

حَاشِيَةٌ

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ

ПОЯСНЕНИЕ К
КНИГЕ ЕДИНОБОЖИЯ

Автор: Шейх Исхак
ибн Хамад ибн Атик

1287 - 1343 г.х
(да помилует его Аллах)

مَكْتَبَةُ التَّوْحِيدِ

MAKTABATU TAWHEED

Нажав на иконку вы перейдете на
наш канал, в котором вы найдете
много других книг.

حاشية

كتاب التوحيد

الَّذِي هُوَ عَلَى الْعَبِيدِ

Шейх Имам Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб

Одной из лучших книг, написанных в теме таухида, является книга имама и обновителя религии Мухаммада ибн Абду ль-Ваххаба, да помилует его Аллах, которая называется: «**Книга единобожия**». Те главы и темы, которые содержатся в этой книге, делают её источником утоления жажды страждущими, который бьёт ключом из Корана и Сунны.

© «МАКТАВАТУТАВХИД». ISBN:

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

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕРВОЕ
1442 - 2021

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

✉ maktabatutawhid7@gmail.com 📍 [maktabatutawhid](https://www.maktabatutawhid.com)

مكتبة التوحيد
МАКТАВАТУ ТАВХИД

حَاشِيَةٌ

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ

ПОЯСНЕНИЕ К
КНИГЕ ЕДИНОБОЖИЯ

Автор: Шейх Исхак
ибн Хамад ибн Атик

1287 - 1343 г.х
(да помилует его Аллах)

مَكْتَبَةُ التَّوْحِيدِ

MAKTABATU TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

С именем Аллаха Милостивого и Милующего.

Вся хвала Аллаху, который велит соблюдать тавхид и запрещает ширк. Мир и милость Аллаха пророку Мухаммаду – пророку милосердия и призыва миров к последнему законодательству Господа миров, которое не будет отменено или изменено вплоть до Судного Дня.

Важность тавхида (*единобожия*) для человека, ищущего довольства Всевышнего Аллаха, невозможно переоценить. Одного лишь слова Всевышнего Аллаха: **﴿Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾** [Аз-Зарият: 56] достаточно для того, чтобы понять чрезвычайную важность знания и соблюдения тавхида, ибо поклонение, подразумеваемое здесь, – это посвящение поклонения одному Аллаху, отрекаясь от всех остальных божеств (*объектов поклонения*) и тех, кто явился причиной их обожествления, что является сутью тавхида.

Поклонение же не будет действительным без искренности, а искренность в поклонении – это непричастность к ширку и к причине его появления, как и сказал Всевышний Аллах: **﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, будучи ханифами, совершать молитву и выплачивать закят. Это и есть правая религия﴾** [Аль Байина: 5].

Имам Абдуррахман ибн Хасан, да помилует его Аллах, сказал: «Непричастность к ширку обязательна в поклонении,

а иначе оно не будет называться поклонением»¹.

А тот же, кто посвятит не Аллаху что-либо из поклонения, тот приблизился к нему, приобщил Аллаху сотоварища в поклонении, стал неверующим в Него и вышел из Ислама, а деяния его превратились в прах, и если он умрёт на этом, то стало по отношению к нему обязательным вечное пребывание в Аду, как и сказал Всевышний: **﴿Поистине, Аллах не прощает приобщения Ему сотоварища, но прощает всё, что ниже этого тому, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса: 48], также Всевышний сказал: **﴿Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным всё, что они совершали﴾** [Аль Ан'ам: 88], также Всевышний сказал: **﴿Воистину, тому, кто совершает многобожие (ширк) Аллах сделал Рай запретным. Его пристанищем будет Ад, и не будет у притеснителей никаких помощников﴾** [Аль Маида: 72].

Также передаётся в «Сахих» Муслима (№2985) со слов Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Аллах сказал: “Я самый не нуждающийся в том, чтобы приобщали сотоварища и тот, кто совершит деяние, в котором приобщит Мне сотоварища, Я оставляю как его самого, так и его многобожие”»**.

Но, к сожалению, с прохождением времени и отдалением уммы от времени саляфов в ней начали появляться различные еретические воззрения, своевольные толкования и опрометчивые разъяснения текстов Корана и Сунны, что привело к ослаблению понимания тавхида и сунны у многих представителей поздних поколений. Появились такие еретические течения, как: шииты, хариджиты, мурджииты и кадариты. В дальнейшем от них откололись и образовались еще течения. Число этих групп увеличилось до 72, как и пришло в достоверном хадисе: **«Иудеи разделились на**

1. См. Ад-Дурар ас-сания: (2/303).

71 группу (*течение*) и все они в Аду, кроме одной из них. И христиане разделились на 72 группы (*течение*) и все они в Аду, кроме одной из них. И эта умма разделится на 73 группы (*течения*). Все они будут в Аду, кроме одной из них. Сподвижники спросили его: о Посланник Аллаха! Какая же из них спасаемая? Он ﷺ ответил: «Те, которые будут на том же, на чём нахожусь сегодня я и мои сподвижники»¹.

Имам и обновитель религии Мухаммад ибн Абду ль Ваххаб, да помилует его Аллах, сказал: «Бедствие, связанное с этими течениями, сильно распространилось, и они испортили многое из убеждений приверженцев тавхида. Просим у Аллаха прощения и благополучия»².

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Группа на истине всегда будет присутствовать в моей умме и не навредит им тот, кто предал их»³.

Таким образом, стало ясно, что Посланник Аллаха ﷺ указал на то, что эта умма разделится на 73 течения и что только одно из них будет спасшимся⁴.

1. См. Аль Муъджаму ль авсат: (№7840), Аш-Шариа: (№ 24), Сунан Ибн Маджах: (№3993), Муснад Ахмада: (3/145).

Шейху ль-Ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис является достоверным и широко известным как в сунанах, так и в муснадах». См. Маджмуъ ль-фатава: (3/345).

2. См. Ад-Дурар ас-сания: (10/89).

3. См. Сахих Ибн Хиббана: (№6834), Сунан Ибн Маджах: (№6).

4. То, что эти течения не являются спасшимися, не указывает на то, что все они навечно окажутся в Аду и что все они являются вышедшими из религии. Как говорят учёные, это означает, что они находятся под угрозой Аллаха и что они получают наказание по мере своих отклонений. Кто впал в ересь, как те, которые сказали, что иман не увеличивается и не уменьшается или грешники не выйдут из Ада и нет для них заступничества или что Аллах не предопределяет зло, тот находится под угрозой Аллаха, которая обещана еретикам. Но Всевышний Аллах сказал: ﴿Поистине, Ал-

А спасение невозможно без соблюдения тавхида Аллаха, что говорит о том, что спасаемая группа – это та группа, которая уделяла пристальное внимание тавхиду как в обожествлении и господстве, так и в именах и атрибутах Аллаха. Ведь невозможно быть на том, на чём были Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники, доволен ими Аллах, если ты не знаешь тот тавхид, на котором были они или имеешь изъяны в его представлении и осуществлении.

Одной из лучших книг, написанных в этой теме, является книга имама и обновителя религии Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, да помилует его Аллах, которая называется: «**Книга единобожия**». Те главы и темы, которые содержатся в этой книге, делают её источником утоления жажды страждущими, который бьёт ключом из Корана и Сунны.

Самое первое разъяснение на эту очень ценную книгу сделал внук имама Мухаммада – хафиз Сулейман ибн Абдуллах ибн Мухаммад, да помилует его Аллах. Это разъяснение называется «**Тайсиру ль Азизи ль Хамид**» (*Облегчение от Великого и Достохвального*).

Но хафиз Сулейман ибн Абдуллах, да помилует его Аллах, не смог закончить своё великолепное разъяснение, так как был убит многобожниками, отправленными османскими могилوپоклонниками в Хиджаз для того, чтобы разрушить призыв приверженцев сунны и единой общины (*ахлю сунна ва ль джама`а*). Хафиз Сулейман, да помилует его Аллах, был распят и обстрелян в таком положении из более чем

лах не прощает приобщения Ему сотоварища, но прощает всё, что ниже этого тому, кому пожелает» [Ан-Ниса: 48]. А те из них, которые впали в неверие, как те, которые говорили, что Коран сотворён и как те, которые выносили такфир Умару и Абу Бакру, отрицали знание Аллаха, считали Али божеством, отрицали возвышенность Аллаха и так далее и умерли на этом, те будут вечно в Аду, потому что они умерли на неверии в Аллаха и Его Писание.

10 пушек одновременно.

Но османов нет и в помине, а призыв и его последователи есть и будут, с дозволения Аллаха, до того дня, пока Аллах не свернёт эту землю Своей Десницей.

Но разъяснение хафиза Сулеймана ибн Абдуллаха, да помилует его Аллах, было завершено его двоюродным братом – имамом и вторым обновителем религии Абдуррахманом ибн Хасаном ибн Мухаммадом ибн Абду ль-Ваххабом, да помилует его Аллах, в своей книге: «**Фатху ль маджид**» (*Открытие от Прославленного*). В этом разъяснении имам Абдуррахман ибн Хасан, да помилует его Аллах, пошёл по стопам хафиза Сулеймана ибн Абдуллаха, да помилует его Аллах. Вслед за ними короткие комментарии на «Книгу единобожия» написал шейх Хамад ибн Атик, да помилует его Аллах, в своей книге: «**Ибталу ат-тандид**» (*Аннулирование ширка*). Он написал её в укороченной форме, чтобы она была начальной книгой для требующего знания. Также на «Книгу единобожия» имеются короткие комментарии и у выдающегося учёного и исследователя ханбалитского мазхаба в исламском праве, в частности, и всего исламского права в общем Абдуллаха Аба Бутейна, да помилует его Аллах. Но среди студентов были известны и распространены в основном только три первых комментария.

На этом прошло некоторое время, после чего выдающийся учёный и сын выдающегося учёного Хамада ибн Атика – Исхак ибн Хамад ибн Атик, да помилует их Аллах, написал краткие разъяснения на «Книгу единобожия», которые называются «Хаваши» от слова «хашия». Хашия в данном случае – это полезная, ценная и короткая запись на полях книги. Поэтому эта книга Исхака ибн Хамада ибн Атика, да помилует его Аллах, называется: «**Хашия аля китаби ат-тавхид**», что переводится как: «**Краткие комментарии на книгу единобожия**». Но в имеющихся рукописях нет всех

комментариев шейха. Либо шейх не завершил эти комментарии, либо они были утеряны. Комментарии шейха Исака ибн Хамада ибн Атика заканчиваются на 49-й главе. Но книга была завершена комментариями из книги «**Ибталу ат-тандид**» Хамада ибн Атика, да помилует его Аллах. Поэтому с 49-й главы начинаются комментарии выдающегося учёного и кадья Хамада ибн Атика, да помилует его Аллах, взятые из его книги «**Ибталу ат-тандид**».

КРАТКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АВТОРОМ ПОЯСНЕНИЯ

Автор комментария – это Исхак ибн Хамад ибн Али ибн Мухаммад ибн Атик, который родился в 1287 году по хиджре, в пятницу девятого числа месяца раджаб, что соответствует 7 октября 1870-го года по григорианскому календарю. Умер шейх в 1343 году по хиджре, что соответствует 1925 году по григорианскому календарю. Шейх Исхак ибн Хамад покинул этот мир в своём городе Аль Амар в Аль Афлядже, в котором же и родился. Город находится в Неджде, недалеко от Эр-Рияда – столицы Королевства Саудовская Аравия.

У кого шейх Исхак брал знания.

Нет сомнения, что шейх Исхак, да помилует его Аллах, взял знания у своего известного знаниями отца – шейха Хамада ибн Атика, да помилует его Аллах. Его отец Хамад ибн Атик умер, когда шейху Исхаку, да помилует их Аллах, было 14 лет. После смерти своего отца шейх Исхак, да помилует его Аллах, начал учиться у столпа обучения в Аль Афлядже – шейха Сахмана ибн Муслиха аль Хасьямия, да помилует его Аллах. Главным же шейхом, от которого он взял многие науки, был его брат – шейх Саъд ибн Хамад ибн Атик, да помилует его Аллах. Также шейх Исхак, да помилует его Аллах, взял некоторые знания и у выдающегося учёного Сулеймана ибн Сахмана, да помилует их Аллах.

Шейх оставался в своём городе Аль Аммар, занятым науками и составлением научных трудов, к числу которых относится и этот полезный комментарий на «Книгу едино-

божия», который будет представлен читателю, с дозволения Аллаха.

Да благословит Аллах Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1

КНИГА ЕДИНОБОЖИЯ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾ [Рассеивающие: 56], также Он сказал: ﴿Мы отправили к каждой общине посланника, который говорил: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»﴾ [Пчёлы: 36].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращай к ним почтительно﴾ [Ночной перенос: 23].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей﴾ [Женщины: 36].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во

благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и веса согласно справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь» [Скот: 151-153].

Ибн Масъуд, доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто хочет взглянуть на последнее завещание Мухаммада ﷺ, пусть прочтет слова Всевышнего: «Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»» – и до Его слов – «Таков Мой прямой путь» и до конца аята.

От Муаза ибн Джабаля, доволен им Аллах, что он сказал: «Как-то я сидел позади Пророка ﷺ верхом на осле, и он спросил меня: «О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит право Аллаха на Его рабов и в чем – право рабов на Аллаха?» Я ответил: «Аллаху и Его Посланнику это ведомо лучше». Пророк ﷺ сказал: «Право Аллаха на Его рабов состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего, а право рабов на Аллаха состоит в том, чтобы Он не подвергал каре того, кто ничего не приобщает к Нему в сотоварищи».

Я спросил: «О Посланник Аллаха, не обрадовать ли мне этой вестью людей?» Пророк ﷺ ответил: «Нет, не сообщай, а то они самоуспокоятся». Этот хадис приводится в двух «Сахихах».

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Мудрость, заложенная в сотворении джиннов и людей.

2. Поклонение – это единобожие, потому что враждебность народов к своим пророкам возникала из-за него.
3. Кто не соблюдает тавхид, тот не поклоняется Аллаху. В этом и состоит смысл слов Всевышнего: ﴿И вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я﴾ [Неверные: 5].
4. Мудрость, заложенная в отправление посланников к людям.
5. Посланнические миссии охватили все общины.
6. Религия всех пророков едина.
7. Великий вопрос, заключающийся в том, что поклонение Аллаху не осуществляется без проявления неверия в тагут. И в этом заключается смысл слов Всевышнего: ﴿Только тот, кто проявил неверие в тагут и уверовал в Аллаха ухватился за надёжную рукоять﴾ [Корова: 256].
8. Тагутом является всё то, чему поклоняются помимо Аллаха.
9. Огромная важность в представлении саляфов трех ясно изложенных аятов из суры «Скот», в которых освещаются десять вопросов, главный из которых – это запрет на совершение ширка.
10. Ясно изложенные аяты из суры «Ночной перенос», содержащие восемнадцать вопросов, которые Всевышний Аллах начал со слов: ﴿Не избирай наряду с Аллахом другое божество, чтобы не оказаться порицаемым и покинутым!﴾ [Ночной перенос: 22] и закончил словами: ﴿...Не избирай наряду с Аллахом другое божество, не то будешь ввергнут в Геенну осужденным и презренным!﴾ [Ночной перенос: 39]. Аллах – свят Он и возвышен – обратил наше внимание на

великую важность этих вопросов Своими словами: ﴿Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа﴾ [Ночной перенос: 39].

11. Аят из суры «Женщины», называемый «аятом десяти прав», который Аллах начинает следующим высказыванием: ﴿Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей﴾ [Женщины: 36].
12. Обращение внимания на завещание посланника Аллаха ﷺ перед смертью.
13. Познание того, какое право на нас имеет Всевышний Аллах.
14. Познание права рабов Аллаха на Него, если они исполнили Его право на них.
15. Этот вопрос не был известен большинству сподвижников.
16. Допустимость скрывать знание для общего блага.
17. Желательность передачи мусульманину доброй вести, которая обрадует его.
18. Боязнь самоуспокоения из-за обширной милости Аллаха.
19. Слова, вопрошаемого о том, что он не знает: Аллах и Его Посланник знают лучше.
20. Допустимость передачи знаний только части людей и сокрытия их от других.
21. Скромность Пророка ﷺ, ехавшего на осле, усадив спутника позади себя.
22. Дозволенность сажать позади себя седока на верхнее животное.
23. Достоинство Муаза ибн Джабаля.

24. Огромная значимость этого вопроса.

С именем Аллаха Милостивого и Милующего.

Автор начал свою книгу с «басмалы», следуя в этом за Великой Книгой, беря примером послания и письма Пророка ﷺ и действуя согласно хадису: **«Каждое дело, которое не начато с «именем Аллаха» будет неполноценным».**

Слова автора: **«Книга единобожия»** – религия ислам была названа единобожием (*тавхидом*), потому что она построена на том, что Аллах, у которого нет сотоварища, един в Его владычестве и господстве, и нет у Него подобия в Его именах и атрибутах, и Он един в Своей божественности и нет Ему равного.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾»** – шейху ль-ислам сказал: это подчинение Аллаху посредством соблюдения того, что Он велел устами посланников.

Значение же аята заключается в том, что Всевышний Аллах сообщил о том, что Он создал джиннов и людей только для поклонения Себе. Это и есть мудрость, заключённая в их сотворении.

Я говорю: это и есть шариатская и религиозная мудрость.

Слова автора: **«Он сказал: ﴿Мы отправили к каждой общине посланника, который говорил: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута!»﴾»** – тагут является производным от слова «тугьян» – выход за грань.

А что касается значения аята, то Всевышний Аллах сооб-

шил в нём, что Он отправил посланника с этими словами в каждую группу, то есть со словами: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута, что означает: поклоняйтесь одному Аллаху и оставьте поклонение кому-либо другому, кроме Него.

Его слова: **﴿Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям﴾**.

Муджахид сказал: предписал, то есть завещал.

От Ибн Аббаса: предписал, то есть велел.

Его слова: **﴿не поклоняться никому, кроме Него﴾**, то есть: чтобы вы поклонялись Ему одному, не поклоняясь никому другому. Это и есть значение «Ля иляха илля Ллах».

А слова Аллаха: **﴿и делать добро родителям﴾**, то есть: Он предписал делать добро родителям подобно тому, как Он предписал поклоняться Ему одному, у которого нет сотоварища. Это довод на твёрдое положение их права и что это важнейшее право после права Аллаха. В Коране во многих местах приходит сопряжение между Его правом и правом родителей.

Его слова: **﴿Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»**. **Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи﴾** и до конца аята. То есть идёмте, подойдите, и я прочту, то есть расскажу вам и сообщу вам о том, что ваш Господь истинно запретил вам, а не на основании предположения или измышления. Наоборот, это откровение от Него и веление, чтобы вы ничего не придавали Ему в сотоварищи. Сказал¹: как будто в речи имеется стёртая частица, на которую указывает контекст, и которая подразумевает: он завещал вам ничего не приобщать ему в сотоварищи. И по-

1. Скорее всего имеется в виду автор «Тайсиру ль Азизи ль Хамид» – хафиз Сулейман ибн Абдуллах, да помилует его Аллах. (Редакция).

этому в конце аята Он сказал: **﴿Это заповедал вам Аллах﴾**.

﴿и делать добро родителям﴾ – почитать их, оберегать и защищать.

﴿И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты﴾, то есть не убивайте своих сыновей, боясь нищеты и впадения в нужду.

﴿И не приближайтесь к мерзким поступкам﴾ – это обобщённый запрет, охватывающий все мерзости, и это – ослушания.

Его слова: **﴿Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права﴾** – от Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: «Кто убил того, кто находится под защитой договора, не почувствует запаха Рая, хотя его запах будет чувствоваться на расстоянии сорока лет».

Всевышний Аллах сказал: **﴿Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумете﴾** – это означает, что Всевышний Аллах заповедовал нам эти вещи, чтобы мы уразумели их и действовали в соответствии с ними.

Его слова: **﴿Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему﴾** – Муджахид сказал: его благо – это вложение в бизнес (*торговлю*) – **﴿пока он не достигнет зрелого возраста﴾** – это благоразумность и исчезновение ребячества с достижением половой зрелости.

Слова Аллаха: **﴿Наполняйте меру и веса согласно справедливости﴾** – Всевышний Аллах велит соблюдать справедливость как в том, что берется, так и в том, что отдаётся.

﴿Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей﴾ – Ибн Касир сказал: это означает, что тот, кто приложил усилия в исполнении обязательства и его получении, но ошибся после всех приложенных усилий, что на нём нет

греха.

«**Когда вы произносите слово, будьте справедливы**», Аллах повелел соблюдать справедливость как в словах так и в делах по отношению к близким и к далеким.

«**Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание**», Ибн Джарир сказал: будьте верны тому завещанию Аллаха, что Он заповедовал вам, следуйте этому, подчиняясь тому, что Он велел и запретил вам. И действуйте согласно Писанию Аллаха (Корану) и Сунне Его Посланника. Это и есть верность договору с Аллахом.

Его слова: «**быть может, вы помяните назидание**» – извлечёте урок.

Его слова: «**Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему**», то есть заповедовал вам его и то, что это Мой путь. Сказал (хафиз Сулейман): прямой путь – это путь, который является религией пророков – мир им.

Его слова: «**прямой путь**» – прямой, не имеющий кривизны. Он повелел следовать Его пути, который является путем, обозначенным устами Его Посланника Мухаммада ﷺ и его шариатом. Конечный итог этого пути (следования ему) – Рай. От этой дороги ответвляются другие дороги и тот, кто будет следовать пути истины, тот спасется, а тот же, кто выйдет за его пределы и вступит на иной путь, того это его отклонение приведёт в Ад.

Всевышний Аллах сказал: «**Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы уstraшитесь**» то есть: не отклоняйтесь.

От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ провёл линию своей рукой, а затем ска-

зал: «Это является прямым путём Аллаха». После чего он ﷺ начертил ещё линии справа и слева от первоначальной линии и сказал: «Среди этих дорог нет ни одной дороги, на которой бы не восседал дьявол (*шайтан*), призывая к нему». Затем прочитал: **«Таков Мой прямой путь»** и до конца аята.

Слова автора: **«Ибн Масъуд, доволен им Аллах, сказал: ...»** и до конца его слов. Некоторые (*комментаторы*) сказали: кто хочет посмотреть на завещание, которое как будто написано, запечатано и которое не изменялось и не претерпело никаких замен в нём, пусть прочитает слова Всевышнего: **«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»** и до конца аятов. Он уподобил завещание книге, которая была написана, а затем на неё наложили печать, вследствие чего в неё ничего не добавилось и из неё ничего не убавилось. Воистину, пророк ﷺ, если бы завещал не завещал бы ничего иного, кроме Книги Всевышнего Аллаха. Эти аяты являются завещанием Аллаха и Его Посланника.

Слова автора: **«От Муза ибн Джабалия...»** и до конца его слов.

В словах: **«Как-то я сидел позади Пророка ﷺ верхом на осле»**, подчеркивается скромность пророка ﷺ по причине того, что он сидел на осле. Также в этом содержится дозволенность усаживать на верховом животном второго седока, если животное способно это вынести.

Его слова: **«О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит право Аллаха на Его рабов и в чем – право рабов на Аллаха?»** – пришли в форме вопроса, чтобы обучающийся лучше запомнил и понял тему разговора.

Шейху ль ислам сказал: то, что подчинившийся заслуживает вознаграждения – это заслуженность блаженства и почёта, а не заслуженность в качестве оплаты, как одно

творение бывает обязано другому.

Его слова: **«Аллаху и Его Посланнику это ведомо лучше»** являются показателем хорошей воспитанности требующего знание и что тому, у кого спросили то, что он не знает следует сказать так, а не так как говорит большинство напускных толкователей.

Его слова: **«Право Аллаха на Его рабов состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего...»**, то есть, чтобы единили Его в поклонении и ничего не приобщали Ему в сотоварищи. Обязательно следует очищаться от ширка в поклонении. Если же человек не будет чист от ширка в поклонении, то он не будет считаться поклоняющимся Аллаху, наоборот, он будет мушриком, уподобившим Аллаху равного.

Его слова: **«...а право рабов на Аллаха»** и до конца этих слов не означают, что у рабов есть на Аллаха право установленное рациональным способом, как об этом говорят муътазилиты. Однако, Он – свято Его имя – Сам для Себя утвердил это обязательство перед Его рабами. В качестве почёта и благодетели к искренним муваххидам, которые в своих желаниях, заботах, устремлениях и опасениях прибегали только к Нему и ни к кому другому и которые приближались посредством деяний подчинения только к Нему.

В его словах: **«...не обрадовать ли мне этой вестью людей?»** содержится указание на желательность сообщать мусульманину то, что его обрадует. Слова: **«Нет, не сообщай, а то они самоуспокоятся»**, то есть они будут опираться на одно это и оставят соперничество в праведных деяниях.

Муаз рассказал об этой истории, находясь при смерти, боясь совершить грех (*скрыв знание – прим. переводчика*).

ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ТАВХИДА И О ТОМ, ЧТО ОН ИСКУПАЕТ ГРЕХИ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость﴾ и до конца аята. [Скот: 82].

Убадата ибн Самит, доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища и что Мухаммад — Его раб и Его посланник, и что Иса — раб Аллаха и Его посланник, а также слово Его, посланное Мариям, и Дух от Него, и что Рай — истина, и что Огонь — истина, того Аллах введёт в Рай в соответствии с его делами». [Аль – Бухари, Муслим].

В двух «Сахихах» со слов Итбана приводится: «Воистину, Аллах запретил огню касаться того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах, желая этим Лица Аллаха».

Также от Абу Саида аль Худрий, доволен им Аллах, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Муса сказал: «О мой Господь, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой!». Господь сказал: «Говори же, о Муса: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха!». Муса воскликнул: «Но ведь все рабы Твои говорят это!». Господь сказал: «О Муса, если все семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также все семь земель будут на одной чаше весов, а слова «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» —

на другой, то перевесит чаша с этими словами»». [Этот хадис передали Ибн Хиббан и Аль Хаким. Аль Хаким посчитал его достоверным].

Ат-Тирмизи привёл и посчитал хорошим хадис от Анаса, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама! Если даже ты придёшь ко Мне с грехами, заполняющими всю землю, а затем предстанешь передо Мной, ничего не придавая Мне в сотоварищи, то я одарю тебя прощением, заполняющим всю землю»».

