляха илля Ллах».

✿ **«И довод на это слова Всевышнего: «Вся хвала Аллаху Господу миров»».** Хвала — это похвала за восхваляемое наряду с любовью к нему, почтением и его возвеличиванием. А почетное имя — имя нарицательное для

нашего Господа, благословенен Он и Возвышен. Никого, кроме Него, этим именем не называют. Господь — владыка и господин. Безусловное использование этих (*двух имен*) не допускается, кроме как по отношению к Всевышнему Аллаху.

Господь — определяемое родительным падежом, а «миров» — определение в родительном падеже. Подразумеваются под этим все творения.

Этот аят — это первый аят в свитке после басмалы (*именем Аллаха Милостивого и Милующего*) и последняя мольба обитателей Рая. В этом аяте Его единение всеми видами творения, их воспитания (*движения во вселенной — прим. переводчика*) и владычества над ними наряду с тем, что Он распоряжается меж ними как пожелает. Он является их объектом поклонения (*божеством*) и нет у них иного объекта поклонения, кроме Него. Воистину, Господь, если упоминается обособленно, то в него заходит и объект поклонения. Он один является Владыкой, распоряжающимся во вселенной и объектом поклонения, помимо всего остального.

✿ **«И каждый, кто помимо Аллаха, относится к миру».** Множественное число миры. Бытие делится на две части: Господин и воспитанники. Господин — это Владыка, свят Он, который обособлен господством и обожествлением. А воспитанник — это каждый, кто помимо Аллаха, из всех творений.

✿ **«Я же являюсь одним из представителей этого мира».** То есть я, о люди, один из представителей тех творений, воспитанных и наученных поклоняться таким

образом, что один Аллах является единственным их объектом поклонения.

Если же тебе скажут: посредством чего ты познал своего Господа? То ответь: посредством Его знамений и творений.

К его знамениям относятся ночь и день, Солнце и Луна.

А к его творениям относятся семь небес и семь земель вместе со всем, что в них и меж ними (*меж землей и небесами*).

✿ **«Если же тебе скажут: посредством чего ты познал своего Господа?»**. То есть, если кто-то скажет тебе: посредством какого довода ты добился знания о своём Господе, объекте поклонения и творце?

✿ **«То ответь: посредством Его знамений и творений»**. То скажи: я познал его посредством Его знамений и творений, которые установлены для указания на Его единобожие и уединение в господстве и божественности.

Знамения — множественное число от знамение. Знамение же — это знак и указание, неопровержимое доказательство и аргумент. А творения — это единственное число от «творение», а это то, что было явлено в бытие из небытия.

Знамения Господа, свят Он, — это Его указания и неопровержимые доказательства, посредством которых Его познают рабы, наряду с познанием Его имен и атрибутов,

тавхида и велений и запретов. Его видимые сотворенные знамения, их анализ и аргументация ими указывают на то, на что указывают Его словесные знамения, которые мы слышим (аяты Корана — прим. переводчика). Посланники сообщают о Нем Его словами, которые Он произнёс, а это Его словесные знамения. Они аргументируют в пользу этого Его действиями, которые свидетельствуют о действительности этого. Это и есть Его очевидные (*видимые глазам*) знамения. Разум же собирает между тем и этим и решительно заявляет о правильности (*действительности*) того, с чем пришли посланники. Этим согласуется свидетельство слуха и зрения, разума и врожденного естества (*фитры*). Каждая вещь из Его творений и знамений, даже если это тонкое творение, указывает на Его единобожие и обособленность в господстве, как сказал поэт:

*Удивительно то, как ослушается божества
или как отрицает отрицающий его
В то время, как в каждом движении у Аллаха
и в каждом замирании свидетельство
И в каждой вещи у Него знамение,
указывающее на то, что Он один.*

Другой поэт¹ сказал:

*Задумайся о растении земли и посмотри
На следы того, что сделано Владыкой
Глаза из серебра глядящие
Зрением подобным слитку золотому
На бруски хризолита, свидетельствуя,*

1. Стих принадлежит Абу Навасу, написанный им во времена джахилии, сам он застал время ислама и принял его — прим. переводчика.

Что нет у Аллаха сотоварища.

Другой поэт сказал:

*Задумайся о порядке существующего, воистину это
От Владыки возвышенного тебе послания
В них исписаны, если задумаешься, их движение
Но нет же, все, что помимо Аллаха ложное.*

Явление всего этого творения из небытия самое ясное доказательство как на существование Творца Всевышнего, так и на Его обособленность господством и божественностью.

Также мы познали нашего Господа Всевышнего по правдивости Посланника ﷺ через методы, указывающие на это. Этих методов много и Коран и Сунна переполнены этим.

❁ **«К его знамениям относятся ночь и день».** То есть к Его наиболее величественным и видимым глазами знамениям относятся ночь и день и то, что ночь приходит за днем и покрывает его так, как будто его и не было. Затем приходит день и устраняет тьму ночи так, как будто её и не было.

Приход этого и уход того таким образом и видение такого положения указывает на единобожие творца сего и на явившего это из небытия.

❁ **«Солнце и Луна».** К величайшим знамениям осязаемых очами относятся Солнце и Луна и то, что они двигаются таким выверенным образом: **«Солнцу не надлежит догонять Луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите»** [36:40], что великим образом

указывает на единобожие (*тавхид*) явившего это Свят Он и Возвышен.

❁ «А к его творениям относятся семь небес и семь земель вместе со всем, что в них и меж ними (*меж землей и небесами*)». К величайшим творениям Аллаха, говорящим о Его тавхиде (единобожии), относятся семь небес с их широтой и возвышенностью с семью землями вместе с их растянутостью и обширностью наряду с небесными светилами и очевидными знамениями и тем, что в семи землях, как горы и моря и другие виды творений из числа животных и растений, и прочих творений. Также к этому относится то, что между небесами и землей из воздуха и облаков и тому подобного. Все это указывает на единобожие Творца, велик Он, и на Его единственность в творении и распоряжении во вселенной.

Доводом этому служат слова Всевышнего: ﴿Среди Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна. Не падайте ниц перед Солнцем и Луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь﴾ [41:37].

Также Его слова: ﴿Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, Луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!﴾ [7:54].

✽ «Доводом этому служат слова Всевышнего: ﴿Среди Его знамений — ночь и день, Солнце и Луна﴾». К доводам тавхида Аллаха Всевышнего и доказательствам Его единственности, которые указывают на то, что сказал автор послания — «тем, чем Он ознакомил нас с Собой» относится то, что мы видим из Его творений. К этим творениям относятся: ночь и день. Приход этого и уход того указывают на Его могущество, мудрость и единобожие. А Солнце и Луна сотворены, подчинены и плывут, указывая на Его единение в творении и управлении. Это и есть сторона аргументации автором трактата этим аятом в данной теме.

✽ «Не падайте ниц перед Солнцем и Луной». По-

тому что падение ниц (*суджуд*) выражает высшую степень возвеличивания, а Солнце и Луна сотворены и управляемы. Их постигает изменение (*нет вечности в них и постоянства атрибутов, присущих им — прим. переводчика*), поэтому они не заслуживают падения ниц перед ними.

❁ «**а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь**»❁. Он повелел Своим рабам, чтобы обособили Его одного поклонением. И так же, как Он обособлен творением ночи и дня, Солнца и Луны и всех остальных творений, точно так же Он является тем, кто заслуживает поклоняться Ему одному, у которого нет сотоварища.

❁ «**Также Его слова: «Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней»**»❁. То есть величайшим доводом и вещью, посредством которой Аллах знакомит с Собой рабов Своих, является сотворение небес и земли без какого-либо первоначального подобия наряду с установлением в них мер пропитания в течение шести дней.

Основы творения — явление вещи из небытия в определенном виде и соразмерно. Также это явление из отсутствия без какой-либо имеющейся предыдущей основы. Всевышний сказал: «**Он — Первосоздатель небес и земли**» [2:117]. Также Аллах сказал: «**Хвала Аллаху, Творцу небес и земли**» [35:1].

❁ «**а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне)**»❁. Утвердился так, как это подобает Его величию. Малик сказал: утверждение (*истива*) является известным, а каким образом не является известным. Верить в это яв-

ляется обязанностью, а вопрос об этом — ересь. Вот так сказали саяфы (*праведные предшественники*). Доводов на Его возвышенность над творениями и вознесения над Его Троном неисчислимое множество, и мусульмане единогласны в этом.

❁ «**Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует**»». То есть приводит ночь и покрывает им день и накрывает его ею, пока не уйдет его свет. Также и день покрывает ночь поспешно — не разделяя между уходом одного и приходом другого каким-либо промежутком наряду с тем, что одно из этих явлений не застает другое.

❁ «**Солнце, Луна и звезды — все они покорны Его воле**»». Покоренные,двигающиеся в своих орбитах по велению Аллаха. Они не опережают и не отстают. И если ты поразмышляешь над этим миром, то обнаружишь его в прекрасной и совершенной упорядоченности и наиболее ярко доказывая существование его Творца, велик Он и возвышен, Его единобожие и могущество наряду с совершенством Его знания и мудрости.

❁ «**Несомненно, Он творит и повелевает**»». Он обособлен творением так же, как Он обособлен велением. Нет у Него сотоварища в творении, подобно тому, как нет у Него сотоварища в велении. Ему принадлежит все творение и все веление. В Его Руках все благо, и Он на всякую вещь мощен: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!».** — как это сбывается» [36:82].

❁ «**Благословен Аллах, Господь миров!**»». То есть достиг в благословение высшей степени, божество тво-

рений и их владыка, и тот, кто доводит до них блага и отворачивает от них неприятности. Также Он един в их явлении из небытия и управлении ими, нет божества достойного поклонения, кроме Него и нет Господа помимо Него.

Господь и есть объект поклонения и довод на это слова Всевышнего: ﴿О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно﴾ [2:21].

Ибн Касир, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: Только Творец этих вещей является заслуживающим поклонения.

❁ «Господь и есть объект поклонения». То есть одним из смыслов слова Господь и именем, которым нарекается объект поклонения. Так же, как Он нарекается Творцом, дающим пропитание, Владыкой, распоряжающимся во вселенной и воспитывающим творения милостями. Если Господь используется в сопряжении с объектом поклонения, то это слово вбирает в себя много значений, а значение объекта поклонения — это объект обожествления, заслуживающий того, чтобы поклонялись ему одному, не поклоняясь кому-либо другому помимо него.

❁ «и довод на это слова Всевышнего: ﴿О люди! Поклоняйтесь вашему Господу﴾». Это обращение ко всем творениям, и это первое веление, которое встречается тебе в благородном свитке так же, как первым действием,

которое встречается тебе, является: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾ [1:5].

Упоминание объекта обращения первое говорит об ограничении, то есть мы никому другому помимо Тебя не поклоняемся. Также первой вещью, к которому призывали посланники начиная с первого и до последнего из них: ﴿Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него﴾ [23:32].

Значением слов посланников: ﴿Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него﴾ и слов: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одному молим о помощи﴾ — это то, что истолковал Ибн Аббас, когда сказал: каждое место в Коране, где приходит: ﴿Поклоняйтесь Аллаху﴾, то значение этого: соблюдайте тавхид Аллаха, а где говорится: поклонение Аллаху, то понимается: тавхид Аллаха, то есть поклоняйтесь Ему одному, не поклоняясь никому другому помимо Него.

Это говорит тебе о величии положения тавхида и что это самая высшая степень обязательства из всех обязательств и самая первая обязанность вмененная мукалляфу как знанием, так и делом. Это также и значение «Ля иляха илля Ллах», которое является высшей степенью обязательства: знание о его значении, совершение деяния в соответствии с его значением, которое состоит: в единении Аллаха в поклонении и отречении от ширка и его приверженцев. А совершение поклонения без соблюдения тавхида не называется поклонением. Также не называется поклонением, если исходит от того, кто в этом деле приобщил Аллаху сотоварища. В таком случае это

дело будет наподобие тела, в котором нет души.

Если человек поклоняется Аллаху в одно время, а в другое время приобщает Ему сотоварища, то он на самом деле не является поклоняющимся Аллаху. Подобно тому, как Аллах назвал мушриков (*совершающих ширк*) мушриками, хотя они поклонялись Аллаху и очищали перед Ним поклонение (*от ширка*) во время бедствий. Они во время морских путешествий при столкновении со штормовыми волнами убегали, страшились и обращались к Нему одному, зная, что те божества на самом деле ничто и что они не помогут им на море. Но несмотря на всё это Аллах назвал их мушриками. Более того Он снял с них имя поклонения полностью во многих местах в Своей Книге. Не приводится касательно поклонения Ему ничего, кроме Его единения во всех видах поклонения.

Тот, кто подчинился Ему во всем том, что велено Ему из этого, тот соблюдает Его тавхид, а если же нет, то не соблюдает. То, что Аллах Всевышний является нашим Господом говорит о том, чтобы мы поклонялись Ему одному и не избирали для Него сотоварища ни в господстве, ни в Его обожествлении и поклонении.

❁ «**Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь**»». То есть тот, Кто явил вас и тех, кто предшествовал вам из небытия, так не избирайте же творение сотоварищем творцу в поклонении Ему. Он, да святится имя Его, не нуждается ни в каких сотоварищах, напротив, Он один, может быть, вы спасетесь от Его наказания и мучительного страдания.

❁ «**Он сделал для вас землю ложем**»». То есть рас-

простертой, а не скомканной (*неровной*), что позволяет вам странствовать по ней, пребывать на её поверхности и пользоваться её благами.

❁ «**а небо — кровлей**»❁. Куполом, установленным над вами и кровлей прочной, украшенной звездами и знаками, по которым вы двигаетесь в тьме суши и моря.

❁ «**низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания**»❁. То есть ниспослал из облаков дождь, ведь всё, что возвышается над тобой называется небом. Он вывел посредством воды все виды плодов в качестве пропитания для вас, которыми вы наслаждаетесь и помогаете себе для осуществления поклонения Ему одному. Каждый атрибут из этих атрибутов дает понять и требует единения Господа миров в поклонении.

❁ «**Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно**»❁. То есть тот, у кого имеется такое описание, то только он один заслуживает поклонения ему. Вы же не избирайте Ему равных и подобных, посвящая им что-либо из видов поклонения, в то время как вы знаете, что они ни с какой стороны не могут быть подобны Ему. Или же: вы знали о Его единственности в явлении творений из небытия, ниспослании дождя и установлении земли ложем, а небес кровлей, и что никто, кроме Него не наделяет вас пропитанием. Всевышний Аллах приводит доводом против них тавхид господства, который они признавали и о котором знали для утверждения тавхида обожествления, который они отрицали и отвергали. Воистину Всевышний множество раз приводит в Своей Книге в качестве довода на тавхид божественности тавхид господства. Воистину, тавхид господства — это ясный

довод и неопровержимое доказательство тавхида обожествления.

❁ «Ибн Касир, да помидует его Всевышний Аллах, сказал: "Только Творец этих вещей является заслуживающим поклонения"». Это значит, что знамения указывают на то, что сотворивший эти вещи и явивший их из небытия без какого-либо изначального подобия, является единственным, кто заслуживает поклонения без какого-либо соучастия в этом или ещё в чем-либо ещё кого-либо помимо Него, даже в малом количестве. Более того все, кто помимо Него, сотворены и подчинены. Из-за этого в этом содержится ясное доказательство на то, что только Он один заслуживает того, чтобы поклонялись Ему, не поклоняясь никому другому помимо Него. Нет иного божества (*объекта поклонения*) помимо Него и нет иного Господа помимо Него.

Виды поклонения, веленные Аллахом выполнить, наподобие: ислама, имана и ихсана, и к этому же относится дуа (мольба), страх, надежда, упование, желание, испуг, смиренность, боязнь, покаяние, просьба о помощи, просьба о защите, просьба о спасении, жертвоприношение, посвящение обета и другие виды поклонения помимо всего этого, которые велены Аллахом к исполнению, — все эти виды поклонения принадлежат Аллаху Всевышнему. Довод на это слова Всевышнего: ﴿Мечети принадлежат Аллаху. Не зывайте же ни к кому наряду с Аллахом﴾ [72:18].

❁ **«Виды поклонения, веленные Аллахом выполнить».** То есть и категорий поклонения, которые узаконены Аллахом для совершения Его рабами, и чтобы поклоняться ими. Вид — это каждая разновидность или категория из каждой вещи. Вид более частное понятие, чем род.

❁ **«наподобие: ислама, имана и ихсана».** Подобие вещи то, что схоже с ним. Эти три вещи высшие степени религии и самые важные виды поклонения. Поэтому автор трактата, да помилует его Аллах, начал с них.

❁ **«и к этому же относится дуа (мольба), страх, надежда, упование, желание, испуг, смиренность, боязнь, покаяние, просьба о помощи, просьба о защите, просьба о спасении, жертвоприношение, посвящение**

обета и другие виды поклонения помимо всего этого». Это значит, что виды поклонения не ограничиваются этими видами, перечисленными автором, да помилует его Аллах. Напротив, видов этих большое множество.

❁ **«которые велены Аллахом к исполнению».** Это указание на некоторые границы поклонения у некоторых ученых, которые сказали, что поклонение — это веленное шариатом без извлечения из адата и требования разума.

У ученых в этом множество определений. Лучшее и объединяющее определение поклонению дал шейху ль-ислам, когда сказал: имя, вбирающее все, что любит Аллах и чем Он доволен из слов и деяний как внешних, так и внутренних и перечислил виды поклонения подобные тем, что привел автор трактата. Это определение самое всеобъемлющее. Каждая составляющая поклонения входит в это выражение. Таким образом в поклонение входит то, что упомянуто автором трактата и то, что вбирает в себя определение. Значит, поклонение вбирает в себя все виды подчинения.

❁ **«— все эти виды поклонения принадлежат Аллаху Всевышнему».** То есть все виды поклонения, которые упомянуты и которые не упомянуты, принадлежат одному Аллаху и не годится, чтобы что-либо из этих видов было посвящено не Аллаху Всевышнему, будь это приближенный ангел или же посланный пророк, не говоря уже о ком-то помимо них. И нет никого более заблудшего и несправедливого, чем тот, кто посвятил что-либо из этого подчиненному творению.

❁ **«Довод на это слова Всевышнего: ﴿Мечети при-**

надлежат Аллаху. Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом». Относительно «**мечети**» имеются два толкования.

Одно из них: что это — места, построенные для поклонения Аллаху. В таком случае значение будет, что эти места построены только для поклонения одному Аллаху, так не поклоняйтесь же в них кому-либо другому.

Другое, что это органы тела, созданные для падения ниц на них перед Ним, а это — лицо, руки, колени и ступни, что значит: не падайте ниц на них перед кем-либо другим помимо Него. Слово «ни к кому» является всеобъемлющим словом, которое стоит в неопределенном положении в контексте запрета.

Таким образом оно включает в себя ангелов, пророков, праведников, приближённых Аллаха и других помимо них. Ни к кому из числа ангелов, пророков и праведников не вызывают наряду с Аллахом. Эти слова включают в себя все творения.

А тот же, кто посвятит что-либо из этого не Аллаху, тот является мушриком и неверным. И довод на это: ﴿У того, кто взывает наряду с Аллахом другому божеству, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют﴾ [23:117].

✽ «А тот же, кто посвятит что-либо из этого не Аллаху, тот является мушриком и неверным». То есть, кто посвятил что-либо из видов поклонения, которые упомянуты автором трактата, да помилует его Аллах Всевышний, как тот, кто воззвал к кому-либо помимо Аллаха из числа мертвых и скрытых или же надеялся на них, или же страшился их, или же попросил у них выполнить нужды, избавить от печали и грусти и так далее, то он является мушриком, совершающим большой ширк, выводящий из религии. Также он является неверным, совершающим большое неверие.

Ширк и неверие применяются иногда в одном значении, что это — неверие в Аллаха и наименование для того, у кого нет имана. Также иногда разделяют между ними и обособляют ширк тем, что это поклонение изваянием и прочим творениям наряду с признанием Аллаха. [Исходя из этого понятия] неверие будет более общим понятием.

✽ «И довод на это: ﴿У того, кто взывает наряду с Аллахом другому божеству, нет в пользу этого никакого

довода». То есть нет у того, кто придал Аллаху сотоварища, никакого довода и доказательства, потому что ни у кого нет какого-либо довода на совершение ширка.

Слова: **«нет в пользу этого никакого довода»** — это другое качество для «божеству», неразлучное с ним. Это выражение пришло для усиления или же это выражение является вводным предложением между условием и ответом на это условие.

«Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют». То есть расчет за это будет у Аллаха, и Он воздаст ему тем, что он заслужил за свой ширк. Затем Он сообщил, что неверные не преуспеют. Он назвал их неверными из-за их обращения с мольбами наряду с Аллахом к кому-либо другому. Мусульманин же не оспаривает неверие того, кто взывает наряду с Аллахом к другому. В этом аяте очевидное доказательство на неверие взывающего наряду с Аллахом к кому-либо другому, будь этот другой ангелом или пророком, или деревом, или могилой, или джинном.

А в хадисе пришло: «Мольба — суть поклонения».

И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными﴾» [40:60].

❁ **«А в хадисе пришло: "Мольба — суть поклонения"».** Тут начинается упоминание доводов на виды поклонения, которые были приведены в обобщенном виде. Что касается ислама, имана и ихсана, то придёт во второй основе подробное разъяснение.

После этих видов поклонения автор начал с мольбы (дуа), потому что это самое важное поклонение. Автор сказал: **«в хадисе»**, то есть от Пророка ﷺ: **«Мольба — суть поклонения»**. В другой версии пришло: **«Мольба (дуа) — это и есть поклонение»**. Сказуемое, находящееся в определенном положении из-за «аль», чтобы указывать на ограничение и что поклонение не является чем-либо иным, кроме мольбы. Или же имеется в виду, что мольба — это и есть само поклонение.