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Обширность милости Аллаха.
 2. Неизмеримость награды Аллаха за соблюдение тавхида.
 3. Вдобавок к этому тавхид также служит искуплением для грехов.
 4. Толкование аята 82 из суры «Скот».
 5. Рассмотрение пяти положений, приведенных в хадисе Убады.
 6. Соединив этот хадис с хадисом Итбана и тем, что идёт за ним последующими, ты уяснишь значение выражения: «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» При этом тебе станет ясной ошибка обольстившихся.
 7. Обращение внимания на условие, содержащееся в хадисе Итбана.
 8. Даже пророки нуждаются в напоминании о добродетели, содержащейся в выражении «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» (Ля иляха илля Ллах).
-

9. Указание на то, что чаша с формулой тавхида перевешивает все создания Аллаха, хотя чаши многих из тех, кто произносит эту формулу, остаются легкими.
 10. Однозначный текст, говорящий о наличии семи земель наряду с семью небесами.
 11. Указание на то, что все небеса заселены.
 12. Утверждение качеств Аллаха в отличие от ашаритов.
 13. Если ты ознакомишься с хадисом Анаса, то поймешь, что сказанное им (Пророком) в хадисе Итбана – «Воистину, Аллах запретил огню касаться того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах, желая этим Лика Аллаха» – указывает на то, что оставление ширка не заключается в простом произношении этого (Ля иляха илля Ллах).
 14. Размышление о соучастии как Исы – мир ему, – так и Мухаммада ﷺ в том, что они являются рабами Аллаха и Его посланниками.
 15. Знание особенности Исы, которая состоит в том, что он является словом Аллаха.
 16. Познание того, что он также является и духом от Аллаха.
 17. Познание достоинства веры в Рай и Ад.
 18. Познание значения выражения «в соответствии с его делами».
 19. Знание того, что весы имеют две чаши.
 20. Познание значения Лика Аллаха.
-

КОММЕНТАРИИ

Что касается слов автора: «Глава о достоинстве тавхида и о том, что он искупает грехи». Когда он рассказал о тавхиде, стало подходящим упоминание его достоинства, побуждая к нему и предостерегая от того, что несовместимо с ним. То есть разъяснением достоинства тавхида и разъяснением того, что он искупает грехи является слово Аллаха: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» [Скот: 82]. От Абу Бакра, доволен им Аллах, передаётся, что он истолковал это (*несправедливость*) ширком, что говорит о том, что безопасность будет от вечного пребывания в муках Ада. Слова пророка ﷺ: «Это касается только ширка» не подразумевают того, что не совершивший большой ширк получит полноценную безопасность и совершенное следование прямому пути. Облечение – это смешение, то есть те, которые единили Аллаха и не смешали свой тавхид с ширком «пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем».

«Безопасность» бывает двух видов: безопасность безусловная и обусловленная.

Первый вид: безопасность от мучения. Эта безопасность будет только тем, кто умер на тавхиде, не упорствуя в совершении больших грехов.

Второй вид: безопасность, уготовленная тем, которые умерли на тавхиде, наряду с их пребыванием на совершении больших грехов. Таким уготована безопасность от вечного пребывания в Аду.

В этом заключается разница между безусловной безопасностью и безопасностью обусловленной.

Аль Хасан сказал: им уготована безопасность в том мире, и они следуют прямому пути в этом мире.

Шейху ль-ислам (*Ибн Таймия*) сказал: слова пророка ﷺ: «**Это касается только ширка**» не подразумевают того, что не совершивший большой ширк получит полноценную безопасность и совершенное следование прямому пути. Воистину, множество хадисов наряду с текстами Корана разъясняют, что совершающие большие грехи будут подвержены устрашению, потому что они не получают полную безопасность и не будут следовать прямому пути в совершенном виде. Тому пути, которым Он облагодетельствовал их, не подвергая какому-либо мучению. Напротив, с ними (*с грешниками, совершающими большие грехи*) имеется основа следования прямому пути и основа того благодетельства, которым Он облагодетельствовал их, но они в обязательном порядке войдут в Рай¹.

Его слова: «**Кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Единого Аллаха**», – то есть тот, кто произнёс эти слова, зная их смысл, выполняя их требования как внешне, так и внутренне – «**и что Мухаммад — Его раб и посланник**», – то есть свидетельствуя, что Мухаммад Его раб, подвластный Ему, у которого нет ничего из господства или божественности. Он всего лишь приближённый раб и посланник, который не говорит ложного. И свидетельствуя, что «**Иса — раб Аллаха и Его посланник**», – в отличие от того, в чём убеждены христиане, считая, что он является Аллахом или сыном Аллаха, или третьим из трёх. Также это свидетельство отличается от того, в чём убеждены иудеи, которые считают, что он является сыном от прелюбодеяния.

1. То есть, если даже их накажут Адским мучением за их грехи, они всё равно выйдут после этого из Ада и войдут в Рай.

Ислам не будет действительным у кого-либо из тех, кто знает их эти высказывания до тех пор, пока он не отречётся от всех этих высказываний и не будет убеждённым в словах Аллаха касательно Исы, что он является рабом Аллаха и Его посланником.

Его слова: **«...а также слово Его, посланное Марьям»**, – Ибн Касир сказал: Он сотворил его посредством слова, с которым Он отправил Джибриля к Марьям, и он вдохнул дух от Него по велению Его, после чего, с дозволения Аллаха, появился Иса.

А слово: **«...и Дух от Него»**, – означает, что это одна из душ, сотворённых Аллахом.

Его слово: **«...и что Рай – истина»**, – то есть засвидетельствовал, что Рай, упомянутый Аллахом, является истиной, – **«и что Огонь – истина»**, – то есть как Рай, так и Ад существуют без какого-либо сомнения.

Его слова: **«того Аллах введёт в Рай в соответствии с его делами»**, а в другой передаче: **«через любые врата из восьми ворот Рая, которые он выберет»**.

Что касается слов автора (*имама Мухаммада*): **«В двух «Сахихах» со слов Итбана приводится...»**, – шейху ль ислам и другие учёные сказали: эти хадисы касаются только того, кто сказал это слово (*Ля иляха илля Ллах*) искренне от всего сердца и умер на этом, как пришло это обусловленным образом в других хадисах, что он сказал: если он скажет нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и избавится этим от большого ширка. В хадисе имеется довод, что для имана недостаточно одного словесного произношения без наличия убеждения так же, как одного убеждения тоже недостаточно без словесного произношения.

Также в хадисе содержится довод на то, что веление огню не прикасаться касается только приверженцев совершенного

тавхида¹.

Что касается слов автора: «Также от Абу Саида аль Худрий, доволен им Аллах, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Муса сказал: «О мой Господь, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой!», – то слова: «постоянно буду поминать Тебя», означают: чем я буду восхвалять Тебя и через что я буду искать близости (*тавассуль*) к Тебе.

А его слова: «Но ведь все рабы Твои говорят это!», означают: я хочу вещь, посредством которой Ты особо выделишь меня.

Слова: «с их обитателями», то есть вместе с теми, кто проживает в них. Также это означает, что семь небес и семь земель, если бы были одним единым кольцом, то и тогда слово «Ля иляха илля Ллах» непременно разорвало бы его.

Слова: «перевесит», то есть склонится. Это произойдёт по причине того тавхида Аллаха, который заключён в этом слове и который является наилучшим деянием и основой вероисповедания и религии. Тот, кто скажет это слово искренне и с убеждённостью, выполнит его требования, права и то, что вытекает из него, и будет придерживаться этого, то эту добродетель ничего не перевесит, как и сказал Всевышний Аллах: ﴿Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки на этом﴾ [Разъяснены: 30].

Относительно слов: «Если даже ты придёшь ко Мне с грехами, заполняющими всю землю...», то Ибн Раджаб сказал: кто наряду с тавхидом придёт с грехами, заполняющими землю, того Аллах встретит с прощением, заполняющим всю землю. Если тавхид человека и его искренность

1. Это те, которые соблюдали тавхид, не совершали больших грехов и не упорствовали в совершении малых.

в нём перед Всевышним Аллахом будут полноценными, наряду с выполнением его условий своим сердцем и языком, то это принесёт ему прощение всех его грехов, которые он совершил.

В хадисе имеется указание на большое вознаграждение за соблюдение тавхида. Также в этом хадисе, если ты познал хадис Анаса наряду с его رضي الله عنه словами в хадисе Итбана: «**желая этим Лика Аллаха**», познание того, что оставлением ширка не является простое произношение этого свидетельства языком.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ОСУЩЕСТВИВШИЙ ТАВХИД СОВЕРШЕННЫМ ОБРАЗОМ ВОЙДЁТ В РАЙ БЕЗ РАСЧЁТА

Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, Ибрахим (Авраам) был имамом, покорным Аллаху и ханифом (единобожником, осознанно принявшим тавхид). Он не имел отношения к многобожникам﴾ [Пчёлы: 120].

Всевышний Аллах сказал: ﴿...которые не приобщают к своему Господу сотоварищей﴾ [Верующие: 59].

От Хусейна ибн Абдуррахмана передаётся, что он сказал: я был у Саида ибн Джубейра, когда он сказал: кто из вас видел небесное светило, которое упало вчера? Я сказал: я видел. После этого я добавил: но я не был в молитве, просто меня ужалил скорпион. Тогда он спросил: и что же ты сделал? Я сказал: я попросил прочитать мне заклинание (рукью Кораном). Он сказал: что побудило тебя к этому? Я ответил: хадис, который рассказал нам Аш-Шаъбий. Он сказал: что он вам рассказал? Я сказал: он рассказал нам от Бурейды ибн аль Хусайба, что он сказал: «Нет заклинания, кроме как от глаза или от ужаливания».

Он ответил: хорошо поступил тот, кто остановился на услышанном (из Корана и Сунны). Однако, рассказал мне Ибн Аббас от пророка ﷺ, что он сказал: «Мне были показаны общины, и я увидел пророка, с которым была группа людей, пророка, с которым был один человек и два человека и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я

подумал, что это — моя община. Но мне было сказано: «Это — Муса и его народ». И тут я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: «Это и есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и наказания». Затем он ﷺ поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали: «Наверное, они были спутниками посланника Аллаха». Другие же сказали: «Скорее всего это те, кто родились в Исламе и никого не приобщали к Аллаху в сотоварищи». Высказывались и другие мнения. Когда же к ним вышел посланник Аллаха ﷺ, они сообщили ему об этом, он ﷺ сказал: «Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не суеверны и которые уповают на своего Господа». Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы Он ввёл меня в их число». Пророк ﷺ сказал: «Ты среди них». После этого поднялся кто-то еще и тоже сказал: «Помолись Аллаху, чтобы Аллах и меня ввёл в их число». Пророк ﷺ ответил: «В этом Уккаша уже опередил тебя».

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Знание о рангах людей касательно тавхида.
2. Что означает осуществление тавхида.
3. Похвала Всевышнего в адрес Ибрахима – мир ему – за то, что он был непричастен к мушрикам.
4. Его похвала наиболее приближённым к Нему людям за то, что они убереглись от ширка.
5. То, что оставление заклинания (рукъя) и прижигания входит в осуществление тавхида.
6. Обобщающим фактором этих качеств является упование (на Аллаха).

7. Глубокое осознание сподвижниками Пророка ﷺ того факта, что они достигнут этого только посредством деяний.
 8. Их стремление к благому.
 9. Превосходство этой общины, как в количестве, так и в качестве.
 10. Достоинство последователей Мусы – мир ему.
 11. Пророку ﷺ были показаны различные общины.
 12. В день Воскресения каждая община соберется вокруг своего пророка.
 13. Малочисленность людей, откликнувшихся на призыв пророков.
 14. Тот из пророков, кому никто не внял, придет один.
 15. Плодами этого знания является то, что не следует обольщаться многочисленностью и не следует отчуждаться от малочисленности.
 16. Разрешение пользоваться заклинанием от сглаза и ужаливания.
 17. Глубокие знания саляфов, так как было сказано: «Хорошо поступил тот, кто остановился на услышанном». Однако, так и так». Из чего познаётся, что первый хадис не противоречит второму.
 18. Саляфы были далеки от того, чтобы восхвалять человека за то, чего в нём нет.
 19. Слова «Ты среди них» являются одним из пророческих возвещений.
 20. Достоинство Уккаши.
 21. Использование иносказаний в речи.
 22. Прекрасная этика Посланника Аллаха ﷺ.
-

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: **«Глава о том, что осуществивший тавхид совершенным образом войдёт в Рай без расчёта».** Осуществление тавхида совершенным образом – это его очищение и избавление от примесей ширка, нововведений и послушаний.

Что касается слов Аллаха: **«Воистину, Ибрахим (Авраам) был имамом, покорным Аллаху и ханифом (единобожником, осознанно принявшим тавхид). Он не имел отношения к многобожникам»**, – то Аллах описал Ибрахима этими качествами, которые являются пределом в совершенствовании тавхида.

Первое качество: что он был имамом (*предводителем*), примером и путеводителем ко всему благому.

Второе качество: он был покорным Аллаху. Шейху ль-ислам сказал: покорность – это постоянство в подчинении.

Третье качество: он был ханифом. Ибн аль Кайим сказал: это тот, кто повернулся к Аллаху и отвернулся от всего, что помимо Него.

Четвёртое качество: он не имел отношения к мушрикам по причине здравости его искренности, совершенства в правдивости и отдаленности от ширка.

Я же говорю: это всё разъясняют слова Аллаха: **«Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним, когда они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, мы выносим вам такфир и началась между нами и вами вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете**

в одного Аллаха» [Аль Мумтахина: 4]¹.

Также Всевышний Аллах упомянул о своём любимце, что он сказал: «Я удаляюсь от вас (мушириков)» и до слов: «Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова)» [Марьям: 48-49]. Это и есть осуществление тавхида, которое заключается в отречении от ширка и его приверженцев. А удаление от них – это вынесение им такфира (аль куфру бихим), вражда с ними и ненависть к ним.

Что касается слов Аллаха: «...которые не приобщают к своему Господу сотоварищей» [Верующие: 59], то в них имеется описание верующих, которые опередили других в стремлении к Раю, и Он описал их похвальными качествами и самым похвальным их качеством явилось то, что они не приобщают Аллаху сотоварища. Верующий может встречаться с тем, что дискредитирует его ислам из ширка как явного, так и скрытого, но их похвалили тем, что они не впали в это. Это и есть осуществление тавхида.

Слово: «упало», – то есть свалилось.

Слово: «вчера?», – говорится по отношению к тому времени, которое было до наступления полуночи и считается вчерашним днём.

В его словах: «но я не был в молитве», – заключено до-

1. Выдающийся учёный и правовед Абдуррахман ибн Касим Ан-Надждий, да помилует его Аллах, относительно слов Всевышнего Аллаха: «Он не имел отношения к многобожникам» [Пчёлы: 120], сказал: «Он оставил их своим сердцем, языком и телом. Он порицал тот ширк, на котором они пребывали, и он это делал только из-за своего досконального исповедания тавхида. Более того он добавил к этому отречение от мушириков, порицание того, на чём они находились и вынесение им такфира, как поведал об этом Всевышний Аллах: «Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь», – Ибрахим – мир ему – отрёкся от поклоняющегося не Аллаху до отречения от объекта поклонения. Вдобавок к этому он отдалился от них (совершающих ширк) и не смешивался с ними ни с какой стороны». См. Хашия аля китаб ат-тавхид Абдуррахмана ибн Касима: (38 стр.).

стоинство саляфов и их отдалённость от показухи¹.

В его словах: **«что побудило тебя к этому?»**, – содержит указание на требование довода, говорящего о правильности совершаемого.

Его слова: **«Нет заклинания, кроме как от глаза или от ужаливания»**, – было сказано, что нет заклинания более целебного и лучшего, чем заклинание от глаза и ужаливания. Пророк ﷺ сам делал заклинание и над ним тоже его читали.

Его слова: **«хорошо поступил тот, кто остановился на услышанном (из Корана и Сунны)»**, то есть поступил в соответствие с тем знанием, которое дошло до него.

Что касается его слов: **«Однако, рассказал мне Ибн Аббас от пророка ﷺ, что он сказал: «Мне были показаны общины»**, – то было сказано, что это произошло во время ночного вознесения.

В словах: **«и я увидел пророка, с которым была группа людей, пророка, с которым был один человек и два человека и пророка, с которым никого не было»** содержится опровержение на того, кто аргументирует многочисленностью.

Слова: **«Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это – моя община. Но мне было сказано: «Это – Муса и его народ»»**, – то есть его последователи Мусы в его религии.

Его слова: **«Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без**

1. То есть Хусейн ибн Абдуррахман сказал эти слова, чтобы не подумали, что он не спал в это время из-за того, что молился. Он не захотел, чтобы люди восхваляли его за то, что он не делал или за то, чего в нём не было. Поэтому он сразу сказал, что он видел это светило, но не, потому что не спал из-за ночных молитв, как могло подуматься, а потому что его ужалил скорпион.

отчета и наказания», в другой версии: я попросил увеличить их число и мне увеличили их число, добавив к каждой тысяче ещё семьдесят тысяч.

Его слова: **«Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания»,** – то есть не просят от других прочитать над ними заклинание, – **«не делают прижиганий и не суеверны и которые уповают на своего Господа».**

Ибн аль Кайим сказал: хадисы о прижигании делятся на четыре категории:

Первая: совершение прижигания.

Вторая: отсутствие любви к нему.

Третья: похвала в адрес того, кто оставил его.

Четвёртая: запрет на него.

И между этими хадисами – хвала Аллаху – нет никакого противоречия.

Воистину, его совершение указывает на дозволенность и отсутствие любви к прижиганию не указывает на то, что оно запрещено. Похвала в адрес того, кто оставил прижигание говорит о том, что его оставление предпочтительнее и лучше. А что касается хадисов, несущих в себе запрет на прижигание, то это было сказано в виде оповещения и неприязни.

Что касается его слов: **«не суеверны»,** то есть не верят в дурные предзнаменования, сделанные на основе поведения птиц и тому подобного. Придёт разговор об этом.

Что касается его слов: **«и которые уповают на своего Господа»,** то в них упоминается основа, на которой появились эти деяния и (*похвальные*) качества. Упование на Аллаха, правдивое обращение к Нему и упование на Него сердцем. Всё это является вершиной соблюдения тавхида. И хадис не говорит о том, что они не обращали внимание на причины.

В хадисе лишь говорится о том, что они оставляли такие нежелательные деяния, как прижигание, уповая на Аллаха. Потому что это является нежелательной причиной (для лечения). А что касается взятия причин и поиска лечения, не используя нежелательного, то это не вредит упованию (*таваккулю*).

В его словах: **«Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы Он ввёл меня в их число»»**, содержится указание на дозволенность прошения у обладателя достоинства сделать дуа (мольбу) Аллаху.

Что касается слов: **«Пророк ﷺ сказал: «Ты среди них»»**, то в другой версии хадиса пришло: **«О Аллах сделай его одним из них»**.

Что касается его слов: **««В этом Уккаша уже опередил тебя»»**, – то было сказано, что у тех людей не было того положения, которое было у Уккаши. Поэтому Пророк ﷺ не ответил ему (*тому, кто попросил вслед за Уккашей*). Потому что, если бы он ﷺ ответил на его просьбу, то многие другие, кто был рядом тоже начали бы просить и дело стало бы бесконечным. Этим своим ответом пророк ﷺ закрыл двери к этому.

Автор сказал: **«В этих словах содержится использование иносказаний в речи и прекрасная этика Посланника Аллаха ﷺ»**.

ГЛАВА О НЕОБХОДИМОСТИ БОЯТЬСЯ ВПАДЕНИЯ В ШИРК

Всевышний Аллах сказал: ﴿Поистине, Аллах не прощает приобщения Ему сотоварища, но прощает всё, что ниже этого тому, кому пожелает﴾ [Ан-Ниса: 48].

Любимец Аллаха – мир ему – сказал: ﴿...и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам﴾ [Ибрахим: 35-36].

Пришло в хадисе: «Самое большее, чего я опасаюсь для вас, так это малый ширк». Его спросили, что это? И он ﷺ ответил: «Показуха».

Передаётся от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кто умер, взывая помимо Аллаха к кому-либо другому, войдёт в Ад». [Передал Аль Бухарий].

Передаётся у Муслима от Джабира, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто встретит Аллаха, ничего не придавая Ему в сотоварищи, тот войдёт в Рай. А тот же, кто встретит Его, придавая что-либо Ему в сотоварищи, тот войдёт в Ад».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Необходимость бояться ширка.
2. Показуха является разновидностью ширка.
3. Она относится к малому ширку.
4. В этом заключается самая страшная опасность для праведников.

5. Близость как Рая, так и Ада.
6. Объединение указания на их близость в одном хадисе.
7. Представший пред Аллахом, не приобщая к Нему ничего и никого, попадает в Рай, а представший перед Ним, приобщая к Нему что-либо (кого-либо), попадет в Огонь, даже если он был самым усердным рабом Аллаха в поклонении.
8. Великий вопрос: просьба Ибрахима – мир ему, – обращенная к Аллаху, уберечь его и его детей от поклонения идолам.
9. Понимание Ибрахимом положения большинства людей, что видно из его слов: ﴿Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей﴾ [Ибрахим: 36].
10. В нём содержится толкование «Ля иляха илля Ллах», как об этом упомянул Аль Бухари.
11. Достоинство того, кто уберется от ширка.

КОММЕНТАРИИ

Что касается слов автора: «Глава о необходимости бояться впадения в ширк», то из-за того, что ширк является самым ужасным грехом, посредством которого ослушаются Аллаха, за его совершение установлены такие наказания, которые не установлены за другие грехи. И эти наказания, как дозволенность пролития крови его приверженцев и отсутствие прощения за него, кроме как с покаянием, касаются этого мира и мира вечного.

Этим заглавием автор обращает внимание на то, что верующему следует бояться впадения в ширк и что ему следует

знать причины его возникновения наряду со знанием его разновидностей, чтобы не впасть в него.

Его слова: **«Поистине, Аллах не прощает приобщения Ему сотоварища»** означают, что рабу Аллаха, который предстанет перед Ним, будучи совершающим ширк, не будет прощения.

Что касается слов Аллаха: **«но прощает всё, что ниже этого тому»**, то есть из числа грехов **«кому пожелает»**.

Я говорю: стало ясным, что ширк – это самый ужасный грех из всех грехов. И это вызывает сильный страх за совершение этого греха, положение которого перед Аллахом таково, что для Него это самый мерзкий грех и самая большая несправедливость из всех возможных. Потому что его составляющая заключается в принижении Господа миров и посвящении Его единоличного права другому.

Слова Аллаха: **«...и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам»**, то есть отдали меня и моих детей от поклонения идолам. Он взмолился об этом, потому что большинство людей подверглись смуте из-за них, как и сказал Ибрахим – мир ему –: **«Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей»** [Ибрахим: 36].

Ат-Таймий сказал: кто же находится в безопасности от смуты после Ибрахима. Это говорит о необходимости бозни совершения ширка.

Его слова: **«Самое большее, чего я опасаюсь для вас»**, – это его ﷺ проявление жалости к своей умме. Если было опасение, что сподвижники, несмотря на их совершенство знания и силу имана, могут впасть в малый ширк, то как может не бояться этого тот, кто намного ниже сподвижников в знаниях и имане.

Что касается его слов: **«Тот, кто умер, вызывая помимо**

Аллаха к кому-либо другому, войдёт в Ад», то есть тот, кто умрёт, приравнивая Аллаху равного в поклонении, взывая к нему, прося у него или требуя спасения в трудностях, войдёт в Ад.

Знай же, что приравнивание Аллаху равного делится на два вида:

Первый: приобщение к Аллаху сотоварища в видах поклонения или в некоторых из них. Это является большим ширком.

Второй: то, что входит в виды малого ширка. Наподобие слов человека: «Что пожелал Аллах и ты, если бы не Аллах и ты». Также сюда входит и легкая показуха.

Его слова: **«Кто встретит Аллаха, ничего не придавая Ему в сотоварищи, тот войдёт в Рай. А тот же, кто встретит Его, придавая что-либо Ему в сотоварищи, тот войдёт в Ад»,** – Аль Куртубий сказал: то есть, не избирая наряду с Ним сотоварища ни в обожествлении, ни в созидании, ни в поклонении. Является известным из шарията и на этом имеется единогласие у приверженцев сунны, что тот, кто умер на этом, обязательно войдёт в Рай, если даже до этого он пройдёт через виды наказания и череду испытаний. Также приверженцы сунны единогласны в том, что умерший на ширке не войдёт в Рай, а будет навеки вечные в Аду.

Это является фактом известным в религии и мусульмане единогласны в этом.

А что касается вхождение того, кто умер, не приобщая Аллаху сотоварища, в Рай, то это является категорично установленным фактом. Если он не был приверженцем больших грехов, который умер, упорствуя в их совершении, то он войдёт в Рай с самого начала. Если же он был приверженцем больших грехов, который умер, упорствуя в

их совершении, то он находится в зависимости от желания Аллаха. Если Аллах простит ему, то он войдёт в Рай с самого начала. Если же нет, то он будет подвергнут мучениям Ада, и только затем его выведут в Рай.

5

ГЛАВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИЗЫВА
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ, ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА
ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не имею отношения к многобожникам»﴾ [Юсуф: 108].

Сообщается от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ, посылая Муаза в Йемен, сказал: «Ты придёшь к народу из числа людей Писания. Пусть же первым, к чему ты их призовёшь будет то, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (Ля иляха илля Ллах)».

А в другой версии: «Призови их к тому, чтобы они единили Аллаха. Если они сделают это, то дай им знать, что Аллах вменил им в обязанность пять молитв ночью и днём. Если они подчинятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах вменил им в обязанность милостыню (закят), которая берётся с их богатых и отдаётся их бедным. Если они подчинятся тебе и в этом, то остерегайся брать из их имущества самое ценное. И остерегайся мольбы угнетённого, воистину, между такой мольбой и Аллахом нет преграды». [Сахих аль Бухари и Сахих Муслима].

Также в двух Сахихах от Сахля ибн Саъда, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ в день Хайбара сказал: «Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник. Аллах дарует победу посред-

ством его». Люди шумно спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. Утром, встретившись с посланником Аллаха ﷺ, каждый был преисполнен желанием, чтобы знамя вручили ему. Пророк ﷺ спросил: «Где Али ибн Абу Талиб?». Ему ответили: «Он жалуется на воспаление глаз». За ним послали и, когда Али прибыл, Пророк поплевал ему в глаза, а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел. Посланник Аллаха ﷺ вручил ему знамя и сказал: «Двигайся, не спеша до тех пор, пока не доберешься до их местопребывания. Затем призови их к Исламу и сообщи им о том праве, что они обязаны соблюдать по отношению к Всевышнему Аллаху в нём. Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя лучше, чем красные верблюды»».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Призыв к Аллаху — это путь тех, кто последовал за Посланником Аллаха ﷺ.
2. Обращение внимание на искренность, ибо многие люди,
3. призывая к истине, делают это ради собственных интересов.
4. Наличие знания (проницательность) входит в обязательные предписания.
5. Свидетельством красоты тавхида является то, что он очищает Всевышнего Аллаха от ругани.
6. К мерзости ширка относится то, что он является руганью Аллаха.
7. Одним из важнейших вопросов является необходимость отстранения мусульманина от мушриков,

чтобы он не стал одним из них, даже без совершения ширка.

8. Тавхид является самой первой обязанностью.
9. Религия начинается в первую очередь с призыва к тавхиду, и он бывает даже прежде призыва к совершению молитвы.
10. Смысл слов «чтобы они единили Аллаха» является смыслом свидетельства: «Ля иляха илля Ллах» (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха).
11. Человек может принадлежать к людям Писания, но не знать этого свидетельства, либо знать, но не действовать в соответствии с ним.
12. Указание на необходимость постепенности в обучении людей.
13. Необходимость начинать (призыв) с самого главного.
14. Принцип расходования средств закята.
15. Ученому следует развеивать сомнения обучающегося.
16. Запрет брать в качестве закята самое ценное имущество.
17. Предписание бояться мольбы угнетенного.
18. Возвещение о том, что между мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды.
19. К закономерностям тавхида относятся те трудности, голод и массовые беды, которым подверглись господин всех посланников ﷺ и приближённые Аллаха.
20. Слова «...я вручу знамя...» представляют собой одно из доказательств пророчества.
21. Плевание в глаза Али — также одно из доказательств

пророчества.

22. Достоинство Али.
23. Бессонная ночь сподвижников, обсуждая в ту ночь (слова пророка), а не скорое завоевание Хайбара, свидетельствует об их достоинстве.
24. Вера в предопределение, ибо знамя получил тот, кто не стремился к нему, а тому, кто стремился получить его, оно не досталось.
25. Тактичность Пророка ﷺ в его словах: «Действуй не спеша...».
26. Призыв к Исламу перед началом сражения.
27. Узаконенность этого призыва даже в отношении тех, кого раньше уже призывали и с кем воевали.
28. Мудрое ведение призыва, так как Пророк ﷺ сказал: «...сообщи им о том праве, что они обязаны соблюдать...».
29. Вознаграждение тому, кто наставил на путь истинный хотя бы одного человека.
30. Допустимость клятвы при вынесении религиозного постановления (фетвы).

Что касается слов автора: «Глава об обязательности призыва к свидетельству, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (Ля иляха илля Ллах)», то после упоминания тавхида, его достоинства и чего следует бояться из того, что несовместимо с ним, автор решил обратить внимание этим заголовком на то, что познавшему

это всё нельзя ограничиваться только на себе. Наоборот, он обязан призывать к Аллаху, потому что это является путём посланников и их последователей.

Относительно слов Всевышнего: **﴿Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению...﴾** Ибн Джарир (*Ат-Табари*) сказал: о Мухаммад! Скажи: этот призыв, к которому я призываю, и этот путь, по которому я следую, призывая к тавхиду Аллаха и искренности в поклонении Ему одному, не поклоняясь никому другому из числа ложных божеств: **﴿мой путь﴾** – моя стезя. То есть я призываю к Аллаху с помощью пронизательности, имея непоколебимую убеждённость и знания относительно того, к чему я призываю. К тому же, к чему призываю я призывают согласно пронизательности и те, которые последовали за мной.

Что касается слов Всевышнего: **﴿и я не имею отношения к многобожникам﴾**, то в них Аллах говорит (*от имени Ибрахима*), что он сказал: я непричастен к приверженцам ширка. Я не имею к ним никакого отношения, и они не имеют ко мне отношения.

Словами: **«Ты придёшь к народу из числа людей Писания»**, он ﷺ обратил его внимание на это, чтобы он был готов вести с ними диспут.

В его словах: **«Пусть же первым, к чему ты их призовёшь будет то, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (Ля иляха илля Ллах)»**, содержится довод на то, что тавхид – это самая первая обязанность, которую следует соблюдать. Поэтому и был тавхид первой вещью, к которой призывали посланники.

В его словах: **«пять молитв ночью и днём»**, содержится довод на то, что молитва – это самая важная обязанность после двух свидетельств.

В словах: **«Аллах вменил им в обязанность милостыню (закят)»**, содержится довод на то, что закят – самое важное обязательство после молитв и что он берётся у богатых и отдаётся бедным. Особо выделены именно бедные, потому что право бедняков более весомее, чем право всех остальных категорий, которым положено выплачивать из имущества, взятого в качестве закята.

Его слова: **«...остерегайся брать из их имущества самое ценное»**, – тут речь о самом лучшем из имущества и самом ценном. В этом содержится довод на запретность брать лучшее из имущества. Также хозяину имущества запрещается выводить из имущества самое худшее. Напротив, выводить необходимо срединное имущество. Но, если хозяин сам добровольно пожелает отдать самое ценное из своего имущества, то такое дозволено.

Его слова: **«И остерегайся мольбы угнетённого, воистину, между такой мольбой и Аллахом нет преграды»**, то есть установи между собой и этой мольбой защитное сооружение посредством справедливости и оставления притеснения. В этих словах также содержится предостережение от всех видов притеснения.

Что касается его слов: **«Завтра я вручу знамя...»**, то знамя – это знак, который избирается для войны.

Относительно слов пророка ﷺ: **«...человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник»** шейху ль-ислам сказал: это описание не является особенностью одного лишь Али или имамов. Воистину, Аллах и Его Посланник любят каждого богобоязненного верующего, любящего Аллаха и Его Посланника.

В его словах: **«Аллах дарует победу посредством его»** содержится ясное оповещение о благом событии. Эти слова являются одним из знаков (доказательством) пророчества.

Его слова: **«Люди шумно спорили всю ночь, пытаюсь догадаться, кому из них будет вручено знамя»** означают, что они дискутировали относительно того, кому знамя будет вручено. В этом содержится указание на стремление сподвижников к благому.

Его слова: **«Ему ответили: «Он жалуется на воспаление глаз»»**, то есть из-за офтальмии.

Его слова: **«...а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел»**, излечился в тот же момент, как будто и не был слабым из-за офтальмии и не страдал от ослабления зрения.

Его слова **«وَاللَّيْلِ Двигайся, не спеша до тех пор, пока не доберешься до их местопребывания»**, то есть иди спокойно и без спешки. Местом их пребывания были их земли и прилегающие к ним территории.

Его слова: **«Затем призови их к Исламу»**, который является проявлением покорности перед Аллахом, соблюдая тавхид, следованием за Ним в подчинении и оставлением ширка. Это является значением свидетельства «Ля иляха илля Ллах Мухаммад расулюЛлах» (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад Его Посланник).

Эти хадис соответствует названию главы.

Его слова: **«...и сообщи им о том праве, что они обязаны соблюдать по отношению к Всевышнему Аллаху в нём»**, то есть в исламе. Если они согласятся с твоим требованием, то сообщи им о тех правах Аллаха, как молитва, выплата закята и так далее, которые они обязаны будут соблюдать. В итоге: если они ответят согласием на твой призыв к исламу, который заключается в соблюдении тавхида, то сообщи им после этого о том, что из прав Аллаха Всевышнего вменяется им в обязанность при принятии ислама. То есть сообщи им, что им в обязанность вменяется молитва,

выплата закята, отправление хаджа и все остальные законоположения ислама. Если они согласятся с этим, то они согласились на принятие ислама, а если же откажутся от чего-либо из этих вещей, то сражение останется в силе. Это говорит о том, что произношение двух свидетельств – это указание на защиту, а не защита¹.

1. То есть, когда исконный неверующий произносит это слово, то оно стало доводом на то, что он согласен принять все законоположения ислама наряду с соблюдением тавхида. Но, если он, сказав это слово, не будет придерживаться или откажется соблюдать остальные законоположения ислама, то произношение двух свидетельств не является гарантом неприкосновенности его крови и имущества. Таким образом, человек не может сказать: я произнёс два свидетельства, и я соблюдаю тавхид, значит, чтобы я не оставлял из дел, и чтобы я не отказывался соблюдать из законоположений ислама моя кровь и моё имущество неприкосновенны.

Примечание: только компетентный судья, утверждённый законным правителем мусульман, имеет право выносить постановления и применять наказания подобного рода. Что касается обычных мусульман, то они обязаны иметь убежденность в выходе из ислама и непричастность к тем, кто описан ясным и очевидным неверием или многобожием. Но, что касается имущества таких людей и их жизней, то обычным мусульманам воспрещается заниматься самоуправством в этих вопросах.

Шейх Ибн Кудама аль Макдиси аль Ханбалий (ум.620 г. х.) сказал: «Казнь вероотступника является прерогативой правителя, будь вероотступник рабом или же свободным человеком. Это мнение является мнением абсолютного большинства людей знания, кроме имама Аш-Шафи`ий в одном из его слов относительно раба, что его господин может осуществить его наказание из-за слов Посланника Аллаха ﷺ: **«Примените наказание к тем людям, которыми вы владеете»** и потому что Хафса казнила свою служанку, которая наслала на неё колдовство..., а если же его (того, кто совершил неверие или многобожие) убьёт, кто-либо другой, а не правитель, то он поступил скверно, но он не выплачивает штраф (как если бы он убил мусульманина). Потому что его кровь не является запретной, всё равно убил он его до приведения к покаянию или же после этого, потому что он (совершивший неверие или многобожие) не был под защитой ислама. Но на того, кто так сделал опускают таъзир (наказание) из-за того, что он поступил скверно и нарушил (общественный) порядок». См. Аль Мугни: (9Т/9стр.).

Таъзир – наказание, предусмотренное за совершение преступления, ответственность за которое, не определена в шариате конкретным образом. Это наказание не должно превышать или быть равным наказанию за тяжкие грехи.

Тяжесть наказания в данном диапазоне определяет сам правитель, чтобы это послужило уроком для всех остальных и оградило общество от хаоса и самоуправства. (Редакция).

Его слова: **«Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя лучше, чем красные верблюды»**, то есть это лучше для тебя, чем владение красными верблюдами.

В понимании арабов красные верблюды считались лучшим имуществом, которое только может быть у человека. Ан-Навави сказал: уподобление пророком ﷺ вещей этого мира вещам мира вечного сделано лишь для улучшения понимания. А как иначе, если частица из мира вечного лучше всей земли и всего, что на ней содержится и того, что подобно ей. В этих словах содержится указание на достоинство человека, посредством которого хотя бы один человек встал на путь истинный.

ГЛАВА О СМЫСЛЕ ТАВХИДА И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал: ﴿Те, к кому они взывают, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться﴾ [Ночной перенос: 57].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня﴾ [Украшения: 26-27].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они взяли своих учёных и монахов господами (богами) наряду с Аллахом﴾ [Покаяние: 31].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Из числа людей есть такие, которые избирают Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы те, которые совершили беззаконие, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения﴾ [Корова: 165].

В «Сахихе» от пророка ﷺ передаётся, что он сказал: «Имущество и кровь того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах» и проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, становятся запретными. Расчёт же с них на Аллахе».

Разъяснению этой главы посвящены все остальные

главы этой книги. Данная же глава содержит самые крупные и важнейшие темы.

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл тавхида и свидетельства с приведением наглядных примеров.

Из этих примеров: аят из суры «Ночной перенос», в котором содержится ответ мушрикам, которые взывают к праведникам. В аяте также разъясняется, что это является большим многобожием.

Из этих примеров: аят из суры «Покаяние», в котором говорится о том, что люди Писания избрали своих епископов и монахов господами наряду с Аллахом. В нём же разъяснено, что им было велено поклоняться только Одному Аллаху, наряду с тем, что толкование этого аята, в котором нет никакого затруднения, заключается в том, что это подчинение учёным и служителям Господа в том, что не является ослушанием, а не их взывание к ним.

К этому же относится и высказывание пророка Ибрахима – мир ему, – обращенное к неверным: ﴿Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня﴾, тем самым он исключил из объектов поклонения все, кроме его Господа. Всевышний упомянул, что эта непричастность и проявление приверженности представляют собой смысл свидетельства «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» (Ля иляха илля Ллах) и сказал: ﴿Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь﴾ [Украшения: 28].

Приводится также аят из суры «Корова», в котором

Аллах сказал о неверных: ﴿...и не выйдут они из Огня﴾ [Корова, 167]. В нем сказано, что они любят свои объекты поклонения так, как любят Аллаха. Это говорит о том, что они любят Аллаха великой любовью, но это не ввело их в ислам. Что же тогда говорить о тех, кто возлюбил свои объекты поклонения сильнее, чем Аллаха? И что же тогда сказать о том, кто любит свой объект поклонения и не любит Аллаха?

Сюда же относится и высказывание Пророка ﷺ: «Имущество и кровь того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах» и проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, становятся запретными. Расчёт же с него возьмет Аллах».

Эти слова являются одними из самых важных слов, разъясняющих смысл свидетельства «Ля иляха илля Ллах» (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха). Воистину, он ﷺ не утвердил простое его произнесение тем, что делает жизни и имущества неприкосновенными, более того, не обеспечивают этого ни знание смысла свидетельства наряду с его произнесением, ни его признание, ни взывание к одному только Аллаху, у Которого нет сотоварища. Более того имущество и жизнь человека будут неприкосновенны только тогда, когда ко всему вышеуказанному будет добавлено проявление неверия во всё то, чему поклоняются помимо Аллаха.

Если же он засомневается или остановится, то его кровь и имущество перестанут быть неприкосновенными. Какой же это великий и грандиозный вопрос. И насколько же убедительно и красноречиво данное разъяснение, и насколько же это неопровержимый аргумент против любого возражающего!

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о смысле тавхида и свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (Ля иляха илля Ллах)». Союзная частица использована из-за того, что слова разные. На самом деле смысл этих слов (тавхида и свидетельства) одинаков.

Автор, да помилует его Аллах, разъяснил в этой главе, что это не просто наименование, не имеющее смысла и что это не просто слово, у которого нет сущности, как думают невежды. Эти невежды думают, что вершиной соблюдения тавхида является простое произнесение свидетельства, без наличия убеждения сердца хотя бы в одном из его значений. Невежда думает, что смыслом «Ля иляха илля Ллах» является признание того, что нет никого, кто может творить и владеть этой вселенной, кроме Аллаха. Но это не является тем, что подразумевается под соблюдением тавхида. Напротив, тавхид – это имя, данное великому смыслу, суть которого заключается в отречении от поклонения всему, что помимо Аллаха¹, наряду с устремлением к Нему сердцем и

1. Отречение от поклонения чему-либо или кому-либо помимо Аллаха включает в себя три вещи:

Отречение от самого ширка.

Отречение от того, кто делает ширк.

Отречение от объекта поклонения, если он доволен этим поклонением.

Без отречения хотя бы одной из этих трёх вещей тавхид человека не будет действительным.

Шейх аль-Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах повелел нам, чтобы мы брали пример с пророка Ибрахима ﷺ и тех, кто были с ним (пророки и посланники и все верующие), когда они отреклись от мушриков и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха. Любимец Аллаха (Ибрахим) сказал: **«Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»** [Украшения:26-27]. И отречение является противоположностью дружелюбия.

посредством поклонения. Это и есть значение проявления неверия в тагут. И это и есть смысл «Ля иляха илля Ллах». Аятов же повествующих об этом множество.

Эти аяты разъясняют, что смыслом «Ля иляха илля Ллах» является отречение от поклонения любому объекту поклонения, помимо Аллаха из числа заступников и тех, кого приравняли Аллаху, вместе с единением Аллаха в поклонении.

Слова Всевышнего: **«Те, к кому они взывают, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться»** смысл этого аята проясняется посредством упоминания того, что предшествовало ему. Тем, что предшествовало ему являются слова Всевышнего: **«Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете божествами наряду с Ним. Они не властны отворотить от вас беду или перенести ее на другого»** [Ночной перенос: 56].

Ибн Касир сказал: «Всевышний Аллах говорит: скажи этим мушрикам: взывайте к тем, кого вы избрали божествами помимо Него, обращайтесь к ним, ведь они: **«не**

Основа отречения – это ненависть, а основа дружбы – это любовь, потому что сущность единобожия заключается в том, чтобы любил только Аллаха, и чтобы любил то, что любит Аллах ради Аллаха и не любил, кроме как ради Аллаха и ненавидел кроме как ради Аллаха». См. Маджмуъ ль-фатава: (10/465).

Посмотрите на аргументацию Ибн Таймии, ведь он сказал об отречении и от мушриков, но аят привел внешне говорящий об отречении от объектов поклонения, почему? Потому что каждый текст, где приходит отречение от ширка и от того, чему поклоняются помимо Аллаха, вбирает в себя и отречение от многобожников, потому что ширк – это вещь, которая не существует в действительности отдельно от того, кто его делает. Тоже самое если пришло отречение от мушриков, то туда входит как отречение от ширка, так и отречение от того, чему поклоняются помимо Аллаха. Потому что бара`а (отречение) от трех этих вещей неразрывно связана между собой и несостоятельно одно без другого. Шейху ль-ислам Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб: **«Покинь идолы (ар-руджз)»** [Завернувшийся: 5]. **Ар-Руджз – это идолы, их покидание – это их оставление, отречение от них и от их приверженцев»**. См. Аль усулу ас-саляса: (3стр.).

властны отворотить от вас беду», то есть полностью, **«или перенести ее на другого»**, они даже не способны перенести эту беду от вас на других. Воистину, тем, кто способен на это является один Аллах, у которого нет сотоварища. В тафсире, приписываемом к Ат-Табари аль-Ханафий, сказано: скажи этим мушрикам, взывающим к их идолам моля о ниспослании дождя, что они не властны отворотить от них беду и не способны перенести её на других.

Слова Всевышнего Аллаха: **«Те, к кому они взывают»** – ангелы, которым поклонялись, сами искали близости к Аллаху, надеясь на Его милость и страшась мучений от Него.

Шейху ль-ислам сказал: этот аят является обращением к каждому, кто взывает к кому-либо помимо Аллаха, в то время как этот объект взывания сам ищет способ приблизиться к Аллаху или надеется на Его милость, или страшится мучений от Него. Всевышний Аллах отчетливо запретил взывание к ним. И Он разъяснил, что они не властны отворотить бедствие от тех, кто взывает к ним и не способны перенести это бедствие на других. Они не могут устранить это бедствие и не в состоянии перенести его с одного места на другое так же, как не могут изменить его сущность или масштабы.

Исходя из этого стало ясным, что смысл тавхида и свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (*Ля иляха илля Ллах*) – это оставление мольбы к праведникам и прошения у них заступничества (*шафа`а*) перед Аллахом, на котором находятся мушрики.

Относительно Его слов: **«Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»** Ибн Касир сказал: Всевышний Аллах, сообщая о Своём слуге, посланнике и любимце, что он отрёкся от своего отца

и народа в их поклонении изваяниям, сказал: **«Воистину, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня, воистину, Он поведёт меня прямым путём. Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха), словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»** [Украшения: 28]¹. То есть, это слово представляет из себя поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища и отречение от всего, что помимо Него из числа изваяний. Это и есть слово «Ля иляха илля Ллах», пребывающее в его потомстве, и за которым, в его приверженности к этому слову, следуют те из его потомков, кого Аллах наставил на путь истины.

Я говорю: стало ясным, что значение «Ля иляха илля Ллах» – это соблюдение Его тавхида, посредством искренности в поклонении Ему и отречения от поклонения всему остальному, кроме Него.

Слова Всевышнего: **«Они взяли своих учёных и монахов господами (богами) наряду с Аллахом»**, учёные – обладатели знанием, монахи – служители. Очевидно, что аят указывает на то, что подчинившийся не Аллаху и Его Посланнику в дозволении запретного и запрещении дозволенного избирает того, кому подчинился господом и объектом поклонения и приобщает его Аллаху в сотоварищи. А это несовместимо с тавхидом, который является религией Аллаха. Каждый объект поклонения является господом и каждый объект, которому подчиняются и за которым следуют в том, что не узаконил Аллах и Его Посланник, избирается тем, кто подчиняется ему господом и объектом поклонения. Как сказал об этом Всевышний: **«Если вы ста-**

1. Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «То есть, чтобы они могли вернуться к этому слову (Ля иляха илля Ллах) в вынесении такфира мушрикам и отречении от них». См. Маджмуъ ль-фатава: (28/227).

нете подчиняться им, то окажетесь многобожниками [Скот: 121]. Это и есть сторона соответствия между аятом и названием главы.

В словах автора: **«Разъяснению этой главы посвящены все остальные главы этой книги»** содержится разъяснение тавхида и смысла «Ля иляха илля Ллах». В этих главах также содержится большое количество разъяснений касающихся ширка как большого, так и малого. Вдобавок к этому в них содержится разъяснение многих вещей, приводящих к ширку, как проявление чрезмерности и совершение ереси. Тому, кто познал это и уточнил суть этих глав, прояснится смысл «Ля иляха илля Ллах». Также ему прояснится смысл искренности и отрицания ширка, на который указывает это слово. После познания этого ему прояснятся вещи. Посредством познания малого ширка он познает то, что ужаснее этого, а это – большой ширк, несовместимый с тавхидом. А что касается малого ширка, то он несовместим с совершенством тавхида. Тот, кто отстранился от него, тот и есть самый настоящий муваххид. Также посредством познания вещей, ведущих к ширку и его запрета, ты отстранишься от него. Познав цели, средства к которым были запрещены из-за них, ты ставишь основой отстранение от всего этого. А отстранение от всего этого неразрывно связано с тавхидом и искренностью. Более того, оставление всего этого непременно вызывает соблюдение тавхида и искренности.

Что касается его слов: **«Они взяли своих учёных и монахов господами (богами) наряду с Аллахом»** указывают на то, что они любят Аллаха великой любовью, но это не ввело их в ислам», то я говорю: этим он подразумевал, что смыслом тавхида и свидетельства «Ля иляха илля Ллах» является единение Аллаха посредством основы любви, которая неразрывно связана с искренностью в поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварища.

В его словах: **«Если бы те, которые совершили беззаконие, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения»** под беззаконием здесь подразумевается ширк (многобожие). Тот, кто полюбил одного Аллаха и ради Него, тот и есть искренний. А тот, кто полюбил Его, но полюбил наряду с Ним и другого, тот является мушриком. Это понимание разъяснения, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (*Ля иляха илля Ллах*) – это то, что Он объект обожествления, который обожествили сердца посредством любви и прочих видов поклонения. Шейху ль-ислам сказал: тот, кто стремится к кому-либо помимо Аллаха для исполнения своих нужд и устранения печалей, то он обязательно любим ему и любовь к нему у него является основой.

Что касается его слов: **«Имущество и кровь того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах» и проявил неверие во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, становятся запретными...»**, то он ﷺ не удовлетворился одним лишь произношением этих слов, лишённых смысла. Напротив, необходимо как произношение этих слов, так и их практика.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Эти слова являются одними из самых важных слов, разъясняющих смысл свидетельства «Ля иляха илля Ллах» (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха). Воистину, он ﷺ не утвердил простое его произнесение тем, что делает жизни и имущества неприкосновенными, более того, не обеспечивают этого ни знание смысла свидетельства наряду с его произнесением, ни его признание, ни взывание к одному только Аллаху, у Которого нет сотоварища. Более того, имущество и жизнь человека будут неприкосновенны только тогда, когда ко всему вышеуказанному будет добавлено проявление неверия**

во всё то, чему поклоняются помимо Аллаха. Если же он засомневается или остановится, то его кровь и имущество перестанут быть неприкосновенными».

Я говорю: учёные выразили единогласие относительно этого значения. Для того, чтобы иметь неприкосновенность необходимо соблюдение тавхида, приверженность его законоположениям и оставление ширка.

Его слова: **«Расчёт же с него возьмет Аллах»** означают, что Аллах – это тот, кто занимается его расчётом. Если такой был правдив и говорил то, что говорил от всего сердца, то он вознаградит его. Если же он делал всё это будучи лицемером, то Он подвергнет его мучительным наказаниям. А что касается его положения в этом мире, то ему даётся решение исходя из внешнего состояния. Исходя из этого, того, кто придёт с соблюдением тавхида и будет внешне придерживаться его законоположений обязательно следует оставить в покое до тех пор, пока от него не выявится то, что противоречит этому.

Его слова: **«Разъяснению этой главы посвящены все остальные главы этой книги»** означают, что всё то, что придёт после этой главы является разъяснением тавхида и свидетельством «*Ля иляха илля Ллах*». Потому что смысл этого (*тавхида*) заключается в том, чтобы не поклоняться никому, кроме Аллаха и не иметь убеждения в ком-либо, кроме Аллаха, что он может навредить или одарить благом. После этого идёт разъяснение видов поклонения и убеждений, которые обязательно искренне посвящать одному Аллаху Всевышнему. И это и есть смысл тавхида и свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (*Ля иляха илля Ллах*).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НАДЕВАНИЕ БРАСЛЕТА,
НИТКИ И ИМ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ,
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БЕД ИЛИ ИХ
ОТТАЛКИВАНИЯ, ВХОДИТ В МНОГОБОЖИЕ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отворотить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они (эти идолы, божества и сотоварищи) смогут удержать Его милость?». Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие»﴾ [Толпы: 38].

От Имрана ибн Хусейна, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ однажды увидел человека с медным кольцом на руке и спросил его: «Что это такое?». Человек ответил: «Я ношу его из-за слабости». Пророк сказал: «Немедленно сними его, воистину, оно лишь увеличивает твою слабость. Если бы ты умер с этим кольцом на руке, то никогда не преуспел бы». Этот хадис передал Ахмад с приемлемым иснадом¹.

Он же приводит от Укбы ибн Амира от Пророка ﷺ сказал: «Тому, кто повесил на себя амулет, Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя ракушку, Аллах не даст убежища»².

В одной из передач: «Кто повесил амулет, тот совершил ширк».

1. Шейх и мухаддис Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Иснад этого хадиса хороший». См. Фатава нурун аля ад-дарб: (1/383).
2. См. Муснад Ахмада: (4/154), Сахих Ибн Хиббана: (№1443), Муstadрак Аль-Хакима: (4/417), и он назвал его достоверным, с чем согласился и Аз-Захаби.

Передается у Ибн Абу Хатима от Хузейфы, что он, увидев на руке одного человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: ﴿Большая часть их верует в Аллаха, лишь приобщая к Нему сотоварищей﴾ [Юсуф: 106].