Мольба делится на два вида: мольба прошения, а это — просьба того, что приносит пользу взывающему, привлечением блага или отталкиванием вреда.

Второй вид — мольба поклонения каким бы видом поклонения она ни осуществлялась. А это мольба, в котором

нет ни просьбы, ни обращения с просьбой. Этот хадис пришёл от Пророка ﷺ в сопряжении с аятом.

❁ **«И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам﴾».** Всевышний повелел Своим рабам взывать к Нему и пообещал ответить им, что указывает на то, что взывание является поклонением. Более того это величайшее из поклонений и его основа. Это доказывает то, что Он любит, чтобы Его рабы взывали к Нему и что взывание (*мольба*) является вещью, любимой Аллаху.

Пришло в хадисе: **«Кто не взывает к Аллаху»**, а в другой версии: **«Кто не просит у Аллаха, на того Аллах гневается»**.

❁ **«﴿Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными﴾».** Всевышний назвал взывание поклонением. В Коране во многих местах пришло, что это поклонение и что его посвящение не Аллаху является большим ширком. Всевышний сообщил, что препятствием для их поклонения Аллаху стала гордыня, чем заслужили ужасное воздаяние и вхождения в Ад униженными и подавленными. Это было им наказание за их оставление поклонения Аллаху, которое было вменено им в обязанность.

Доводом на страх являются слова Всевышнего: ﴿Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими﴾ [3:175].

Доводом на надежду являются слова Всевышнего: ﴿Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никого не приобщает в сотоварищи в поклонении своему Господом﴾ [18:110].

А доводом на упование являются слова Всевышнего: ﴿На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими﴾ [5:23]. Также Всевышний сказал: ﴿Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его﴾ [65:3].

❁ «Доводом на страх являются слова Всевышнего:». На то, что это поклонение из поклонений сердца. Более того это столп величайшего поклонения. Ведь искреннее исповедание религии перед Аллахом, которое Аллах велел совершать Своим рабам, не будет правильной без него.

Страх производное от страшится, что значит испугаться и впасть в смятение. Но страх связан с неприятностью, а испуг с тем, что произошло внезапно, а это тревога сердца, связанная с ожиданием скорой неприятности. Опасение от того, кто не враждебен, а страх от того, кто может напасть на тебя.

❁ «﴿Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими﴾». Начало аята: **﴿Это всего лишь**

дьявол пугает (*верующих*) своими приспешниками», представляя их величественными в ваших сердцах и внушая вам, что у них есть сила, но Он запретил вам пугаться его приспешников, которыми он пугает вас.

❁ **«а бойтесь Меня»**, если будете противоречить Моему велению, и уповайте на Меня, воистину, Меня достаточно вам, **«если вы являетесь верующими»**. Он установил это условием действительности имана. Так же, как он при взывании не к Аллаху или при просьбе не у Аллаха расстается с иманом, точно так, же, если он будет испытывать страх перед кем-либо помимо Аллаха — страх тайнства наподобие того, что он сделает что-либо своими тайными способностями, потому что видов страха множество и к ним относится и страх тайнства — и если он будет бояться кого-либо помимо Аллаха в том, на что не способен никто, кроме Аллаха, то он является мушриком и неверным.

❁ **«Доводом на надежду являются слова Всевышнего»**. И на то, что это относится к одному из величайших поклонений сердца. Его посвящение кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

Надежда имеет смысл: ожидания.

❁ **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никого не приобщает в сотоварищи в поклонении своему Господом»**. То есть тот, кто ожидает награды Аллаха, страшится Его наказания и надеется пройти к Нему и встретиться с Ним, и увидеть Его, потому что **«встреча»** толкуется и лицезнением: **«пусть совершает пра-**

ведные деяния»», а это — то, что соответствует шариату Аллаха, желая этим Лица Его.

❁ **«А доводом на упование являются слова Всевышнего:»**. Это правдивое возложение и опирание на Аллаха во всех делах наряду с проявлением покорности перед Ним.

Уповал на него и положился на него: поручил себя ему и стал опираться на него вручив свои дела и положение ему. Это является величайшим поклонением и одним из самых почетных видов поклонения и высших степеней тавхида.

Раб Божий не вручает исход своих дел никому, кроме Аллаха и не опирается ни на кого, кроме Аллаха. Ведь только Он способен на всякую вещь и в Его Руках власть. И если дело обстоит подобным образом, то творение, хоть даже оно и имеет некоторую способность, то все равно на нее нельзя опираться даже в том, в чем Аллах наделил это творение способностью. Наоборот, раб Божий опирается на одного Аллаха. Упование является поклонением сердца, и если он будет опираться на кого-либо помимо Аллаха в том, на что способен только Аллах, то это и есть большой ширк.

Если же он станет опираться на живых присутствующих и на правителей и им подобных в том, чем наделил их Аллах из пропитания, отталкивания вреда и тому подобного, то это вид малого ширка.

Дозволенным же является уполномочивание человека для распоряжения в мирских делах, но нельзя говорить: я уповаю на него, а должен говорить: я уполномочил его.

Он, если его уполномочили, должен уповать в этом на одного Аллаха.

❁ «**На Аллаха упуйте, если вы являетесь верующими**на Аллаха» и оставление подлежащего, а это: «**упуйте**» говорит об ограничении. То есть на Него одного только «**упуйте, если вы являетесь верующими**», не упова на кого-либо другого. Это правило арабского языка.

❁ «**Также Всевышний сказал: Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его**

Смысл аята: кто уповает на Аллаха, то есть опирается на Него в своих делах, то ему Его достаточно. На того, кому достаточно Аллаха, никто не покушается. Всевышний Аллах не упомянул вознаграждения за упование, кроме того, что Он берет на Себя заботу о нем. Он сказал: «**достаточно Его**», такое не пришло при упоминании других видов поклонения, что говорит о великом положении упования и его достоинстве, и что это самый великий вид поклонения, а его посвящение кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

А довод на желание (чаяние), страх (за наказание) и смиренность содержится в словах Всевышнего: ﴿Воистину, они спешили творить добро, звали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами﴾ [21:90].

Доводом на боязнь являются слова Всевышнего: ﴿Не бойтесь же их, а бойтесь Меня﴾ [5:44].

Доводом на покаяние (возвращение к Аллаху) являются слова Всевышнего: ﴿Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему﴾ [39:54].

❁ «А довод на желание (чаяние), страх (за наказание) и смиренность содержится в словах Всевышнего:». Что это поклонения сердца и одни из великих актов поклонения, и что их посвящение кому-либо помимо Аллаха — большой ширк.

Желание — это просьба и требование, приниженность и мольба. Страх — испуг и ужас, а смиренность — униженность и проявление крайней покорности. Его значение близко к покорности с тем лишь отличием, что покорность бывает телесной, а смиренность в сердце, во взгляде и в голосе.

❁ «﴿Воистину, они спешили творить добро﴾». Имеются в виду пророки, которых назвал Аллах в этой суре. Они спешили и соревновались в совершении актов

подчинения и того, что приближает к Аллаху.

❁ «**взывали к Нам с чаянием и страхом**»❁. Желая милости Аллаха и страшась наказания Аллаха.

❁ «**и были смиренны перед Нами**»❁. Покорными и приниженными. И этот аят доказывает то, что три этих вида поклонения относятся к величайшим видам поклонения и, кто посвятит что-либо из этого кому-либо помимо Аллаха, тот является мушриком и неверным.

❁ «**Доводом на боязнь являются слова Всевышнего**»❁. Боязнь — производное от страха и боязни.

Это слово имеет значение страха, но оно более частное значение. Это относится к величайшим актам поклонения и посвящение его кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

❁ «**Не бойтесь же их, а бойтесь Меня**»❁. То есть не бойтесь людей, воистину это — Я ваш покровитель, поэтому бойтесь Меня одного. Воистину, Он Всевышний заслуживает того, чтобы Его боялись, и Всевышний повел бояться Его одного и запретил проявлять страх перед кем-либо другим помимо Него, как это пришло в аяте: «**не страшитесь людей**»❁, то есть не испытывайте страх перед ними, «**а испытывайте страх передо Мной**»❁, то есть бойтесь Меня.

Оба аята и их значения доказывают то, что проявление страха — одно из величайших поклонений и что его посвящение не Аллаху является большим ширком.

❁ «**Доводом на покаяние (возвращение к Аллаху) являются слова Всевышнего**»❁. И на то, что это являет-

ся великим поклонением, а это — покаяние, более того это поклонение выше своим положением, чем просто покаяние.

Потому что покаяние — это отказ от греха и сожаление за то, что совершил наряду с решительным намерением на то, чтобы не совершить его вновь. А возвращение к Аллаху говорит о покаянии, но также сверх этого говорит о возвращении к Аллаху совершением актов поклонений.

Обращение к Аллаху — это возвращение от всего, что не пристало совершать и намерение совершать все, что вызывает Его довольство.

❁ «**Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему**»». То есть обращайтесь к вашему Господу и вернитесь к Нему в подчинении и покоритесь Ему: искренне соблюдайте перед Ним тавхид: «**Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь**» [39:54], то есть спешите с покаянием к праведным деяниям прежде чем вас постигнет воздаяние.

Всевышний обратился к Своим рабам с велением, чтобы они вернулись к Нему, что ясно говорит, что это является поклонением и что Он любит это как в шариате, так и религиозно, и что его посвящение кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

Доводом же на просьбу о помощи (*истиа'на*) являются слова Всевышнего: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾ [1:5]. В хадисе пришло: «Если просишь помощи, то проси у Аллаха».

Доводом же на просьбу о защите (*истиаза*) являются слова Всевышнего: ﴿Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета»﴾ [113:1]. Также: ﴿Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»﴾ [114:1].

Доводом на просьбу о спасении (*истигаса*) являются слова Всевышнего: ﴿Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам﴾ [8:9].

❁ «Доводом же на просьбу о помощи (*истиа'на*) являются слова Всевышнего:». Что это является поклонением и более того, что это является одним из величайших видов поклонения. Это поклонение сочетает в себе две основы — уверенность в Аллахе и опора на Него.

Шейху ль-ислам сказал: я размышлял о самой полезной мольбе и обнаружил, что это просьба у Аллаха помощи для совершения того, что вызывает Его довольство. После этого я увидел в «Фатихе»: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾ [1:5].

❁ «﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾». Вся религия возвращается к этим двум смыслом. Тайна творений, Писаний, законодательств

и наказания и вознаграждения возвращается к двум этим словам. На этих словах зиждется раболепство и тавхид.

Первое слово — это отречение от ширка, а второе — это отречение от силы и могущества (*заявление, что этим обладает только Аллах*). Это значение приходит во многих аятах в Книге Аллаха. Упоминание управляемого слова перед управляемым дает ограничение, то есть мы просим о помощи у Тебя одного и не просим этого ни у кого другого помимо Тебя. Этот вид поклонения является одним из самых почтенных актов поклонения и его посвящение кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

Также и Его слово: ﴿Тебе одному мы поклоняемся﴾, то есть не поклоняемся никому другому помимо Тебя. Поклонение принадлежит одному Аллаху, также и просьба о помощи принадлежит Ему одному.

✿ **«В хадисе пришло: "Если просишь помощи, то проси у Аллаха"».** Это отрывок из великого хадиса, который передал Ат-Тирмизий и посчитал достоверным.

Этот хадис передается со слов Ибн Аббаса, и он начинается: **«Храни верность Аллаху, и Он сохранит тебя. Храни верность Аллаху, и ты обнаружишь Его с собой»**, то есть не переступай Его границ и не ослушайся Его велений, и Он будет оберегать тебя куда бы ты ни направился. **«Если просишь, то проси у Аллаха, и если просишь о помощи, то проси у Аллаха».**

Эти слова как будто вытащены из слов: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾, также Всевышний сказал: ﴿Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи﴾ [4:32]. Не

получится у раба Божьего то, что он просит, если только он не просил у Аллаха, прося помощи у Него одного, опираясь на Него во всех своих делах.

Также в хадисе пришло ограничение просьбы о помощи у одного Аллаха, не прося ни у кого, кроме Него.

Также в хадисе пришло указание на то, что это одно из величайших актов поклонения и что вокруг него движется религия. И если кто-либо попросит помощи не у Аллаха, то он будет мушриком, совершающим большой ширк.

❖ **«Доводом же на просьбу о защите (истиаза) являются слова Всевышнего:»** Что это одно из величайших актов поклонения.

Истиаза — это прибегание за защитой, укрытием и поиск убежища. Сущность её — убегание от того, перед чем он испытывает страх, к тому, кто защитит его от этого.

Ияз (прибегание за защитой) — для отталкивания неприятного. Аль-Лияз — просьба того, что любимо.

Поэт сказал:

*О тот, Кого я желаю в том, на что надеюсь
и у Кого прошу убежища, от чего опасюсь
Не склеют люди кость, что Ты сломал
и не разрушат кость, что Ты поддерживаешь.*

❖ **«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета»**
Также: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»
». Он адресовал Своему Пророку ﷺ веление просить защиты от наущений шайтана у Него. Когда поминают Аллаха, он отступает, а когда перестают поминать начинает бросать в сердце сомнения.

Всевышний упомянул три качества из качеств господства, владения и божественности и повелел ищущему защиту просить защиты посредством этих качеств от зла дьявола, что приставлен к человеку.

Установлено от него ﷺ, что дьявол двигается по телу человека вместе с кровью, и он сообщил, что просящий защиты должен просить защиты посредством двух этих сур. Велений от Аллаха просить защиты у Него в Коране и Сунне много.

К этим велениям относится: ﴿Я назвала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее и потомство ее от дьявола изгнанного, побиваемого﴾ [3:36].

Также Всевышний сказал: ﴿Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд﴾ [2:67]. ﴿Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола изгнанного, побиваемого﴾ [16:98].

А из Сунны: «Я прибегаю к защите посредством совершенных слов Аллаха от зла того, что Он сотворил». Это указывает на то, что истиаза (*просьба о защите*) у Аллаха великое поклонение и что посвящение его кому-либо помимо Аллаха большой ширк.

❁ **«Доводом на просьбу о спасении (истигаса) являются слова Всевышнего:»**. Доводом на то, что это одно из величайших поклонений и почитаемых его видов. Это более частный вид мольбы, ведь на мольбу бедствующего говорят истигаса (*просьба о спасении*).

Истигаса — это просьба о спасении, а это спасение от трудности и бедствия. Часто говорят: о спасающий просящих спасение, то есть выручающий Своих рабов

в бедствиях, когда они взывают к Нему. Также Он тот, Кто отвечает им и спасает их. И если кто-то посвятит эту просьбу о спасении не Аллаху, **обратившись с просьбой о спасении к идолу или мертвым, или скрытым и тому подобному, то станет мушриком и неверным.**

❁ «Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам»❁. Когда обратились за защитой к вашему Господу и попросили у Него спасения, Он ответил вам.

Это история, когда было сражение при Бадре и Посланник Аллаха ﷺ посмотрев на многочисленность мушриков, начал громко взывать к своему Господу и усиленно просить у Него, и Аллах укрепил его помощью против его врагов. После этого они (*мушрики*) были убиты и пленены, а ислам стал превалировать. Тот день был наречен днем различения.

Этот аят является доводом на то, что истигаса (*просьба о спасении*) является поклонением и что посвящение этой просьбы кому-либо помимо Аллаха — ширк.

Доводом на жертвоприношение являются слова Всевышнего: ﴿Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман»﴾ [6:162].

В Сунне пришло: «Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху».

Доводом на посвящение обета являются слова Всевышнего: ﴿Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается﴾ [76:7].

❁ «Доводом на жертвоприношение являются слова Всевышнего:». То есть принесение в жертву Аллаху Всевышнему будь это закланием или подарком и тому подобным и что это является одним из лучших актов поклонения и приближения к Аллаху Всевышнему.

Заклание (*забх*): применяется к корове или овцам, а что касается верблюда, то к нему применяют (*нахр*) заклание основания шеи. Можно и в обратном смысле тоже применить, но автор применил заклание (*забх*), потому что оно встречается чаще всего.

❁ «﴿Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него

сотоварищей. Это мне велено, и я — первый из мусульман»». То есть скажи о Мухаммаде, этим мушрикам, поклоняющимся не Аллаху и закалывающим кому-либо помимо Аллаха: **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение)»**, то есть мое заклание, а приносящий в жертву очищающий религию перед Аллахом.

✽ **«МОЯ ЖИЗНЬ»**, то есть то, на чем я живу из праведных деяний **«и моя смерть»**, то есть то, на чем я умру.

✽ **«посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей»** в чем-либо из этого или в чем-либо из других видов поклонения.

✽ **«Это мне велено, и я — первый из мусульман»** мне велено идти по этому пути и говорить это.

Всевышний собрал два этих акта поклонения, которые являются одними из лучших актов поклонения и приближения к Всевышнему Аллаху, в этом аяте, как он собрал между ними во втором аяте.

А это слова: **«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву»** [108:2], то есть искренне выстаивай молитву для своего Господа и закалывай жертвенное животное и тому подобное с Его только именем.

Молитва — это лучшее телесное поклонение, а заклание — это лучшее имущественное поклонение.

Заклание является лучшим имущественным поклонением, потому что в нем сочетаются два положения.

Первое: что это подчинение Аллаху.

Второе: что в этом содержится трата имущества, до-

вольствуясь этим.

В трате участвуют все виды имущества, но закляние имеет отличительную черту, которая не имеется в других видах траты имущества, а это то, что животные любимы своим хозяевам, и что в заклянии этих животных имеется душевная боль из-за сильной любви к ним. И если он пожертвовал этим животным Аллаху, а его душа позволила вкусить этому животному смерти, то стало это поклонение лучшим имущественным поклонением. Также и то, что сочетается в нем при заклянии, когда в нем сочетаются иман и искренность от силы убеждённости и хорошие мысли об Аллахе — это удивительное дело, а его посвящение кому-либо помимо Аллаха является большим ширком.

❖ **«В Сунне пришло:».** То есть доводом из Сунны Посланника Аллаха ﷺ, за которым нам велено следовать, и который сказал: **«Я оставил среди вас то, ухватившись за что, вы никогда не впадете в заблуждение, — это Книга Аллаха и моя Сунна», «На вас лежит обязанность следовать моей Сунне», «Я оставляю вас на ясном пути, ночь и день на этом пути одинаковы. После меня никто, кроме пропащего, не отклонится с этого пути».**

❖ **«Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху».**

Проклятие — это изгнание и отдаление.

Проклятый — это тот, кто заслужил проклятья или же на кого наслали проклятье.

Проклятье от творений — это ругань.

Шейху ль-ислам сказал: «Воистину, Аллах проклинает заслуживающего проклятья, словом, подобно тому, как благословляет того из Своих рабов, кто заслуживает благословения. А то, что принесено в жертву не Аллаху подобно высказыванию: это жертвоприношение для такого-то. Запрет этого жертвоприношения более очевидно, чем запрет того, что заклано для употребления в пищу, но именем Иисуса или тому подобного. И если это является запретным, то запретность того, что принесено в жертву ради Иисуса или же стремясь к Нему, более очевидно». *Закончились слова шейху ль-ислама.*

Хадис говорит о том, что заклание является поклонением, потому что Аллах проклял того, кто посвятил его кому-либо помимо Аллаха, принося жертву для идолов или мертвых, которым поклоняются помимо Аллаха, прося у них заступничества, или Венере, или из-за прибытия правителя и тому подобного, является мушриком и неверным.

❁ **«Доводом на посвящение обета являются слова Всевышнего:».** На то, что это является поклонением и что обязательно искренне посвящать его Всевышнему Аллаху.

Обет в лексическом понимании — это обязательство. Из этого говорится: сделал кровь такого-то обязательной.

В шариатском значении: вменение мукалляфом самому себе в обязательство то, что не является обязательным со стороны шариата, в качестве возвеличивания того, кому посвящен обет.

❁ **«Они исполняют обеты».** То есть поклоняются Аллаху тем, что вменили в обязанность сами себе по-

средством принесения обета. И Аллах похвалил их за исполнение обета, а Он, свято имя Его, хвалит только совершающего поклонение.

Всевышний сказал: ﴿**Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом**﴾ [2:270]. То есть Он воздаст Вам за это. Это говорит о том, что принесение обета является поклонением, а его посвящение кому-либо помимо Аллаха большим ширком.

Также в хадисе пришло: «Кто принес обет подчиниться Аллаху, пусть подчинится».

❁ «**и боятся дня, зло которого разлетается**»❁. Сильно распространится, охватывая людей, кроме тех, над кем смилостивится Аллах.

Вторая основа — познание религии Ислам.

Познание религии ислам посредством доводов, а это — покорность Аллаху посредством тавхида (единобожия), подчинение Ему послушанием и отречение от ширка и его приверженцев.

❖ **«Познание религии ислам посредством доводов».** Когда автор трактата, да освятит Аллах его душу, завершил писать первую основу и его разъяснение, он приступил к упоминанию второй основы из основ религии, на которых только она (религия) строится, а это — познание религии ислам посредством доводов из Корана и Сунны.

Религия — это подчинение.

А тавхид — это все, чем поклоняются Ему.

Его слова: **«посредством довода»**, — это обращение внимания на то, что слепое следование (*таклид*) в этом не допускается. Ведь человек становится из-за этого ведомым на поводке прислужником. Напротив, он должен иметь при себе доводы из Книги Аллаха и Сунны Его посланника ﷺ на то, для чего он создан, чтобы он был на свете, доказательстве и знании о своей религии. Воистину, кто

не находится в понимании сути своей религии, то есть боязнь за него, когда он жив и после смерти, когда его будут спрашивать два ангела в могиле, что у него будет сомнение, и он ответит на их вопрос скверным ответом: ах, ах, я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то и тоже сказал. В отличие от того, кто знает доводы своей религии из Корана и Сунны и пребывал на твердом слове в этом мире. Воистину, такой человек заслужил того, чтобы при вопросе ангелов ответил: Аллах мой Господь, моя религия — ислам и мой пророк — Мухаммад ﷺ. К причинам стойкости при этом допросе относится познание религии посредством доказательств из Корана и Сунны наряду с их практикой.