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Суровое отношение к ношению шнурков, браслетов и их подобий, так как это считается ширком.
2. Если бы сподвижник, о котором говорится в хадисе, умер нося это кольцо на руке, то не преуспел бы. Это подтверждает высказывание сподвижников, что малый ширк ужаснее смертных грехов.
3. Он не был оправдан из-за незнания.
4. Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку Пророк ﷺ сказал: «...оно лишь увеличивает твою слабость».
5. Выражение жесткого порицания тем, кто поступает подобным образом.
6. Провозглашение того, что, надевший на себя амулет совершил ширк.
7. Провозглашение того, что каждый, кто носит что-либо подобное, вверяется ему.
8. Подвязывание шнурка от лихорадки также является ширком.
9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники аргументировали аятами Корана, которые говорят о большом ширке, для осуждения малого ширка, как упомянул об этом Ибн Аббас в отношении аята из суры «Корова».
10. Навешивание ракушки от сглаза также является

ширком.

11. Мольба против того, кто повесил на себя амулет, с тем чтобы Аллах не дал ему благого конца. И мольба того, кто повесил на себя ракушку, с тем чтобы Аллах не дал ему убежища, что означает: мольба о том, чтобы Аллах отказался от таких людей.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава: о том, что надевание браслета, нитки и им подобных вещей, для устранения бед или их отталкивания, входит в многобожие», то есть предотвратить до появления. «Отталкивание» – воспрепятствование ему до его появления. С этого автор начал разъяснение тавхида и свидетельства «Ля иляха илля Ллах», с помощью упоминания вещей как из малого ширка, так и большого, которые противоречат этому. Воистину, противоположное познаётся только познанием противоположности. Исходя из этого автор начал с малого ширка в убеждениях, чтобы далее перейти от наименьшего к наибольшему и сказал: «Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?». Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие»﴾ [Толпы: 38]. Ибн Касир сказал: то есть ты не сможешь сделать что-либо из дела Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Довольно мне Аллаха...»﴾, то есть достаточно Аллаха тому, кто уповает на Него. И на Него уповают уповающие, как сказал об это Худ: ﴿Воистину, я уповаю на Аллаха﴾ [Худ: 56].

Я же говорю: конечный итог всех этих слов заключается

в том, что Всевышний Аллах повелел Своему пророку сказать мушрикам: **«Видели ли вы»**, то есть поведайте мне о тех **«к кому вы взываете наряду с Аллахом?»**, то есть о сотоварищах, идолах и ложных божествах, которым вы поклоняетесь и у которых вы просите, **«Если Аллах захочет навредить мне»**, то есть наслав болезнь, бедность, испытание или бедность **«разве они смогут отвратить Его вред?»**, он изначально не способен на это. **«Или же, если Он захочет оказать мне милость»**, то есть здравие, благополучие, благо и устранение беды **«разве они (эти идолы, божества и сотоварищи) смогут удержать Его милость?»**, Мукатиль сказал: он спросил у них, и они промолчали, потому что они не имели в них этого убеждения. Они были для них всего лишь заступниками, к которым они взывали в том значении, что они были посредниками и заступниками перед Всевышним Аллахом, а не в том значении, что они могли устранить вред или ответить нуждающемуся. Они знали, что это прерогатива одного Аллаха, как и сказал Всевышний Аллах: **«Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщать сотоварищей к своему Господу»** [Пчелы: 53–54].

В эти слова без сомнения входит каждый, кто взывает наряду с Аллахом к Ангелам, пророкам и праведникам, надевает кольца и ниточки для устранения бедствия или его предотвращения. Это – сторона аргументации автором посредством этих аятов.

Если даже заглавие о малом ширке, то ведь саляфы (*сподвижники, табиины и их последователи вплоть до третьего века по хиджре*) аргументировали тем, что ниспослано касательно большого многобожия на избличение малого многобожия, как это делали Хузейфа и Ибн Аббас.

Что касается слов автора: «От Имрана ибн Хусейна, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ однажды увидел человека с медным кольцом на руке и спросил его: «Что это такое?». Человек ответил: «Я ношу его из-за слабости». Пророк сказал: «Немедленно сними его, воистину, оно лишь увеличивает твою слабость. Если бы ты умер с этим кольцом на руке, то никогда не преуспел бы»».

То слова пророка ﷺ: «Что это такое» вероятно говорят о том, что вопрос был о причине надевания кольца.

Слова сподвижника: «Я ношу его из-за слабости», которая охватывает плечо или всю руку.

Слова пророка ﷺ: «Немедленно сними его», – снятие с резкостью. Он велел откинуть его от себя. И он сообщил ему, что это кольцо не помогает ему, а наоборот, вредит. И это, клянусь Аллахом, является наказанием Аллаха для него из-за его ширка, потому что он одел это кольцо для отталкивания слабости. Но он был наказан обратным эффектом.

Слова пророка ﷺ: «Если бы ты умер с этим кольцом на руке, то никогда не преуспел бы», потому что в данном состоянии он был мушриком. «Преуспяние» – успех и победа.

Слова автора: «...от Укбы ибн Амира от Пророка ﷺ сказал: «Тому, кто повесил на себя амулет, Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя ракушку, Аллах не даст убежища», – в этих словах содержится мольба (ду`а) против такого человека. Также в этих словах содержится большая угроза тому, кто так сделал. Воистину, вдобавок к тому, что он является мушриком, так ещё и пророк ﷺ сделал ду`а против него с просьбой обратного тому, чего он добивался.

Что касается слов: «Кто повесил амулет, тот совершил ширк», то относительно этих слов Ибн Абду ль-Барр ска-

зал: когда тот, кто повесил его, стал иметь убеждение, что амулет предотвращает сглаз, то он стал думать, что этот амулет предотвращает предопределение, а убеждение в этом является многобожием.

Слова автора: «...от Хузейфы, что он, увидев на руке одного человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: ﴿Большая часть их верует в Аллаха, лишь приобщая к Нему сотоварищей﴾ [Юсуф: 106]», – Хузейфа зашёл к больному проведать его и тронув его предплечье сказал: что это? Тот ответил: это вещь с заклинанием внутри для меня. И он (Хузейфа) сорвал его и сказал: если бы ты умер нося его, я бы не совершил погребальную молитву над тобой.

В этом деянии имеется указание на дозволенность устранения порицаемого, без согласия того, кто владеет этой порицаемой вещью. Даже если он предполагал, что владелец сам тоже может устранить порицаемое. Также в этом содержится дозволенность порчи инструментов, используемых для празднества и совершения порицаемого, даже если их хозяин не дозволяет этого.

Его слова: «...и прочитал следующий аят: ﴿Большая часть их верует в Аллаха, лишь приобщая к Нему сотоварищей﴾ [Юсуф: 106]», – этим аятом Хузейфа аргументировал на то, что подвешивание (*надевание*) ниток является ширком, то есть малым ширком, как это и предшествовало в хадисе. Также в этом имеется аргументация тем, что ниспослано относительно большого ширка на то, что является малым ширком.

Значение аята заключается в том, что Аллах поведал о мушриках, что они совмещают между верой в Аллаха, то есть верой в Его существование и что Он является творцом, наделяющим удел и оживляющим мертвого, после чего,

признавая всё это они совершают ширк в поклонении Ему.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛИНАНИЙ И АМУЛЕТОВ.

В «Сахихе» приводится хадис Абу Башира аль-Ансари, доволен им Аллах, в котором он говорит: «Что он неоднократно сопровождал Посланника Аллаха ﷺ в некоторых его поездках. Пророк посылал гонца с приказом снять с шей верблюдов все ожерелья из обветшалой тетивы или же ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано»¹.

От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, заклинания, амулеты и привороты являются ширком»². Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд.

Абдуллах ибн Укейм, доволен им Аллах, передал следующие слова Пророка ﷺ: «Тот, кто повесил какую-либо вещь (в виде амулета), тот вверяется ей». Этот хадис передали Ахмад и Ат-Тирмизи³.

Амулеты — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Но, если то, что вешается являются аятами из Корана, то некоторые из саляфов позволяли

1. См. Сахих аль-Бухари: (6/98), Сахих Муслима (№:2115), Абу Дауд (№2552), Муснад Ахмада: (5/216), Муватта Малика: (2/937).
2. См. Сунан Абу Дауд (№3883), Сунан Ибн Маджа: (№3530), Муснад Ахмада: (1/381). Мустадрак Аль-Хаким: (4/418), и он назвал его достоверным. Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис имеет приемлемую цепочку передатчиков (иснад)». См. Маджмуъ фатава: (1/52).
3. См. Муснад Ахмада: (4/211), Сунан Ат-Тирмизи (№2073), и он сказал, что хадис хороший.

носить их, а некоторые не разрешали этого, считая запретным. Одним из тех, кто запрещал носить подобное, был Ибн Масъуд, доволен им Аллах.

Насчёт заклинаний имеется довод, что те заклинания, в которых не имеется ширк, что они не являются запретными, поскольку Посланник Аллаха ﷺ позволил пользоваться заклинаниями от дурного глаза и лихорадки. Что касается приворота, то говорят, что он, якобы, заставляет женщину полюбить мужа, а мужчину — полюбить жену.

Ахмад передал следующие слова Рувайфиъ, доволен им Аллах: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: «О Рувайфиъ, возможно, ты долго проживешь. Поэтому передай всем, что если кто будет перевязывать бороду, носить ожерелье из обветшалой тетивы либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то Мухаммад непричастен к нему»¹.

Саид ибн Джубейр сказал: «Сорвавший с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба». Этот хадис передал Вакиъ.

Он же передал от Ибрахима ан-Нахаи, что он сказал: «Они (ученики Ибн Масъуда) запрещали любой амулет, будь то из аятов Корана или же чего-либо другого».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл понятий «заклинания» и «амулеты».
2. Смысл понятия «приворот».
3. Все три этих понятия относятся к ширку без исключения.

1. См. Сунан Абу Дауда: (№36), Сунан Ан-Насаи: (8/135), Муснад Ахмада: (4/108, 109).

4. Исключением является только заклинание словами истины от дурного глаза и укуса змеи или скорпиона.
5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения ученых по поводу того, является ли это ширком или нет, разделились.
6. Навешивание ожерелий на верховые животные для защиты от сглаза является ширком.
7. Суровое предупреждение тому, кто повесил на себя ожерелье из обветшалой тетивы.
8. Достоинство награды тому, кто сорвет с человека амулет.
9. Слова Ибрахима не противоречат разногласию, приведённому ранее, потому что он имел в виду последователей Абдуллаха ибн Масъуда.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что пришло относительно заклинаний и амулетов», то есть относительно их положения. Из-за того, что заклинания делятся на три категории: дозволенная категория, и категория, в котором имеется разногласие (и категория являющаяся ширком), автор не присудил решительным образом ему статус многобожия, потому что относительно заклинаний имеется разграничение. В отличие от надевания колец и ниток. Воистину, это является ширком.

Его слова: «ожерелья из обветшалой тетивы»¹, одна из веревок тетивы.

1. Язычники джахилии, когда у них тетива лука приходила в негодность, делали из этой тетивы ожерелье и вешали на животное, или на себя. (Редакция).

Его слова: **«или же ни одного ожерелья»** – сомнение от передатчика. У Абу Давуда: **«и ни одного ожерелья»**, без какого-либо сомнения. Но первое является более предпочтительным из-за того, что на этом выражении сошлись два шейха (*имам аль Бухари и имам Муслим*) и к тому же из-за имеющегося послабления относительно ожерелий, но не относительно ожерелья из обветшалой тетивы, как передал Абу Дауд: **«Привязывайте лошадей и завязывайте им ожерелья, но не завязывайте ожерелья из обветшалой тетивы»**.

Абу Убейд аль Касим сказал: они вешали на верблюдов ожерелья, чтобы их не постиг сглаз, тогда пророк ﷺ велел снять их, давая понять им, что ожерелья ничего не могут предотвратить. Исходя из этого надевание на верблюдов ожерелий и прочих подвязок и того, что несет в себе такой же смысл является запретным (*харамом*). Более того это является ширком, потому что это является надеванием запретных амулетов.

Его слова: **«Воистину, заклинания, амулеты и привороты являются ширком»**, автор, да помилует его Аллах, сказал: **«На счёт заклинаний имеется довод, что те заклинания, в которых не имеется ширк, что они не являются запретными, поскольку Посланник Аллаха ﷺ позволил пользоваться заклинаниями от дурного глаза и лихорадки»**, этим он указывает на то, что заклинания описанные как ширк – это те заклинания, в которых просят помощи не у Аллаха. А что касается тех заклинаний, в которых ничего, кроме имён Аллаха, Его атрибутов и аятов не упоминается и которые передаются от самого пророка ﷺ, то они хороши, дозволены или же желательны.

Его слова: **«поскольку Посланник Аллаха ﷺ позволил пользоваться заклинаниями от дурного глаза и лихорадки»**, также он ﷺ позволил пользоваться заклинаниями

и от других болезней помимо этих, как пришло в «Сахих» Муслима: **«Нет проблем в использовании заклинаний, если в них нет ширка».**

Его слова: **«амулеты»** — это вещи, состоящие из костей и бусинок, что вешают на шеи детей, чтобы уберечь их от сглаза. И это является запретным деянием, потому что никто, кроме Аллаха не предотвращает сглаз. И не устраняют вещи, причиняющие страдания, кроме как через Аллаха, Его имена или атрибуты.

Знай же, что ученые из числа сподвижников, табиитов и тех, кто пришли после них разногласили относительно дозволенности надевания амулетов, состоящих из Корана, имён Аллаха или Его атрибутов. Часть из них дозволила это. Это является мнением Абдуллаха ибн Умара. Другая часть из них запретила их.

Я же говорю: это и есть правильное мнение из-за трёх положений:

Первое: обобщённость запрета на ношение амулетов наряду с отсутствием какого-либо исключения для этой обобщённости.

Второе: закрытие путей (*ведущих к запретному*), потому что это приводит к надеванию того, что не состоит из Корана или имён и атрибутов Аллаха.

Третье: если человек наденет это, то обязательно осквернит то, что навесил на себя, взяв его с собой в отхожее место для исправления нужд и так далее.

Его слова: **«привороты являются ширком»**, хафиз сказал: это — вещь, посредством которой женщина влюбляла в себя своего мужа. Это является разновидностью колдовства и входит в ширк.

Его слова: **«Тот, кто повесил какую-либо вещь (в виде**

амулета), тот вверяется ей» – повесить (*привязаться*) какую-либо вещь можно сердцем, деянием или сердцем и деянием вместе.

Его слова: **«тот вверяется ей»**, то есть тому человеку, чье сердце привязалось к Аллаху, а сам он просит выполнения нужд у Аллаха и прибегает к Нему, достаточно будет Аллаха. А того, кто привязался к кому-либо, кроме Него, полагается на своё мнение, разум или свои амулеты, Аллах вверит тому, на что он полагался и подвергнет позору.

Это известно как со стороны текстов (*Корана и Сунны*), так и со стороны жизненного опыта.

Относительно его слов: **«...кто будет перевязывать бороду»**, – говорят, что они (*муширики джахилии*) делали так при ведении войн. В джахилии (*период, предшествовавший приходу пророка Мухаммада ﷺ*) они связывали свои бороды узелками, а это является украшением иноверцев (*иностранцев*).

Его слова: **«носить ожерелье»**, – из обветшалой тетивы на своей шее или шее своего животного – **«либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то Мухаммад непричастен к нему»**, то есть непричастен к его действию, более того, он непричастен как к действию, так и к тому, кто это действие совершает.

В его словах: **«Сорвавший с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба»** содержится указание на достоинство срывания амулетов, потому что они являются ширком.

В его словах: **«Они (ученики Ибн Масъуда) запрещали любой амулет, будь то из аятов Корана или же чего-либо другого»**, подразумеваются такие ученики Абдуллаха ибн Масъуда, как: Алькама, Аль Асвад и Абу Ваиль.

ГЛАВА О ИСПРАШИВАЮЩЕМ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ ПОДОБНОГО

Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве вы не видели аль-Лат и аль-Уззу и еще третью – Манат? Неужели вам – потомки мужского пола, а Ему – женского? Это было бы несправедливым распределением﴾ [Звезда: 19–22].

Абу Вакид аль-Лейсий, доволен им Аллах, сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ на Хунейн будучи недавно оставившими неверие. У мушриков же было дерево, вокруг которого они корпели и к которому подвешивали свои оружия. Его называли «Зату Анват». И проходя мимо этого дерева мы сказали: о Посланник Аллаха сделай и нам такой же «Зату Анват», как и у них. На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллаху Акбар. Воистину, это пути (обычаи прежних). Клянусь Тем, в Чьих руках находится моя душа, вы сказали так же, как сказали сыны Исраила Мусе: ﴿Сделай нам божество, такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы – невежественные люди﴾ [Ограды: 138]. Вы непременно последуете по пути тех, кто был до вас». [Этот хадис передал Ат-Тирмизи и посчитал достоверным].

✿ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Звезда».
2. Знание сути той вещи, которую они попросили.
3. Знание того, что они не сделали этого.
4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым прибли-

зиться к Аллаху, поскольку они предполагали, что это угодно Ему.

5. Если они были невежественными по отношению к этому вопросу, то остальные тем более могут быть в неведении.
6. У них имеются благие деяния и обещание прощения от Аллаха, которых нет у других.
7. Пророк ﷺ не оправдал их, а напротив, ответил им следующими словами: «Аллаху Акбар. Воистину, это пути (обычай прежних). Вы непременно последуете по пути тех, кто был до вас». Это дело приобрело ужасный оттенок по причине трёх положений, имеющих в нём.
8. Главное из них – и это и есть суть вопроса – состоит в том, что он ﷺ сообщил им о сходстве их просьбы с просьбой сынов Исраила, когда они сказали Мусе: ﴿Сделай нам божество﴾.
9. Отрицание этого входит в смысл слов «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Наряду с тем, что это положение было тонким и скрытым для тех людей.
10. Пророк ﷺ поклялся при вынесении фетвы, а он клялся только для общего блага.
11. Ширк есть как большой, так и малый, потому что они не стали вероотступниками из-за этого.
12. Их слова о том, что они еще не так давно были в неверии, свидетельствуют о том, что другие не находятся в неведении относительно этого.
13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тем, кому это не нравится.

14. Закрытие путей, ведущих к худшему.
15. Запрет уподобляться людям джахилии.
16. Гнев при обучении.
17. Общее правило по причине его слов: «Воистину, это пути».
18. Это является пророческим знамением, потому что всё случилось так, как он поведал.
19. Воистину, всё чем Аллах упрекнул иудеев и христиан в Коране относится и к нам (мусульманам).
20. У них (у сподвижников) установлено, что обряды поклонения основаны на велении. И в этом обращении внимания на вопросы, задаваемые в могиле. Что касается вопроса «Кто твой Господь?», то он очевиден. Что касается вопроса «Кто твой пророк?», то им является тот, кто ведаёт им о сокровенном. Что же касается вопроса «Какова твоя религия?», то это понимается из их слов ﴿Сделай нам божество﴾ и т.д.
21. Обычаи людей Писания так же, как и обычаи мушриков являются порицаемыми.
22. Из слов (Абу Вакида аль-Лейсий) — «...будучи недавно оставившими неверие...» — становится ясно, что относительно того, кто оставил заблуждение, к которому привыкло его сердце, нельзя быть уверенным, что в его сердце не осталось что-либо из тех заблудших обычаев.

Его слова: «Глава о испрашивающем благословения у деревьев, камней и тому подобного», как кусок земли,

пещера, источник воды, могила и их подобия, в которых убеждены многие могилопоклонники и их подобия, что эти объекты несут в себе благословение. То есть какое положение у этого испрашивания, является это ширком или нет?

Испрашивание благословения (*табаррук*), – это просьба о благословении, надежда на неё и убеждённость в этом благословении.

Слова автора: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве вы не видели аль-Лат и аль-Уззу﴾ [Звезда: 19]»**, аль-Лят принадлежал племени Сакиф, аль-Узза – курейшитам и племени Кинана, а Манат – племени Хиляль. Ибн Хишам сказал: он принадлежал племенам Хузейль и Хузаа. Смысл аята, как и сказал Аль-Куртуби в том, что в аяте имеется подразумеваемая частица речи, которая выражается следующим образом: разве вы не видели эти божества, приносят ли они пользу или навредили ли они кому-либо, чтобы возводить их в ранг сотоварищей Аллаха Всевышнего.

Его слова: **«Неужели вам – потомки мужского пола, а Ему – женского?﴾**, Ибн Касир сказал: неужели вы приписываете Ему дитё, к тому же женского пола, в то время как для себя вы предпочитаете детей мужского пола?

Его слова: **«Это было бы несправедливым распределением﴾**, то есть было бы беззаконием и ложью. Как вы можете присуждать вашему Господу такую долю, которая, если бы была распределена между творениями, была бы беззаконием и глупостью? Избавляете себя от потомков женского пола и приписываете их Всевышнему Аллаху?

Его слова: **«Они – всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы﴾ [Звезда: 23]**, то есть сам выдумали. **«...относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства﴾**, то есть никакого довода.

Соответствие оглавления и аята заключается в том, что те,

кто поклонялся этим изваяниям, имели такое убеждение, что от них можно получить благословение посредством их возвеличивания, обращения к ним с просьбой о помощи или посредством упования на них в заполучении тех вещей, которые они надеялись получить через их благословенность и заступничество (*перед Аллахом*).

Испрашивание благословения у таких могил праведников, как могила аль-Лята, у деревьев и камней, как аль-Узза и Манат входит в то, что те мушрики делали с теми изваяниями.

И тот, кто совершил подобное действие и стал иметь убеждение в могиле или камне, или дереве, без сомнения уподобился тем, кто поклонялся этим изваяниям, в том большом ширке, который они совершали. Учитывая к тому же тот факт, что действия, совершаемые этими мушриками (*могилопоклонниками*) по отношению к их объектам поклонения, хуже тех действий, которые совершались теми мушриками (*джахилии*). Только у Аллаха просим помощи.

Его слова: **«Абу Вакид аль-Лейсий, доволен им Аллах, сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ на Хунейн будучи недавно оставившими неверие. У мушриков же было дерево, вокруг которого они корпели и к которому подвешивали своё оружие...»,** то есть они вешали на него своё оружие.

Его слова: **«Аллаху Акбар»,** очищая Аллаха от этого – **«Воистину, это пути (обычай прежних)»,** то есть пути следования.

Его слова: **«Клянусь Тем, в Чьих руках находится моя душа, вы сказали так же, как сказали сыны Исраила Мусе: ﴿Сделай нам божество, такое же, как у них﴾. Он сказал: «Воистину, вы – невежественные люди»** [Ограды: 138]», – пророк ﷺ уподобил это их высказывание высказыванию сынов Исраила из-за общего сходства в том, что

каждая из этих просьб – это просьба установить то, чему будут поклоняться помимо Аллаха и обожествлять, даже если словосочетания просьб разные. Ведь смысл один. Изменение имени не меняет сути.

Из тех польз, что имеются в этом хадисе, – это то, что испрашивание благословения со стороны тех, кто убеждён в деревьях, могилах и камнях, корпение над ними и закляние животного для них является ширком и что нельзя обольщаться простолюдинами. И нельзя считать, что приобщение Аллаху сотоварища не может возникнуть в этой общине. Ведь, если даже некоторые сподвижники думали, что это является хорошим деянием и попросили это у пророка ﷺ пока он не разъяснил им, что их высказывание подобно высказыванию сынов Исраила: **«Сделай нам божество, такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы – невежественные люди»** [Ограды: 138]. В таком случае, как может подобное не скрыться от тех, кто во много раз ниже этих людей как своими достоинствами, так и знаниями наряду с повсеместным распространением невежества и отдалением от следов пророчества¹. Более того, от них (*от представителей поздних поколений*) скрылся ужасный ширк в обожествлении и господстве, из-за чего они начали совершать его и брать средством для приближения (*к Аллаху*).

Из польз, содержащихся в этом хадисе – это то, что значение в законоположениях имеет суть вещи, а не его наименование.

1. Эти слова шейха направлены против тех людей, которые каждый раз, когда слышат, что взывание к мертвым – большое многобожие, испрашивание заступничества у мертвых – большое многобожие и так далее, говорят: такой-то и такой-то учёный не считал это ширком или позволял делать это, разве он не знал религию? Если от сподвижников пророка – мир ему и благословение Аллаха – скрылось подобное, несмотря на их знания и нахождение с Посланником Аллаха – мир ему и благословение Аллаха, – то от остальных это может скрыться тем более.

Поэтому пророк ﷺ уподобил их просьбу просьбе сынов Исраила, не придав значения тому, что они это называли «Зату Анват».

Исходя из этого мушрик (язычник) – он всегда мушрик, даже если называет своё многобожие чем-либо иным, как те, которые называют взывание к мертвым и заклятие животных для них возвеличиванием и проявлением любви (к ним).

Воистину, это является настоящим ширком (многобожием) как бы его не называли.

Его слова: **«Вы непременно последуете по пути тех, кто был до вас»**, – по их пути. В этих словах содержится доказательство пророчества, потому что всё случилось так, как поведал Посланник Аллаха ﷺ.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ЗАКЛАНИЯ ЖИВОТНОГО НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал: ﴿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»﴾ [Скот: 162-163].

Также Всевышний сказал: ﴿Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву﴾ [Изобилие: 2].

От Али передаётся, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ поведал мне четыре вещи: «Проклял Аллах того, кто заклал животное не для Него! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! Проклял Аллах того, кто укрыл еретика! Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!». Этот хадис передал Муслим.

От Тарика ибн Шихаба, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, а другой – в Огонь». Сподвижники спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!» Он ответил: «Как-то два человека проходили рядом с язычниками, мимо идола которого они никому не разрешали пройти до тех пор, пока он не принесет ему что-нибудь в жертву. Идолопоклонники сказали одному из путников: «Принеси что-нибудь в жертву!». Он ответил: «Но у меня нет ничего, что я мог бы пожертвовать». Они сказали: «Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!». Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем

он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!». На это он ответил: «Кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, я никому и ничему не делаю жертвоприношений!». Ему отрубили голову, и он попал в Рай»¹. Этот хадис передал Ахмад.

✿ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята ﴿Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), ...﴾ [Скот: 162-163].
2. Смысл аята ﴿Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву﴾ [Изобилие: 2].
3. Первым проклинается тот, кто заколот жертву не Аллаху.
4. Проклятие на того, кто проклял своих родителей. К этому относится и то, когда ты проклинаешь чужих родителей, а он в ответ проклинает твоих родителей.
5. Проклятие на того, кто предоставляет защиту человеку, который совершил ересь (новшество). Это тот человек, который ввёл ересь в то, на что право имеет Аллах, а потому он скрывается у того, кто предоставляет ему укрытие от этого.
6. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым право соседа на землю, изменяя границы подвинув вперед или отодвинув назад.
7. Разница между проклятием определенного человека

1. См. Ахмад в книге «аз-Зухд», стр. 15, от Тарика ибн Шихаба от Сальмана аль-Фарисий; Мусаннаф Ибн Абу Шейбы: (№33709), достоверный хадис.

Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Иснад этого хадиса хороший». См. Комментарии на книгу единобожия: (100 стр.).

и проклятием грешников вообще.

8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу.
9. Человек попал в Огонь из-за принесенной в жертву мухи, чего он вовсе не хотел, но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей.
10. Знание величины ширка (насколько он ужасен) в сердцах верующих. Как этот человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него всего лишь внешнего действия.
11. Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином так, как если бы он был неверным, то о нем не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи.
12. В этом есть свидетельство в пользу достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий, и Огонь на таком же расстоянии от вас»¹.
13. Знание того, что деяние сердца, является величайшей целью даже у идолопоклонников.

Его слова: «Глава о том, что пришло касательно заклятия животного не Аллаху», то есть о том, что за угроза пришла за это и о том, что это является ширком.

Слова автора: «Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Алла-

1. См. Сахих аль-Бухари: (11/275), Муснад Ахмада (1/387, 413 и 442) со слов Ибн Мас'уда, доволен им Аллах.

ху, Господу миров»», относительно этих слов Муджахид сказал: поклонение здесь – это заклятие животного в хадже и умре (*малом паломничестве*). От Саида передаётся, что он сказал: это означает – моё жертвоприношение, то есть в моей жизни, моя вера и праведные деяния, на которых я покину этот мир. Сторона соответствия аята и оглавления заключается в том, что Всевышний Аллах велел Своим рабам исповедать религию перед Ним посредством жертвоприношения так же, как это делается посредством молитвы и прочих видов поклонения. И если кто-то станет искать близости не к Аллаху через заклятие жертвы и прочих видов поклонения, то он непременно сделает соучастника в поклонении Аллаху. И это очевидное понимание слов Аллаха: **«Нет у Него сотоварищей»**.

Его слова: **«Также Всевышний сказал: «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» [Изобилие: 2]**», – шейху ль-ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: Аллах велел совместить два этих поклонения, которыми являются молитва и жертвоприношение. Два этих вида поклонения указывают на близость, скромность, нужду, благие мысли и крепость убеждения...», и до его слов: «Самым великим телесным поклонением является молитва, а самым великим имущественным поклонением является заклятие. То, что собирается у раба божьего в совершении молитвы не собирается у него в любых других поклонениях, как познали это хозяева живых сердец. И что собирается у него в заклятии, если он сопровождает это заклятие верой, искренностью, крепким убеждением и благим предположением – это удивительное дело. Ведь и пророк ﷺ много молился и совершал жертвоприношения». Закончились слова шейха.

Что касается слов автора: **«От Али передаётся, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ поведал мне четыре вещи:**

«Проклял Аллах того, кто заклал животное не для Него! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! Проклял Аллах того, кто укрыл еретика! Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!». Этот хадис передал Муслим».

То смысл слов: **«Проклял Аллах»**, – проклятье – это отдаление от милости и мест его нахождения. Проклятый – это тот, в отношении кого осуществилось проклятье или же тот, на кого призвали проклятье. Абу-Ас-Са`дат сказал: основа проклятья – изгнание. Со стороны Аллаха – это отдаление (от Него), а со стороны творений – это ругань и молитвы (против него). Шейх сказал: значение этого заключается в том, что Всевышний Аллах проклинает того, кто заслуживает проклятья сказав слово¹. Ведь Всевышний Аллах сказал: **﴿Воистину, Аллах проклял неверных﴾** и до Его слов: **﴿Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!﴾** [Союзники: 64-68]. А Коран является Его словом, которое Он внушил Джibriлю, а Джibriль, в свою очередь, довёл это слово до Его Посланника – Мухаммада ﷺ.

Его слова: **«...того, кто заклал животное не для Него!»**, – шейху ль-ислам сказал: в словах Всевышнего: **﴿...и то, что принесено в жертву не ради Аллаха﴾** [Корова: 173] очевидно, что заколотое не Аллаху, наподобие того, что заколото со словами: это закляние для того-то, если это и было целью закляния, более запретно, чем то, что заколото для мяса со словами: именем Иисуса и так далее. И нет разницы в этом между тем, над чем было произнесено (это закляние для того-то) и между тем, над чем это произнесено не было. Исходя из этого, если живность была заколота не Аллаху,

1. Шейх Исхак, да помилует его Аллах, хочет обратить внимание на то, что Всевышний Аллах произносит слова, состоящие из букв и звуков и что, если Аллах хочет проклясть кого-то, то Он делает это посредством слова. (Редакция).

приближаясь этим к нему, то если даже закалывающий скажет при заклании: с именем Аллаха, то это мясо всё равно будет запретным. К этому же относится и то, что делают невежды, закалывая жертву для джиннов. Поэтому от пророка ﷺ передаётся: **«Что он запретил то, что закалывается для джиннов»**¹.

Аз-Замахшарий сказал: когда они покупали дом или завершали строительство дома, или откапывали источник, закалывали жертву из-за страха, что джин может навредить им. Исходя из этого и говорится, что это заклание джиннов (*хотя смысл этого в том, что это заклание, сделанное для джиннов*).

Его слова: **«Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей!»**, – то есть своего отца и свою мать и далее (*дедушку и бабушку с обеих сторон и далее*). В «Сахих» пришло, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «К смертным грехам относится ругань человеком своих родителей». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Разве человек может ругать своих родителей? Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Да, он начинает ругать отца другого человека, а тот в ответ начнёт ругать его отца или начинает ругать мать другого человека, а он в ответ ругает его мать»**. И если такое положение имеет тот, кто стал причиной ругательства в адрес своих родителей, то какое положение, по-твоему, у того, кто сам непосредственно ругает их?

Относительно слов: **«Проклял Аллах того, кто укрыв еретика!»** – Абу Ас-Са'адат сказал: передаётся и как еретик и как ересь. То есть кто укрыв самого еретика или, кто укрыв саму ересь. В таком случае под укрытием понимается довольство этой ересью. Воистину, если человек доволен ересью и оставляет в покое того, кто его делает и не порицает

1. См. Аль Мавдуат (выдуманные хадисы): (3/127).

его, то он без сомнения предоставил ему укрытие.

В его словах: **«Проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!»**, то есть знаки, установленные для обозначения границ, посредством их выдвигания или отодвигания. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Тому, кто незаконно овладел пядью земли, в Судный день на шею повесят ошейник весом в семь земель»**¹.

Ан-Навави сказал: ученые пришли к единогласию относительно запретности проклятия, которым в лексическом понимании является изгнание и отдаление, а в шариатском – отдаление от милости Аллаха. Нельзя отдалять от милости Аллаха того, чьё состояние и конец неизвестны категорическим образом. Поэтому они сказали: никого нельзя проклинать по личности будь он неверным, мусульманином или животным, если только мы не знаем на основе шариатского текста, что он умер на неверии, как мы знаем о Абу Джахле или Иблисе. А что касается проклятия посредством описания, то это не является запретным, как проклятие в адрес удлиняющей волосы и той, которая просит сделать это или в адрес татуировщицы и той, которая просит сделать ей татуировку, или в адрес поедającego лихву и того, кто даёт ему эту лихву, или в адрес рисующего изображения живых существ, неверующих, лицемеров и

1. См. Сахих Муслима: (№137, 138, 139) и Сахих аль Бухари: (№3198).

Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Смысл этого хадиса заключается в том, что беззаконник (притеснитель) будет нести этот кусок земли, (который он незаконно забрал) и те семь земель, что под ним. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Тому, кто незаконно овладел пядью земли, в Судный день Аллах повесит ошейник весом в семь земель»**, то есть ему соорудят ошейник из этой земли и всей земли что под ней вплоть до конца земли (до ядра земли). Это является одним из видов сильнейшего мучения для такого человека из-за его притеснения, учинённого своему брату (по вере). Этот хадис приводится в качестве доказательства на то, что земля, если человек приобрёл её, то всё что под ней тоже принадлежит ему, и он может копать её и копать сколько хочет, потому что он стал владельцем всего этого исходя из этого достоверного хадиса». См. Нурун аля ад-дарб.

тех, кто (*незаконно*) меняет границы раздела земель. Также и в адрес других категорий людей, относительно которых пришли тексты, опускающие проклятие на описания, а не на сами личности.

Слова автора: **От Тарика ибн Шихаба, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из-за одной мухи один человек вошел в Рай, а другой — в Огонь», то есть по причине этой мухи. Они спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!»,** – как будто они удивились от этого и им не понравилось это. Тогда пророк ﷺ разъяснил им, что сделало это незначительное, по их мнению, дело таким великим, что из-за него один заслужил Рай, а другой – Ад.

Его слова: **«Как-то два человека проходили рядом с язычниками, мимо идола которого они никому не разрешали пройти до тех пор, пока он не принесет ему что-нибудь в жертву»,** до конца его слов.

Что касается его слов: **«Идолопоклонники сказали одному из путников: «Принеси что-нибудь в жертву!».** Он ответил: **«Но у меня нет ничего, что я мог бы пожертвовать».** Они сказали: **«Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!».** Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в **Огонь»,** то в этих словах содержится разъяснение великой ужасности ширка, даже в такой незначительной вещи и что это вводит в Ад. В этом хадисе содержится предостережение от попадания в ширк и что человек может впасть в него, не зная, что это и есть тот самый ширк, за который попадают в Ад. Также в этом хадисе содержится указание на то, что он попал в Ад по причине деяния, на которое не имел изначально намерения, а сделал всего лишь для избавления от зла идолопоклонников.

Также в этом хадисе указание на то, что до этого поступка

(совершения ширка) этот человек был мусульманином.

Его слова: **«Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!». На это он ответил: «Кроме Аллаха, Всемогуц Он и Велик, я никому и ничему не делаю жертвоприношений!». Ему отрубили голову, и он попал в Рай»,** – в них содержится указание на достоинство тавхида и искренности (*непричастности к ширку*).

Автор (*шейху ль-ислам Мухаммад ибн Абду ль-Ваххаб*), да помилует его Аллах, сказал: **«В нём (в хадисе) содержится знание величины ширка (насколько он ужасен) в сердцах верующих. Как этот человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него всего лишь внешнего действия».**

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕ ЗАКАЛЫВАЮТ АЛЛАХУ ЖЕРТВУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся﴾ [Покаяние: 108].

Сабит ибн ад-Даххак, доволен им Аллах, сказал: «Однажды один человек дал обет заколоть жертвенного верблюда в Буване и спросил о мнении Пророка ﷺ на счёт этого. Пророк ﷺ спросил его: «Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись люди?». Ему ответили: «Нет».

Пророк опять спросил: «А проводились ли там какие-нибудь праздники идолопоклонников?».

Люди ответили: «Нет, не проводились». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал: «Исполни свой обет. Воистину, не следует исполнять обет, данный касательно неповиновения Аллаху, а также того, чем не владеет сын Адама»¹. Этот хадис передал Абу Дауд и его иснад отвечает условиям аль-Бухари и Муслима.

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл высказывания Аллаха ﴿Никогда не совершай

1. См. Сунан Абу Дауда: (№3313). Хафиз Мухаммад ибн Абду ль-Хадий, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис является достоверным и хорошим». См. Ас-Сариму ль-мункий: (493 стр.).

в ней намаз» [Покаяние: 108].

2. Грех и неповиновение так же, как и подчинение могут оказывать воздействие на землю.
 3. Возвращение затруднительного для понимания вопроса к ясному и очевидному, чтобы устранить затруднение.
 4. Обращение за подробным разъяснением к муфтию при возникновении необходимости.
 5. Обособление какого-либо места для исполнения обета допускается, если это место лишено факторов, препятствующих этому.
 6. Запрет этого, если в данном месте находился один из языческих идолов, даже если его уже убрали.
 7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте проводились праздники язычников, даже если это и было в прошлом.
 8. Исполнять обет, обещанный к исполнению в данном месте, нельзя, потому что такой обет является греховным.
 9. Предостережение от уподобления мушрикам в их праздниках, даже если это происходит непреднамеренно.
 10. Нельзя давать обет, в котором имеется послушание Аллаху.
 11. Сын Адама не должен давать обет в том, чем он не владеет.
-

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что не закалывают Аллаху жертву в том месте, где делается жертвоприношение не Аллаху», – «не закалывают» можно понять, как отрицание, а можно, как запрет.

Его слова: «Всевышний Аллах сказал: ﴿Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть﴾», – толкователи Корана сказали: воистину, Всевышний Аллах запретил Своему Посланнику ﷺ совершать молитву в мечети вреда. Вслед за ним это веление распространяется и на его умму (общину).

Затем, Всевышний побудил к совершению молитвы в мечети «Куба», которая с первых же дней была основана на богобоязненности – на подчинении Аллаху и Его Посланнику ﷺ, в отличие от мечети вреда, которая была построена для послушания Аллаху.

Те, которые построили эту мечеть, приходили к пророку ﷺ до его выхода в поход на Табук и попросили его помолиться в ней, заверяя, что она строилась только для того, чтобы в ней могли помолиться слабые и больные в зимнюю ночь. Но, когда он возвращался, то пришло откровение, сообщаемое о сути этой мечети, и он отправил к ней людей, которые разрушили её до его прибытия.

Сторона соответствия аята и оглавления заключается в том, что места, предназначенные для принесения в них жертв не Аллаху обязательно следует исключить из тех мест, в которых закалывают жертву Аллаху подобно тому как эта мечеть, когда её подготовили для послушания Аллаху, стала местом гнева из-за этого и стало запретным совершение молитвы в ней. И эта аналогия является правильной.

Его слова: **«Сабит ибн ад-Даххак, доволен им Аллах, сказал: «Однажды один человек дал обет заколоть жертвенного верблюда в Буване и спросил о мнении Пророка ﷺ на счёт этого»,** – относительно «Бувана» говорят, что это место находится под Меккой. Есть мнение, что это место позади Янбуъ.

В его словах: **«Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись люди?»**, имеется запрет на исполнение обета в каком-то месте, если в том месте было изваяние (идол). Этот запрет остаётся в силе, если даже этого идола там больше нет. Это упомянул автор.

Под праздником в словах пророка ﷺ: **«А проводились ли там какие-нибудь праздники идолопоклонников?»**, подразумевается привычное собрание, которое имелось в обыкновении у людей джахилии. В этих словах заключено закрытие путей, ведущих к скверному, оставление уподобления мушрикам и запрет того, что ведёт к этому.

Его слова: **«Исполни свой обет. Воистину, не следует исполнять обет, данный касательно неповиновения Аллаху, а также того, чем не владеет сын Адама»**, – это указывает на то, что заклятие жертвы Аллаху в том месте, в котором мушрики закалывают (или закалывали в прошлом) жертвы не Аллаху, то есть в местах их праздников, является грехом.

Его слова: **«Воистину, не следует исполнять обет, данный касательно неповиновения Аллаху, а также того, чем не владеет сын Адама»**, – это довод на то, что это исполнение обета, если в этом месте имеются факторы, препятствующие этому, является грехом. Обет, в котором имеется грех, нельзя исполнять по единоголосному мнению мусульман.

Его слова: **«...а также того, чем не владеет сын Ада-**

ма», – в комментариях на «Шарху ль-масабих» сказано: то есть, если добавил это к обету, говоря: если Аллах излечит эту мою болезнь, то я обязуюсь перед Аллахом освободить раба такого-то человека или отдать его рубашку в качестве милостыни и тому подобное.

Если же он пообещает какую-либо вещь, которая будет числиться за ним, но которой он не владеет, то такое положение дел считается обетом. Пример этого: если Аллах вылечит мою болезнь, то я обязуюсь перед Аллахом освободить раба, хотя он не владеет этим рабом или ценой, назначенной за него. И если Аллах вылечит его болезнь, исполнение обещанного будет числиться за ним.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОСВЯЩЕНИЕ ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается﴾ [Человек: 7].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для беззаконников нет помощников﴾ [Корова: 270].

Пришло в «Сахихе» от Айши, доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто дал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется, а кто дал обет послушаться Аллаха, то пусть не ослушается».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Обязательность исполнения данного обета.
2. Если установлено, что обет является поклонением Аллаху, то его посвящение кому-либо помимо Него является ширком.
3. Нельзя исполнять обет, данный в послушании Аллаху.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что посвящение обета не Аллаху является ширком. Всевышний Аллах сказал: ﴿Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается﴾» – указывают на обязательность исполнения данного обета. В этих словах также содержится похвала в

адрес того, кто сделал для подчинения Аллаху и исполнения взятого на себя обязательства посредством того, что приблизит его к Нему.

Тем, что связывает оглавление и этот аят является то, что Аллах похвалил исполняющих обет, а Аллах не хвалит кроме, как за то, что является обязательным, желательным или оставлением запретного (*харам*). А тот же, кто сделал это для кого-либо другого помимо Аллаха, приближаясь к нему, непременно совершил ширк.

Его слова: **«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом. Но для беззаконников нет помощников»** – тем, что связывает оглавление и этот хадис является то, что Аллах сообщил о том, что наши пожертвования или то, что обещали в качестве обета, приближаясь этим к Нему, – Аллах знает обо всём этом и воздаст нам за это. Это, в свою очередь, говорит о том, что данное действие является поклонением. И тот, кто посвятил что-либо из поклонения не Аллаху, тот без сомнения совершил ширк.

Его слова: **«Кто дал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется, а кто дал обет послушаться Аллаха, то пусть не слушается»**, то есть пусть выполнит то подчинение, что он обещал сделать в качестве обета. А тот, кто дал обет послушаться Аллаха, пусть не слушается Его (*не исполняет то, что обещал исполнить*).

Учёные единогласно сказали о запретности исполнения обета, данного в послушании Аллаху. А что касается того, кто дал обет гнева и буйства, то это является клятвой (*а не обетом*) в понимании имама Ахмада. И тому, кто дал такой обет, дают право выбора между его исполнением или искуплением (*как искупают клятву*).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОСЬБА О ЗАЩИТЕ, ОБРАЩЁННАЯ НЕ К АЛЛАХУ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Мужи из числа людей просили защиты у мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)﴾ [Джинны: 6].

Хаула бинт Хаким, доволен ею Аллах, сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: «Прибегаю к защите совершенными словами Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла того, что создано Им!» — не постигнет никакой вред, пока он не покинет это место». [Этот хадис передал Муслим].

☀ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Джинны».
2. То, что это (просьба о защите, обращённая к джиннам) является ширком.
3. То, что это ширк подтверждается и приведенным хадисом, который обладатели знания использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не являются сотворёнными, потому что испрашивать защиты у творения Аллаха является ширком.
4. Достоинство этой молитвы, несмотря на ее краткость.
5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это еще не говорит о том, что это не является ширком.

КОММЕНТАРИИ

Что касается слов автора: **«Глава о том, что просьба о защите, обращённая не к Аллаху, является ширком»**, то просьба о защите (*исти`аза*) – это просьба предоставления убежища и защиты. Тот, кто просит защиты у Аллаха, – это тот, кто убегает от того, что причиняет ему страдание или гибель к своему Господу, просит у Него предоставления защиты (*от этого*) и покровительства. Это является поклонением, которое велено Аллахом, как и сказал Всевышний: **«то прибеги к защите Аллаха, ведь»** [Ограды: 200], **«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета...»** [Рассвет: 1], **«Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»** [Люди: 1]. Тот, кто посвятит что-либо из этих вещей не Аллаху, тот сделает сотоварища Аллаху в поклонении и станет оспаривать Господа в божественности.

Что касается слов Аллаха: **«Мужи из числа людей просили защиты у мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)»**, то по одному из мнений люди, прибегая к защите джиннов, увеличили в них **«беззаконие»**, то есть грех, зло и произвол.

А исходя из второго мнения – наоборот. То, что люди просили у джиннов защиты, послужило тем, что джинны начали увеличивать страх в людях и вводить их в ещё большее заблуждение и обольщение. Так, мужчина из числа арабов, когда устраивался на ночлег в какой-либо пустынной долине (*лощине*), испытывал страх за себя и говорил: я прибегаю к защите господина этой долины от глупцов из числа его народа¹.

1. Шейх Ибн Атия аль Маликий сказал (ум. 542 г. х.): «Смысл аята заключается в показании того, что арабы делали в путешествии и в уединении, при выгулива-

Аят соответствует оглавлению с той стороны, что Всевышний Аллах, передал от верующих джиннов, что они, когда им прояснилась религия Посланника ﷺ, и они уверовали в него, упомянули некоторые вещи из ширка, убеждение которого присутствовало в них в джахилии. И к этим вещам ширка, которые совершались ими в джахилии, они отнесли и просьбу о защите, обращённую не к Аллаху.

Мулла Али аль-Кари аль-Ханафий сказал: нельзя просить защиты у джиннов, ведь Аллах осудил неверных за это. Поэтому он упомянул этот аят.

Всевышний Аллах сказал: **﴿В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей». Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш! Одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет: «Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе!». Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий﴾** [Скот: 128].

нии скота и так далее. Большинство толкователей Корана передали, что человек, когда хотел заночевать или расположиться в долине громким голосом говорил: о правитель этой долины я прошу у тебя защиты от глупцов, находящихся в твоём подчинении. Говоря это — он был убежден, что джинн, который находится в долине, защитит его и не даст в обиду. И передаётся, что джинн в этот момент говорил: мы ничем ни для вас, ни для себя не владеем. Сказал Мукатиль: первыми, кто прибегал к защите джинна, был народ из Йемена, затем это стали делать люди из племени Ханифа, а потом это уже распространилось среди арабов». См. Аль Мухаррару ль ваджиз фи тафсири китаби ль Азиз: (5/380). =

Шейх Бурхануддин аль Бакаий, сказал (ум: 885 г. х.): «Когда человек испытывал страх (находясь в пустынной местности или долине) он говорил: «Я прошу защиты у правителя этой долины от зла глупцов из его народа» или что-то подобное. После чего он ничего, кроме блага не видел. Они даже могли направить его на правильную дорогу или вернуть ему его же потерявшееся животное. И это было искушением (смутой) для людей из-за того, что они начинали иметь убеждение, не соответствующее тому, на чём они (джинны) были на самом деле». См. Назму ад-дурар: (20/472). (Редакция).

Использование человеком джиннов в исполнении нужд, повиновении его велениям и ознакомлении с вещами из скрытого мира, а использование джинном человека происходило возвеличиванием джинна человеком, тем что он (человек) просил у него (джинна) защиты и принижался перед ним.

Автор сказал: «Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это еще не говорит о том, что это не является ширком».

Что касается его слова: «Хаула бинт Хаким, доволен ею Аллах, сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: «Прибегаю к защите совершенными словами Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла того, что создано Им!» — не постигнет никакой вред, пока он не покинет это место», мольба «совершенными словами» — Аллах узаконил тем, кто испытывает страдания, прибегать за защитой к ним взамен того, что делают люди джахилии, прибегая за защитой к джиннам. Аллах дозволил мусульманам прибегать за защитой к Нему и Его атрибутам.

Аль Куртуби сказал: было сказано, что значение этого: слова, лишённые недостатка и упрёка, которые характерны речи людей.

Его слова: «...от зла того, что создано Им», то есть от зла каждого творения, в котором содержится зло, а не от зла каждого творения, созданного Аллахом. Воистину, Рай, ангелы и пророки не несут в себе зла. Зло говорится на две вещи: на боль (страдания) и на то, что ведёт к этому.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
(ИСТИГАСА) НЕ У АЛЛАХА ИЛИ ВЗЫВАНИЕ
К КОМУ-ЛИБО ПОМИМО АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ
ШИРКОМ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Милосердный﴾ [Юнус: 106-107].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете возвращены﴾ [Паук: 17].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!﴾ [Барханы: 5].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли?﴾ [Муравьи: 62].

Ат-Табарани передал по своей цепочке передатчиков, что во времена Пророка ﷺ был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из них сказали: «Давайте попросим о помощи против этого лицемера у Посланника Аллаха». Когда об этом стало известно Пророку ﷺ, он сказал: «Поистине, не у

меня просят о помощи, а только у Аллаха».

☀ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Употребление слова «взывать» после «просить о помощи» является принятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного.
2. Толкование слов Аллаха: ﴿Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда﴾.
3. Понимание того, что это является большим ширком.
4. Если даже самый праведный человек сделал бы его (ширк), чтобы задобрить кого-либо, то он стал бы беззаконником.
5. Толкование последующего аята.
6. Это не приносит пользы в этом мире, вместе с тем, что это является неверием.
7. Толкование третьего аята.
8. Просить пропитания следует только у Аллаха точно так же, как просить Рай можно только у Него.
9. Толкование четвертого аята.
10. Нет более заблудшего, чем тот, кто воззвал не к Аллаху.
11. Тот, к кому взывают помимо Аллаха, не внимает мольбе взывающего, поскольку он не знает о взывающем.
12. Подобная мольба является причиной гнева и вражды того, к кому взывают, по отношению к взывающему.
13. Называние такого взывания поклонением тому, к кому обращено это взывание.

14. Отречение того, к кому взывают, от этого поклонения.
 15. Эти вещи определяют то, что он является самым заблудшим человеком.
 16. Толкование пятого аята.
 17. Удивительно то, что идолопоклонники признавали, что на мольбу нуждающегося ответит только Аллах, и поэтому при любом несчастье они взывают именно к Нему, будучи искренними в своём исповедании религии.
 18. Защита избранником Аллаха ﷺ границ тавхида, и его праведное поведение в отношении Аллаха.
-

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что просьба о помощи (*истигаса*) не у Аллаха или взывание к кому-либо помимо Аллаха является ширком», – шейху ль-ислам сказал: просьба о помощи (*истигаса*) – это просьба оказать помощь посредством устранения несчастья. Как просьба о помощи – это просьба оказать помощь и как просьба о победе – это просьба оказать помощь (*на войне*). Другие сказали: разница между взыванием и просьбой о помощи заключается в том, что просьба о помощи (*истигаса*) бывает только в трудном положении.

Слова автора: «или взывание к кому-либо помимо Аллаха», – это и есть взывание с просьбой о том, на что способен только Аллах. Воистину, это является ширком, как упомянет об этом автор.

Его слова: ﴿Не взывай вместо Аллаха к тому, что не

приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда», – Ибн Атыя сказал: значение этого – сказано мне: не взывай, и это возвращается к слову **«обрати свой лик»**, и это веление и обращение направлено в адрес пророка ﷺ. И если дело обстоит таким образом, то остальные тем более должны остерегаться этого. Обращение видится частным, но оно охватывает всю общину.