✿ **«а это — покорность Аллаху посредством тавхида (единобожия)».** То есть приниженность и покорность Аллаху посредством Его единения в господстве, творении и управлении и во всех видах поклонения.

Это производное от покорился смерти. Говорят: такой-то покорился казни, то есть сдал (*вручил себя*) себя и подчинился, принизился и покорился. Или же это производное от согласия, а это — оставление препирательства.

✿ **«подчинение Ему послушанием».** То есть совершением веленных актов подчинения и благих деяний наряду с оставлением запретного и порицаемого в качестве акта подчинения Аллаху Всевышнему и желания Лица Его и того, что есть у Него, и страшась наказания Его. Совершение веленного и оставление запрещённого, желая этим Лица, веящего и запрещающего — это и есть то, с чем пришли все посланники.

 «и отречение от ширка и его приверженцев».

И необходимо отречься от ширка и приверженцев ширка как в убеждении, так и в деянии и месте жительства.

И более того даже от каждого их свойства необходимо отречься и любого отношения к ним, выражая сильную враждебность к ним, не уподобляясь им ни в слове, ни в деле.

И он имеет три степени: ислам, иман и ихсан.

У каждой степени имеются свои столпы.

❁ **«И он имеет три степени:».** Степень — это положение и высокий уровень, степенно установить вещи — упорядочить и привязать одно к другому.

❁ **«ислам, иман и ихсан».** То есть ислам — это степень, иман — это степень и ихсан — это степень. Это и есть степени религии, с которыми был послан Пророк ﷺ.

Автор трактата, да помилует его Аллах, упомянул эти степени в общем виде, а затем упомянул подробным образом и разъяснил доводы на них.

❁ **«У каждой степени имеются свои столпы».** У каждого из этих трех степеней имеются свои столпы, без которых они не существуют.

Столпы вещи — это его части для существования, без наличия которых она не осуществляется, и которая входит в сущность самой этой вещи. Так именуется из-за сходства этого со столпами дома, который не может стоять без них.

В терминологии — это обозначение части сущности.

У ислама пять столпов: свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, пост в месяц рамадан и хадж (паломничество) к Заповедному Дому Аллаха.

❁ **«У ислама пять столпов».** Ислам не бывает правильным и не существует без них. При потере столпа из этих столпов теряется и ислам.

❁ **«свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, пост в месяц рамадан и хадж (паломничество) к Заповедному Дому Аллаха».** Автор, да помилует его Аллах, упомянул их так, как они пришли в достоверном хадисе: **«Ислам построен на пяти вещах»**, то есть на столпах и опорах.

В другой версии: **«На пяти»**, то есть на пяти столпах. Ислам уподоблен построению на пяти опорах, без которых он не будет правильным, и первыми упомянуты те, что важнее. Он начал с самого важного — свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, затем удвоил свидетельство тем, что Мухаммад Посланник Аллаха.

Затем он сказал: **«совершение молитвы, выплата закята, пост в месяц рамадан и хадж (паломниче-**

ство) к Заповедному Дому Аллаха». Это и есть устои ислама, на которых он стоит и из которых состоит. Придут доводы на это далее.

Каждое свойство из свойств ислама входит в иман.

Что относится к деяниям сердца, то описание их иманом превалирует над описанием ислама ими.

А что касается внешних религиозных предписаний, как молитва и другие виды поклонения, которые видны людям, то описание их исламом превалирует над описанием их иманом.

Круг ислама шире, чем круг имана, так же как круг имана шире, чем круг ихсана.

Доводом на свидетельство являются слова Всевышнего: ﴿Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого﴾ [3:18].

❁ «Доводом на свидетельство являются слова Всевышнего:». Это начало от автора в разъяснении доводов на пять столпов ислама.

Свидетельство — это категоричное сообщение. Выражение свидетельство применяется к свидетельству, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, потому что это величайшее свидетельство в бытие на самое великое, что может быть. Таким образом безусловное свидетельство может быть применено только к этому свидетельству.

❁ «﴿Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него﴾». То есть нет объекта поклонения по праву в бытие, кроме Него одного, и Он и есть истинное божество. А тот, в ком помимо Него заявлено наличие божественности, то это самая большая ложь, что может быть и самое большое заблуждение из всех возможных.

Аллах — это истинное божество, заслуживающее поклонения, помимо всего остального. Выражения саяффов касательно свидетельства двигаются вокруг суждения, решения, оповещения, разъяснения и сообщения.

Ибн аль-Кайим и другие упомянули, что нет противоречия между ними и что свидетельство вбирает в себя речь свидетельствующего, его сообщение и слово. Также оно вбирает в себя его оповещение и сообщение, и провозглашение (*разъяснение*).

Первая степень свидетельства: знание и познание наряду с действительностью того, о чем свидетельствуется и произнесением этого. Также в этом и оповещение им другого о том, о чем он свидетельствует и приверженность тому, что оно в себе содержит.

А Его свидетельство, свят Он, за Себя единобожием и справедливостью включает в себя эти четыре степени: Его знание об этом, произношение этого, сообщение об этом и ознакомление с этим Его творений наряду с велением им этого и приверженности ему.

Что же касается знания, то свидетельство включает в себя его крайней необходимостью. Кто произнес его, тот засвидетельствовал о нём. В словосочетании свидетельства используется сообщение о чем-либо, и оно указывает на положение вещей. А Его свидетельство — это величайшее свидетельство в бытие, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, единственного обладателя божественности. Это свидетельство от самого великого свидетеля, которым является Аллах Всевышний. Нет ничего более прочного и великого, чем свидетельство с Его стороны за Себя божественностью. Свидетельство Господа миров не может быть дискредитирована ничем категорически. Аль-Кальбий сказал, что два монаха и числа монахов Шама прибыли к Пророку ﷺ и сказали: расскажи нам о самом великом свидетельстве в Писании Аллаха? Тогда Аллах

ниспослал этот аят, и они оба приняли ислам.

❁ **«а также ангелы и обладающие знанием».**

То есть и ангелы засвидетельствовали за Аллаха, что нет божества достойного поклонения, кроме Него, как засвидетельствовал об этом Аллах за Себя.

Также и обладатели знания засвидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Него. Это свидетельство истолковано подтверждением, разъяснением и выявлением. В приведении их свидетельства имеется справедливость и восхваление обладателей знания, поскольку они дошли до такого положения, в котором Аллах Всевышний привел их свидетельство за Себя касательно единобожия. Так пусть же исчезнет отрицание отрицающих и отговорки вводящих в заблуждение.

В этом содержится самое большое побуждение для тебя к требованию знания. Воистину, Аллах засвидетельствовал и привел свидетельства ангелов и обладателей знания, и в этом заключается свидетельство высокого положения обладателей знания, поскольку они были привлечены засвидетельствовать то, о чем засвидетельствовал Господь миров. Какая же похвала может быть почетнее этой похвалы за них и свидетельства Аллаха за них, что они обладатели знания наряду с избранием их доводом против тех, кто отверг это свидетельство. Это все указывает на их достоинство и почет.

В хадисе пришло: **«Это знание несут в каждой умме самые справедливые».** Это самое великое побуждение к знаниям, хоть и проявляет большинство (людей) аскетизм в этом.

Под знаниями здесь подразумеваются шариатские знания, которые являются светом сердец и их жизнью. А остальное знание считается знанием относительно. Это знание мирских каких-то положений или вычислений, инженерии и тому подобного. Его приверженцы не считаются обладателями знания, которых Аллах приводил свидетелями, поэтому «знание» используется в безусловном обозначении только относительно религиозного знания.

❁ «**Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могуущественного, Мудрого**»❁. То есть свидетельствуя справедливо. Свят Он засвидетельствовал, что Он справедливо засвидетельствовал о Своем тавхиде (*единобожии*), единственности в справедливости.

Тавхид и справедливость — это квинтэссенция качеств совершенства.

Порядок аята: Аллах справедливо засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Него. Затем Он восхвалил Себя и сообщил, что Он Могуущественный, обладатель величия и гордыни. Мудрый в Своих словах, действиях, законодательстве и предопределении (*достойнстве*). Этот почетный аят содержит в себе самое великое, правдивое и справедливое свидетельство от самого великого свидетельствующего за самое великое, за что можно свидетельствовать. Это свидетельство содержит в себе тавхид Всевышнего, Его справедливость, Величие и Мудрость.

Его значение: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха.

Нет божества достойного поклонения (*Ля иляха*) — отрицая все то, чему поклоняются помимо Аллаха.

Кроме Аллаха (*илля Ллах*) — утверждая поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища в поклонении Ему, так же как нет у Него сотоварища в Его владении.

И толкованием, разъясняющим его, являются слова Аллаха: ﴿Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха), словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь﴾ [43:26–28].

Также Его слова: ﴿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»﴾ [3:64].

❁ **«Его значение: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха».** То есть значение этого великого слова — свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что нет объекта поклонения, то есть истинного объекта обожествления, кроме одного Аллаха. Более того божественность каждого объекта обожествления, кроме Аллаха, является ложной и самым большим заблуждением. В свидетельстве содержится отрицание божественности у всего, что помимо Аллаха и утверждение этой божественности одному Аллаху. Это свидетельство говорит о тавхиде божественности полным условным соответствием (*мутабака*), а не как говорят некоторые джахили (*невежды*), что его значение — не творит и не наделяет пропитанием никто, кроме Аллаха и что никто не управляет вселенной, кроме Аллаха.

Воистину, хоть это свидетельство и указывает на эти смыслы путем частично условного соответствия (*тадам-мун*), на самом деле оно установлено для обозначения тавхида в обожествлении, который является единением Аллаха всеми видами поклонения. Это и есть тот тавхид, с разъяснением и утверждением которого были отправлены посланники и ниспосланы Писания.

А что касается тавхида господства, то мушрики, как Абу Джахль и ему подобные, признавали его, как сказал Всевышний: ﴿Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?»». Они скажут: «Аллах»﴾ [10:31]. То есть, что это Он тот, кто делает все это. Они не оспаривали это и не противились признать

это. Напротив, Всевышний привел доводом против них их же признание тавхида господства, чтобы доказать им тавхид божественности и сказал: ﴿**Скажи: «Неужели вы не уstraшитесь?»**﴾, то есть не уstraшитесь совершать ширк в поклонении Ему.

Воистину, они знали смысл этого слова и что оно указывает на единение Аллаха в поклонении. Поэтому и отвергли то, чтобы один Аллах был объектом поклонения и сказали: он поносит наши божества и сказали: ﴿**Неужели он обратил божества в Единственное божество? Воистину, это — нечто удивительное!**﴾ [38:5].

Напротив, они хотят избрать между ними и Аллахом посредников и сотоварищей в поклонении. Воистину, их души и чувства смешались с ширком и выросли на нем, и привыкли к нему, из-за чего они стали как больной, у которого испортился вкус еды и каждый раз, когда ему приносят сладкую пищу, он говорит: это горькая пища, хотя она не является горькой. Но его проблема в его испорченном вкусе относительно их мозгов пришедших в непригодность. Точно также дело обстоит с очевидным светом и ясной истиной, с которой пришёл Пророк ﷺ, ведь она у них и им подобных является горькой. Суть здесь в том, что они познали значение этого слова, чтобы один Аллах был объектом поклонения. Этим ты познаешь, что смысл «Ля иляха илля Ллах» — это единение Аллаха в поклонении.

✽ **«Нет божества достойного поклонения (Ля иляха), отрицая все то, чему поклоняются помимо Аллаха».** Божество (илях) производное от «алиха» — «я'лаху» — «иляхатан», обожествлял, обожест-

вляет, обожествлением, то есть поклонялся, поклоняется, поклонением как выражением, так и смыслом.

Божество — это объект поклонения и подчинения. А отрицание в выражении «Ля иляха» (*Нет божества достойного поклонения*), то есть нет объекта обожествления, заслуживающего поклоняться, кроме Аллаха. И если ты говоришь: «Ля иляха», то этим ты отрицаешь все то, чему поклоняются помимо Аллаха. То есть божеств помимо Аллаха много, и они заполонили всю землю, но они ложные и поклоняются им ложно, а истинным божеством, заслуживающим поклонения, является один Аллах.

Божества мушриков, которым они поклоняются помимо Аллаха, — это всего лишь их предположения и следование за своими страстями, как сказал Всевышний: ﴿Разве не видели вы аль-Лята и аль-Уззу﴾ и до слов: ﴿Они всего лишь имена, которыми вы и ваши отцы называли их. Аллах не ниспосылал на это никакого довода. Они всего лишь следуют за предположениями и тому, что желают их души, но ведь к ним уже явилось верное руководство от их Господа﴾.

❖ **«Кроме Аллаха (илля Ллах), утверждая поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища в поклонении Ему».** То есть утверждение в выражении искренности, а это твое слово: «илля Ллах» (*кроме Аллаха*) — это исключение в этом великом слове и указание на утверждение божественности одному Аллаху, и это указание величественнее, чем указание нашего слова: Аллах божество. «Ля» (*нет*) — это отрицание рода, а его сказуемое скрыто и подразумевает: истинного. «кроме Аллаха» — это исключение из этого сказуемого, а Аллах

же истина и поклонение Ему одному является истиной. А поклонение кому-либо помимо Него отвергается частицей «Ля» (*нет*) в этом слове.

Всевышний сказал: ﴿Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь﴾ [22:62]. Весь Коран целиком указывает на утверждение поклонения одному Аллаху, поэтому «Ля иляха илля Ллах» вбирает в себя две вещи, которые являются его двумя столпами, а это — отрицание и утверждение.

«Ля иляха» говорится, отрицая существование объекта поклонения, которому по истине поклоняются, кроме Аллаха.

«илля Ллах» говорится, утверждая поклонение одному Аллаху и никому другому помимо Него.

Одно лишь отрицание не является тавхидом, точно так же одно лишь утверждение не является тавхидом. Необходимо собирать между отрицанием и утверждением.

Условий у этого слова восемь:

Первое из них: знание, несовместимое с невежеством.

Второе: глубокая убеждённость, несовместимая с сомнением.

Третье: принятие, несовместимое с отвержением.

Четвертое: послушание, несовместимое с оставлением.

Пятое: искренность, несовместимая с ширком.

Шестое: правдивость, несовместимая с ложью.

Седьмое: любовь, несовместимая с её противоположностью.

Восьмое: проявление неверия во все то, чему поклоняются помимо Всевышнего Аллаха.

❁ **«так же как нет у Него сотоварища в Его владении».** То есть так же, как Он един в Его владении, также это говорит о том, что Он един в поклонении. Воистину, самая большая несправедливость — избрание творения, которое не является сотоварищем Аллаху во владении, сотоварищем Аллаху в поклонении. Возвышен Аллах и свят.

Поэтому Всевышний приводит доказательством против тех, кто отверг Его божественность, то господство Его, которое они признали. Воистину, тавхид господства является доказательством тавхида божественности. Поэтому он сказал: **«так же как нет у Него сотоварища в Его владении».**

❁ **«И толкованием, разъясняющим его, являются слова Аллаха:».** То есть толкование свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, которое разъяснено совершенным разъяснением из Корана.

Воистину, Он разъяснил его в Своей Книге во многих местах и не возложил его объяснение для Своих рабов на кого-либо другого помимо Себя.

❁ **«(Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: "Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь")».** Всевышний сообщил о Своем рабе, посланнике и любимце, вожде единобожников и отце всех пророков после него, что он сказал своему отцу Азару,

народу Вавилона и их правителю Нимруд, которые поклонялись идолам: «**воистину, я непричастен**», то есть отрекаюсь **«к тому, чему вы поклоняетесь»** из числа изваяний. В этих словах содержится смысл «Ля иляха» (*нет божества достойного поклонения*).

❖ **«кроме Того, Кто сотворил меня»**. То есть явил меня и сотворил. В этом содержится смысл «илля Ллах» (*кроме Аллаха*). Таким образом аят указывает на то же самое, на что указывает «Ля иляха илля Ллах» (*нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха*).

Поэтому ученые арабской грамматики говорят на частицу отрицания рода — «Ля» (*нет*), что это частица отречения. А любимец Аллаха (*Авраам*), мир ему, отрекся от их божеств, помимо Аллаха, но не отрекся от Аллаха, а напротив, сделал своего Господа исключением из ряда объектов поклонения.

❖ **«Воистину, Он поведет меня прямым путем»**. То есть Он направит меня на истинную религию и путь истины. Всевышний Аллах повелел нам брать с него пример, как это сказано в словах Всевышнего: **«Был для вас прекрасный пример в Ибрахиме»**.

❖ **«Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха), словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»**. То есть установил слово тавхида, а это — «Ля иляха илля Ллах» пребывающим словом в его потомстве, чтобы мог следовать за ним в этом слове тот из его потомков, кого наставил Аллах.

❖ **«чтобы они могли вернуться»**, то есть чтобы жи-

тели Мекки и не только **﴿могли вернуться﴾** к религии Ибрахима-любимца.

А **«﴿слово﴾»** — это **Ля иляха илля Ллах** у всех толкователей Корана. Он выразил значение «Ля иляха» через его слова: **﴿Воистину я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь﴾**. А значение слов «илля Ллах» Он выразил через: **﴿кроме того, Кто сотворил меня﴾**. Из этого прояснилось, что значение слов «Ля иляха илля Ллах» — это отречение от поклонения всему, что помимо Аллаха и проявление искренности (*отсутствие ширка*) в поклонении во все видах поклонения Аллаху, как это предшествовало.

Всевышний разъяснил значение слова «Ля иляха илля Ллах» во многих аятах в Своей Книге. Как его слова: **﴿Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него﴾** [17:23]. В словах: «не поклоняться» значение «Ля иляха», а в словах: «кроме Него» имеется утверждение, имеющееся в «Ля иляха илля Ллах». Этим познается, что значение «Ля иляха илля Ллах» отрицание и утверждение, дружба и непричастность, очищение и единение. Все эти толкования возвращаются к одному значению, а это — очищение всех, кто помимо Аллаха, от обожествления, единение обожествлением одного Аллаха и непричастность к обожествлению не Аллаха абсолютно.

❁ А тот же, кто убежден, что он из-за одного лишь произнесения свидетельства войдет в Рай и не войдет в Ад, то он заблудший, противоречащий Корану и Сунне и единогласию уммы.

❁ **«Также Его слова: ﴿Скажи: "О люди Писания!**

Давайте придем к единому слову для нас и для вас"». То есть еще одним доводом на свидетельство являются слова Всевышнего: **«Скажи: о люди Писания»**, Аллах повелел Своему Пророку Мухаммаду ﷺ сказать людям Писания — иудеям и христианам: **«Давайте придём»**, то есть идёмте: **«придем к единому слову»** ни к какому другому.

Слово — это то, что применяют на полезное предложение, как пришло здесь: **«для нас и для вас»**, то есть справедливому, в котором ни Посланник, ни Писание не будут противоречить и по отношению, к которому мы и вы будем в одинаковой обязанности.

Известно, что слово (*Ля иляха илля Ллах*) — это и есть то, к чему призывают всех людей. Воистину, при рассмотрении и изучении нет в бытие ничего, кроме слова тавхида. Воистину, Пророк ﷺ сказал курейшитами: **«Скажите: «Ля иляха илля Ллах», преуспеете»**. Это то слово, к которому посланники призывали всех людей. Всевышний сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»»** [21:25]. Этим подтвердилось, что здесь имеется в виду то же самое слово и Всевышний истолковал его этим.

❖ **«о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха»**. То есть мы никого, кроме Аллаха не будем единить в поклонении. Этим он прояснил значение данного слова. Воистину, в его слове: **«что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха»** содержится значение «Ля иляха илля Ллах». Этим становится ясно, что нет объекта поклонения по истине, кроме

одного Аллаха.

❁ «**«не будем приобщать к Нему никаких со-товарищей»**». Ни крест, ни идола, ни тагута, ни огонь, ничего абсолютно. Напротив, будем единить одного Все-вышнего в поклонении, у которого нет сотоварища. Это и есть призыв всех посланников.

❁ «**«и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом»**». Не подчиняются одни из нас другим из нас в послушании Аллаха, как делают иудеи и христиане.

❁ «**«Если же они отвернутся, то скажите: «Сви-детельствуйте, что мы — мусульмане»**». Если же они откажутся и отвернутся, и не ответят на призыв единить Аллаха в поклонении, то вы — о умма Мухаммада — ска-жите им: свидетельствуйте, что мы мусульмане, искренне соблюдающие тавхид Аллаха, то есть провозгласите им устами, что вы мусульмане, а они неверные, и что вы не-причастны к ним, а они непричастны к вам.

Это указывает на то, что неверным необходимо разъяс-нить, чтобы они поняли и усвоили, что они не находятся на религии (истины — прим. переводчика) и что твоя рели-гия противоречит их религии, на которой они находятся, и что их религия противоречит твоей религии.

Доводом же на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, являются слова Всевышнего: ﴿К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим﴾ [9:128].

Значением слов «Мухаммад посланник Аллаха» является: подчинение в том, что он повелел, признание его правдивым в том, что он сообщил, отстранение от того, что он запретил и от чего предостерег, и чтобы поклонялся Аллаху только через то, что он узаконил.

﴿Доводом же на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, являются слова Всевышнего:﴾. То есть довод из текста, а что касается довода разума, то Коран обратил на это внимание, как упомянул автор трактата и другие помимо него. И к этому же относятся слова Всевышнего: ﴿Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: «Аллах ничего не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей), и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Скажи: «Аллах». Затем оставь их забавляться собственным празднеством﴾ [6:91].

Если мужчина говорит, что он воистину: я посланник Аллаха, то либо он будет лучшим из людей и самым правдивым из них. Либо же самым скверным и лживым из них. Различение между этим познается многими вещами.

Обратил на это внимание Всевышний в Своих словах: **﴿Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и грешника﴾** [26:221–222]. К этим же положениям относится и свидетельство Аллаха за него Своими словами: **﴿Неверующие говорят: «Ты – не посланник». Скажи: «Достаточно того, что Свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании﴾** [13:43]. К мудрости Аллаха относится то, что Он не отправлял пророка без знамения, указывающего на его правдивость в том, что он сообщает, чтобы утвердить этим доказательство. Поэтому Аллах сообщает, что отправлял их с доказательствами.

Самым же сильным рациональным аргументом является этот великий Коран, которым Аллах бросил вызов, чтобы они привели хотя бы десять сур или даже одну суру подобной той, что в нем имеется. И это вместе с враждой обитателей земли к нему, будь это ученые или ораторы (*знатоки красноречия*), и их неспособностью сделать нечто подобное. Они не попытались сделать этого, несмотря на свое сильное желание обвинить его во лжи.

К этим же положениям относится и то, что слабые и немощные из числа его последователей одерживают победу, а его враги оказываются в позоре и получают наказание еще в этом мире, даже если их большинство людей и они самые сильные из них.

К этим же положениям относится и то, что он ﷺ не читал и не мог перенять это из других Писаний и что он не брал это у ученых.

К этим же положениям относится и то, что он ﷺ сообщал о вещах скрытых, с которыми его ознакомил Аллах. Воистину, что было скрыто от нас или происходило до нас, не познается, кроме как посредством его сообщений.

К этому же относится и раскол Луны, стоны пня, истечение воды из его пальцев, кормление сотен людей из одного кубка объемом в один сах (*помещается примерно 3 кг пшеницы — прим. переводчика*) и другие знамения, связанные со способностью, действием и воздействием.

И таких моментов не счесть. К этому же можно добавить: смиренность королей Бахрейна, Йемена и других стран перед его велениями, из-за тех знамений, что были достоверны для них от него, и то, что они добровольно отреклись от своих корон. Также и каждый, кто последовал за ним, сделал это из-за тех его неопровержимых знамений.

❁ «**К вам явился Посланник из вашей среды**»❁. Аллах благодетельствовал верующих отправлением к ним Мухаммада ﷺ в качестве посланника из их среды, о котором они знали и родословную его и правдивость. Он не был ангелом, которому они не в состоянии были бы задать вопрос, а напротив, был человеком, которого они могли спрашивать, о чем хотели из вопросов касающихся своей религии и мирских вопросов.

Согласно же второму чтению значение будет, лучшего из вас родословной и самого почетного из вас. Также

и то, что его родословная известна, откуда он, и что он правдивый и заслуживающий доверия. Вплоть до того, что до внушения посланнической миссии его нарекали «аль-амин», заслуживающий доверия. А кто имел такое положение, то благо через него для рабов Аллаха будет больше и величественнее.

❁ «**Тяжко для него то, что вы страдаете**». Ему очень тяжело из-за того, что община не принимает призыв и какое бремя и какие оковы на ней. Он, мир ему, сказал: «**Я был послан с легким единобожием**». Также он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «**Воистину, эта религия — облегчение**». Его шариата, да благословит Аллах его и приветствует, легкий и необременяющий. Но вместе с этим он полноценный.

❁ «**Он старается для вас**». То есть старается привести вас на путь истины и спасти вас от огня Ада.

❁ «**Он сострадателен и милосерден к верующим**». Его милосердие и мягкость касаются только верующих, так же как его суровость и строгость касается неверующих.

❁ «**Значением слов «Мухаммад посланник Аллаха» является подчинение в том, что он повелел**». Предшествовало утверждение об обязательности подчинения ему согласно Корану и Сунне. Всевышний связал подчинение Себе с подчинением ему во многих местах Своей Книги. А кто ослушается его, тот ослушается Аллаха, а кто ослушается Аллаха, тому адский огонь.

❁ «**признание его правдивым в том, что он сообщил**». Он является правдивым, и он признан прав-

дивым, да благословит его Аллах и приветствует. Также он доверенный Аллаха в Его откровении. Каждая вещь, о которой он сообщил, то это является истиной и правдивой. Нет ни в чем из этого лжи и нет в этом никакого противоречия.

❁ **«отстранение от того, что он запретил и от чего предостерег».** Всевышний Аллах сказал: ﴿Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании﴾ [59:7]. Он же, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«То, что я повелел вам выполнить, исполните из этого, что можете, а что я запретил вам, то отстранитесь от этого».**

❁ **«и чтобы поклонялся Аллаху только через то, что он узаконил».** Не по страстям и нововведениям.

Воистину, основа в поклонении — это законность (со стороны шариата). А каждое новшество (бидъа) — это заблуждение. Это и есть значение свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха со стороны того, что вытекает (лузум).

Нет сомнения, что это требует имана в него наряду с признанием как его самого (пророком), так и того, что он сообщил. Также это требует подчинения ему в том, что он велит и отстранения от того, от чего он предостерег и что запретил и возвеличивания его веления и запрет и не предпочитать его словам чье-либо слово.

Необходимо наряду с произнесением этого свидетельства действовать в соответствии с его значением. Из-за произнесения его языком без деяний в соответствии

с его значением человек не становится приверженцем свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха. Так же, как и произнесение «Ля иляха илля Ллах» без деяний в соответствии с его значением не делает на самом деле человека приверженцем свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха.

Первой вещью, которая вменена человеку в обязанность, является знание (*смысла свидетельства*) своим сердцем глубоким убеждением, произнести своим языком два свидетельства и совершать деяния в соответствии со значением свидетельства.

Довод на молитву, закят и тафсир тавхида — это слова Всевышнего: ﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера﴾ [98:5].

Довод на пост — это слова Всевышнего: ﴿О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устраситесь﴾ [2:183].

Доводом на хадж являются слова Всевышнего: ﴿Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах﴾ [3:97].

❁ «Довод на молитву, закят и тафсир тавхида — это слова Всевышнего:». Молитва и закят — это два столпа из пяти столпов религии, без которых ислам не будет правильным.

Также в аяте содержится токование тавхида, а это — основа, без которой ислам не является действительным.

❁ «﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы﴾». То есть тем, которые совершили неверие, всего лишь было велено соблюдать тавхид Аллаха и единить Его в поклонении,

отклоняясь от всех иных религий к исламу.

Ибн Аббас сказал: и в Торе, и в Евангелии им было велено одно лишь проявление искренности в поклонении Аллаху будучи муваххидами. Всевышний сказал: ﴿Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»﴾ [21:25] — это толкование тавхида (*единобожия*).

❁ «**совершать намаз и выплачивать закят**»». Совершать предписанную молитву со всеми её столпами и обязанностями в положенное время и выплачивайте закят в своем месте.

Это и есть довод на молитву и закят и на то, что это два столпа из столпов ислама, без которых ислам не будет правильным. Всевышний Аллах в Своей Великой Книге часто связывает между собой два этих (*поклонения*).

❁ «**Это — правая вера**»». То есть придерживаться которой велено в этом почтенном аяте. Это и есть правая религия и действительный шариат.

❁ «**Довод на пост — это слова Всевышнего:**». И на то, что это один из пяти столпов ислама, без которых ислам не будет правильным.

Пост в лексическом значении — воздержанность, а в шариатском значении — воздержание определенным человеком от пищи, питья и совокупления наряду с намерением и в определенный промежуток времени.

❁ «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим**

предшественникам, — быть может, вы устрашитесь». Всевышний Аллах повелел Своим верующим рабам из этой уммы соблюдать пост из-за наличия в нем очищения для души и избавления от скверных помесей и непристойностей поведения.

Пост был вменен в обязанность во втором году переселения (*хиджры*). Всевышний упомянул, что Он вменил его в обязанность и сделал религиозной обязанностью для них, так же как Он вменил его в обязанность тем, кто был до них и для них в этом есть пример.

❁ **«Доводом на хадж являются слова Всевышнего:»** И что он один из столпов ислама.

Хадж (*паломничество*) в лексическом значении — это стремление к какой-либо вещи и приход к нему.

В шариатском понимании — это стремление к Мекке для определенных действий в определенное время.

❁ **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе)».** То есть людям от Аллаха вменено обязательство и предписание **«совершить хадж к Дому (Каабе)»**, к нему идут для выполнения поклонения и это один из столпов ислама, как это известно из Корана и Сунны, и единогласия уммы.

❁ **«если они способны проделать этот путь».** То есть тому, кто способен совершить хадж к Дому.

Способность — это его возможность к путешествию и наличие провианта и вьючного животного после выполнения (*остальных*) обязательств, как это описано в книгах толкования Корана и исламского права.

❁ «❁Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах❁». То есть, кто нашел то, чем он может совершить паломничество (*хадж*), но не совершит его и умрет так, то это неверие в Него.

Всевышний назвал оставившего хадж неверным. Это указывает на его неверие, и если это указывает на его неверие, то также говорит и о том, что это столп из столпов ислама.

Пришло в предании: «Кто умер, не совершив хадж, то нет разницы умрет он иудеем или христианином».

Вторая степень: иман (вера), а это семьдесят с лишним ответвлений. Высшее из них слово «Ля иляха илля Ллах», а самое малое — устранение препятствия с пути. Также и стеснение — ветвь из ветвей имана.

❁ **«Вторая степень: иман (вера)».** Автор первой упомянул степень ислама, а второй степень имана, а она со своей стороны более общая, чем сторона ислама, а со стороны ее обладателей она более частная, чем ислам. Также и его обладатели являются особыми среди приверженцев ислама. Приверженцев ислама больше, чем приверженцев имана, как сказал Всевышний: ﴿Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы покорились»﴾ [49:14].

Воистину, тот, о ком тексты (Корана и Сунны) посадили, что он верующий, то он в любом случае является мусульманином. Воистину, иман более высокое описание, чем ислам, потому что оно производится от уверенности (безопасности), а это относится к скрытым вещам, на которые полагаются и бывают скрытыми. А ислам исходит от вещей постигаемых внешними органами чувств. Он производится от покорности или согласия, как предшествовало.

Если в текстах упоминается иман в безусловном виде, то в него входит и ислам, а если упоминается ислам в безусловном виде, то иман туда не входит. У кого иман

подтвержден в текстах, у того и ислам подтвержден.

Мусульманин же обязательно должен иметь что-нибудь из имана, что делало бы его ислам действительным, а иначе будет лицемером. Но при наличии этого имана, он не заслуживает восхваления за это, напротив, его иман неполноценный. Придет пример этого.

Что касается шариатского имана, то это — слово и дело. Слово сердца и языка и дело сердца, языка и органов тела, увеличивается с подчинением и уменьшается с послушанием.

Таким образом в него входят все, что велено, будь это обязательным предписанием или желательным. Также входит в него оставление всего запретного, будь эта запретная вещь, стирающая основы религии полностью или же будь это что-либо другое. Упомянутое определение охватывает это. Какое бы дело из подчинения ни было, то это входит в иман и какое бы оставление запретного ни было, то это тоже входит в иман.

❖ **«а это семьдесят с лишним ответвлений».** (*Бидъун*) с лишним (*в арабском языке*) от трех до десяти. А ответвление — часть чего-то. Ответвление же от имана — в него входят характерные составляющие. Также количество ответвлений говорит о том, что под эти ответвления входят характерные составляющие.

❖ **«Высшее из них слово «Ля иляха илля Ллах».** То есть самая высокая степень имана. Слово раба божьего: Ля иляха илля Ллах — это слово искренности и ислама. Это и есть прочная рукоять и слово богобоязненности, фундамент религии и ключи от Рая.

❁ **«а самое малое — устранение препятствия с пути».** То есть самая малая ветвь — устранение с пути препятствия, как колючка, камень и тому подобное, что причиняет неудобства проходящему по нему.

❁ **«Также и стеснение — ветвь из ветвей имана».** То есть некоторая часть имана. Он сказал, что это часть из него, потому что стесняющийся из-за своего стеснения не совершает грехов. Также и потому что иман делится на выполнение и оставление. Если случилось оставление из-за стеснения, то это является частью имана.

Стеснительность — лучшее из благопристойного воспитания и высшая его мера. Более того это характерная черта человечности. Пришло в хадисе: **«Если не стесняешься, то делай, что хочешь».** Это врожденное качество, тянущее человека к совершению благого и достойного и препятствующее совершению подлого и низкого.

Столпов у имана шесть: чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, Писания, посланников, в Судный день и уверовал в предопределение со всем его благом и злом.

Доводом же на все эти шесть столпов являются слова Всевышнего: ﴿Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков﴾ [2:177].

Доводом же на предопределение являются слова Всевышнего: ﴿Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению﴾ [54:49].

❁ **«Столпов у имана шесть».** То есть основ имана, из которого он состоит и с уходом которых исчезает и сам ислам. Шесть столпов и с уходом одного столпа из этих шести столпов человек становится неверным таким неверием, которое выводит его из религии. А что касается всего остального, то иман не уходит с их уходом. Но в том, что, помимо этого, есть то, при исчезновении чего, уходит обязательная полноценность имана. Также из этого есть то, при исчезновении чего, исчезает полноценность желательного имана.

❁ **«чтобы ты уверовал в Аллаха».** Это самый великий столп имана, и это основа основ. Его значение: иман

в единобожие Аллаха Всевышнего, единение в Его именах и атрибутах наряду с верой в то, что Он — истинное божество, а поклонение всему, чему поклоняются помимо Него, самое ложное и самое большое заблуждение.

❁ **«в Его ангелов».** То есть верить во всех Его ангелов, а это известный род творений Аллаха.

Согласно текстам — это почитаемые рабы Божьи, сотворенные из света. Вера в них там, где требуется обобщение (*без конкретики*), обобщенная, а где требуется вера в подробностях и касательно отдельных ангелов, то в них подробная и касается отдельно в каждого. Как например, то, что приводится в великой Книге и пречистой Сунне, про Джибриля, Микаиля, Исрафила, Малика, Ридвана и других.

❁ **«Писания».** Ниспосланные пророкам с небес. Вера в них в обобщении обобщенное, при подробностях подробная. В подробном виде — это вера в Коран, Псалтырь¹, Тору, Евангелие и другие ниспосланные Писания.

❁ **«Посланников».** Точно также и вера во всех пророков обобщенно в обобщенном и подробно в подробном.

Верит в тех, о ком пришло подробное (*поименное*) упоминание в Коране и Сунне. И величественнее этого вера в нашего пророка Мухаммада ﷺ.

К тем, в кого верят подробно, относятся посланники — обладатели решимости — Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да пребудет над ними лучшее благословение и приветствие. Также верит (*подробно, то есть поимен-*

1. Забур был дарован Дауду عَلَيْهِ السَّلَام.

но — прим. переводчика) в других посланников, названных Аллахом в Своей Книге и Его Посланником в пречистой Сунне. А в тех, кто не назван в текстах, то в них верят обобщенно. ﴿Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками»﴾ [2:285].

Вера в них является религиозной обязанностью, а это признание истинным то, что они посланники Аллаха к Его рабам, и что они правдивы в том, что сообщают об Аллахе Всевышнем.

✽ **«в Судный день».** Вера в то, что будет после смерти в барзахе. Вера в расчет, весы, Рай и Ад, мучения могилы и его блаженства. И самое ценное и высшее из всего этого — это вера в воскрешение этих тел и их возвращение в первоначальное состояние со всеми костями и сухожилиями, чтобы вознаграждение могло коснуться как души, так и тела вместе за те акты подчинения Аллаху, что душа и тело совершали вместе. Или же, чтобы наказать за те актыслушания, что они совершали. Необходимо, чтобы тело и душа получили награду за то, что совершали или наказание за то, что оставили. Таким образом ты веришь, что тот, Кто явил это тело из небытия и является единственным его творцом, воскресит его живым и вернет в первоначальное состояние, в котором он был.

✽ **«и уверовал в предопределение со всем его благом и злом».** То есть в то, что предопределил Аллах, то есть в то, что Он написал из зла и блага.

Вера в предопределение вбирает в себя иман в четыре вещи:

1. Веру в предвечное знание Аллаха, воистину, Господь

Всевышний знал своим первичным знанием то, что будет происходить.

2. Веру в то, что Аллах записал то, что знал, что будет происходить от Его рабов.
3. Веру в то, что Аллах пожелал то, что произошло, а то, что Он не хотел, чтобы произошло, то не произошло. И что нет ни на небесах, ни на земле никакого движения, кроме как это движение согласно с желанием Аллаха Всевышнего и что Аллах явил из небытия все творения.
4. Вера в то, что все во вселенной происходит по предопределению Аллаха и Его явлению.

Человек **не становится верующим** пока не уверует в эти четыре вещи наряду с тем, чтобы он знал, что постигшее его не могло обойти его, а то, что обошло его, не могло его постигнуть.

Пришло в предании: **«Кто не уверовал в предопределение со всем его благом и злом, того Аллах сожжет в Аду».**

❁ **«Доводом же на все эти шесть столпов являются слова Всевышнего:».** То есть на то, что они столпы имана и что иман раба Божьего не будет правильным, кроме как при присутствии всех этих столпов. Также довод на то, что при уходе одного из этих столпов, человек не будет верующим.

❁ **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад».** Этот аят включает в себя великие выражения и правильное

вероубеждение.

Передается, что он, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен об имане, и тогда он прочитал: «﴿Благочестие состоит не в том﴾ [2:177], а «благочестие» — это все благое, что ведет человека к Раю. **﴿чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад﴾**, то есть все благочестие не заключается в одной лишь молитве в сторону Священного Дома (в Иерусалиме), если Аллах не повелел и не узаконил это. Это произошло, когда они начали молиться в сторону Заповедного Дома (Каабы).

❁ **«Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день».** Однако благочестие — это соблюдение велений Аллаха и следование тому, что Он узаконил. Самое великое, что упомянуто в этом аяте или во всех этих видах благочестия — начинание с имана.

«Благочестие состоит в вере в Аллаха», то есть благочестие — это благочестие верящего в Аллаха или же обладателем благочестия является тот, кто уверовал в Аллаха — в единение Аллаха в господстве и в божественности, в прекрасных именах и возвышенных качествах, так как это основа основ. Вера в Судный день — вера в воскрешение после смерти, что (*жизнь*) заканчивается со смертью творений в этом мире и что умрет каждый, кто на ней, а затем Аллах оживит покойников и вернет их тела в первоначальное состояние и вернет в них души, как это было ранее (*при жизни*). Также вера в то, что Аллах соберет первые и последние поклонения вместе и воздаст каждому за его деяние.

❁ **«﴿в ангелов, в Писание, в пророков﴾».** То есть

и уверовал в существование всех ангелов и самый почтенный из них — посланник между Аллахом и Его посланниками, и уверовал в Писание, что является родом, охватывающим ниспосланные с небес на пророков Писания, мир им и благословение Аллаха, вплоть до того времени, когда эти Писания были запечатаны Великой Книгой (Кораном). Попечитель над тем, что предшествовало из Писаний. Пришло, что это сто четыре Писания.

И уверовал во всех пророков Аллаха, начиная с первого и заканчивая последним. Их печатью является Мухаммад, мир и благословение Аллаха над ним и над всеми остальными (пророками).

❁ **«Доводом же на предопределение являются слова Всевышнего:».** И что это столп из столпов имана, без которого иман не будет правильным.

❁ **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению».** То есть мы сотворили его согласно заранее определенному, предписанному в Хранимой Скрижали. Пришло в хадисе: **«Всякая вещь согласно предопределению, даже слабость и лень».**

Третья степень: ихсан. У него один столп, а это — «чтобы ты поклонялся Аллаху так как будто видишь Его, даже если и не видишь, хотя Он видит тебя».

И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит благое﴾ [16:128].

Также в словах: ﴿Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он — Слышащий, Знающий﴾ [26:217].

Также: ﴿Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала﴾ [10:61].

❖ «Третья степень: ихсан». Предшествовали степени ислама и имана, а затем была упомянута степень ихсана — третья степень из трех степеней религии, а это — ихсан, являющийся высшей степенью искренности. А искренность (*ихляс*) — это совершение деяния самым совершенным образом как внешне, так и внутренне. Это и есть ихсан, поэтому он толкуется через искренность.

Он производится от слова «аль-хасан» (*благо*), и является высшей степенью искренности, которая исходит от действительного представления перед собой (*того, кому поклоняешься* — прим. переводчика). А со стороны внешне-

го смысла — совершенное следование, а толкование его через искренность является толкованием по плодам его и результатам.

Воистину тот, кто описан им, совершает деяния в совершенстве как внешне, так и внутренне.

Ихсан — это высшая степень и более обобщенная со своей стороны и более частная со стороны его обладателей подобно тому, как иман более общее явление со своей стороны, но более частное, чем ислам, со стороны его приверженцев. Поэтому говорится: каждый мухсин (*обладатель ихсана*) является мусульманином (*обладатель ислама*) и му'мином (*обладателем имана*), но не каждый мусульманин является му'мином и мусульманином. Каждый раз, когда безусловно упоминается ихсан, то в него входит и иман, и ислам. Ведь иман, ислам и ихсан — это круги. Самая обширная из них у ислама, затем идет круг имана, а затем, самый маленький, круг ихсана и каждый из этих кругов охватывает другой.

Известно, что находящийся в кругу ихсана, входит в круг ислама и имана. Если же он выйдет из первого круга (*круг ихсана*), то он остается во втором круге, а это круг имана. Если выйдет и из этого круга, то он остается в третьем круге, а это круг ислама. А тот же, кто выйдет из всех этих кругов, то он выходит к гневу Аллаха и Его наказанию и входит в круги шайтана. Да упасет нас Аллах.