Ибн Джарир (*ат-Табари*) сказал: «Всевышний говорит: О Мухаммад, не взывай ни к чему иному помимо Того Кто является твоим истинным объектом поклонения и истинным создателем, ведь это не принесет тебе пользы ни в этом, ни в том мире и не навредит тебе ни в религии, ни в мирском. Под тем, что не принесет пользы и не навредит подразумеваются ложные объекты поклонения (*божества*). Аллах говорит: не поклоняйся им, надеясь на пользу от них и не бойся того, что они могут навредить тебе. Воистину, они не приносят пользы и не могут навредить. **«Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников»**, – то есть в числе придающих Аллаху сотоварищей (*мушриков*)».

Его слова: **«Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему»**, – Всевышний Аллах велит просить пропитания у Него, а не у кого-либо другого из числа идолов, изваяний и прочих творений, которые не владеют пропитанием.

Я говорю: в этом аяте содержится опровержение на мушриков, которые взывают к кому-либо помимо Аллаха, чтобы они заступились за них перед Ним в получении пропитания. А что ты думаешь тогда о тех, кто взывает к ним самим и просит у них самих, чтобы они дали им пропитание и оказали помощь, как это делают могилопоклонники? **«поклоняйтесь Ему»**, то есть проявите искренность в поклонении Ему одному, у которого нет сотоварища. **«и благодарите Его»** за то, чем Он облагодетельствовал вас. **«К Нему вы будете возвращены»**, то есть и каждому воз-

дастся согласно его деяниям.

Его слова: **«Кто же находится в большом заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!»** говорят о том, что Аллах – свят Он – отверг наличие человека более заблудшего, чем тот, кто взывает к другому помимо Него. И он сообщил, что тот, к кому он взывает, до Судного дня не ответит на то, что он попросил у него. Этот аят охватывает все объекты (*ангелы, джинны, мертвые, камни, деревья и прочее*), к которым взывают помимо Аллаха.

Смысл вопроса заключается в отрицании того, чтобы из всех заблудших людей кто-то был менее заблудшим чем тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха или взывает к такому, оставляя взывание к Слышащему, Отвечающему и Способному ответить. И что нет более заблудшего, чем тот, кто взывает помимо Него к тем, кто не отвечает ему и не ответят вплоть до Судного дня, находясь в неведении относительно взывания к ним. То есть они не воспринимают (*не чувствуют*) взывание тех, кто взывает к ним. И когда люди будут собраны, они станут их врагами и отрекутся от их поклонения, то есть станут отрицать его¹.

Всевышний Аллах словами: **«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло»** разъясняет, что мушрики из числа арабов и им подобных без сомнения знали, что Он является тем, Кто отвечает на мольбу нуждающегося и что никто, кроме одного Аллаха не устраняет зло.

И Всевышний упомянул это аргументируя этим их знанием против их избрания заступников помимо Него, и

1. То есть станут отрицать истинность этого поклонения или свою причастность к одобрению этого поклонения (*Редакция*).

поэтому Он сказал: **«Разве наряду с Аллахом есть ещё божество?»**, то есть разве есть ещё, кто-то, кто бы мог такое сделать? Известно, что мушрики знали, что никто, кроме Аллаха не способен сделать этого. И Аллах разъяснил, что имеющий убеждение в ком-либо помимо Аллаха, что он устраняет зло или отвечает нуждающемуся, когда тот взывает к нему из-за этой нужды, совершил ширк, который больше, чем ширк арабов (*джахилии*), как это и происходит сейчас.

Его слова: **«Ат-Табарани передал по своей цепочке передатчиков, что во времена Пророка ﷺ был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим»**, – этим лицемером был Абдуллах ибн Убей.

Его слова: **«Тогда некоторые из них сказали: «Давайте попросим о помощи против этого лицемера у Посланника Аллаха»**, потому что он мог остановить козни этого лицемера.

Его слова: **«Поистине, не у меня просят о помощи, а только у Аллаха»**, содержат запрет, что не просят о помощи у пророка ﷺ в том, на что он был способен при жизни и в этом содержится закрытие путей, ведущих к ширку. Также это было сделано в качестве благопристойного поведения и скромности по отношению к своему Господу, и чтобы предостеречь этим свою умму от путей, ведущих к ширку как в словах, так и в деяниях. И если пророк ﷺ сделал так в тех вещах, на которые он был способен при жизни, то как можно просить у него помощи после его смерти и просить у него выполнить вещи, на которые способен только Аллах, как это делают многие поэты наподобие Аль Бусырия, Аль Барья и других помимо них, прося помощи у тех, кто даже для себя не владеет ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением.

Эти люди отвернулись от Корана и стали иметь убеждение противоположное тому, на что указывают эти ясно изложенные аяты Корана. И за ними в этом заблуждении последовало большое множество людей. И стали считать, что приобщение Аллаху сотоварища является религией, а верное руководство заблуждением. Мы принадлежим Аллаху и, воистину, к Нему наше возвращение. Какое же это великое бедствие. Это бедствие охватило многих людей, в результате чего они начали упорствовать по отношению к приверженцам тавхида. Только у Аллаху просим помощи.

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿НЕУЖЕЛИ ОНИ ПРИОБЩАЮТ В СОТОВАРИЩИ К АЛЛАХУ ТЕХ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ТВОРЯТ, ТОГДА КАК САМИ БЫЛИ СОТВОРЕННЫ, КОТОРЫЕ НЕ СПОСОБНЫ ОКАЗАТЬ ИМ ПОДДЕРЖКУ И НЕ СПОСОБНЫ ПОМОЧЬ ДАЖЕ САМИМ СЕБЕ?﴾ [Ограды: 191–192].

Также Всевышний сказал: ﴿А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашего зова, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отрекутся от вашего поклонения. Никто не поведает тебе так, как Ведающий﴾ [Творец: 13-14].

В «Сахихе» от Анаса, доволен им Аллах, приводится: «Когда в битве при Ухуде у Пророка была рассечена на лбу кожа и сломан зуб (резец), он воскликнул: «Как может преуспеть народ, который поранил своего Пророка?». И тут ему было ниспослано откровение: ﴿В этом деле нет ничего в твоей власти﴾ [Семейство Имрана: 128].

Также в «Сахихе» приводится хадис Ибн Умара о том, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, подняв голову после совершения поясного поклона в последнем ракаате утреннего Намаза и сказав: «Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!», — произнес: «О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!».

И Аллах ниспослал откровение: ﴿В этом деле нет ничего в твоей власти﴾ [Семейство Имрана, 128].

В другой версии говорится: «Он испрашивал у Аллаха проклятия на Сафвана ибн Умейу, Сухейла ибн А`мра и аль-Хариса ибн Хишама. И было ниспослано: ﴿В этом деле нет ничего в твоей власти...﴾».

Также в «Сахихе» передаётся, что Абу Хурейра, доволен им Аллах, сказал: «Когда Посланнику Аллаха ﷺ было ниспослано откровение: ﴿Предостереги своих ближайших родственников...!﴾ [Поэты: 214], он встал перед нами и произнес: «О курайшиты! Искупите свои души, ибо я ничем не помогу вам перед Аллахом! О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, я ничем не помогу тебе перед Аллахом! О Сафийа, тетя посланника Аллаха! Я ничем не помогу тебе перед Аллахом! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моих средств, сколько захочешь, но я ничем не помогу тебе перед Аллахом!»».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл двух аятов из суры «Ограды» и «Творец».
2. История, случившаяся в битве при Ухуде.
3. Ду`а кунут (мольба отчаяния) во время Намаза господина всех посланников ﷺ и самых приближённых людей Аллаха, стоявших за ним и говоривших: «Аминь!»
4. Все прокливаемые были неверными.
5. Они сотворили такие действия, которых не делало большинство неверных, в том числе — ранили своего Пророка ﷺ и стремились убить его. Они также надругались над убитыми, хотя те были их родственниками.
6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующее откровение: ﴿В этом деле нет ничего в твоей власти﴾ [Семейство Имрана: 128].
7. Было ниспослано следующее за этим слово Аллаха: ﴿Аллах же либо примет их покаяния, либо накажет их, ведь они являются беззаконниками﴾ [Семейство Имрана: 128]. Он смилостивился над ними, приняв их

покаяние, и они уверовали.

8. Ду`а кунут при наступлении бедствий.
9. Проклинаемые в молитве были названы по именам и именам их отцов.
10. Проклятие определенного человека при совершении ду`а кунут.
11. Повествование о действиях Пророка ﷺ, когда ему было ниспослано: ﴿Предостереги своих ближайших родственников...!﴾ [Поэты: 214].
12. Усердие Пророка ﷺ в выполнении того, из-за чего люди приписали его к сумасшествию. То же самое произойдет, если это сделает какой-либо мусульманин в наши дни.
13. Его слова близким и дальним родственникам: «...ибо я ничем не помогу вам перед Аллахом». Он даже сказал: «О Фатима, дочь Мухаммада! ...я ничем не помогу тебе перед Аллахом!» Если это заявил господин всех посланников ﷺ, утверждая, что он ничем не может помочь своей дочери, госпоже женщин всех миров, и если человек верит в то, что посланник Аллаха ﷺ говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет сердца известных людей в наше время, то он четко осознает, что такое тавхид и что такое чуждость религии.

Слова автора: «О словах Всевышнего Аллаха: ﴿Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены, кото-

рые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе?» [Ограды: 191-192]». В Его словах: «**Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху**», то есть в поклонении. Толкователи Корана сказали: в этом аяте имеется упрёк и проявление суровости к мушрикам из-за их поклонения наряду с Аллахом Всевышним тому, что ничего не может творить в то время, как само является сотворённым. Творение не может быть сотоварищем Творцу в поклонении, для которого эти творения и были созданы. И Аллах разъяснил, что они не могут оказать помощь ни себе, ни другим. Как же тогда можно придавать Ему в сотоварищи то, что не может помочь ни себе, ни своим служителям. Это очевидное и неопровержимое доказательство на ложность того, чему они поклонялись наряду с Аллахом.

Его слова: «**А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке**», – этим Всевышний Аллах оповещает о состоянии ангелов, пророков, идолов и прочих творений помимо них, к которым они взывали. Он описал их тем, что у них нет тех качеств, которые должны быть у того, к кому взывают и отверг наличие у них какого-либо владычества, сказав: «**не владеют даже плевой на финиковой косточке**», – сказал Ибн Аббас: плёнка, которая бывает на финиковой косточке.

Также Аллах отверг то, что они могут слышать мольбу, когда сказал: «**они не слышат вашего зова**», потому что они либо мёртвые, либо скрытые от взывающего к ним и занятые тем, для чего и были созданы. После чего Аллах сказал: «**а если бы даже услышали, то не ответили бы вам**», потому что это не в их компетенции. Воистину, Аллах никому из своих рабов не дозволил взывать к кому-либо из них ни отдельно к ним самим, ни в качестве посредника (между взывающими и Аллахом), как и предшествовало.

Слова автора: «**В «Сахихе» от Анаса, доволен им Аллах,**

приводится: «Когда в битве при Ухуде у Пророка была рассечена на лбу кожа и сломан зуб (*резец*)...». Ухуд – это известная гора, возле которой произошло широко известное сражение.

Его слова: **﴿В этом деле нет ничего в твоей власти﴾** [Семейство Имрана: 128], то есть исход дел в руках Аллаха.

Его слова: «Также в «Сахихе» приводится хадис Ибн Умара о том, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, подняв голову после совершения поясного поклона в последнем ракаате утреннего Намаза и сказав: «Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!», – произнес: «О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!».

И слова в другой передаче (*ривая*): «Он испрашивал у Аллаха проклятия на Сафвана ибн Умейу, Сухейла ибн А`мра и аль-Хариса ибн Хишама. И было ниспослано: **﴿В этом деле нет ничего в твоей власти...﴾**», Посланник Аллах ﷺ проклинал их, только потому что они были предводителями мушриков в битве при Ухуде и причиной тех действий, которые были совершены в отношении господина посланников. Вместе с этим Аллах не ответил на его мольбу, а наоборот ниспослал ему следующее откровение: **﴿В этом деле нет ничего в твоей власти...﴾**. Аллах принял их покаяние, и они уверовали несмотря на то, что они совершили такие вещи, которые не были совершены большинством неверных. И пророк ﷺ не смог защитить ни себя, ни своих сподвижников от них. Ведь, если бы он хоть как-то мог приносить пользу или вред, то наказал бы их (*мушриков, которые ранили его*) примерным наказанием, положенным за такие деяния.

Его слова: «Также в «Сахихе» передаётся, что Абу Хурейра, доволен им Аллах, сказал: «Когда Посланнику Аллаха ﷺ было ниспослано откровение: **﴿Предостереги**

своих ближайших родственников...!» [Поэты: 214] Слова: «Искупите свои души», то есть посредством соблюдения тавхида Аллаха и искренности в поклонении Ему наряду с отсутствием приобщения Ему сотоварища в подчинении. Воистину, это является ценой спасения и избавления от огня. А своими словами: «...ибо я ничем не помогу вам перед Аллахом!», он ﷺ устранил ту возможную мысль, которая могла возникнуть у некоторых из них, думая, что пророк ﷺ чем-нибудь поможет им перед Аллахом посредством своего заступничества¹.

Своими словами: «...О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, я ничем не помогу тебе перед Аллахом! О Сафийа, тетя посланника Аллаха! Я ничем не помогу тебе перед Аллахом! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моих средств, сколько захочешь, но я ничем не помогу тебе перед Аллахом!» – пророк ﷺ разъяснил, что он не спасёт их от мучений Аллаха, не введёт их в Рай и не приблизит к Аллаху. Их приблизит к Аллаху только подчинение Ему. Выведет их из Ада и введет в Рай, по милости Его, только подчинение Аллаху. А что касается того, на что пророк ﷺ способен из дел этого мира, то он не скупился для них ничем. И если пророк ﷺ не мог помочь своей дочери, дяде, тёте и своим близким ничем, кроме этих мирских дел, то всем остальным людям он тем более не поможет².

Исходя из этого посмотри на состояние многих людей, которые прибегают к мертвым, обращаются к ним с просьбами и желаниями в то время, как эти мертвые являются немощными, не владеющими даже для себя способностью

1. То есть, если они не будут соблюдать тавхид и искренне поклоняться Аллаху, пророк – мир ему и благословение Аллаха – ничем не сможет помочь им и не будет заступаться за них, даже если они самые близкие ему люди. Какой же это великий урок для тех, кто понимает и имеет здоровое сердце! (Редакция).
2. То есть в вопросах религии перед Аллахом. (Редакция).

принести пользу или вред, не говоря уже о том, чтобы они могли сделать это для других. И поэтому тебе становится ясным, что они не находятся на чём-либо из религии. Потому что они избрали шайтанов своими покровителями помимо Аллаха и полагают, что находятся на истине.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «НИЧЬЕ ЗАСТУПНИЧЕСТВО ПЕРЕД НИМ НЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗЫ, КРОМЕ ТЕХ, КОМУ БУДЕТ ДОЗВОЛЕНО. КОГДА ЖЕ ИСПУГ ПОКИНЕТ ИХ СЕРДЦА, ОНИ СКАЖУТ: «ЧТО СКАЗАЛ ВАШ ГОСПОДЬ?». ОНИ СКАЖУТ: «ИСТИНУ, ВЕДЬ ОН – ВОЗВЫШЕННЫЙ, ВЕЛИКИЙ» [САБА:23].

В «Сахихе» приводится хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал: «Когда Аллах решает какое-нибудь дело на Небесах, ангелы складывают крылья над своими головами, подчиняясь слову Его, который подобен грохоту скольжения железной цепи о гладкие камни. Этот звук поражает их словно гром. Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?». Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий» [Саба:23]. Шайтаны же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфиян ибн Уйейна), украдкой слушают слова Аллаха. Услышав слово, каждый передает его тому, кто ниже его, и так далее сверху вниз, пока, в конце концов это слово не произносит колдун или предсказатель. Его носителя может сбить падающая звезда до того, как он передаст его, а может и не успеть сбить его до этого, и тогда он добавляет к этой правде сто выдумок. Люди же говорят: «Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?» И правдивое слово, услышанное с Небес, убеждает людей верить ему».

Наввас ибн Самъан, доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах хочет внушить веление, Он произносит Откровение, из-за чего небеса начинают трястись – или же было сказано: грохочет ужасным громом – от страха пред Аллахом – Всемогущ

Он и Велик. Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто пораженные молнией. Первым поднимает голову Джibriль, и Аллах сообщает ему то откровение, которое Он пожелает. Затем Джibriль идет к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, ангелы этого неба спрашивают его: «О Джibriль, что же сказал Господь наш?» Джibriль отвечает им: «Истину сказал Он, ведь Он — Всевышний, Великий!» И все они повторяют то, что сказал Джibriль. И доводит Джibriль Откровение туда, куда повелел ему Аллах — Всемогущ Он и Велик»»¹.

☪ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. **Смысл аята.**
2. **В этом аяте содержится доказательство ложности ширка, в особенности ширка тех, кто зацепился за праведников. Про этот аят сказано, что он с корнем вырывает дерево ширка из сердца.**
3. **Смысл высказывания Аллаха: ﴿Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий﴾ [Саба: 23].**
4. **Причина их вопроса об этом.**
5. **Джibriль отвечает им после этого словами: «Он сказал то-то и то-то».**
6. **Упомянуто, что первым, кто поднимает голову, является Джibriль.**
7. **Он говорит со всем обитателям Небес, поскольку они спрашивают его.**
8. **Все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом.**

1. Хадис удостоверил «Постоянный Комитет по Фетвам» в Королевстве Саудовская Аравия под председательством шейха и мухаддиса Абду ль-Азиза ибн База, да помилует его Аллах, в фетве: (№1779). См. Фатава аль-ляджна ад-даима: (1/592).

9. Небеса содрогаются от речи Аллаха.
 10. Что это Джибриль тот, кто доводит Божественное откровение до того места, до которого велит Аллах.
 11. Упоминание о подслушивании шайтанов.
 12. Описание того, как они располагаются друг над другом.
 13. Посылание падающих звезд.
 14. Иногда падающая звезда постигает шайтана прежде, чем он передаст откровение нижестоящему, а иногда откровение доходит до ушей его покровителя из числа людей до того, как звезда настигнет его (шайтана).
 15. Колдун иногда говорит правду.
 16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню выдумок.
 17. Ложь принимается только из-за того слова, что услышано с Небес.
 18. Склонность душ принимать ложь: они цепляются за одно правдивое слово, а целую сотню выдумок не берут в расчет.
 19. То, что это слово одни передают другим, заучивают его и аргументируют им.
 20. Утверждение Божественных атрибутов в отличие от ашаритов, которые лишают Аллаха этих атрибутов.
 21. Провозглашение того, что причиной всеобщего потрясения и страха является страх пред Аллахом – Всемогущ Он и Велик.
 22. То, что они падают ниц пред Аллахом.
-

КОММЕНТАРИИ

Главой: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?». Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий»﴾ [Саба:23]» автор, да помилует его Аллах, хотел разъяснить состояние ангелов, которые являются самыми могущественными и великими творениями из всех творений, которым поклоняются помимо Аллаха. И если таково их положение перед Аллахом Всевышним, их почтение к Нему и страх перед Ним, то, как кто-то может взывать к ним помимо Аллаха? И если нельзя взывать к ним наряду с Аллахом ни отдельно, ни в качестве посредников, прося у них заступничества перед Аллахом, то к остальным творениям тем более не взывают и им не поклоняются. В этом содержится опровержение на все категории мушриков, которые взывают наряду с Аллахом к тем, кто даже близко не стоит с ангелами и не сравнится с ними ни в одном из их качеств. Всевышний Аллах сказал относительно ангелов: ﴿Они (ангелы) же почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают только согласно Его велениям﴾ [Пророки: 26–27].

Его слова: «Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца», то есть, когда уйдёт из них страх. Это говорится именно по отношению к ангелам в тот момент, когда они слышат откровение, внушаемое Джibriлю Всевышним посредством Его веления ему, они слышат, как железные цепи волочат по гладким камням. По причине

этого звука они приходят в ужас из-за почтения и возвеличивания.

Что касается Его слов: **«Что сказал ваш Господь?»**, если бы речь Аллаха была бы сотворённой, то они бы сказали: что Он сотворил? Его слова: **«Они скажут: «Истину...»**, то есть они сказали, что Всевышний произнёс истину. **«...ведь Он – Возвышенный, Великий»**, возвышением достоинства, владычества и сущности. Ему принадлежит совершенная возвышенность со всех сторон. Нет ничего выше и величественнее Его – благословенен Он и возвышен.

Слова автора: **В «Сахихе» приводится**, то есть в «Сахих» Аль Бухари.

Его слова: **«Когда Аллах решает какое-нибудь дело на Небесах»**, то есть, когда Аллах произносит Своё веление, которым Он на небесах решил, что будет.

Его слова: **«ангелы складывают крылья над своими головами, подчиняясь слову Его»**, то есть слову Аллаха Всевышнего, которое подобно цепям, то есть этот голос, который слышен, подобен звуку железных цепей, волочащихся по гладким камням.

Его слова: **«Этот звук поражает их словно гром»**, то есть их поражает это слово. То есть проникает и вонзает их вплоть до того, что они приходят в ужас от этого.

Его слова: **«Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца»**, то есть, когда уйдёт страх, и они придут в себя. **«они скажут»**, то есть одни ангелы будут спрашивать у других: **«Что сказал ваш Господь?»**, и они ответят, что Аллах сказал истину. Они познали, что Аллах не говорит ничего, кроме истины.

Его слова: **«Шайтаны же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это описал Су-**

фиян ибн Уйейна), украдкой слушают слова Аллаха», то есть тот, кто на самом верху слушает слова откровения.

Его слова: **«Его носителя может сбить падающая звезда до того, как он передаст его»**, то есть звезда, которая посылается на них. Это говорит о том, что звёзды падали на них ещё до пророческой миссии.

Я же говорю: Маъмар обратился к Аз-Зухри: «Кидались ли звёзды (в шайтанов) во времена джахилии?». На что Аз-Зухри ответил: «Да. Разве ты не видел слова: **«Прежде мы садились там на седалищах, чтобы подслушивать»** [Джинны: 9]. Но, когда началась миссия Посланника Аллаха ﷺ их стали сбивать более усиленно и беспощадно.

Его слова: **«а может и не успеть сбить его до этого, и тогда он добавляет к этой правде сто выдумок»**, то есть шайтан вместе с тем словом, что он украл смешивает сто выдумок после чего всё это вместе рассказывает своему покровителю из числа людей.

Его слова: **«Люди же говорят: «Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?» И правдивое слово, услышанное с Небес, убеждает людей верить ему»**, из-за того, что они иногда говорят правду передавая то, что слышали из откровения. В этом указание на то, что люди принимают ложное. Посмотри, как они цепляются за одну правду и не замечают сотню ложных слов. Также в этом хадисе содержится указание на то, что содержание доли истины в какой-либо вещи не говорит о том, что вся эта вещь является истинной. Более того, это не указывает даже на то, что эта вещь является дозволенной, как это видно на примере колдуна.

В словах: **«Наввас ибн Самъан, доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах хочет внушить веление»** содержится однозначное указание на

то, что Всевышний Аллах произносит откровение.

Его слова: **«Он произносит Откровение, из-за чего небеса начинают трястись – или же было сказано: грохочет ужасным громом – от страха пред Аллахом – Всемогущ Он и Велик»**, то есть начинают трястись от страха перед Аллахом. Очевидно, что небеса страшатся Аллах, потому что Аллах вложил в них как способность чувствовать, так и знание того, кто их творец. Всевышний уже сообщил, что эти великие творения восславляют Его. Всевышний Аллах сказал: **«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий»** [Ночной перенос: 44]. Также Всевышний Аллах сказал: **«Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом»** [Корова: 74].

Его слова: **«Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто пораженные молнией»**, поражение молнией – это падение в обморок наряду с падением ниц.

Его слова: **«Первым поднимает голову Джibrиль»**, значит Джibrиль раб и Аллаха. Также в этих словах содержится указание на достоинство Джibrиля, как сказал Всевышний: **«Это – слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого, которому там (на небесах) повинуются, доверенного»** [Скручивание: 19-21].

Ибн Касир сказал: доведение благородного посланника. Абу Салих касательно этого аята сказал: Джibrиль заходит за семьдесят покрывал без дозволения. У Ахмада передаётся с достоверным иснадом от Ибн Мас'уда, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ видел Джibrиля в его настоящем облике. Он имеет шестьсот крыльев и каждое из этих крыльев

закрывает собой горизонт. С его крыльев падают столько яхонтов, жемчужин и разноцветных украшений, что только Аллаху известно их точное количество.

И если таково величие творения, то Творец величественнее, больше и почтеннее.

Его слова: **«И доводит Джибриль Откровение туда, куда повелел ему Аллах – Всемогущ Он и Велик»**. То есть на небесах и на земле. Это – конец хадиса. Упомянутые аяты и хадисы в этой главе подтверждают тавхид, который входит в значение свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Воистину, Великому Властителю, от чьей речи ангелы падают в обморок из-за испытываемого страха и благоговения и перед Которым дрожат творения, и совершенному в Своей сущности, атрибутах, знаниях, могуществе и владении нельзя придавать сотоварища в поклонении из числа Его творений.

ГЛАВА О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ (ШАФА`А)

Всевышний Аллах сказал: ﴿Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устроятся!﴾ [Скот: 51].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Всё заступничество принадлежит только Аллаху. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены»﴾ [Толпы: 44].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!﴾ [Звезда: 26].

Также Аллах сказал: ﴿Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?﴾ [Корова: 255].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Призовите тех, кого вы считали божествами (объектами поклонения) наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?». Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий»﴾ [Саба: 22-23].

Абу аль-Аббас (Ибн Таймия)¹ сказал: «Аллах отверг все то, за что цепляются мушрики. Он отверг наличие власти или доли из неё у кого-либо, кроме Него, и наличие у Него помощников. Таким образом, остается только заступничество, однако Он разъяснил, что она возможна только для того, кому это позволит Господь. Господь сказал: ﴿Они заступаются только за тех, кем Он доволен﴾ [Пророки: 28].

И это заступничество, о котором мушрики думают, что оно для них, будет отсутствовать в день Воскресения, так как его отверг Коран. Пророк ﷺ поведал о том, «Что (в день Суда) он придет и падет ниц пред своим Господом, воздавая хвалу Ему, и он не начнёт с заступничества. Затем ему будет сказано: “Подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, ходатайствуй, и ты получишь право заступаться”».