На примере этих кругов становится очевидна правдивость слов тех, кто сказал: каждый мухсин — это му'мин и мусульманин, но не каждый мусульманин — это му'мин и мухсин. Не является обязательным, чтобы при вхож-

дении в ислам, человек входил и в иман, и в ихсан. Не имеется в виду, что тот, у кого нет ихсана, что он неверный. Напротив, он будет мусульманином при наличии у него, чего-либо из имана, что дейлает действительным его ислам. Однако он не будет му'мином, обладающим полноценным иманом, который бы заслуживал того, чтобы его хвалили за это. Воистину, если бы он обладал полноценным иманом, то этот иман воспрепятствовал бы ему совершить грехи и ослушания.

Пророку ﷺ было сказано: ты даровал такому-то и оставил такого-то, хотя он му'мин, и он ответил: **«или же мусульманин»**. Также он сказал: **«Прелюбодей не совершает прелюбодеяния будучи му'мином. И вор не совершает воровства будучи му'мином»** и до конца хадиса. Также Пророк ﷺ сказал: **«Клянусь Аллахом, не уверует тот, чей сосед не находится в безопасности от его действий»**.

Тексты (Корана и Сунны) не отрицают наличие у него ислама, напротив, они утвердили ему законоположения ислама, наподобие запретности его крови, а если он умрет, то его омывают, заворачивают в саван и совершают над ним погребальную молитву. А что касается приверженцев ихсана, то их меньше, чем приверженцев имана, а приверженцев имана меньше, чем приверженцев ислама. Воистину, приверженцы ихсана довели поклонение Аллаху до такой степени, что дошли до степени наблюдения (как будто Аллах перед ними — прим. переводчика).

❁ **«У него один столп»**. То есть одна вещь. Автор трактата не упомянул для него столпов, как упомянул для ислама и имана.

❁ «а это — "чтобы ты поклонялся Аллаху так как будто видишь Его"». То есть ихсан — это твое телесное поклонение Аллаху, как молитва, или имущественное поклонение, как закляние, таким образом, как будто ты видишь объект своего поклонения, пред которым ты стоишь и Кому посвятил закляние жертвы и подчинился в том, что Он повелел тебе. Воистину, он, если прояснится его сердцу сущность и дойдет раб до определенной степени познания, как будто он видит то, чем описан Господь, свят Он, из совершенных качеств и великих описаний, а душа почувствует особую близость, которая не подобна близости осязаемого к осязаемому вплоть до того момента, что поднимется покрывало между его сердцем и душой и между его Господом, тогда сердце и душа приобщаются к Господу, и он начинает поклоняться Ему так как будто видит Его.

❁ «даже если и не видишь, хотя Он видит тебя». То есть, даже если ты не поклоняешься как будто Он присутствует перед Тобой на первом уровне, то знай, что Он видит тебя, и что Он Слышащий, Знающий, Видящий. Он знает все твои тайны. Это два уровня. Один из них более совершенен, чем другой. Если даже ты не поклоняешься таким образом как будто ты видишь Его, то поклоняйся Ему так как будто Он видит Тебя и что Он Слышащий и Видящий все, что ты совершаешь.

❁ «И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит благое﴾». То есть, воистину Аллах Великий находится со Своими рабами, которые сторонятся запрещенного и которые совершают благие деяния. Он

охраняет их и поддерживает.

Это частное сопровождение от (Аллаха). А его значение — это значение обобщенное. Частное сопровождение имеет больше значений в соответствии с тем, где это проистекает.

✽ «Также в словах: ﴿Уповай на Могущественного, Милосердного﴾». Во всех твоих делах, воистину Он поддерживает Тебя и охраняет.

✽ «﴿Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам﴾». Заботится о тебе во всех твоих движениях и остановках.

✽ «﴿и двигаешься среди падающих ниц﴾». То есть Он видит тебя в твоей молитве и при стоянии в ней, при совершении поясного поклона, когда ты падаешь ниц и сидишь в молитве.

✽ «﴿Воистину, Он — Слышащий, Знающий﴾». То есть Слышащий слова Своих рабов, Знающий их движения. Всевышний сказал: ﴿Неужели он не знал, что Аллах видит его?﴾ [96:14]. И другие аяты, указывающие на то, что Аллах видит и знает деяния Своих творений.

✽ «Также: ﴿Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала﴾». То есть о Мухаммад, чтобы ты не делал будь это чтение Корана, ниспосланного Аллахом или того, что касается положения, которое имеется в Коране, чтобы не делали ты и твоя умма, Мы наблюдаем за вами, видим и слышим, «что бы вы не совершали» — чтобы вы не брали в этом.

Довод из Сунны: известный хадис Джибриля который передал Умар, доволен им Аллах: «В один из дней, когда мы сидели возле Посланника Аллаха, к нам явился мужчина в ослепительно белых одеждах и жгуче темными волосами. На нем не было следов путешествия, и никто из нас его не знал, пока он не сел к Пророку ﷺ. Он прислонил свои колени к его коленям, положил свои руки на его колени и сказал: о Мухаммад, расскажи мне про ислам? Он ответил: «Чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха. Совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал пост и совершал паломничество (хадж), если способен преодолеть этот путь». Он сказал: ты прав. И мы удивились от того, что он спрашивает и подтверждает правоту. Он сказал: расскажи мне про иман? Пророк ﷺ сказал: «Чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, посланников, в Судный День, и чтобы уверовал в предопределение с его злом и благом». Он сказал: ты прав. Он сказал: расскажи мне про ихсан? Пророк ﷺ сказал: «Чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты видишь Его, хоть даже и не видишь Его, то ведь Он видит тебя». Он сказал: расскажи про наступление Часа? Он сказал: тот, кого спрашивают, знает об этом не больше спрашивающего. Он сказал: расскажи мне про его признаки? Пророк ﷺ сказал: «Рабыня родит свою госпожу, и ты будешь видеть голых, босых пастухов овец, соревнующихся в том, чье построение будет

выше». Он (Умар) сказал: он ушел, и мы некоторое время пробыли в таком положении. После чего он ﷺ сказал: «О Умар, знаешь ли ты, кем был спрашивающий?» Я ответил: Аллаху и Его посланнику лучше знать. Он сказал: «Это Джибриль, он пришел обучить вас вашей религии»».

❁ **«Довод из Сунны».** Довод на три степени религии: ислам, иман и ихсан из хадисов, которые приводятся в этом от Пророка ﷺ.

❁ **«известный хадис Джибриля который передал Умар, доволен им Аллах».** По многим путям от него, от Пророка ﷺ. Автор, да помилует его Аллах, упомянул именно версию Муслима из хадиса Умара, доволен им Аллах, из-за того, что в его версии имеются добавки и пользы.

А сам хадис имеется в двух «Сахихах» со слов Абу Хурейры. Также и Ахмад передал подобное со слов Ибн Аббаса и других. Этот хадис великий хадис, он занимает высокое положение и содержит в себе разъяснение всей религии.

❁ **«В один из дней, когда мы сидели возле Посланника Аллаха».** Пришло в двух «Сахихах» со слов Абу Хурейры: Пророк ﷺ в один из дней был среди людей...

❁ **«к нам явился мужчина в ослепительно белых**

одеждах». Также у Абу Фарвата: мы сидели возле него, когда прибыл мужчина с прекрасным лицом и приятнейшим ароматом и с одеждой, как будто на них никогда не попадала грязь.

❁ **«и жгуче темными волосами».** В версии Ибн Хиббана: со жгуче черной бородой.

❁ **«На нем не было следов путешествия, и никто из нас его не знал».** В передаче Сулеймана ат-Таймий: на нем не было вида путешествия, и он не был из этой страны.

Сподвижники удивлялись этому мужчине из-за того, что он был в ослепительно белых одеждах и со жгуче темными волосами. А путешественника положение не бывает таковым. Несмотря на это на нем не было следов путешествия, и присутствующие тоже не знали его.

В версии Усмана: люди посмотрели друг на друга и сказали: мы не знаем его.

В версии Муслима: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: спросите меня, но они побоялись его спросить. Сказал: и пришел мужчина.

❁ **«пока он не сел к Пророку ﷺ. Он прислонил свои колени к его коленям, положил свои руки на его колени».** В версии Ибн Аббаса и других: затем он поставил свою руку на колени Пророка ﷺ.

В версии Сулеймана ат-Таймий: и он приблизился настолько, что сел перед Пророком ﷺ подобно тому, как один из нас садится в молитве.

Затем он положил свою руку на колени Пророка ﷺ.

Его поступок, мир ему, дает понять, чтобы прислушались к нему, также в этом указание на то, что следует делать спрашивающему из скромности и прощения к той грубости, что может показаться от спрашивающего, как положение рук на его колени. Возможно такое преувеличение от Джибриля сделано для того, чтобы скрыть свое положение.

❁ **«и сказал: о Мухаммад, расскажи мне про ислам?»**. В версии Ат-Тирмизи и других: что он начал с вопроса про иман до вопроса про ислам, как это пришло в двух «Сахихах» со слов Абу Хурейра.

В некоторых передачах хадиса Умара: что он спросил про ихсан между вопросами про иман и ислам. Аль-Хафиз сказал: нет никакого сомнения что это одна история, в которой передатчики разногласят в приведении и нет в контексте упорядоченности.

В версии Абу Фарвата, что он сказал: ас-саляму алайка о Посланник Аллаха, прежде вопроса.

Его выражение: о Мухаммад, расскажи мне про ислам, возможно, это преувеличение для сокрытия.

❁ **«Он ответил: "Чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха. Совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал пост и совершал паломничество (хадж), если способен преодолеть этот путь"»**. Выражение в двух «Сахихах», что он сказал: **«Чтобы ты поклонялся Аллаху и ничего не приобщал Ему в сотоварищи»**. Под поклонением подразумевается произнесение двух свидетельств. Нужда

в прояснении этого словами: «и **ничего не приобщал Ему в сотоварищи**» в отличие от передачи Умара произошло из-за того, что это и так вытекает из того.

В нем пришло: «**совершал предписанную молитву, выплачивал закят, соблюдал пост и совершал хадж к Дому, если ты способен преодолеть путь к нему**». Пять этих столпов ислама — это и есть ислам.

В некоторых передачах: «**если я сделаю это, я буду мусульманином? Он сказал: да**». Что говорит о том, что усовершенствовавший выполнение пяти этих столпов ислама становится мусульманином на самом деле.

Это и есть довод на первую степень, и он истолковал это внешними органами тела.

Ислам — это религия. Всевышний сказал: ﴿**одобрил для вас в качестве религии ислам**﴾ [5:3], а это и есть прямой путь, неустанно следовать по которому велено нам Аллахом.

❁ «**Он сказал: ты прав. И мы удивились от того, что он спрашивает и подтверждает правоту**». Сподвижники, доволен ими Аллах, удивились этому. Ведь положение спрашивающего незнание того, о чем он спрашивает.

❁ «**Он сказал: расскажи мне про иман? Пророк ﷺ сказал: "Чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, посланников, в Судный День, и чтобы уверовал в предопределение с его злом и благом"**». Аллах упомянул иман этими основами во многих местах Своей Книги. И Пророк ﷺ установил эти шесть основами имана и его фундаментом.

Повтор **«и чтобы уверовал»** при упоминании предопределения сделано из-за заботы о его положении. Этим хадисом аргументировал Абдуллах ибн Умар, когда сказал про кадаритов (*отрицающих предопределение*): **«Тем, чем клянется Ибн Умар — если бы у кого-либо из них было золото в гору Ухуд, и он бы раздал его на пути Аллаха, то Аллах не принял бы его от него до тех пор, пока он не уверует в предопределение»**. В другой версии: **«и пока не уверует в Рай и Ад»**. А если я сделаю это, я буду мусульманином? Он сказал: да. Это довод на вторую степень, и он истолковал его делами сердца. Хадис указал на то, что ислам и иман, когда упоминаются отдельно, ислам толкуется через явные дела, а иман через дела сердца.

❖ **«Он сказал: ты прав. Он сказал: расскажи мне про ихсан? Пророк ﷺ сказал: "Чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты видишь Его, хоть даже и не видишь Его, то ведь Он видит тебя"»**. Эта часть из хадиса — это основа основ религии и фундамент из устоев религии. Этот хадис относится к хадисам, несущим в словах многозначительность, которая была дарована Пророку ﷺ.

Воистину, наилучшее исполнение поклонения — это искренность в нем, покорность, смиренность и отсутствие отвлеченных мыслей, когда совершается поклонение, и концентрация мыслей на объекте поклонения. В ответе он, мир ему, указал на два положения: самое высокое положение: чтобы лицезрение истины преобладало над ним, как будто он видит Его.

Второе положение: представить, что Всевышний при-

существует и видит все, что он совершает. Два этих положения дают результат познания Аллаха и смиренности перед Ним. В одной из версий пришло: «Чтобы ты боялся Аллаха так, как будто видишь Его». Пророк ﷺ утвердил это ихсаном. Это является доводом на третью степень и на то, что его арканы — это то, что перечислил автор трактата, да помилует его Аллах.

В другой версии пришло: и мы удивились ему, как он спрашивает и сам же подтверждает его правоту. Как это упомянуто в передаче Абу Фарвата: когда мы слышали слова мужчины: ты прав, мы осудили его. А в другой версии: посмотрите на него как он спрашивает и как он сам же подтверждает правоту, как будто он более знающий, чем он. В версии Сулеймана ибн Бурейдата: люди сказали: не видели подобного мужчины ранее, как будто он обучает Пророка ﷺ, говорит: ты прав, ты прав.

Аль-Куртубий сказал: они удивились именно от этого, потому что то, с чем пришел Пророк ﷺ не бывает известным, кроме как с его слов, а это спрашивающий не был известен тем, что встречался с Пророком ﷺ или тем, что слышал от него. К тому же он спрашивает подобно знающему о том, что спрашивает, потому что говорит, что он прав. И они удивились от этого, считая это неправдоподобным.

❖ «Он сказал: расскажи про наступление Часа?».

Выражение в двух «Сахихах»: когда будет Час? То есть, когда наступит Час? Под этим подразумевается Судный день.

❖ «Он сказал: тот, кого спрашивают, знает об

этом не больше спрашивающего». В версии Абу Фарвата: «Он опустил голову и не ответил. Затем он снова спросил, и он снова не ответил. И так три раза. Затем он поднял свою голову и сказал: спрашиваемый знает не более спрашивающего». То есть я и ты одинаковы в знании этого.

Воистину знание этого — это то, чем Аллах обособил Себя, как это пришло в аяте: ﴿Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе﴾ [31:34]. А в хадисе пришло: «Ключей тайного пять и никто, кроме Аллаха, не знает их. И он сказал: и никто не знает, когда наступит Час, кроме Аллаха». В хадисе Ибн Аббаса пришло: «Свят Аллах, пять вещей из скрытого, никто, кроме Аллаха, не знает их», а затем прочитал аят. В этом имеется показ для слушающих, что никто ни тот, кого спрашивают, ни тот, кто спрашивает, не знают об этом, чтобы слушающие более не задавали вопроса о его времени. Воистину, они много раз спрашивали о нем у Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

❁ **«Он сказал: расскажи мне про его признаки?».** В хадисе Абу Хурейры пришло: «Я поведаю тебе о его признаках». А в другой версии Абу Фарвата: «Однако у него есть признаки, по которым он познается».

В версии Сулеймана Ат-Теймия: «Однако, если хочешь, я поведаю тебе о его признаках». Он сказал: да, хочу.

Признаки — это знаки и указания, также и доказательство его приближения и наступления. Подразумевается тут: предшествующие признаки, а что касается того, что

сопутствует ему, то это наподобие восхода солнца с запада.

❖ **«Пророк ﷺ сказал: «Рабыня родит свою госпожу».** То есть ее госпожа. Значение: наложниц среди арабов станет много вплоть до того, что будут такие случаи, что рабыня родит свою госпожу.

Есть и иные толкования для этого. Суть же в том, что здесь имеется указание на приближение Часа при изменении положений вещей в обратную сторону, когда рабыня станет госпожой, а, обладатель низкого положения будет занимать высокое положение.

❖ **«и ты будешь видеть голых, босых пастухов овец, соревнующихся в том, чье построение будет выше».** То есть также к его признакам относится то, чтобы ты видел босых, то есть тех, кто без обуви, голых пастухов овец соревнующимися в постройке высоких зданий.

Арабы же до посланнической миссии Пророка ﷺ были босыми и нагими, как это пришло в хадисе. Они были в ужасном положении. Аллах облагодетельствовал их исламом и дал им силу вплоть до того, что они заполучили богатства правителей Персии и Рима. Затем они впали в то, о чем сообщил Пророк ﷺ, что это является признаком приближения Часа.

Выражение в двух «Сахихах» со слов Абу Хурейры: **«И когда ты увидишь босых и нагих правителями людей»,** то есть их главами **«то это признак из признаков этого Часа. И если пастухи скота начнут соревноваться в построении зданий, то это относится к признакам его приближения».** Так он посчитал три раза. Суть этого в том, что недостойные люди (люди из низших

слов) будут становиться главами и их имущество будет увеличиваться вплоть до того, что они начнут соревноваться в постройке зданий, чье здание выше и красивее.

«И если дело вручают не тем, кто является их специалистом, то жди наступления Часа», потому что это портит порядок религии и мирского положения. Это все относится к переворачиванию сути вещей с ног на голову в конце времен.

❖ **«Он (Умар) сказал: он ушел, и мы некоторое время пробыли в таком положении».** Некоторое время после его ухода. Пророк ﷺ рассказал им через некоторое время после его ухода, но в том же собрании. С одним лишь расхождением в передаче у Ат-Тирмизи и других, что он остался так три.

Выражение в двух «Сахихах»: затем он ушел, и он (Пророк) сказал: **«Верните его»**, и они начали искать его, чтобы вернуть, но не нашли никого. А в версии Сулеймана ат-Таймий: он ушел, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Верните мужчину ко мне»**. Мы усиленно начали его искать, но не смогли найти его и тогда он сказал: **«Знаете ли вы»** и до конца.

В другой версии пришло то, что указывает на то, что он сообщил сподвижникам о том, кто был этот мужчина в этом же собрании после того, как не нашли его. А что касается рассказа Умара, то возможно это обращение было к нему одному или же это было своевольной трактовкой некоторых передатчиков.

❖ **«После чего он ﷺ сказал: «О Умар, знаешь ли ты, кем был спрашивающий?» Я ответил: Алла-**

ху и Его посланнику лучше знать». В этих словах указание на то, что тот, у кого спросили о том, что он не знает, чтобы он оставил знание об этом тому, кто знает об этой вещи и не занимает себя тем, в чем у него нет знания. Как об этом сказал Пророк ﷺ в том, что сообщил от него Всевышний Аллах: **«Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями»** [38:86]. Самым большим обременением является тот момент, когда человека спросили о чем-либо, а он обременяет себя (*выдавая*) себя за знающего об этом.

И поэтому в выражении: «Аллаху лучше знать» говорится, что это половина знаний. То есть знание делится на две части: что касается того, что ты знаешь, то ты отвечаешь в том, что знаешь тем, что знаешь, а в том, что ты не знаешь, ты говоришь: Аллаху лучше знать.

❁ **«Он сказал: "Это Джибриль, он пришел обучить вас вашей религии"».** В другой версии: **«Обучить вас вашей религии».** Пророк ﷺ сообщил, что упомянутое в этом хадисе — это положение религии, более того, это и есть религия. Воистину, этот хадис содержит основы религии и убеждений. Более того шариатские знания, о которых говорят течения среди мусульман, ограничиваются в этом хадисе и все они возвращаются к нему.

Убеждение ахлю сунна и единой общины его почет и величество — вещь, на котором единогласие.

Третья основа — познание нашего пророка Мухаммада ﷺ.

Третья основа: познание вашего Пророка Мухаммада. А это — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим из курейшитов, курейшиты из числа арабов, арабы из поколения Исмаиля ибн Ибрахима-любимца, да благословит Аллах и приветствует его и нашего пророка лучшим благословением и приветствием.

❁ **«Третья основа».** То есть основа из трех основ религии, которые обязан знать каждый человек.

❁ **«познание вашего Пророка Мухаммада».** Познание нашего Пророка Мухаммада ﷺ — это основа из трех основ. Так же, как первая основа — это познание Великого Аллаха, что является обязательным, точно также и вторая основа, а это познание религии ислам, ради которой мы были созданы и соблюдением которой нам велено поклоняться, что тоже является великой основой и обязательным к познанию. И точно также и третья основа, а это познание нашего пророка Мухаммада ﷺ, тоже является великой основой, которую обязательно познать.

Воистину, он ﷺ является посредником между нами и Всевышним Аллахом. Нет у нас ни возможности, ни пути, ни метода, и к тому же мы не узнаем, что спасет нас от гнева Аллаха и Его наказания и что приблизит нас к довольству Аллаха и Его вознаграждению, кроме как посредством того, с чем пришел наш пророк Мухаммад ﷺ.

И если вопрос стоит таким образом, то мы познали причину по которой его познание является одной из трех основ религии, которые мы обязаны знать.

Воистину, мы не познаем ни первую основу, заключающуюся в познании Господа, ни вторую, которой является религия ислама, без посредничества между нами и Аллахом, что обусловило обязательность познания пророка Мухаммада ﷺ. Поэтому это стало третьей основой так как невозможно познать Отправляющего, кроме как через познание Его посланника. Поэтому познание Посланника ﷺ стало вещью крайне необходимой. Этим стало ясно, что познание Пророка ﷺ — одна из трех основ.

Его познание же приводят в порядок многие вещи. К этим вещам относятся познание его имени, родословной, жизни и жизненного срока, смерти и познания того, что внушено ему и с чем он отправлен. Также к этому относится познание его страны и переселения. И к этим же вещам, а это наиболее величественное из всего, относится познание того, с чем он был отправлен.

❖ **«А это — Мухаммад ибн Абдуллах».** У него было несколько имен, самое распространенное — Мухаммад. Поэтому пришло в Коране это имя в контексте восхваления, как в словах Всевышнего: ﴿Мухаммад — не отец

кого-либо из ваших мужей» [33:40]. Также: «Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники» [3:144]. «Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой» [48:29]. Это самое его известное имя, да благословит его Аллах и приветствует, и его значение: большее восхваление по сравнению со всем остальным.

Это имя производное от восхваления и обозначает восхваляемые качества. Его прозвище — Абу ль-Касим. Его отец — Абдуллах, а это второй человек, кого выкупили из заклания, и за которого было заклано 100 верблюдов (*первый — это Исмаил сын Ибрахима, мир им и благословение Аллаха — прим. переводчика*).

❁ **«ибн Абду ль-Мутталиб ибн Хашим».** Имя Абду ль-Мутталиба Шейба. Также на него говорили: Шейба-ту ль-Хамд из-за его красоты и того, что правление над курейшитами было сосредоточено в его руках. Он был наречен Абду ль-Мутталибом, потому что его дядя Аль-Мутталиб привел его в Мекку посадив сзади себя, а его цвет изменился из-за путешествия и люди подумали, что это его раб. Так это имя (*Абду ль-Мутталиб — раб Аль-Мутталиба — прим. переводчика*) закрепилось за ним. Имя Хашима — Амр. Он был наречен Хашимом из-за того, что сбивал кашу с мясом для своего народа.

❁ **«Хашим из курейшитов, курейшиты из числа арабов».** Курейшиты — это Надр, воистину, на нем сходятся корни курейшитов.

Нет разногласия среди ученых в том, что Хашим яв-

ляется сыном Абду Манафа и что его имя Аль-Мугира ибн Кусей ибн Кильаб ибн Каъб ибн Луай ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн Надр ибн Кинана ибн Хузейма ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Маъд ибн Аднан, а во всем, что выше этого, имеется разногласие.

Под арабами здесь подразумеваются те, которые стали арабами.

Ведь арабы делятся на две части: исконные арабы и те, которые стали таковыми.

Исконные — это Кахтан, а ставшие ими — это Аднан, и они лучше, чем исконные арабы.

Как может быть иначе, ведь из них вышел Пророк ﷺ, который сказал: **«Воистину, Аллах избрал потомков Исмаиля из числа арабов и избрал из числа потомков Исмаиля Кинану, и избрал из Кинаны курейшитов, а из курейшитов род Хашима, а из рода Хашима Он избрал меня. Я являюсь лучшим из лучших».** Абу Суфьян сказал Ираклию, когда он спросил его, какое у него положение среди вас? Он среди нас имеет почетную родословную. И он сказал: вот так и бывает с посланниками. Они начинают миссию имея почетнейшую родословную среди своего народа.

❖ **«арабы из поколения Исмаиля ибн Ибрахима-любимца, да благословит Аллах и приветствует его и нашего пророка лучшим благословением и приветствием».** В этом нет разногласия. И нет никакого разногласия в том, что Любимец Аллаха относится к потомкам Сама ибн Нуха. Большинство историков говорят о том, что Любимец Аллаха (*Ибрахим*) сын Тариха ибн

Нахура ибн Саруга ибн Рау ибн Фалиа ибн Абира ибн
Шалиха ибн Арфахшада ибн Сама ибн Нуха, мир ему.

Он прожил шестьдесят три года, сорок из которых были до внушения пророческой миссии, а двадцать три из них пророком и посланником.

Было вменено ему пророчество словами: «Читай», а послан он был с сурой «Завернувшийся».

Его страна Мекка, а переселился он в Медину.

❁ **«Он прожил шестьдесят три года».** Он, мир ему и благословение Аллаха, родился в понедельник 12-го числа рабиу ль-авваль в год слона и в эту же дату (месяц и понедельник) ему было внушено, и он был вознесён на небеса. В нем же он совершил переселение из Мекки в Медину. В этом же месяце и в понедельник он умер, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Это день, в котором я родился и в котором мне пришло внушение».**

При его рождении содрогнулись дворцы правителя Персии и потухли их огни, а многие из идолов пали и с ним появился такой свет, что он осветил дворцы Сирии и говорили об этом джинны. Также его сопровождали и другие знамения и чудеса. Его отец умер, когда он был еще в утробе, и он вырос у своего дедушки, а затем у дяди Абу Талиба. Потом он женился на Хадидже. Тогда ему было 25 лет. Все его дети, кроме Ибрахима, который был от Марии, были детьми Хадиджи. Он видел клятву исправляющих и реконструкцию Каабы. Его прозвали

доверенным (*амин*) ещё до своей посланнической миссии, да благословит его Аллах и приветствует.

❁ **«сорок из которых были до внушения пророческой миссии».** Это у абсолютного большинства ученых по жизнеописанию Посланника Аллаха ﷺ.

Пророчество производное (*в арабском языке*) от сообщения, потому что он сообщает об Аллахе. Также говорят, что от слова «набва», что значит возвышенность положения. Так он называется только потому, что возвышается над другими.

❁ **«а двадцать три из них пророком и посланником».** Пророк — это человек мужского рода, которым было внушено законодательство, даже если ему не велено доводить это до других.

Если ему велено доводить это до других, то он называется посланником.

Между этими понятиями имеется отношение частного к общему.

Пророческое послание более общее со стороны самого себя и более частное со стороны его приверженцев. Пророчество часть пророческого послания, так как послание вбирает в себя пророчество и то, что помимо этого. Каждый посланник — это пророк, но не каждый пророк — это посланник.

❁ **«Было вменено ему пророчество словами: "Читай"».** То есть это было ниспослано на него в понедельник. В этом нет разногласия. Является известным, что он был ниспослан ему в рамадан в пещере Хира.

Начало суры: ﴿**Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее**﴾ [96:1]. В этом содержится обращение внимания на начало сотворения человека из сгустка. Упомянут человек именно только из-за того, что Он вложил в него удивительные знамения и к Милости Аллаха относится то, что Он обучил его тому, что он не знал, почтив его знанием.

Знания иногда бывают в сознании, а иногда на языке, а иногда в писании и в разъяснении. Поэтому Он сказал: ﴿**Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости — научил человека тому, чего тот не знал**﴾ [96:3–5].

После этого он (Пророк) вернулся с дрожью. Хадиджа сказала ему: это великий Дух, который приходил к Мусе.

✿ **«а послан он был с сурой "Завернувшийся"».** С началом суры «Аль-Муддассир» (Завернувшийся): ﴿**О завернувшийся**﴾ и до конца аята.

После того как ниспослание откровения прервалось на некоторое время, когда пришел ангел, он убежал от него и сказал: «**Заверните меня**» и тогда Аллах ниспослал: ﴿**О завернувшийся**﴾, затем откровение стало внушаться друг за другом. Это была первой вещью, которая была ниспослана ему после перерыва ниспослания откровения.

После этого Посланник Аллаха ﷺ явил решительность (в призыве) и стал призывать к Аллаху.

✿ **«Его страна Мекка».** Он родился в долине Али и вырос в ней, кроме того времени, что он был с Са'дией в пустыне (степи). Затем он вернулся в нее под попечительство своего дедушки, затем своего дяди. И откровение

ему было ниспослано в ней. Он оставался в ней 13 лет, после того как ему было внушено.

❁ **«а переселился он в Медину».** После того, как они (*мушрики Мекки*) задумали убить его. Он скрылся в пещере, а затем вместе с Абу Бакром они направились в Медину. Это произошло после того, как они (*жители Медины — прим. переводчика*) принесли ему присягу, что будут помогать и защищать. И умма начала вести датирование с даты переселения Посланника Аллаха ﷺ.

Аллах отправил его с предостережением от ширка и призывая к тавхиду (*единобожию*).

Довод же на это слова Всевышнего: ﴿О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Скверны (*идолов*) сторонись. Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь терпелив!﴾ [74:1–7].

Значение слов: ﴿Встань и увещевай!﴾: увещевает от ширка и призывает к тавхиду.

﴿Господа своего величай!﴾, то есть возвеличь Его тавхидом (*единобожием*).

﴿Одежды свои очищай!﴾, то есть очисти свои деяния от ширка.

﴿Скверны (*идолов*) сторонись﴾, скверна — идолы, а их сторонение — это их оставление наряду с отречением от них и от их приверженцев.

❁ «Аллах отправил его с предостережением от ширка и призывая к тавхиду (*единобожию*)». Автор, да помилует его Аллах, упомянул некоторые вещи, по которым узнается Пророк ﷺ. И самая величественная из этих вещей, и сама возвышенная: познание того, с чем он был послан и что он ﷺ был послан с предостережением от ширка и призывом к тавхиду.

Автор (шейху ль-ислам Мухаммад) упомянул предостережение от ширка переее призыва к тавхиду, потому что это значение слова «Ля иляха илля Ллах». И также, так как следующий аят говорит об этом, из-за чего он начал со стороны ширка, потому что поклонение не будет действительным при наличии того, что несовместимо с ним.

Если есть поклонение и присутствует то, что несовместимо с ним, то поклонение не будет действительным.

Затем он упомянул тавхид, потому что это самая большая обязанность и дела не поднимаются (к Аллаху) без него.

❁ **«Довод же на это слова Всевышнего: ﴿О завернувшийся! Встань и увещевай!﴾».** Это первый аят, который был ниспослан из нее и первое веление, которое дошло до его ушей, когда ему ﷺ внушалась посланническая миссия.

Это потому, что он ﷺ, когда увидел ангела, пришедшего к нему в Хира, когда ему было внушено ﴿Читай﴾, испугался его, вернулся к своей семье и сказал: «Заверните меня». Тогда Аллах ниспослал: ﴿О завернувшийся﴾, то есть завернувшийся в свои одежды. Укрывающийся ими от ужаса, который случился с ним от лицезрения ангела, при ниспослании откровения.

❁ **«﴿Встань﴾»**, то есть встань из своих покрывал и увещевай их и предостерегай от наказания твоего Господа, если они не уверуют.

Этим началось внушение посланнической миссии, как случилось первым аятом (Читай) пророчество.

❁ «**Господа своего величай!**»». То есть возвеличивай своего Господа и очищай от того, что говорят идолопоклонники.

❁ «**Одежды свои очищай!**»». Очисти свою душу от грехов. Он перефразировал душу одеждой, потому что они вбирают в себя это.

Это слово исследователей из числа толкователей Корана.

Или же исправь свои деяния. Также были и другие толкования.

❁ «**Скверны (идолов) сторонись!**»». Оставь извращения и не приближайся к ним.

Скверна — нечистота. Всевышний сказал: «**Избегайте же скверны идолов!**» [22:30].

Более того автор, да помилует его Аллах, истолковал этот аят достаточным образом.

❁ «**Не оказывай милости, чтобы получить большее!**»». Не одаривай своим имуществом, чтобы тебе даровали большее или же, не думай, что ты оказываешь Аллаху одолжение своими делами, считая, что они большие. Или же пусть твои дела не будут казаться в твоих глазах большими (по сравнению с теми милостями, которыми Аллах одарил тебя — прим. переводчика).

❁ «**Ради Господа твоего будь терпелив!**»». То есть на подчинении Ему и Его велениям. Или же: будь терпелив к тем страданиям, что причиняют тебе из-за (призыва) к Аллаху.

❁ «**Значение слов: «Встань и увещевай!»: увеще-**

вае от ширка и призывает к тавхиду». Воистину, ширк — это ужаснейшее ослушание Аллаха и при его наличии деяние не поднимается (к Аллаху).

А тавхид — это самая большая обязанность и самое первое, к чему призывают посланники.

И так с самого первого (*посланника*) и до самого последнего. «**Нет у вас иного божества**» и Пророк ﷺ с решительной энергичностью приступил (*к призыву*) и стал предостерегать людей не различая между ними, из-за чего ему и тем, кто последовал за ним, начали причинять страдания.

Также и с автором (*трактата*) обновителем этого призыва (*пророков*), да помилует его Аллах, случилось подобие того, что случилось с Пророком ﷺ и его сподвижниками. Они проявили терпение и результат остался за ними.

Аллах также выявил свою религию после ее исчезновения посредством него (*шейху ль-ислама Мухаммада — прим. переводчика*) и его последователей. Вся хвала за это Аллаху, да воздаст Аллах ему и тем, кто защитил его и оказал помощь, от всех мусульман и ислама наилучшим воздаянием.

❖ «**Господа своего величай!**», то есть **возвеличь Его тавхидом (единобожием)**». Он, свят Он, является истинным божеством, которому нет ни равного, ни подобного, и нет у него сотоварища ни в Его божественности, ни в Его господстве. Напротив, только Он один заслуживает того, чтобы поклонялись, никого не приобщают Ему в сотоварищи в поклонении. Воистину, ширк помимо того, что это наихудшая несправедливость, так он еще

и господство нарушает и божественность принижает, и является скверным предположением о Господе миров.

❁ «**Одежды свои очищай!**», то есть **очисти свои деяния от ширка**». Это худший грех, которым ослушаются Аллаха. Или же очисти свою душу от того, что оскверняет её будь это слова или дела.

❁ «**Скверны сторонись**», скверна — идо́лы». Так сказали Ибн Аббас и другие толкователи Корана. Также было сказано, что это про ширк. Также говорится: что (буква) «з» в слове «риджз» (*грязь*) — это изменение с «с» и слово ранее было «риджс» (*нечистота*). И на это указывают слова Всевышнего: **Избегайте же скверны идолов** [22:30].

Также и Ибн Аббас сказал: оставь грехи (*или места совершения грехов*). Значение этого: оставь все слова и дела, что являются причиной наказания.

❁ «**а их сторонение — это их оставление**». Отворачивание от них. Бойкотирование какой-либо вещи, сторонясь ее: обрывание и прерывание. Бойкотирование антоним поддержки связи. Пророку ﷺ было велено оставить изваяния и отдалиться от них, и оборвать какую-либо связь с ними или с любыми местами, где совершаются прегрешения.

❁ «**наряду с отречением от них и от их приверженцев**». Всевышний сказал о Любимце (*Ибрахиме*): **Я удаляюсь от вас и от того, к чему вы взываете помимо Аллаха** [19:48]. Также Всевышний сказал: **Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха** [19:49].

Тавхид раба Божьего не будет полноценным до тех пор, пока он не отречется от неверия, приверженцев неверия и не отдалится от них, и не оставит их.

Он находился на этом десять лет, призывая к тавхиду, а после десяти лет (призыва) его вознесли на небеса и вменили в обязанность пятикратную молитву, и он молился в Мекке три года. После этого ему было велено совершить переселение из Мекки в Медину.

❖ «Он находился на этом десять лет, призывая к тавхиду». То есть Посланник Аллаха ﷺ призывал к тавхиду, разъяснял тавхид, предостерегал от ширка и разъяснял его в течение десяти лет ещё до вменения молитвы, которая является столпом религии, в обязанность и еще до вменения в обязанность других шариатских законоположений.

Этим становится ясно для тебя, что сущность того, с чем был отправлен Пророк ﷺ и к чему призывали все посланники, — это предостережение от совершения ширка, его запрет, призыв к тавхиду, его разъяснение и прояснение, как сказал Всевышний: ﴿Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»﴾ [21:25], ﴿Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»﴾ [16:36].

Всевышний сказал про Нуха, Худа, Салиха, Шуайба, что первой вещью, с чего они начинали призыв были слова: ﴿Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него﴾ [7:59].

Также и печать посланников Мухаммад ﷺ первой вещью, к которой он призвал было: «Скажите Ля иляха илля Ллах и вы преуспеете», а они ответили: ﴿ **Неужели он обратил божества в Единственное божество? Воистину, это — нечто удивительное!** ﴾ [38:5].

Он ﷺ сказал Муазу, доволен им Аллах, когда отправлял его в Йемен: «Пусть первой вещью, к которой ты призовешь их, будет свидетельство «Ля иляха илля Ллах», а в другой версии: «Призови их к единению Аллаха», а в другой версии: «Призови их к тавхиду Аллаху». Все эти передачи разъясняют друг друга. Пророк ﷺ отправил его именно с призывом к тавхиду, потому что это является фундаментом религии, которая строится на ней. А без нее не будет ничего из дел над ним.

Тавхид — это основа, а все остальные законодательства религии ответвление от него. И если исчезнет основа, исчезнет и ответвление. Какое может быть разъяснение лучше, чем это на то, что тавхид является самой первой обязанностью и что его познание самое большое религиозное предписание из-за того, что он ﷺ целых десять лет призывал к тавхиду и предостерегал от ширка до того, как были вменены ему религиозные предписания.

✽ **«а после десяти лет (призыва) его вознесли на небеса».** Он был вознесен телесно, да благословит его Аллах и приветствует, и душевно из Заповедной Мечети на Бураке до Иерусалима наяву, а не во сне, как сообщил об этом Всевышний.

Затем Джибриль вместе с ним поднялся на небеса — на ми'радж, а это место, на которое поднимаются ангелы.

Каждый раз, когда он проходил небеса, его встречали обитатели этого неба и так пока он не достиг лотоса крайнего предела и не достиг такой возвышенности и возвышения, которые известны одному Аллаху. Он приблизился к Аллаху, велик Он и возвышен, говорил с ним без посредника, и Аллах внушил ему то, что внушил.

❁ **«и вменили в обязанность пятикратную молитву».** В первый раз было вменено в обязанность пятьдесят молитв, и он ходил между Мусой и Своим Господом, пока это число Он не сократил до пяти и не сказал: **«Это пять (молитв), но в них пятьдесят. Одно праведное дело за десять».**

Затем он спустился к Бейту ль-Макдис (в Иерусалиме) и спустились вместе с ним и пророки. Он (Пророк Мухаммад) встал имамом в молитве в Бейту ль-Макдис. После этого он на Бураке вернулся в Мекку и рассказал им о том, что он видел на своем пути, да благословит его Аллах и приветствует.

❁ **«и он молился в Мекке три года».** То есть после того, как он был вознесен ему было вменено в обязанность еще до переселения (*хиджры*), как это очевидно в контексте приводимого Ибн Исхаком: что вознесение было за три года до переселения. Было сказано за два года до переселения тоже. Также говорится и за год, и за полгода, и за пять лет до переселения. Аллаху же лучше знать.

❁ **«После этого ему было велено совершить переселение из Мекки в Медину».** То есть после 13 лет пророчества, Аллах велел ему покинуть мушриков и их родину, чтобы мог выявлять свою религию, призывать

к Аллаху не в их стране. Воистину, это является обязательным и предписанным. А то, без чего не может быть выполнено обязательство, само является обязательным. И ни обязательство, ни предписание не будет полноценным без отдаления от мушриков и их родины.

Воистину, если он проживает в стране, в которой не может выявить свою религию, провозгласить о ней и разъяснить ее, то он обязан покинуть эту родину, чтобы выявлять свою религию.

Переселение (*хиджра*) — это переезд из страны ширка в страну ислама.

Переселение — религиозное предписание, возложенное на эту умму, переселиться из страны ширка в страну ислама. Оно (*переселение*) останется в силе до наступления Часа.

И доводом на это являются слова Всевышнего: ﴿Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия. Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий﴾ [4:97–99].

Также Его слова: ﴿О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!﴾ [29:56].

Аль-Багавий, да помилует его Аллах, сказал: причина ниспослания этого аята была в том, что мусульмане, проживавшие в Мекке, не совершили переселения; Аллах же обратился к ним именем имана.

Доводом на переселение из Сунны являются слова Пророка ﷺ: «Переселение не прервется, пока не прервется покаяние, а покаяние не прервется до тех

пор, пока солнце не взойдет с запада».

❁ **«Переселение (хиджра) — это переезд из страны ширка в страну ислама».** Для оберегания религии. Мухаджиры именуются так, потому что они оставили свои земли и места проживания, в которых они выросли, ради Аллаха, и присоединились к территориям, в которых у них не было ни родственников, ни имущества, когда они переселялись в Медину. Каждый, кто расстался со своей страной, тот называется мухаджиром. А (мухаджара) переселение (оставление) в своей основе — это суровость к другим и отдаление от них и прерывание с ними.

❁ **«Переселение — религиозное предписание, возложенное на эту умму, переселиться из страны ширка в страну ислама».** Переселение утверждено как известно в Коране, Сунне и в единогласии. Тому, кто оставил переселение, имеется угроза. Многие ученые передали единогласие на обязательность переселения из страны ширка в страну ислам. Более того Аллах вменил его Своему Посланнику ﷺ и сподвижникам прежде вменения им в обязанность поста или хаджа, как это утверждено в книгах основ и ответвлений, и это известно в религии по своей крайней очевидности.

❁ **«Оно (переселение) останется в силе до наступления Часа».** По единогласию тех ученых с кем считаются.

Шейху ль-ислам сказал: никто не уцелеет от ширка без отделения от его приверженцев.

❁ «И доводом на это являются слова Всевышнего: ﴿Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе﴾». То есть из-за пребывания среди неверных. Этот аят был ниспослан относительно людей из числа жителей Мекки, которые произносили ислам (*приняли его на словах*), но не переселились. И Аллах сказал: ﴿Тем, кого ангелы умертвят﴾ имеются в виду ангелы смерти и его помощники или же один ангел смерти. На самом деле арабы могут обращаться к одному во множественной форме. ﴿чинящими несправедливость по отношению к самим себе﴾ из-за оставления переселения.

❁ «﴿скажут: "В каком положении вы находились?"﴾». То есть почему находились там и оставили переселение? Это вопрос порицания, упрека и осуждения. В общем значение: почему вы находились в этом месте и оставили переселение? И в каком из отрядов вы находились? Ангелы и так знали все это: в каком отряде находились те, которые оставили переселение, после того как оно было вменено им в обязанность.

❁ «﴿Они скажут: "Мы были слабы и притеснены на земле"﴾». Мы были неспособны на переселение. Не могли выйти из страны и странствовать по земле.