Абу Хурайра, доволен им Аллах, спросил у Пророка ﷺ: «Кто те счастливейшие из людей, которые заслужат

1. Шейху ль-ислам Такию Ддин Ибн Таймия — Абу аль-Аббас Ахмад ибн Шихаб ад-Дин Абду ль-Халим ибн Абд ас-Салам, имам и муджахид, призывающий и дающий наставление, светоч мудрости и море знаний. Он родился в Харране (Север Ирака) в 661 г. х. (1263 г.). Его отец переехал со своей семьей в Сирию (Дамаск) после того, как татаро-монголы напали на земли мусульман и продвинулись вперед.

Шейх Ибн Дакик аль-И`д (ум. 702 г. х.) сказал: «Когда я встретился с Ибн Таймией, то увидел человека, перед чьими глазами раскинулись все знания и который брал из них, что хотел и оставлял, что хотел». См. Ар-Рисаля аз-закия фи санаи ль айммати аля Ибн Таймия: ((Изд.: Муассаса ар-рисаля: 1985 г. Стр. 29).

Также он после того, как послушал Ибн Таймию, который выступал перед королём и его армией, сказал ему: «Я не думал, что Аллах до сих пор выводит на свет таких, как ты». См. Аль Кавакибу ад-дуррия: (Рукопись: 3-й лист).

Шейх Ибн Сейиди Ннас сказал: «Когда он говорил в тафсире, послушать его собиралось огромное количество людей, которые черпали из его океана нектарную воду и питались прекрасными плодами его садов». См. Ар-Рисаля аз-закия: (Изд.: Муассаса ар-рисаля: 1985 г. Стр. 27).

Хафиз Мухаммад ибн Ахмад ат-Туркманий аз-Захабий сказал: «Был искусным в науках и в тафсире...». См. Ар-Радду ль вафир: (33 стр.).

твоего заступничества?» Он ответил: «Это те, кто сказал: “нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» от чистого сердца”.

Данное заступничество предоставляется, с дозволения Аллаха, тем, которые были искренними с Аллахом, и они недоступно тем, кто приобщил Аллаху сотоварища.

Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах – это Он и есть Тот, Кто удостоивает этим приверженцев искренности¹ и прощает им посредством мольбы того, кому Он дозволил заступаться (обратиться с мольбой), чтобы почтить его и даровать Достохвальное место.

То заступничество, которое отвергнуто Кораном, – это заступничество, в котором содержится ширк. По этой причине Аллах утвердил заступничество с Его дозволения во многих местах. И Пророк ﷺ разъяснил, что это заступничество будет только за приверженцев тавхида и искренности». Закончились его слова.

☀ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аятов.
2. Описание отвергаемого заступничества.
3. Описание утвержденного заступничества.
4. Упоминание великого заступничества, которым является
5. Достохвальное место.
6. Описание того, что будет делать Пророк ﷺ и то, что он не начнёт с заступничества, а напротив, падёт ниц. И когда Аллах дозволит ему, тогда он и начнёт

1. Искренний человек в поклонении – это тот, кто не совершает ширк. Кто совершает ширк, то не считается искренним перед Аллахом. Кто умер на ширке, тот не получит заступничества Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха. (Редакция).

ходатайствовать.

7. Описание тех, кому посчастливится получить это заступничество.
8. Заступничество не бывает для тех, кто приобщает Аллаху сотоварищей.
9. Разъяснение истинной сущности заступничества.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о заступничестве (шафа`а)», то есть разъяснение того, что утвердил Коран из заступничества и того, что он отверг, наряду с разъяснением сущности того заступничества, на действительность которого указал Коран.

Слова Всевышнего: ﴿Предостерегай им﴾ – Ибн Аббас сказал: Кораном, – ﴿тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом﴾ – это про верующих.

Относительно Его слов: ﴿тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся!﴾ Ибн Касир сказал: нет для них в тот День помимо Него ни покровителя, ни заступника, который бы ходатайствовал за них, чтобы спасти их от Его мучений, если Он захочет подвергнуть их мучениям. Быть может, они устрашатся и начнут совершать деяния, которые спасут их от мучений Судного дня.

Я же говорю: Всевышний отверг наличие у верующих заступника или покровителя помимо Аллаха, как это имеет место быть в религии мушриков. И нет в аяте довода на отсутствие заступничества за грешников с дозволения Аллаха. Наоборот, в аяте довод на то, что верующие не избирают

заступников и на то, что заступничества без Его дозволения не бывает. Поэтому Аллах утвердил во многих местах заступничество с Его дозволения.

В Своих этих словах: **﴿Скажи: «Всё заступничество принадлежит только Аллаху...»﴾**, а до этого: **﴿Неужели они избрали себе заступников помимо Аллаха?﴾** [Толпы: 43], **﴿Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы и говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?». Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи﴾** [Юнус: 18] и не только, Аллах разъяснил, что осуществление заступничества, вот таким вот образом невозможно и что такого не будет. Также Аллах разъяснил, что избрание ими заступников – это ширк, от Которого Господь очищает Себя.

Слова Всевышнего: **﴿Скажи: «Всё заступничество принадлежит только Аллаху...»﴾**, то есть Он – владетель заступничества, а у того, у кого его просят абсолютно ничего из этого заступничества нет. Поэтому заступничество просят только у того, кто им владеет, не спрашивая ни у кого другого помимо Него.

Что касается слов Всевышнего: **﴿Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?﴾**, – Всевышний Аллах разъяснил в предыдущих аятах, что заступничество, которое отвергнуто Кораном – это то заступничество, которое просят не у Аллаха. А в этом аяте пришло то, что заступничество осуществится только в том мире¹, как и сказал Всевышний:

1. Выдающийся учёный ахлю сунна ва ль джама`а – Хамад ибн Ма`мар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Сказал имам Аль Бакрий аш-Шафи`ий, да смилостивится над ним Аллах, после упоминания слов Аллаха: **﴿Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся!﴾** [Скот: 51]. Аллах отверг наличие заступника,

﴿В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен﴾ [Та-Ха: 109]. Всевышний разъяснил, что заступничества не будет ни для кого, кроме как при соблюдении двух условий: дозволение Господа Всевышнего заступнику заступиться и Его довольство тем, за кого будет дозволено заступаться. А Он не доволен из слов и деяний ничем, кроме того, что было сделано ради Его Лица и с которыми раб встретит Его, будучи искренним (*чистым от ширка*)¹.

Относительно слов Всевышнего: ﴿Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!﴾ Ибн Касир сказал: эти слова как и слова: ﴿Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?﴾ и слова: ﴿Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено﴾ говорят о том, что, если такое положение у приближённых ангелов, то как вы, о невежды, надеетесь на заступничество этих божеств перед Аллахом?

хоть заступничество (шафа`а) и осуществится в том мире, но из-за того, что заступничество никак не осуществляется без Его соизволения, оно по отношению к кому-либо помимо Аллаха приравнено к тому, чего не существует. **И так оно и есть**». См. Аль Фавакиху ль изаб: (48 стр.). То есть до того момента пока не наступит Судный день нет никакого заступничества и просить его у творений бессмысленно и более того, это и есть ширк, потому что ширк – это просьба у творения того, на что оно не способно. (Редакция).

1. Имам Ибн аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аллах сообщил, что в тот День не случится никакого благого заступничества, кроме как после Его довольства словами того, за кого будут заступаться и после соизволения Аллаха заступнику заступиться за него. А что касается мушрика (многобожника), то поистине Аллах не доволен им и его словом и не соизволит заступнику заступиться за него. Поистине, Аллах – свят Он – связал заступничество с двумя вещами – с Его довольством тем, за кого будут заступаться и с Его соизволением заступнику. И если нет обеих этих вещей (вместе), то нет и заступничества». См. Игасату аль лахфан: (1/221).

Относительно слов Всевышнего: **«Скажи: «Призовите тех, кого вы считали божествами (объектами поклонения) наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено»** Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Всевышний Аллах обрубил все причины, за которые цепляются мушрики. Мушрик берет себе объектом для поклонения что-либо по причине пользы для себя (*в этом*), и польза же не бывает кроме как, от того в ком собралось хотя бы одно из этих четырех качеств: либо он владеет тем, что хочет от него его поклонник, а если он не является владельцем, то является совладельцем, а если не был и совладельцем, то помощником его и поддерживающим, а если не был ни помощником, ни поддерживающим, **то был заступником перед Ним.**

И Аллах – свят Он и Велик – отверг все четыре вида по порядку, начиная с высшего к низшему. Он отверг – владение, совладение (*компаньонство*), помощь, поддержку и заступничество, которое испрашивается мушриками, и утвердил заступничество, в котором нет доли для мушрика. И это то заступничество, которое будет с Его дозволения», затем он сказал: «И из его видов, то есть из видов ширка, просьба к мертвым выполнить нужды и помочь им. Это и есть основа того ширка, что есть в мире» и до слов: «**И не спасся от сетей этого большого ширка никто, кроме того, кто очистил свой тавхид, враждовал с мушриками, приближался к Аллаху посредством ненависти к ним и только одного Аллаха избрал себе валием, божеством и тем кому поклоняется.**».

Слова автора: **«Абу аль-Аббас (Ибн Таймия) сказал»,** – это Ахмад ибн Таймия – имам мусульман – **«Аллах отверг**

все то, за что цепляются мушрики» и до конца его слов. Автор привёл слова шейху ль-ислама, и они служат разъяснением и толкованием того, что приведено в этой главе. Он дал определение искренности и сказал: «Любовь к одному Аллаху и желание Лица Его».

Ибн аль-Кайим касательно смысла хадиса Абу Хурейры, доволен им Аллах, сказал: «Задумайся над этим хадисом, как очищение тавхида утверждено величайшей причиной, по которой человек получает заступничество. И это в противоположность тому, что наблюдается у мушриков, которые думают, что заступничество можно получить, избрав себе заступников, поклоняясь и проявляя дружелюбие к ним. Пророк ﷺ перевернул верх дном то, что они говорили и сообщил, что причиной получения заступничества является очищение тавхида. И что только тогда Всевышний Аллах дозволит заступнику заступаться.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿ВОИСТИНУ, ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ НАСТАВИТЬ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ ТЕХ, КОГО ВОЗЛЮБИЛ. ТОЛЬКО АЛЛАХ НАСТАВЛЯЕТ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ ТЕХ, КОГО ПОЖЕЛАЕТ. ОН ЛУЧШЕ ЗНАЕТ ТЕХ, КТО СЛЕДУЕТ ПРЯМЫМ ПУТЕМ﴾ [РАССКАЗ: 56]

Передаётся в «Сахихе» от Ибн аль-Мусейба от его отца, что он сказал: когда Абу Талиб находился при смерти, к нему пришёл Посланник Аллаха ﷺ. А возле Абу Талиба уже сидели Абдуллах ибн Абу Умеййа и Абу Джахль, и он (Посланник Аллаха – прим. перевод.) сказал ему: «О дядя! Скажи: «Ля иляха илля Ллах» – это слово, которым я буду аргументировать за тебя перед Аллахом». На это они оба (Абу Джахль и Абдуллах ибн Абу Умеййа) сказали ему: неужели ты отвернёшься от религии Абду ль-Мутталиба? После этого Пророк ﷺ заново сказал то, что говорил после чего и те двое повторили свои слова. И последним, что он сказал было: «Он на религии Абду ль-Мутталиба». Он отказался сказать: «Ля иляха илля Ллах». После чего Пророк ﷺ сказал: «Я непременно буду просить для тебя прощения до тех пор, пока мне не будет запрещено это». После этого Аллах ниспослал слова: ﴿Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками﴾ [Покаяние: 113]. Также Аллах касательно Абу Талиба ниспослал: ﴿Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает﴾ [Рассказ: 56].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята ﴿Воистину, ты не сможешь наставить на

- прямой путь тех, кого возлюбил» [Рассказ: 56].
2. Смысл высказывания Всевышнего: «Пророку и верующим не подобает» [Покаяние: 113].
 3. Очень важная тема, которой является толкование его слов: «Скажи: «Ля иляха илля Ллах» в противоположность тем, кто заявляет о своей учёности.
 4. Абу Джахль и те, кто был с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк ﷺ, когда он говорил умирающему: «Скажи: “Ля иляха илля Ллах”». Да обезобразит Аллах того, кто не знает из основы ислама то, что знал Абу Джахль.
 5. Усердие и рвение Пророка ﷺ в призыве умирающего дяди, чтобы он принял ислам.
 6. Опровержение тем, кто утверждает, что Абу Талиб и его предки были в исламе.
 7. Пророк ﷺ испрашивал прощения для него, однако он не был прощён. Более того самому пророку было запрещено так поступать.
 8. Вред, который приносит человеку нахождение с дурными товарищами.
 9. Вред, который приносит возвеличивание предков и знатных людей.
 10. Сомнительная аргументация призывающих к заблуждению, потому что Абу Джахль аргументировал этим же самым (следование за предками несмотря на то, на чём они были – редакция).
 11. Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам. Потому что, если бы Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему пользу.

12. Размышление о том насколько сильно эта сомнительная аргументация укоренилась в сердцах заблудших, так как в упомянутом хадисе они спорят с Пророком ﷺ, который усиливал и повторял свой призыв, именно посредством этой сомнительной аргументации. По причине величия и ясности этой сомнительной аргументации, в их понимании, они ограничились одним этим.

КОММЕНТАРИИ

Словами Всевышнего: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил»** автор, да помилует его Аллах, хотел опровергнуть могилопоклонников, которые убеждены в пророках и праведниках, что они могут принести пользу или навредить из-за чего просят у них прощения грехов, устранения печалей, наставления сердец и так далее. И если человек познает смысл этого аята и относительно кого он был ниспослан, то ему разъяснится ложность слова могилопоклонников и скверность их многобожия.

Относительно слов Всевышнего: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил»** Ибн Касир сказал: Аллах говорит Своему Посланнику: ты, о Мухаммад! **«не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил»**, то есть это не в твоих руках. На тебе только донесение, а Аллах наставит кого пожелает. Как сказал Всевышний: **«Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого»** [Юсуф: 103]. То, что здесь отрицается – это наставление на принятие и содействие в выборе верного руководства, воистину, этот вопрос целиком и полностью принадлежит одному Аллаху. Он тот,

кто способен на это. А что касается наставления, которое упомянуто в словах Аллаха: **«Воистину, ты наставляешь на прямой путь»** [Совет: 52], то это наставление указания и разъяснения, ведь он разъясняющий от Аллаха и указывающий на Его религию и законодательство.

Слова автора: **«Передаётся в «Сахихе» от Ибн аль-Мусейба от его отца»**, и до конца его слов.

Что касается слов: **«...когда Абу Талиб находился при смерти»**, то есть уже наступили признаки этого и предпосылки.

Его слова: **«...к нему пришёл Посланник Аллаха ﷺ»** содержат в себе вероятность того, что Аль-Мусейб пришёл с теми двумя – **«сказал ему: «О дядя! Скажи: “Ля иляха илля Ллах”»** – он велел ему произнести его из-за того, что Абу Талиб знал, что оно указывает на отрицание ширка и искренность в поклонении Ему одному.

Воистину, кто произнесет его (Ля иляха илля Ллах) от знания и глубокой убеждённости, тот будет непричастен к ширку и мушрикам и войдёт в ислам¹.

Его слова: **«это слово, которым я буду аргументировать за тебя перед Аллахом»** – под эти подразумевается разъяснение его довода, если бы он произнёс его в тот момент. В этом также содержится довод на то, что деяния оцениваются по тому, как они завершились. Потому что, если бы в тот момент он сказал его, будучи убеждённым в том, на что оно указывает полным соответствием (*мутабака*)² в отрицании

1. А кто не отрёкся от ширка или мушриков, тот не искренен в этом слове и не имеет твёрдой убеждённости в нём. Это обратное понимание слов шейха Исхака, да помилует его Аллах. (Редакция).
2. **Мутабака** – полное соответствие слова тому смыслу, который заложен в него. Например, слово книга. Это слово полным соответствием указывает на такие вещи, как: листы, переплёт, обложка. Когда человек слышит слово книга, он понимает, что в него входят вот эти все вещи. Значит, слово книга является выражением,

и утверждении, то это принесло бы ему пользу.

Его слова: **«На это они оба (Абу Джихль и Абдуллах ибн Абу Умеййа) сказали ему: неужели ты отвернёшься от религии Абду ль-Мутталлиба?»**, – они упомянули проклятый довод, которым аргументируют мушрики против посланников. Подобно тому, как сказал Фараон: **«А что будет с первыми поколениями?»** [Та-Ха: 51] и как пришло в Его словах: **«Таким же образом, какого бы предостерегающего увещателя Мы ни отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам»**» [Украшения: 23].

Его слова: **«После этого Пророк ﷺ заново сказал то, что говорил после чего и те двое повторили свои слова»**. В этих словах содержится познание смысла «Ля иляха илля Ллах» и что Абу Талиб, если бы сказал это слово, то стал бы непричастным к религии Абду ль-Мутталлиба. Воистину, религия Абду ль-Мутталлиба – это приобщение Аллаху сотоварища в обожествлении (*поклонении*). Мудрость Всевышнего, заключённая в отсутствии наставления им Абу Талиба на путь ислама, состоит в разъяснении Своим рабам того, что это всё зависит только от Него и что только Он и никто другой тот, кто способен на это (*наставление на путь истины*). Если бы у Пророка ﷺ, являющегося лучшим из творений Аллаха, была бы хоть какая-нибудь возможность наставлять сердца, устранять печали и спасать от Ада, то первым кого он спас бы или наставил на путь истины был его дядя – Абу Талиб, который защищал, оберегал и помо-

указывающим на все эти перечисленные значения, а эти вещи являются неотъемлемыми частями книги. Такой вид полного соответствия в логике и риторике называется полным соответствием выражения смыслу, заложенному в него, и который называется (мутабака). (Редакция).

гал ему.

Его слова: **«И последним, что он сказал было: «Он на религии Абду ль-Мутталиба». Он отказался сказать: «Ля иляха илля Ллах»¹**. В этих словах подтверждение для того, кто отверг то, что подобное вышло от Абу Талиба. Автор сказал: опровержение тем, кто утверждает, что Абу Талиб был в исламе.

Относительно его слов: **«Я непременно буду просить**

1. Имам Ибн аль Кайим, да смилостивится над ним Аллах, в контексте разговора о следовании за отцами и предками, оставляя истину, сказал: «И это являлось тем, что воспрепятствовало Абу Талибу и ему подобным принять ислам. Они посчитали большим порицанием для себя свидетельство о неверии и заблуждении в отношении своих отцов и дедов и посчитали большим порицанием выбор того, что противоречило их выбору. Они считали, что если они примут ислам, то посчитают своих предков глупцами, обвинят их в заблуждении **и в одном из самых худших обвинений, которым является обвинение в неверии и ширке**, и поэтому враги Аллаха сказали Абу Талибу, когда он находился при смерти: «Ты оставляешь религию Абду ль-Мутталиба?» И последнее, что он сказал им было: «Он на религии Абду ль-Мутталиба», и враги Аллаха призвали его только с этой стороны, по причине их знания того, что он сильно уважал своего отца Абду ль-Мутталиба и по причине их знания того, что он приобрел гордость и почёт из-за него. Так как же в таком случае он примет то дело, которое вызывает крайнее порицание и принижение для него (Абду ль-Мутталиба), и это его стихи, в которых он ясно говорит о том, что он знает о правдивости Мухаммада и что Мухаммад ﷺ является пророком.

Вот эти слова (Абу Талиба):

*Я уже узнал, что религия Мухаммада из всех религий является лучшей.
О, если бы не порицание и ругань ты нашел бы меня в этом великодушным.*

И в его другом стихотворении:

*Клянусь Аллахом, если бы не ругань идущая на наших шейхов в собраниях
Мы бы последовали за ним в любом состоянии ...*

Ругань, которая, по его словам, падёт на его шейхов, – **это свидетельство о их неверии, заблуждении, и свидетельство о их глупости и глубоком заблуждении.** Вот это и есть то, что стало препятствием для принятия ислама после того, как он убедился в истинности (ислама)». См. Мифтах дар ас-са`ада: (97-98).

Абу Талиб наряду с остальными мушриками понимал, что «Ля иляха илля Ллах» несет в себе такфир тем, кто совершает ширк, поэтому он говорит, что это препятствует ему сказать это слово, ибо в нём свидетельство того, что Абду ль-Мутталиб неверный, который будет вечно в Аду.

для тебя прощения до тех пор, пока мне не будет запрещено это» Ан-Нававий сказал: в этих словах заключена дозволенность клятвы без приведения к ней.

Клятва в данном случае использована для усиления решимости в прощении прощения, чтобы сделать приятное сердцу Абу Талиба.

Его слова: **«После этого Аллах ниспослал слова: ﴿Про-року и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками﴾ [Покаяние: 113]»,** то есть им не приличествует это. Это является повествованием со смыслом запрета.

Его слова: **«Также Аллах касательно Абу Талиба ниспослал: ﴿Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает﴾ [Рассказ: 56]»,** очевидный (*внешний*) смысл этих слов говорит о том, что он (*Абу Талиб*) умер не на исламе. К тому же в этих словах заключен запрет на прошение прощения для мушриков, проявление любви к ним и дружелюбия. Потому что, если запретно просить прощения для них, то проявлять любовь к ним и дружелюбие тем более запретно.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО
ТОГО, ЧТО ПРИЧИНОЙ НЕВЕРИЯ ЛЮДЕЙ
И ОСТАВЛЕНИЯ ИМИ ИХ РЕЛИГИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В ПРАВЕДНИКАХ

Всевышний Аллах сказал: ﴿О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: «Троица!»﴾ [Женщины: 171].

В «Сахихе» от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, касательно слов Всевышнего Аллаха: ﴿Они сказали: не оставляйте ваши божества, не оставляйте ни Вацца, ни Сува`а, ни Ягуса, Яука и Насра﴾ [Нух:23] передаётся, что он сказал: «Эти имена являлись именами праведников из народа Нуха. Когда они умерли шайтан внушил их народу установить в местах, где они собирались, истуканы и назвать эти истуканы их именами, и они так и сделали. Но поклоняться им начали только тогда, когда вымерло это поколение. И тогда, когда исчезло знание, им начали поклоняться¹».

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: многие саляфы сказали: когда умерли эти праведники, они начали корпеть над их могилами. Затем они изобразили их фигуры и со временем начали поклоняться им.

От Умара, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ

1. См. Сахих аль Бухари: (№4920).

сказал: «Не возвеличивайте меня, как христиане возвеличивают сына Мариям. Я всего лишь – раб. Говорите: раб Аллаха и Его Посланник». [Передали Муслим и Аль Бухари].

Также он сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Остерегайтесь чрезмерности. Тех, кто был до вас, погубила именно чрезмерность».

Передается у Муслима от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ три раза сказал: «Пропади излишествующие».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Для того, кто понял эту и две последующие главы этой книги, станет ясной чуждость ислама, и он увидит в мощи Аллаха и в том, как он переворачивает сердца, нечто удивительное.
2. Знание того, что самый первый ширк, который появился на земле, произошёл по причине сомнительной аргументации, связанной с праведниками.
3. Знание того, что было первой вещью, которая изменила религию пророков и в чём причина этого наряду со знанием того, что Аллах отправил их с посланнической миссией.
4. Принятие ереси несмотря на то, что законодательства Аллаха и вложенное естество отвергают их.
5. Причина этого заключается в смешении истины с ложью:
6. Во-первых, этому способствовала любовь к праведникам.
7. Во-вторых, учёные и набожные люди делали какую-либо вещь, а те, кто приходил после них, думали, что они этим хотели другое.

8. **Смысл аята из суры «Нух».**
9. **Человек сотворён так, что истина уменьшается в его сердце, а ложное увеличивается.**
10. **В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые саляфы о том, что ересь является причиной неверия. Ересь любезнее для Иблиса, чем неповиновение, поскольку в неповиновении можно покаяться, а от ереси не каются.**
11. **Знание шайтаном того, к чему приводит ересь (новшество), даже если намерение того, кто его совершает, было благим.**
12. **Познание всеобщего правила, а это – запрет проявления чрезмерности и знание того, к чему она приводит.**
13. **Вред корпения над могилой, ради совершения праведного деяния.**
14. **Знание о запретности сооружений памятников и необходимости их устранения.**
15. **Знание того, что эта история имеет большое значение наряду с большой нуждой в ознакомлении с ней, хотя несмотря на это она находится в забвении.**
16. **Самым удивительным является то, что еретики читают эту историю в книгах тафсира и хадиса и знают смысл этих слов, но Аллах поставил преграду между ними и их сердцами вплоть до того, что они стали иметь убеждение, что деяние народа Нуха – это наилучшее поклонение. Также они стали иметь убеждение, что запрет того, что запретил Аллах и Его Посланник – это неверие, которое снимает неприкосновенность с крови и имущества.**
17. **Ясное провозглашение того, что они хотели одного**

лишь заступничества.

18. Их предположение о том, что ученые, изобразившие фигуры праведников, также хотели именно этого (заступничества).
 19. Великое разъяснение того, что его слова: «Не возвеличивайте меня» и до конца его слов – мир ему и благословение Аллаха – это великое донесение.
 20. Наставление Пророка ﷺ предупреждающее нас о гибели излишествующих.
 21. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было забыто. Отсюда становится ясной польза знания и какой вред содержится в его потере.
 22. Причиной ухода знаний является смерть учёных.
-

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что пришло касательно того, что причиной неверия людей и оставления ими их религии является чрезмерность в праведниках» – этими словами автор, да помилует его Аллах, хотел разъяснить то, к какому ширку в обожествлении приводит чрезмерность в праведниках.

Его слова: «Всевышний Аллах сказал: ﴿О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду﴾ и до конца аята. Чрезмерность – это излишество в возвеличивании как посредством слова, так и посредством убеждения. То есть не поднимайте творение выше того положения, которое ему даровано Аллахом, а не то вы возвысите его до положения, которого заслуживает только Аллах. Обращение, хоть и

направлено людям Писания, на самом деле оно всеобщее и охватывает всю умму, предостерегая их от совершения со своим пророком ﷺ того, что христиане совершили с Исой (Иисусом), а иудеи с Узейром. Поэтому пророк ﷺ сказал: **«Не возвеличивайте меня, как христиане возвеличивают сына Марьям»**. Каждый, кто взывает к пророку или праведнику помимо Аллаха, тот избирает его божеством и уподобляется христианам в их многобожии и иудеям в их упущении. Воистину, христиане проявили чрезмерность в Исе (Иисусе), а иудеи проявили враждебность к нему и принизили. Значит, христиане допустили чрезмерность, а иудеи сделали упущение.