❁ «﴿Они скажут: "Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней"﴾». То есть в Медину, выйдя из среды приверженцев ширка. Ангелы не оправдали их.

Пришло в хадисе: «Кто собирался вместе с мушриком и жил с ним, тот такой же, как и он». Передал его Абу Давуд и другие передали в других хадисах.

❁ «**Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия**»». Как же скверно пребывание в Аду. В этом указание на то, что оставивший переселение после того, как оно стало обязательным, совершает большой грех.

❁ «**Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям**»». Кто не способен на переселение. Дети — множественное число от дитя, которому еще нет возраста полового созревания.

❁ «**которые не могут ухитриться**»». Чтобы покинуть мушриков и не способны ухитриться и нет у них пропитания для этого и нет силы для того, чтобы покинуть их.

❁ «**и не находят правильного пути**»». Не знают пути, по которому могут выйти из Мекки в Медину, так как в то время именно она и была территорией ислама.

❁ «**Таких Аллах может простить**»». То есть простит слабым и тем, кто заслуживает оправдания из-за оставления переселения. (А'са) «может» по отношению к Аллаху означает, что Он обязательно так сделает, потому что это говорится для вызывания заинтересованности.

❁ «**ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий**»». Прощающим прегрешения и дурные поступки тем, кто покался перед Ним. Он не возлагает на душу сверх того, что она может вынести.

Ибн Аббас сказал: я и моя мать были слабыми, а Пророк ﷺ делал дуа за нас в молитве.

❁ **«Также Его слова: ﴿О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна﴾».** Всевышний повелел своим верующим рабам совершить переселение из страны, в которой они не могут соблюдать религию к Его обширной земле. Также Он сообщил, что земля не является тесной, а наоборот является обширной для всех творений на ней место. Если человек был на земле, на которой не мог выявить свою религию, то воистину, Аллах расширил ему землю, чтобы он мог поклоняться на ней, как ему велено. Также обязательно для каждого, кто проживает в стране, где грехи стали частыми и стало невозможно изменить это положение, покинуть ее.

❁ **«﴿поклоняйтесь же Мне!﴾».** То есть соблюдайте Мой тавхид на обширной земле, которую создал Аллах вместе со всем, что на ней для вас и создал вас для поклонения Мне. Пришло в хадисе: **«О сын Адама, Я создал тебя ради Себя, и создал каждую вещь из-за тебя».**

❁ **«Аль-Багавий, да помилует его Аллах, сказал: причина ниспослания этого аята была в том, что мусульмане, проживавшие в Мекке, не совершили переселения; Аллах же обратился к ним именем имана».** Он передал это от группы табиитов и указал на то, что оставивший переселение после того, как оно стало обязательным, не является неверным, однако он ослушник из-за оставления переселения. Он является верующим с неполноценным иманом и относится к числу верующих муваххидов (единобожников) грешников.

❁ **«Доводом на переселение из Сунны являются слова Пророка ﷺ».** То есть на обязательность переселения из страны ширка в страну ислама из сунны Мухаммада ﷺ, следовать за которой нам велено.

❁ **«Переселение не прервется, пока не прервется покаяние».** То есть переселение не прервется из страны ширка в страну ислама до тех пор, пока не прервется покаяние. То есть будет продолжаться до тех пор, пока не придет время, в котором не будет приниматься покаяние.

Хадис указывает на то, что переселение будет оставаться обязательной пока будет приниматься покаяние.

А что касается хадиса Ибн Аббаса: **«Нет переселения после открытия, однако остается джихад и намерение»**, то под этим понимается, что нет переселения после открытия Мекки из нее в Медину, так как Мекка после ее открытия стала страной Ислама. Люди некоторые хотели переселиться из нее в Медину, предполагая, что это желательное дело. Тогда Пророк ﷺ разъяснил им, что побуждал к этому именно тогда, когда Мекка была территорией неверия. А когда она стала территорией ислама, то нет. Таким образом значение этого хадиса: нет хиджры из Мекки в Медину. А что касается утверждения переселения из страны ширка в страну ислама и то, что переселение останется действительным, то это известно из текстов и единогласия.

❁ **«а покаяние не прервется до тех пор, пока солнце не взойдет с запада».** Когда солнце взойдет с запада, а это будет время наступления Часа, что является

самым близким его признаком, то в этот момент покаяние не будет принято.

Всевышний сказал: ﴿**В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе**﴾ [6:158]. Касательно этого пришло множество хадисов. Это толкуется временем наступления Часа, что говорит о том, что покаяние будет приниматься до восхода солнца с запада. А пока принимается покаяние будет непрерывно и переселение.

Пришло в хадисе: «**Я непричастен к мусульманину, ночующему среди мушриков**». Также он сказал: «**Не должны их огни быть друг с другом**». Также: «**Переселение остается в силе до тех пор, пока сражаются с врагом**», «**Не сохранится у обладателя религии его религия, если только он не будет убегать от одного дома к другому**».

Когда же он утвердился в Медине, ему было велено соблюдать и все остальные законоположения ислама, как: закят, пост, хадж, джихад и веление совершать одобряемое и запрещать порицаемое. Также и другие законоположения ислама. На это ушло десять лет.

❁ **«Когда же он утвердился в Медине, ему было велено соблюдать и все остальные законоположения ислама».** То есть, когда он переселился из Мекки в Медину и утвердился в ней, распространился тавхид и начали его соблюдать те люди, и начали совершать молитвы, ему было велено соблюдать все оставшиеся законоположения ислама, посредством которых Аллах велел своим творениям поклоняться. Так как большинство законоположений ислама были узаконены только в Медине.

❁ **«как: закят, пост, хадж, джихад и веление совершать одобряемое и запрещать порицаемое».** Всевышний сказал: ﴿Он поведит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное﴾ [7:157]. Это его описание в предыдущих Писаниях. Веление одобряемого и запрет порицаемого является общим и предписан каждому согласно его способности сделать это.

Всевышний сказал: ﴿Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного﴾

[3:110].

Также Всевышний сказал: ﴿Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное﴾ [3:104]. Самая высшая степень этого, когда убирают порицаемое рукой, кто не способен на это делает порицание языком своим, а кто и этого не может, то своим сердцем, но это самая слабая степень имана.

Веление одобряемого — это самое величественное законоположение в исламе. И самое великое из этого — это джихад, который является вершиной ислама. Было велено совершать его, выплачивать закят и соблюдать пост во втором году по хиджре. А что касается хаджа, то он был вменен в обязанность в девятом году согласно мнению большинства.

❁ «Также и другие законоположения ислама».

Почтение родителей, поддержание родственных отношений, соблюдение договоренностей и все остальные нравственные качества и прекрасные деяния, как это известно из его шариата ﷺ.

❁ «На это ушло десять лет». Во все эти года ему внушались законоположения. Его столпы, обязательства и желательные вещи наряду с тем, что является несовместимым с этим.

После этого он скончался, да благословит Аллах и приветствует его. Но его религия осталась. Это его религия, и нет такого блага, на которое бы он не указал своей умме и нет такого зла, от которого бы он не предостерег.

Благо, на которое он указал — это тавхид и все то, что любит Аллах и чем Он доволен.

А зло, от которого он предостерег — это ширк (многобожие) и все то, что ненавистно Аллаху и что Он отвергает.

❖ **«После этого он скончался, да благословит Аллах и приветствует его».** После того, как Аллах посредством него ﷺ усовершенствовал религию и довел очевидное послание.

Абу Зарр сказал: Посланник Аллаха ﷺ умер, но до этого он не оставил даже птицу, махающую крыльями, не упомянув знания о ней.

❖ **«Но его религия осталась».** Она присутствует, и это то, что включает в себя Коран и Сунна. Она (религия) поддерживается и оберегается до Судного дня. Ее достаточно тому, кто ухватился за нее. Пророк ﷺ сказал: **«Я оставил среди вас вещь, ухватившись за которую вы никогда не впадете в заблуждение. Это Книга Аллаха и моя Сунна».**

❁ **«Это его религия».** На которой он оставил свою умму и сохранение которой Аллах возложил на Себя и которую люди знания и религии поколение за поколением передают друг от друга.

Саляфы сказали: это завещание Посланника Аллаха ﷺ нам, и мы передаем его вам. И это завещание нашего Господа и то, что он предписал нам. Это также его завещание и предписание и вам. И последовали поколения за ними по методологии саляфов и по их следам. И они не перестанут так поступать до Судного дня.

❁ **«и нет такого блага, на которое бы он не указал своей умме».** Как это предшествовало в словах Всевышнего: ﴿К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим﴾ да благословит его Аллах и приветствует. Также он довел послание, исполнил свой долг и проявил искренность к умме.

❁ **«и нет такого зла, от которого бы он не предостерег».** Боясь за умму, что она может впасть в погибель. Он довел всю религию, разъяснил ее всю, как повелел ему Всевышний. Также пришло в почтенном хадисе: «Какой бы пророк не был отправлен, на нем была обязанность указать своей умме на благо для них в том, что он знает, и предостеречь их от зла того, что он знает для них».

❁ **«Благо, на которое он указал — это тавхид».** А это основа всего блага и лучшая его часть также это самая обязательная вещь из всех. Из-за него были отправ-

лены посланники и ниспосланы Писания.

❁ «и все то, что любит Аллах и чем Он доволен». Из слов и дел как сердечных, так и внешних.

❁ «А зло, от которого он предостерег — это ширк (многобожие)». А это основа всего зла и его самая ужасная составляющая, и это первое от чего Посланник Аллаха ﷺ предостерегал.

Всевышний сказал: ﴿О завернувшийся, встань и увещай﴾, то есть от ширка. Точно также поступали и все посланники. Они предостерегали свои уммы от ширка и призывали к тавхиду.

❁ «и все то, что ненавистно Аллаху и что Он отвергает». То есть, что Он запрещает из слов и дел.

Аллах отправил его ко всем людям. Аллах вменил в обязанность всем людям и джиннам подчинение ему. Довод же на это слова Всевышнего: ﴿Скажи: «О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам»﴾ [7:158].

Аллах усовершенствовал религию посредством него и довод на это слова Всевышнего: ﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам﴾ [5:3].

Довод на его смерть слова Всевышнего: ﴿Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа﴾ [39:30].

❖ **«Аллах отправил его ко всем людям».** То есть Аллах отправил нашего Пророка Мухаммада ﷺ ко всем людям как арабам, так и не арабам, как к мужчинам, так и к женщинам, как к свободным, так и к рабам, как красным, так и к черным. Нет в этом никакого разногласия между мусульманами.

❖ **«Аллах вменил в обязанность всем людям и джиннам подчинение ему».** В соответствии с единогласием всех мусульман и связал подчинение Ему с подчинением пророку во многих местах Своей Книги.

❖ **«Довод же на это слова Всевышнего: ﴿Скажи: «О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам»﴾».**

Это очевидное обобщение в обобщении того, что он был отправлен ко всем, к арабам и не арабам.

❖ «**Ко всем вам**» — это усиление значения того, что он был отправлен ко всем людям.

Всевышний сказал: ﴿Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещателем, но большинство людей не знает этого﴾ [34:28].

Также: ﴿Мы отправили тебя всего лишь добрым вестником и предостерегающим увещателем﴾ [25:56].

﴿Мухаммад посланник Аллаха﴾ и сура «Милостивый», и сура «Джинны», и другие суры ясным образом указывают на всеобъемлющее положение его ﷺ послания к джиннам и людям.

Он ﷺ сказал: «Воистину, посланники до меня отправлялись к своим народам только, а я же отправлен ко всем людям». Это от его почета ﷺ, что он печать пророков и что он отправлен ко всем людям. Это известно из религии по своей крайней очевидности, что он ﷺ посланник Аллаха ко всем людям и джиннам, и что подчинение ему предписание для них всех, и что это требование его ﷺ послания. В этом не сомневается никто, кроме упряма и гордеца.

❖ «**Аллах усовершенствовал религию посредством него**». То есть Пророк ﷺ не умер, пока Аллах не довел через него Свою религию до совершенства и не довел ясное послание (до джиннов и людей — прим. переводчика), вплоть до того, что он ﷺ сказал: «Я оставил вас на ясном пути, ночь в этом подобна дню (нет никакой неясности в религии — прим. переводчика). Только про-

паший сойдет с этой дороги после меня».

❖ **«и довод на это слова Всевышнего: ﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию﴾».** Этот аят был ниспослан за восемь дней до смерти Пророка ﷺ.

Этот аят внушался ему ﷺ в то время, как он стоял в долине Арафа, обращаясь к людям. Это самая большая милость Аллаха, оказанная этой общине, что её религия была доведена до совершенства, и она не нуждается в другой религии или в другом пророке ﷺ.

Также Всевышний сказал: **﴿Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!﴾** [6:115], то есть правдиво в сообщениях, справедливо в велениях и запретах. И в этом разъяснение того, что Аллах довел религию для нас до совершенства и что она совершенна со всех сторон. А то, что совершенно, к нему ничего не прибавляют, не убавляют ничего из него и не заменяют.

Всевышний сказал: **﴿Никто не изменит Его Слов﴾**, а кто заявит, что она нуждается в добавке, тот солгал и возвел навет, и отверг значение этого аята и значение его ﷺ: **«Остерегайтесь новоизобретенных вещей (в религии), воистину, каждое новоизобретение — это ересь, а каждая ересь — это заблуждение».**

❖ **«﴿довел до конца Мою милость к вам﴾».** Когда Всевышний сообщил, что довел для нас нашу религию до совершенства, а это самая большая Его милость к нам, Он сказал: «довел до конца Мою милость к вам», а до кого милость доведена полностью, тот преуспел полностью.

❖ **«﴿и одобрил для вас в качестве религии ислам﴾».** Так и вы будьте же довольны ею для себя. Воис-

тину, это религия, которую Он полюбил и доволен ею, и с которой Он отправил своего лучшего посланника и ниспослал Своего лучшее Писание.

Ка'б сказал: если бы этот аят был ниспослан к другой умме, то они превратили бы день, в котором он был ниспослан, в праздник. Умар сказал: этот аят был ниспослан в пятницу в день Арафа, и оба этих дня, хвала Аллаху, для нас праздничные. Также сказал и Ибн Аббас.

❖ **«Довод на его смерть слова Всевышнего:»**. Из текстов, что соответствуют чувствам (*познавшим так и так, что он ﷺ умер — прим. переводчика*).

❖ **«(Воистину, ты смертен)»**. Воистину, ты, о Мухаммад, умрешь.

Встал Абу Бакр, когда умер Посланник Аллаха ﷺ, плача и сказал: «Да будут мой отец и моя мать выкупом за тебя. Что касается первой смерти, которая была предопределена тебе, то ты уже вкусил ее. Ведь Всевышний сказал: **«Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?»** [3:144]». Да, он живой ﷺ в своей могиле, загробной жизнью, которая выше и полноценнее, чем жизнь мучеников. Эта жизнь упомянута в словах Всевышнего: **«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»** [3:169]. А что касается телесной жизни, то нет сомнения, что он ﷺ умер, был омыт, над ним провели погребальную молитву, и он был похоронен в своей могиле в Медине ﷺ. И никто, кроме еретика, вышедшего за пределы методологии Коран и Сунны, не говорит, что он ﷺ не умер, боясь, что это

разрушит их ложную основу (*речь про ашаритов, которые усиленно доказывают, что он ﷺ живет в могиле обычной жизнью из-за вопроса каляма — прим. переводчика*) в их обращении к нему и просьбы выполнить то, на что он ﷺ не способен. А иначе смерть его ﷺ известна из текстов и была зрима настолько, что была известна как простым мусульманам, так и ученым. Не сомневается в ней никто, кроме гордеца.

❖ **«и они смертны».** То есть они умрут в будущем. Всевышний сказал: ﴿Каждая душа вкусит смерть﴾.

❖ **«А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа».** Из-за того, в чем вы пребывали в мирской жизни, как тавхид и ширк, перед Аллахом, как это пришло в суре «Аль-Кияма», в «Ясин» и других сурах.

Вера в воскрешение из могил относится к вере в Судный день. Воистину, вера в Судный день вбирает в себя веру в воскрешение, более того, вера в воскрешение — это самая великая часть веры в Судный день. Это является тем, что отвергали люди джахилии (*периода до прихода Посланника Аллаха ﷺ, но были мушрики, которые верили в воскрешение тоже — прим. переводчика*).

Они отвергли то, что тела вернутся в свое первоначальное положение вместе со всеми костями, связками и мышцами. Это исходило от их невежества касательно совершенства Его знания, могущества над каждой вещью. Поэтому Всевышний утверждает воскрешение тел и возвращение их в первоначальное положение во многих местах Своей Книги посредством совершенства Своего

знания и Могущества.

Заключение

Люди после смерти будут воскрешены и довод на это слова Всевышнего: ﴿Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз﴾ [20:55].

Также Его слова: ﴿Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда﴾ [71:17–18].

После воскрешения они получают расчет и воздаяние за их деяния. Доводом на это служат слова Всевышнего: ﴿дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)﴾ [53:31].

А тот, кто посчитал воскрешение после смерти ложью, тот стал неверным и довод на это: ﴿Неверующие заявили, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»﴾ [64:7].

✻ «Люди после смерти будут воскрешены

и довод на это слова Всевышнего:». Чтобы воздать каждому за его деяния и взять с одних в пользу других даже среди животных.

❁ **«Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз».** То есть ваше начало из земли, воистину, ваш отец Адам был создан из глины, и в нее вы вернетесь, то есть, когда вы умрете, вы вернетесь в нее и будете в ней похоронены.

Из земли Мы вас выведем в День воскресения и воздаяния еще раз. Как это пришло в Его словах: ﴿Аллах сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее будете выведены»﴾ [7:25].

В хадисе пришло, что он ﷺ: «Взял горсть земли и закинул в могилу», и сказал: ﴿Мы сотворили вас из нее (земли), в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз».

❁ **«Также Его слова: ﴿Аллах вырастил вас из земли, словно растения».** Всевышний хотел этим сказать: начало сотворения Адама было из земли, а люди его дети.

Растения — это имя, которое установлено на место отглагольного имени «растили растением».

❁ **«Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда».** То есть вернет вас в землю, когда вы умрете и выведет вас из нее после воскрешения живыми. «**выведем еще раз**», то есть вернем вас в Судный день, как Мы сделали это в первый раз.

❁ **«После воскрешения они получают расчет».** То есть за деяния, за хорошие и плохие. Вера в расчет и воздаяние за деяния также входит в веру в Судный день.

❁ **«и воздаяние за их деяния».** Как за малые, так и за большие, как за великие, так и за мельчайшие.

❁ **«Доводом на это служат слова Всевышнего: «дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)»».** Всевышний сообщает, что Он Властитель небес и земли и не нуждающийся ни в чем, правящий по справедливости и творец всех творений по истине: **«дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили»** [53:31], за ширк и то, что меньше этого. **«и воздал творившим добро»** они соблюдали тавхид своего Господа и искренне подчинялись Ему **«Наилучшим»** то есть Раем.

Также Он сказал: **«чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился»** [20:15]. Аятов с таким значением много, в них Всевышний утверждает, что Он воздаст каждому за его деяние, если было благим, то наилучшим, а если было скверным, то наихудшим.

❁ **«А тот, кто посчитал воскрешение после смерти ложью, тот стал неверным».** Из-за обвинения во лжи Аллаха, Его Посланника и единогласия мусульман.

❁ **«и довод на это: «Неверующие заявили, что они не будут воскрешены»».** Всевышний объявил их неверными из-за их отрицания воскрешения в их заявлении, что они никогда не будут воскрешены. Это указывает на то, что отрицание воскрешения является неверием. Более того это величайшее неверие людей джахилии.

❁ **«Скажи: "Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены"».** То есть скажи о Мухаммад, напротив, клянусь своим Господом,

это ответ категоричный и клятва Великим Аллахом. Вы непременно будете воскрешены в Судный день.

Это третий аят, в которой Аллах велит Своему пророку поклясться Своим Господом в том, что Судный день будет вместе с воскрешением.

Пришло в суре Юнус: ﴿Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?». Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это — подлинная правда, и вам не избежать этого»﴾ [10:53].

Пришло в суре Саба: ﴿Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу, или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном Писании»﴾ [34:3].

✽ «а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили»✽. Вам непременно сообщат обо всех ваших деяниях. Как о больших, так и мизерных. Всевышний сказал: ﴿В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»﴾ [21:47].

✽ «Это для Аллаха легко»✽. То есть Ему легко это, как сказал Всевышний: ﴿Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче»﴾ [30:27]. И если этому виду людей, когда они были в небытие, не предшествовало ничего, а затем

Аллах явил его из глины, а его потомков из слабой воды. Затем Он избрал это размножение от него. Воистину, Ему ничего не мешает для из воссоздания, в то время как Он является тем, Кто создал их в первый раз.

Пришло в хадисе: «Сын Адама (человек) обвинил Меня во лжи, а он не имел права так делать, он также обругал Меня, но у него не было права на это. Что касается обвинения Меня во лжи, то это его слова: «Он не вернет меня в то положение, в котором я пребывал», но ведь сотворение в последующий раз не труднее для Меня, чем сотворение в первый раз».

Аллах отправил всех посланников с благой вестью и предостережением и довод на это слова Всевышнего: ﴿Мы отправили посланников, которые несли благой весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха﴾ [4:165].

Первым из них был Нух (Ной), мир ему, а последним из них был Мухаммад.

Довод же на то, что первым посланником был Нух, мир ему, являются слова Всевышнего: ﴿Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ную) и пророкам после него﴾ [4:163].

❖ «Аллах отправил всех посланников с благой вестью и предостережением». То есть Аллах отправил всех посланников начиная с самого первого, а это Нух, мир ему, и заканчивая самым последним, а это — Мухаммад ﷺ.

Все они призывали к поклонению одному Аллаху и оставлению поклонения кому-либо помимо Него. Радую благой вестью тех, кто ответил на их призыв довольством Аллаха и Его милостью. И предостерегая тех, кто осушался их, от гнева Аллаха, Его наказания и ненависти.

❖ «и довод на это слова Всевышнего: ﴿Мы отправили посланников, которые несли благой весть и предостерегали, дабы после пришествия

посланников у людей не было никакого довода против Аллаха». И не говорили в Судный день: Ты не отправил к нам посланника и не отправил к нам Писания, а таким образом довод творений против Аллаха был прерван отправлением посланников, писаний и установлением аргументов над ними наряду с прояснением им истины. Также в их сердцах было вложено природное естество и не осталось у них оправдания, как не осталось для людей и довода против Аллаха.

❖ **«Первым из них был Нух (Ной), мир ему»**. Между ним и Адамом было 10 поколений, которые были на исламе. И когда появился ширк по причине чрезмерности в праведниках, Аллах отправил к ним (Нуха), и это первый посланник к жителям земли согласно единогласию мусульман.

❖ **«а последним из них был Мухаммад»**. Это последний посланник к людям согласно Корану, Сунне и единогласию мусульман. Он является печатью пророков и нет пророка после него.

Всевышний сказал: **﴿Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает о всякой вещи﴾** [33:40]. И достоверно от него по многим передачам, что он сказал: нет пророка после него. И мусульмане пришли к единогласию в этом.

Распространилась ложь после него от тех, кто заявляли о своем пророчестве. Он ﷺ поведал об этом и что будут после него 30 лжецов-даджалей, каждый из которых будет приписывать себе пророчество. И то, о чем пророк ﷺ со-

общал, случилось. Когда Иса ибн Марьям в конце времен спустится будет судить именно шариатом Мухаммада ﷺ, и он относится к умме Мухаммада согласно единогласию мусульман.

❁ «Довод же на то, что первым посланником был Нух, мир ему, являются слова Всевышнего: ﴿Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Нюю) и пророкам после него﴾». То есть после Нуха. Он является первым пророком и первым, кто предостерегал от ширка.

Его ﷺ слова Пророку Мухаммаду ﷺ: «﴿Мы внушили тебе откровение﴾» согласно тому, что предшествовало в Его словах: ﴿Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с неба﴾ [4:153].

Также они сказали: ﴿Аллах ничего не ниспосылал человеку﴾ [6:91]. Тогда Он сказал: ﴿Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей)﴾ и сказал: ﴿Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Нюю) и пророкам после него﴾.

Также Он упомянул некоторых посланников. То есть тебе было внушено, как было внушено им и до слов: ﴿Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха﴾. Передается у Ибн Мардавайха, Ибн Абу Хатима со слов Абу Зарра: я сказал: о Посланник Аллаха, сколько было пророков? И он сказал: «124 000». Я спросил: а сколько

из них было посланниками? И он сказал: «**313**». И этим Всевышний установил довод и прервал оправдания, отправив посланников и ниспослав писания.

В каждую умму, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, Аллах отправлял посланника, ведя им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту.

И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!﴾» [16:36].

Аллах вменил в обязанность всем рабам Божиим проявление неверия в тагут и веру в Аллаху.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: тагут — это объект поклонения или следования, или подчинения, по отношению к которому раб перешёл границу.

❖ «В каждую умму, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом, Аллах отправлял посланника». Нух является первым посланником из числа сынов Адама к жителям земли, а их печатью является Мухаммад ﷺ. И не было уммы и даже группы людей, к которым бы Аллах не отправил посланника для установления довода над Его рабами и разъяснения аргументации.

Всевышний сказал: ﴿Мы не наказывали, пока не отправляли посланника﴾. До Мухаммада ﷺ каждый раз, когда умирал пророк, за ним приходил другой пророк.

Всевышний Аллах назначил для этой общины имамов

верного пути, посредством которых Аллах сохранил Свою религию и установил ими довод над Своими рабами. И не перестанет пребывать положение в таком состоянии до наступления Часа, как сообщил об этом Пророк ﷺ: **«Не перестанет группа из моей общины пребывать на истине вплоть до наступления Часа».**

❖ **«веля им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту».** Призывая их к тому, для чего они были отправлены посланники. Призыв всех посланников был к поклонению одному Аллаху и оставлению поклонения всему, что помимо Него.

Суть всего того, с чем были отправлены посланники — это тавхид. А все что, помимо этого, из запретного или дозволенного, то это ответвления. Велят совершать это только после наличия тавхида. Не будет это принято и не обращаются на это, кроме как при наличии тавхида, который является религией посланников начиная с первого и заканчивая последним из них. Ради этого были сотворены творения и отправлены посланники, ниспосланы писания и созданы Рай и Ад.

❖ **«И довод на это в словах Всевышнего: ﴿Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!"﴾».** Наподобие этого аята слова Всевышнего: **﴿Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»﴾** [21:25].

Также и другие Его аяты, указывающие на величие тавхида. Оба этих аята содержат очевидную обобщен-

ность, что первой вещью, с которой пророки начинали призыв свои народов — это тавхид. Также касательно отдельных посланников пришли аяты. Как про Нуха, Худа, Салиха, Лута, Шуайба и других посланников, что первой вещью, к которой они призывали свои народы была: ﴿**Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него**﴾ [23:32]. Это и есть призыв посланников и суть послания. Этим познается великое положение тавхида.

Также это дает понять тебе его величие для того, чтобы обратить к нему твою заботу, и чтобы познать его и совершать деяния по нему сколько есть сил. Также это побуждает к познанию того, что с ним несовместимо. А все остальное — это ответвления после всего этого. Человек же заботится за пределами образом о познании основы религии в общем до того, как познать обязательное из ответвлений, как молитва, закят и так далее. Ведь ни молитва, ни закят недействительны до (наличия) основы. Поэтому необходимо познать основу религии в общем, а потом познание его ответвлений в подробностях.

В хадисе Муаза, когда он ﷺ послал его в Йемен, то сказал ему: «**Воистину, ты придешь к народу из числа людей Писания, так пусть же первой вещью, к которой ты призовешь их будет свидетельство «Ля иляха илля Ллах».** И если они подчинятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах предписал им пять молитв **каждый день и каждую ночь**». Это говорит о том, что, если бы они не знали тавхид и не соблюдали его, то их бы не призывали к совершению молитвы. Если бы они не подчинились им в призыве войти в ислам, то молитва была бы для них бесполезной. И не только молитва, но

и все остальное бесполезно без тавхида. Воистину не будет правильной построение без фундамента и не будет ответвления, кроме как на основе. А основа и фундамент — это тавхид, а молитва, хоть она и является столпом ислама, но несмотря на это была предписана только после десяти лет со времени веления соблюдать тавхид.

К тому, что разъясняет, что тавхид является основой — это то, что будут из людей, вошедших в Рай, будут такие, которые не молились ни одного раката, потому что они были убеждены в единобожии (*тавхиде*), соблюдали его в делах, и умерли держась за него, как тот, кого убили прежде совершения молитвы или же он умер прежде, чем помолился. Одна молитва не принесет пользы. Молитва, закят и соблюдение поста бесполезно, если нет убежденности в тавхиде. Этим познается величие положения тавхида.

Те, кто погибли, погибли только потому, что оставили знание о тавхиде и его соблюдение. Шайтан зашел к тем, к кому он зашел, разорвал их разум и случилось то, что случилось, только по причине их слова, что достаточно произнесения свидетельства и простого знания. Вплоть до того, что даже среди их ученых есть такие, которые знать не знают, что такое тавхид. И это потому, что они подверглись испытанию ширком, поклонением изваяниям и многочисленными ложными аргументациями, из-за чего тавхид стал для многих заявляющих о своих знаниях скрытым, так как у них нет знания о нем.

А иначе, ведь познание тавхида и ширка самое легкое, что может быть в общем, как это было во времена сподвижников. Воистину, они знали тавхид и ширк. Кто сказал:

«Ля иляха илля Ллах», оставляет ширк и знает, что он ложный и несовместим со словом искренности. Поэтому, когда Пророк ﷺ призвал их к тавхиду и сказал: «Скажите: "Ля иляха илля Ллах", преуспеете», они ответили: «﴿Неужели он обратил божества в Единственное божество? Воистину, это — нечто удивительное!﴾» [38:5]».

А когда увеличилось число сомнительных аргументаций, стало для них затруднительным познание тавхида и очищение от того, что несовместимо с ним. Стало частым лицемерие и многие стали говорить это свидетельство и поклоняться наряду с Аллахом другому. Аллаха просим о помощи.

✽ **«Аллах вменил в обязанность всем рабам Божьим проявление неверия в тагут и веру в Аллаха».** Ради этого были отправлены посланники и ниспосланы писания.

Более того религия — это две вещи: неверие в тагут и вера в Аллаха. Кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха, тот уже ухватился за надежную рукоять, которая никогда не сломается.

✽ **«Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: тагут — это объект поклонения или следования, или подчинения, по отношению к которому раб перешёл границу».** То есть каждая вещь, по отношению к которой раб Божий преступает границу, то есть преступает ту грань, которая следует быть у неё в шариате, становится этим тагутом. Будь эта грань пройдена в поклонении наряду с Аллахом кому-либо другому посредством какого-либо вида из видов поклонения или

же по отношению к тому, за кем следуют в послушании Аллаху, или по отношению к объекту подчинения помимо Аллаха в дозволении и запрещении, запрещая то, что дозволил Аллах и дозволяя то, что запретил Аллах.

Затем Ибн аль-Кайим сказал: если ты поразмышляешь над тагутами мира, то увидишь, что они не выходят за пределы этих трех (*видов*).

Тагутов много, но главные из них — пять:

1. Иблис, да проклянет его Аллах.
2. Кому поклоняются, а он доволен этим.
3. Кто призвал людей, к поклонению себе.
4. Кто заявил, что он знает что-либо из скрытого.
5. Кто судит не тем, что ниспослал Аллах.

Доводом на это являются слова Всевышнего: ﴿Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Только тот, кто проявил неверие в тагута, и уверовал в Аллаха, ухватился за самую надежную рукоять﴾ [2:256]. Это и есть значение «Ля иляха илля Ллах».

Пришло в хадисе: «Глава всего дела — ислам. Его столп — молитва, а его вершина — джихад на пути Аллаха».

❖ **«Тагутов много».** То есть, если ты познал то, что определил Ибн аль-Кайим, точным образом, то тебе стало ясно, что тагутов из числа потомков Адама много очень и нет им числа. Это так потому, что все, по отношению к чему произошло преступление границы в шариате, становится по причине преступления этой границы и его выхода за его пределы тагутом.

❖ **«но главные из них — пять».** То есть самые боль-

шие тагуты. Познание через исследование всех видов и анализа выявило, что таких пять.

❁ **«Иблис, да проклянет его Аллах».** Это их главный и самый старший из них. Проклятье же в своей основе изгнание и отдаление. Уже предшествовало это. Иблис же изгнан и отдален от милости Аллаха.

❁ **«Кому поклоняются, а он доволен этим».** Из-за того поклонения, что вышло от поклоняющегося каким бы видом поклонения это ни было, он является тагутом из числа самых больших и главных тагутов.

❁ **«Кто призвал людей, к поклонению себе».** Из числа тех, кто признает чрезмерность и возвеличивание, не имея на то какого-либо права, как Фараон и шейхи заблуждения, чья цель: возвышение на земле, нечестие на ней, и чтобы избрали их господами и приобщали их в сотоварищи.

К тому, что известно от некоторых из них относится то, что происходит в их отсутствии (*взывая к ним*), при их похоронах (*и после этого, взывая к ним с просьбами — прим. переводчика*) и что передают от некоторых имамов заблуждения, что он сказал: у кого есть нужда, пусть придет к моей могиле и попросит у меня помощи.

❁ **«Кто заявил, что он знает что-либо из скрытого».** Как астрологи, гадалки (*на песке*) и им подобные.

❁ **«Кто судит не тем, что ниспослал Аллах».** Как те, которые судят по законам джахилии и выдуманным государственным законам. Более того все те, которые судят не тем, что ниспослал Аллах, будь это суждение по выдуманному закону или же на основании чего-либо

выдуманного, что не относится к шариату, или же самовольно изменяя законоположения, то такой является тагутом из числа самых больших тагутов.

❁ **«Доводом на это являются слова Всевышнего: «Нет принуждения в религии»❁.** То есть никого не принуждайте принять ислам, воистину он ясен и очевиден его доводы и доказательства. Нет нужды в принуждении кого-либо принять его. Кого Аллах наставит на принятие ислама и раскроет ему грудь, и осветит его очи, тот примет его понимая, что он делает. А тот же, кому Аллах ослепил его сердце и набросил покрывало на его слух и зрение, то ему не поможет вхождение в религию под принуждением.

Говорится: этот аят был ниспослан касательно некоторых детей ансаров, которых они хотели вернуть, когда было изгнано (*иудейское*) племя «Бану ан-Надыр». Также говорится, что это было в начале, а затем было отменено аятами про сражение.

Шейх сказал: джихад был узаконен постепенно. Первое, что Аллах ниспослал по этому поводу — это дозволение вести его Своими словами: ❁**«Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им»❁** [22:39].

А затем было ниспослано указание его обязательности словами: ❁**«Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знае-**

те» [2:216]. Но им не было велено вести сражение с теми, кто заключил с ними мирный договор или примирился временно.

После этого Аллах в суре «Бараа» повелел отбросить договора и сражаться со всеми мушриками (многобожниками) — с людьми Писания, если они не примут ислам, пока не станут платить джизью (специальный налог). Он не дозволил оставить сражение с ними, даже если они заключили перемирие с ними на безусловный срок, наряду с возможностью вести джихад с ними.

Ибн аль-Кайим сказал: это было запретным, затем стало дозволенным, а затем пришло веление вести его с теми, кто начал первым, а затем пришло веление вести его со всеми мушриками. Всевышний сказал: ﴿Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили﴾ [9:5]. Пророк ﷺ сказал: «Сражайтесь с теми, кто проявил неверие в Аллаха».

❁ «Прямой путь уже отличился от заблуждения». То есть истина стала очевидной, и она отличилась от лжи. Также и иман отличился от неверия, как и прямой путь от заблуждения посредством знамений и неопровержимых доказательств, указывающих на это.

❁ «Только тот, кто проявил неверие в тагута, и уверовал в Аллаха, ухватился за самую надежную рукоять». То есть ухватился за тавхид, который является надежной рукоятью. Ухватился за что-то, схватился за него и схватил — взял его, держится и крепко схватил.

❁ «Надежная рукоять» — крепкая вервь, которая

не ломается и не отделяется. Кто ухватился за тавхид, за религию Аллаха, с которой Он отправил посланников и ниспослал писания, и помимо которой Он не принимает ни от кого никакой иной религии, тот в любом случае дойдет до Рая.

❖ **«Это и есть значение "Ля иляха илля Ллах"».**

Воистину, значение «Ля иляха илля Ллах» — это проявление неверия в тагут и вера в Аллаха, как и предшествовало.

❖ **«Пришло в хадисе: "Глава всего дела — ислам"».**

То есть голова религии, с которой пришел Пророк ﷺ, а это — ислам.

Значит, кто приписывает себя к тому, с чем пришел Пророк ﷺ и заявил, что он относится к умме, ответившей ему, но при это потерял голову и сущность этой религии, а это — ислам, тот не имеет отношения к умме, ответившей ему ﷺ.

Ислам — это и есть религия и вероисповедание. Кто потерял из него (*какую-то обязательную часть*), тот солгал и возвел клевету в своем заявлении, что он ответил Аллаху и Его посланнику. Подобно тому, как животное, если потеряет голову, то, какую пользу принесет остальное тело? Кто заявил, что он относится к умме, которая ответила (*на призыв Мухаммада ﷺ*), но при этом потерял в этом ислам.

Глава и фундамент его — единение Аллаха в поклонении. И нет никакого его наличия у того, кто заявляет о ней, из-за отсутствия сущности причисления (*то есть ислама — прим. переводчика*).

Шейху ль-ислам сказал: каждое имя, привязанное

к именам религии, как ислам, иман и другие помимо них, утверждаются только тому, кто описан тем качеством, которое обязывает к этому (*имени*). Наподобие того, кто заявляет, что он следует за Посланником Аллаха ﷺ, но при этом взывает наряду с Аллахом к другому, прося у него выполнения нужд, избавления от печалей, заявляя, что это поиск приближения к Аллаху и что это то, что любит Пророк ﷺ.

Нет никакого сомнения, что такой является упрямым противоречащим, враждующим с Пророком ﷺ, принижающим и издевающимся над религией Пророка ﷺ.

Если он считает, что следование за Пророком ﷺ — это истина, но при этом совершает деяния, противоречащие ему, то религию и шариат он перевернул с ног на голову и вошел в противоречие с тем, с чем пришел Посланник ﷺ, и вылетел из ислама, поскольку сделал ширк тавхидом и заявил, что это является тем, что повелел он ﷺ. Таким образом он опустошил религию и шариат вместе.

❖ **«Его столп — молитва».** В этом содержится величие положение молитвы и что она занимает в религии великое место. Его место в религии подобно месту столпа в шатре. И подобно тому, как шатер падает при падении его столпа, также и религия того, кто оставил её (*молитву*), падает при ее оставлении и не остается у него религии, потому что одно лишь оставление молитвы, является неверием, выводящим из религии.

Этот хадис является доводом, выбранным имамом Ахмадом и другими, в том, что оставивший молитву из-за лени является неверным.

Ведь его слово: его столп — ислам, является доводом на то, что под совершением молитвы не подразумевается ее признание. На самом деле, когда подлежащее и сказуемое находятся в определенном положении, то это значит, что имеется ограничение и что она одна является столпом религии. А что касается отрицания ее обязательности, то это неверие единогласно, даже если (*отрицающий ее обязательность*) будет совершать ее подобно тому, как отрицание какой-либо вещи, на котором имеется единогласие, у имамов является неверием.

❁ **«а его вершина — джихад на пути Аллаха».**

Вершина вещи — ее самая высшая точка, а вершина верблюда — это его горб, который является верхней и возвышенной точкой (*его тела*).

Это говорит о том, что джихад — это вершина и высшее качество религии. Это так, потому что в нем содержится расходование жизни, дороже которой ничего нет и с которой ничего не сравнится. При его ведении он расходует свою жизнь и имущество для победы религии и ее усиления и ведения джихада с неверными и лицемерами. Из-за этого он и имеет такое положение в религии, что Всевышний сказал: ﴿О Пророк! Сражайся с неверующими и лицемерами и будь суров с ними. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!﴾ [66:9].

Также: ﴿и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами﴾ [9:41].

Также Всевышний сказал: ﴿Веруйте в Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим

имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это — великое преуспеяние» [61:11].

Также и другие аяты и многочисленные хадисы, говорящие о достоинстве джихада и побуждения к нему. Это является столпом из столпов религии.

Аллаху же лучше знать. Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и сподвижников.

Автор, да помилует его Аллах, завершил это великое послание, как и другие (*авторы*), отнеся знание тому, Кто досконально знает о каждой вещи, и прося у Него восхваления на Его пророка, его семью и сподвижников.

Да благословит Аллах и приветствует многими приветствиями как его, так и его семью и сподвижников.

Содержание

Биография шейха Абдуррахмана ибн Касима ан-Надждий	5
Ознакомление и обращение внимания	10
Предисловие шейха Абдуррахмана ибн Касима ..	11
Четыре вопроса, которые содержит в себе сура «аль-А-ср»	12
Знание	15
Дела	19
Призыв	19
Терпение	19
Три вопроса которые обязательно знать мусульманину и совершать дела по ним	27
Вера в то, что Аллах создал нас, наделил уделом и не оставил нас предоставленными самим себе..	28
Всевышний Аллах не доволен приобщением Ему в сотоварищи в поклонении кого бы то ни было .	32
Аль-валя валь-Бара	35
Ханифия — религия Ибрахимам.....	41

Самое великое повеление Аллаха — тавхид	44
Самый великий запрет Аллаха — ширк	44
Виды тавхида	45
Три основы которые обязательно знать	47
Первая основа — познание Аллаха	49
Доказательство на Его господство	57
Доказательство на Его божественность	61
Виды поклонения и доказательства на них	66
Тот, кто посвятит поклонение не Аллаху является мушриком	69
Дуа — его виды и доказательство на него	71
Довод на страх	73
Довод на надежду	73
Довод на упование	73
Довод на желание, страх и смиренность	77
Довод на боязнь	77
Довод на покаяние	77
Довод на истиа'ну (<i>просьба о помощи</i>)	80
Довод на истиа'зу (<i>просьба о защите</i>)	80
Довод на истиа'зу (<i>просьба о спасении</i>)	80
Довод на жертвоприношение	85
Довод на обет	85

Вторая основа — познание религии Ислам	90
Степени религии	93
Столпы ислама	94
Довод на свидетельство	96
Значение «Ля иляха илля Аллах»	100
Условия «Ля иляха илля Аллах»	104
Довод на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха	110
Значение свидетельства «Мухаммад посланник Аллаха»	110
Довод на молитву, закят и тафсир тавхида	116
Довод на пост	116
Довод на хадж	116
Вторая степень — иман	120
Столпы имана и доводы на каждый столп	123
Вера в предопределение вбирает в себя иман в четыре вещи	125
Третья степень — ихсан и доводы на него	129
Третья основа — познание нашего пророка Мухаммада	145
Пророк был отправлен с предостережением от ширка и призывом к тавхиду	154
Переселение (хиджра)	164

Пророк был отправлен ко всем людям и джиннам	176
Заключение	182
Вера в воскрешение	182
Расчет и воздаяние	182
Отвергший воскрешение является кафиром ...	182
Вера в посланников	187
Неверие в тагута и вера в Аллаха	191
Виды тагутов	197
Содержание	206