Всевышний Аллах сказал: **«Мессия, сын Марьям (Марии), был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знамения. А затем посмотри, до чего они отвращены от истины»** [Трапеза: 75]. В этом аяте содержится опровержение на иудеев и христиан. Шейху ль-ислам сказал: кто из этой уммы (общины Мухаммада ﷺ) уподобился иудеям или христианам и проявил чрезмерность в религии посредством упущения или излишнего рвения, тот сподобился им. Он же сказал: и Али, доволен им Аллах, сжёг проявивших чрезмерность рафидитов, а сподвижники, доволен ими Аллах, единогласно поддержали их казнь.

Слова автора: **«В «Сахихе» от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, касательно слов Всевышнего Аллаха: «Они сказали: не оставляйте ваши божества, не оставляйте ни Вадда, ни Сува`а, ни Ягуса, Яука и Насра» [Нух:23] передаётся, что он сказал: «Со временем эти истуканы, которые были в народе Нуха оказались у арабов»**. Что касается **«Вадда»**, то он был у племени – Кальб в местности – давмат аль джандал, а **«Сува`а»** был у племени – Хузейль,

что касается **«Ягуса»**, то он был у племени Мурад, а затем оказался у племени – Гутейф возле Саба. **«Яук»** был у племени – Хамдан, **«Наср»** был у племени – Химяр. Эти имена являлись именами праведников из народа Нуха.

Его слова: **«когда вымерло это поколение»**, те, которые изобразили те изваяния. **«И тогда, когда исчезло знание»**, то есть, исчезли следы знания с уходом учёных и распространилось невежество из-за чего они впали в ширк, думая, что он (*ширк*) приносит им пользу перед Аллахом.

«Им начали поклоняться», когда Иблис сказал им: воистину, те, которые были до вас, поклонялись им и просили дождя через них. И это он тот, кто приукрасил для них поклонение идолам и велел им это поклонение. И это он стал на самом деле их объектом поклонения, как и сказал Всевышний: **«Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом»** [Ясин: 60]. Это говорит о том, что необходимо остерегаться чрезмерности и путей, ведущих к ширку, даже если эти вещи делаются с благими намерениями. Воистину, шайтан ввёл тех людей в ширк со стороны чрезмерности в праведниках и излишества в любви к ним. Подобное случилось и в этой общине. Он (*Иблис*) выявил им чрезмерность и ересь (*новшество*) под предлогом возвеличивания праведников и проявления любви к ним для того, чтобы ввести их в то, что намного ужаснее, чем это, а это – поклонение этим праведникам помимо Аллаха.

Его слова: **«Ибн аль Кайим, да помилует его Аллах, сказал: многие саяфы сказали: когда умерли эти праведники, они начали корпеть над их могилами. Затем они изобразили их фигуры»**. Только вот Ибн аль Кайим упомянул, что те люди сначала корпели над могилами этих праведников и только потом изобразили их изваяния,

а это является средством ведущим к ширку. Потому что усердное стояние в мечети, посвящённое Аллаху, является поклонением. И если корпеть над могилами, то это их стояние станет актом возвеличивания этих могил и проявления к ним любви. **«И со временем начали поклоняться им»** и причиной этого поклонения стало то, что вышло от первых поколений, а это то, что они возвеличивали их при стоянии над их могилами, установили их изображения в местах своих собраний. В результате чего они (*или могилы или их изображения – переводчик*) стали изваяниями, которым поклоняются помимо Аллаха.

Его слова: **«От Умара, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Не возвеличивайте меня, как христиане возвеличивают сына Мариям...”»**. Возвеличивание: переход дозволенных границ в восхвалении и ложь в этом восхвалении.

Его слова: **«Я всего лишь – раб. Говорите: раб Аллаха и Его Посланник»**, то есть не восхваляйте меня, чтобы вы не впали в чрезмерность в моём восхвалении, как христиане, которые проявили чрезмерность в Исе (*Иисусе*), и начали приписывать Исе (*Иисусу*) божественность. **«Говорите: раб Аллаха и Его Посланник»**, то есть описывайте меня этим, подобно тому, как описал меня мой Господь.

Его слова: **«...что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Остерегайтесь чрезмерности. Тех, кто был до вас, погубила именно чрезмерность”»**, – автор упомянул их без передатчиков. Его же передал Ахмад, а это выражение передаваемое от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал мне в Муздалифе: **«А ну-ка собери мне»**, и я собрал ему камушки наподобие плодов бобов. И когда я вложил их в его руку, он сказал: **«Да, камни должны быть такими. Так остерегайтесь же чрезмерности»**. Шейху ль-ислам сказал: это охватывает все

вопросы религии. Хадис касается всех видов чрезмерности будь это чрезмерностью в убеждениях или в деяниях. И причиной этого общего выражения явилось бросание камней, а это входит в него. Бросание больших камней схоже с этим, считая, что большие камни более подходят, чем маленькие¹.

Его слова: «**Передается у Муслима от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ три раза сказал: “Пропали излишествующие”**». Аль Хаттабий сказал: «Излишествующий: тот, кто углубляется в какой-либо вещи, как приверженцы каляма, которые излишествуют в исследовании какой-либо вещи и входят в то, что их не касается, препираясь в том, что непостижимо их мозгам»².

К излишеству относите ещё и абсолютный отказ от того, что является дозволенным, наподобие того, кто отказывается кушать мясо или хлеб, одевать хлопок или лён, одевая только шерстяное, и отказывается от бракосочетания с женщинами, думая, что всё это является желательным аскетизмом. Шейх Такию Ддин сказал: такой (*кто так делает*) является заблудшим невеждой.

Также говорится, что излишествующий в исследовании и углублении. Говорится ещё: углубившиеся, говорящие во весь голос. Ан-Нававий сказал: в этом хадисе содержится нежелательность излишества в речах посредством использования натянутого красноречия, надувания губ, редких слов и тонкостей грамматики при обращении к простым мусульманам и им подобным. Он сказал это три раза для того, чтобы довести наверняка и дать знать об этом. И он, да

1. Если камнями побивается шайтан, то человек может подумать большой камень же лучше, чем маленький для этого. Но религия не строится на аналогиях, а основывается на строгом следовании текстам Корана и Сунны. И это касается как практики отправления религиозных обрядов, так и вопросов убеждения. (Редакция).

2. См. Маалиму ас-сунан: (4/300).

благословит его Аллах и приветствует, довед ясным образом.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ПРОЯВЛЕНИЯ
СУРОВОСТИ К ТОМУ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ АЛЛАХУ ВОЗЛЕ
МОГИЛЫ ПРАВЕДНИКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ
ЕМУ

В «Сахихе» от Айши приводится, что Умм Салама рассказала Посланнику Аллаха ﷺ о церкви, которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые в ней были. Он сказал: «Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле место для поклонения (храм, часовню) и рисуют в нем его изображения. Это наихудшие творения перед Аллахом». А эти люди сочетают в себе две смуты: смуту могил и смуту изображений.

Аль-Бухари и Муслим передали от неё же, доволен ею Allah, что она сказала: «Когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял ее. И находясь в этом положении он сказал: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения (храмы)!». Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали. Если бы не его слова, то его могила непременно была бы в видном месте. Однако этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». [Хадис передали Муслим и Аль Бухари в своих «Сахихах»].

Муслим передал от Джундуба ибн Абдуллаха, доволен им Allah, что он сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ за пять дней до своей смерти сказал: «Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы у меня был возлюбленный среди вас.

Аллах сделал меня Своим возлюбленным так же, как Он сделал Своим возлюбленным Ибрахима. Если бы мне пришлось выбирать возлюбленного из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине, те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков в мечети. Но вы же не превращайте могилы в мечети, воистину, я запрещаю вам это»¹.

Пророк ﷺ запретил это в конце своей жизни, и он проклял в этом контексте того, кто сделал это, а молитва возле могил входит в это, даже если это делается без постройки мечети. И это и есть значение её слова: «...поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть», воистину, сподвижники не строили вокруг его могилы мечеть. Также следует знать, что каждое место, которое избрано для молитвы, избирается (этим действием) мечетью. Более того, каждое место в котором молятся, называется мечетью, как и сказал Пророк ﷺ: «Вся земля сделана для меня мечетью и чистым местом».

Передаётся у Ахмада с хорошим иснадом от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, от Пророка ﷺ: «Воистину, к самым худшим людям относятся те, кого Час Суда застанет живыми и те, которые превращают могилы в места для поклонений». [Этот хадис передал Абу Хатим (аль Бустий) в своём «Сахихе»].

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Слова Посланника Аллаха ﷺ по поводу тех, кто строит мечети (храмы) возле могилы праведника для поклонения Аллаху, даже если намерение того, кто сделал так, было благим.

1. См. Сахих Муслима: (№532).

2. Запретность созидания изваяний (скульптур) и суровое предостережение от этого.
3. Извлечение урока из наставления Пророка ﷺ по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за пять дней до смерти сказал то, что он сказал, и даже будучи при смерти он не ограничился тем предостережением, что сделал ранее.
4. Запрет с его стороны на совершение подобного с его могилой ещё тогда, когда его могилы ещё не было.
5. Подобные действия, то есть возведение храмов на могилах своих пророков, являются обычаями иудеев и христиан.
6. Пророк ﷺ проклял их за это.
7. Тем самым он хотел предостеречь нас, чтобы мы не сделали подобное с его ﷺ могилой.
8. Упоминание причины, по которой его могила не была в открытом доступе.
9. Упоминание того, что значит избрать его могилу мечетью.
10. Он ﷺ упомянул превращающих могилы в мечети (храмы) для поклонения наряду с теми, кто будет застигнут Концом мира, будучи живым. Этим он указал на путь, ведущий к ширку, еще до его появления, а также показал его конечный исход.
11. В своей проповеди за пять дней до смерти Пророк ﷺ опроверг взгляды двух течений, члены которых являются самыми ужасными еретиками. Некоторые саляфы даже исключили их из 72 (исламских) течений. Речь идет о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродились ширк

и поклонение могилам, ведь это они самыми первыми начали строить мечети на могилах.

12. Предсмертные муки Пророка ﷺ.
13. Высокая честь, оказанная ему Аллахом, сделав его Своим возлюбленным.
14. Провозглашение того, что это больше, чем просто любовь.
15. Провозглашение того, что Абу Бакр ас-Сиддик, доволен им Аллах, является наилучшим из сподвижников Пророка ﷺ.
16. Указание на его правление халифатом.

Слова автора: «Глава о том, что пришло касательно проявления суровости к тому, кто поклоняется Аллаху возле могилы праведника, не говоря уже о поклонении ему», то есть не говоря уже о поклонении самому этому праведнику, воистину, поклонение ему – это большое многобожие, а поклонение Аллаху возле него – это путь, ведущий к многобожию и поклонению ему самому. Поклонение Аллаху возле его могилы является запретным, потому что это приводит к большому многобожию, а это самый ужасный грех из всех существующих.

Его слова: В «Сахихе» от Айши приводится, что Умм Салама рассказала Посланнику Аллаха ﷺ о церкви, – церковь – это место молитвы христиан.

Его слова: «Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха», – это сомнение пришло от некоторых передатчиков хадиса.

Его слова: **«они сооружают на его могиле место для поклонения (храм, часовню) и рисуют в нем его изображения»**, содержат в себе указание на упомянутое ранее рисование изображений.

Его слова: **«Это наихудшие творения перед Аллахом»**, – это говорит о том, что запретно строить мечети на могилах, ибо Пророк ﷺ проклял тех, кто так делает.

Слова автора: **«А эти люди сочетают в себе две смуты: смуту могил и смуту изображений»** – это из слов шейху ль-ислама Ибн Таймии, да помилует его Аллах. Автор упомянул их для того, чтобы обратить внимание на сильную смуту, связанную с могилами, которая не меньше, чем смута, связанная с идолами, а то и сильнее даже.

Его слова: **«Аль-Бухари и Муслим передали от неё же, доволен ею Аллах»**, то есть от Айши, **«что она сказала: «Когда посланник Аллаха находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял ее. И находясь в этом положении он сказал: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения (храмы)!»**», – эти слова проясняют, что на того, кто совершит подобное, опустится проклятье, которое опустилось на иудеев и христиан.

Его слова: **«Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали»**, – это слова Айши, доволен ею Аллах. Из-за чуждости ислама то действие, за совершение которого Пророк ﷺ проклял совершающих его, сделали многие представители поздних поколений этой общины. А ведь это один из наихудших и порицаемых поступков наряду с тем, что это еще и проявление враждебности к Аллаху и Его Посланнику.

Слова, приводимые автором от Айши: **«Если бы не его**

слова, то его могила непременно была бы в видном месте. Однако, этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть», то есть они (сподвижники) не оставили его могилу в открытом доступе, боясь, что некоторые представители этой общины начнут проявлять чрезмерность или излишнее возвеличивание, которое он ﷺ запретил и повторил этот запрет несколько раз наряду с тем, что он предостерег от этого и проклял совершающего его.

Его слова: «Муслим передал от Джундуба ибн Абдуллаха, доволен им Аллах, что он сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ за пять дней до своей смерти сказал: “Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы у меня был возлюбленный среди вас”», то сеть я отказываюсь от того, что не дозволено мне сделать. Возлюбленность стоит выше обычной любви.

Возлюбленный – это тот, кого любят запредельной любовью, и это производное от слова любовь, что говорит о том, что дружелюбие пронизывает его сердце. Аль Куртубий сказал: это обстоит таким образом только из-за того, что сердце Пророка ﷺ переполнено любовью к Аллаху, Его возвеличиванием и познанием до такой степени, что в нём не осталось места для любви к кому-либо иному, кроме Него.

В его словах: «Аллах сделал меня Своим возлюбленным», содержится разъяснение того, что возлюбленность стоит выше проявления любви Ибн аль-Кайим сказал: что касается высказывания: Ибрахим – это возлюбленный Аллаха, а Мухаммад – это любимый Аллаха, то оно исходит от невежества говорящего такое. Воистину, любовь – это всеохватывающее понятие, в то время как возлюбленность – это особая прерогатива, ибо это является пределом любви.

Его слова: «Если бы мне пришлось выбирать возлю-

бленного из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра», содержат разъяснение того, что Ас-Сиддык лучший сподвижник и в этом имеется опровержение на джахмитов и рафидитов, ибо они наихудшие приверженцы ереси.

Его слова: **«Поистине, те, которые были до вас, превращали могилы своих пророков в мечети. Но вы же не превращайте могилы в мечети, воистину, я запрещаю вам это»,** – Аль Хальхалий сказал: порицание Пророком ﷺ того, что они совершали можно утвердить по двум причинам:

Первая: из-за того, что они совершали земные поклоны могилам пророков, в качестве возвеличивания.

Вторая: из-за того, что они позволяли совершать молитвы в местах, где похоронены пророки наряд с дозволением обращаться в их сторону при совершении молитвы исходя из их сравнения этого с поклонением Аллаху и проявлением излишества в возвеличении пророков.

Первая причина – это великое многобожие, а второе – это скрытый ширк. Поэтому они и заслужили проклятие.

Его слова: **«Пророк ﷺ запретил это в конце своей жизни»,** как это пришло в хадисе Джундуба – это, как и слова после этого относятся к словам шейху ль-ислама Ибн Таймии.

Его слова: **«и он проклял в этом контексте того, кто сделал это»,** как это пришло в хадисе от Айши.

Его слова: **«а молитва возле могил входит в это, даже если это делается без постройки мечети»,** то есть тот факт, что избравший эти места в качестве мест для поклонения является проклятым говорит о запретности совершения молитвы возле могил или в их направлении.

Его слова: **«...воистину, сподвижники не строили во-**

круг его могилы мечеть», то есть по причине их знания того сурового предостережения Пророка и того, что он проклял совершающих такое.

Его слова: **«Также следует знать, что каждое место, которое избрано для молитвы, избирается (этим действием) мечетью. Более того, каждое место, в котором молятся, называется мечетью»**, то есть даже если не построить там мечеть. Более того, каждое место, в котором молятся, называется мечетью, даже если не имелось намерения превратить именно это место в мечеть, то при совершении там молитвы, это место называется мечетью.

Его слова: **«как и сказал пророк ﷺ: “Вся земля сделана для меня мечетью и чистым местом”**», то есть дозволяется молиться везде на земле, кроме тех мест, которые являются исключениями и в которых нельзя молиться, как кладбище¹ и тому подобное.

Его слова: **«Передаётся у Ахмада с хорошим иснадом от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, от пророка ﷺ: «Воистину, к самым худшим людям относятся те, кого Час Суда застанет живыми»**», то есть его знамения, как выход животного и восход Солнца с запада после чего подуют в Рог ошеломляющим образом.

Его слова: **“и те, которые превращают могилы в места для поклонений”**, то есть из числа наихудших людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети (храмы), посредством совершения молитв возле них, обратившись к ним и непосредственным строительством мечетей на этих могилах.

Самое удивительно, что большинство тех, кто причисляет себя к этой общине (умме), не порицают этого! Наоборот,

1. Кладбищем называется место, где находятся две и более могилы.

некоторые даже считают это хорошим деянием и побуждают к нему. Клянусь Аллахом, усилилась чуждость ислама.

Шейху ль-ислам, да помилует его Аллах, сказал: что касается строительства мечетей над могилами, то все течения ясно высказались о запретности этого, следуя в этом достоверным хадисам – и до его слов – а эти мечети, которые построены над могилами пророков, праведников и правителей обязательно подлежат устранению через разрушение или иным способом. Это то, в чём я не знаю никакого разногласия среди учёных известных своими знаниями.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: обязательно следует разрушать купола, которые построены над могилами, потому что они построены в послушание Посланника Аллаха ﷺ.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОЯВЛЕНИЕ
ЧРЕЗМЕРНОСТИ К МОГИЛАМ ПРАВЕДНИКОВ
ПРЕВРАЩАЕТ ЭТИ МОГИЛЫ В ИЗВАЯНИЯ (ИДОЛОВ),
КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА

Передал Малик в «Аль Муватта», что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Аллах! Не делай мою могилу изваянием (идолом), которому поклоняются, ведь силён гнев Аллаха, который падает на тот народ, который избрал могилы своих пророков мечетями (храмами)».

Ибн Джарир привёл со своим иснадом от Суфияна ас-Саури от Мансура от Муджахиды комментарий последнего к высказыванию Всевышнего: ﴿Разве вы не видели аль-Лят и аль-Уззу и еще третью – Манат?﴾ [Звезда: 19]: «Он (аль-Лят) готовил им кашу из крупы, а когда он умер, они начали корпеть над его могилкой». То же самое передал Абу ль-Джауза от Ибн Аббаса: «Он готовил для паломников кашу из крупы».

Также Ибн Аббаса, доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы, тех, кто возводит на них мечети (храмы) и тех, кто зажигает светильники над могилами». [Этот хадис передали авторы «Сунан»].

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Толкование того, что значит «изваяния» (идолы).
2. Значение такого понятия, как «поклонение».
3. Пророк ﷺ, прибегал к защите Аллаха только от тех вещей, за которые боялся, что они произойдут.
4. Он связал свою просьбу к Аллаху о защите с избра-

нием могил пророков местами для поклонения (мечетями).

5. Упоминание о сильном гневе Аллаха.
6. Самым важным во всём этом является вопрос познания того каким образом поклонялись аль-Ляту, который был самым большим изваянием (идолом) из всех.
7. Знание того, что идол аль-Лят – это могила праведника.
8. Знание того, что аль-Лят – это имя того, кто погребён в этой могиле наряду с упоминанием значения этого наименования.
9. Проклятие Пророком ﷺ женщин, посещающих могилы.
10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах светильники.

КОММЕНТАРИИ

Этими словами: «Глава о том, что проявление чрезмерности к могилам праведников превращает эти могилы в изваяния, которым поклоняются помимо Аллаха», автор, да помилует его Аллах, хотел добиться несколько вещей:

Первая: предостережение от проявления чрезмерности к могилам праведников.

Вторая: то, что проявление чрезмерности к этим могилам приводит к поклонению им, а изваяния – это объекты поклонения, которые не имеют фигуры, как могилы, деревья, камни и тому подобное.

Его слова: **«О Аллах! Не делай мою могилу изваянием (идолом), которому поклоняются»**, – Всевышний Аллах ответил на эту его мольбу. Ибн аль-Кайим сказал:

*На молитву его Господь миров ответил
Могилу его тремя стенами огородил.*

*Вплоть до того, что отложена его мольбой
В величии, сохранности и под защитой.*

Этот хадис доказывает, что могила Пророка ﷺ стала бы изваянием (идолом), если бы ей посвятили поклонение. А что тогда ты скажешь о могилах других людей, которым наряду с их обитателями, поклоняются помимо Аллаха. Если же кто-то хочет изменить что-либо из этого, поклоняющиеся этим могилам начинают возмущаться, сердца их гневаются, и они говорят: вы принижаете обладателей высоких положений (перед Аллахом) и начинают обвинять в страшных вещах. А что бы они сказали, если бы им поведали, что эти могилы являются идолами, которым поклоняются помимо Аллаха. Только Аллах является тем, кто отвечает на наши мольбы, как же сильна чуждость ислама.

Его слова: **«...ведь силён гнев Аллаха, который падает на тот народ, который избрал могилы своих пророков мечетями (храмами)»**, говорят о запретности сооружения построек над могилами, запретности совершения молитвы возле них и что совершение этих вещей является большим грехом.

Его слова: **«Ибн Джарир привёл со своим иснадом от Суфияна ас-Саури от Мансура от Муджахида комментарий последнего к высказыванию Всевышнего: ﴿Разве вы не видели аль-Лят и аль-Уззу и еще третью – Манат?﴾ [Звезда: 19] «Он (аль-Лят) готовил им кашу из крупы, а когда он умер, они начали корпеть над его могилой».** То же самое передал Абу ль-Джауза от Ибн Аббаса: «Он

готовил для паломников кашу из крупы», в другой версии говорится, что он кормил тех людей, которые проходили рядом с ним, и когда он умер, ему стали поклоняться». И сказали, что это и есть аль-Лят.

Связь между названием главы и этим хадисом заключается в том, что те люди проявили чрезмерность к этому праведнику вплоть до того, что начали поклоняться ему, а его могила стала одним из идолов мушриков.

Его слова: **«Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы»** служат доказательством запретности женщинам посещать могилы.

Было сказано, что причиной этого запрета служит то, что это посещение приводит женщин к скорби, оплакиванию и воплям по погребённому.

Его слова: **«тех, кто возводит на них мечети (храмы)»,** – обсуждение этих слов прошло в предыдущей главе.

Что касается его слов: **«и тех, кто зажигает светильники над могилами»**, то они являются доказательством запретности устанавливать светильники над могилами.

Абу Мухаммад аль-Мақдиси сказал: если бы было дозволено устанавливать светильники над могилами, то не был бы проклят тот, кто их устанавливает. Ведь в этом содержится пустая трата имущества без какой-либо пользы и чрезмерность по отношению к могилам, которая подобна возвеличиванию идолов.

Ибн аль-Кайим сказал: избрание могил местами поклонения и зажигание светильников на них являются большими грехами.

ГЛАВА О ЗАЩИТЕ ИЗБРАННИКОМ АЛЛАХА ﷺ ГРАНИЦ ТАВХИДА И ЧТО ОН ЗАКРЫЛ КАЖДЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ВЕДЁТ К ШИРКУ

Всевышний Аллах сказал: ﴿К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим﴾ [Покаяние: 128].

От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не превращайте свои дома в могилы и не превращайте мою могилу в место проведения праздника. Благословляйте меня, воистину, ваше благословение дойдёт до меня, где бы вы не находились». [Этот хадис переда Абу Дауд с хорошим иснадом, и все его передатчики заслуживают доверия].

От Али ибн Хусейна, доволен им Аллах, передаётся, что он увидел мужчину, который приходил к отверстию возле могилы Пророка ﷺ, заходил через это отверстие и обращался с мольбами к Аллаху. И он (Али ибн Хусейн) запретил ему так делать и сказал: не рассказать ли мне тебе хадис, услышанный мной от моего отца, который рассказал его от моего дедушки (Али ибн Абу Талиба), от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Не превращайте ни мою могилу в место для праздника, ни свои дома в могилы. И благословляйте меня, воистину, ваше приветствие достигнет меня, где бы вы ни были». [Передаётся в «аль-Мухтарат»].

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Покаяние».

2. Максимальное отдаление Пророком ﷺ своей общины от границ тавхида.
3. Упоминание о его заботе, сострадании и милосердии к нам.
4. Его запрещение посещать его могилу с конкретной целью, хотя простое посещение его могилы является одним из самых лучших деяний.
5. Его запрет на частые посещения могилы.
6. Побуждение с его стороны совершать дополнительные молитвы дома.
7. У них (сподвижников и табиinov) было известно, что возле могил не молятся.
8. Это объясняется тем, что испрашиваемые для него благословение и мир достигнут его из любого места, даже самого отдаленного, и поэтому нет нужды в том, что вообразили те, которые хотят здороваться с близкого расстояния.
9. Находясь в барзахе (за пределами этого мира) — Пророку ﷺ представляются деяния его общины в благословении на него и его приветствии.

КОММЕНТАРИИ

Автор этими словами: «Глава о защите избранником Аллаха ﷺ границ тавхида и что он закрыл каждый путь, который ведёт к ширку», говорит, что Посланник Аллаха ﷺ оберегал границы тавхида от того ширка и путей, ведущих к нему, которые приближались бы к границам тавхида или затрагивали бы его.

Относительно его слов: «К вам явился Посланник из

вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим» Ибн Касир сказал: Всевышний Аллах говорит, проявляя милосердие к верующим, когда отправил к ним Посланника из них самих, то есть из их среды и на их языке.

Его слова: «Тяжко для него то, что вы страдаете», то есть ему больно от той вещи, которая причиняет страдания его общине, и поэтому пришло в хадисе, что он ﷺ сказал: «Я был отправлен с легким для исповедания единобожием», «Он старается для вас», то есть старается наставить вас на истину и довести до вас благо как мирское, так и вечного мира «Он сострадателен и милосерден к верующим». Я говорю: эти качества, которыми Аллах описал Своего Посланника ﷺ по отношению к его умме, говорят о том, что он предупредил и предостерег от впадения в ширк, который является самым ужасным грехом из всех существующих. Также он разъяснил им те пути, которые могут привести их к этому ширку, и приложил большие усилия, запрещая им это, как это придёт в соответствующей главе.

Его слова: «От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не превращайте свои дома в могилы...», – шейху ль-ислам сказал: то есть не лишайте дома молитвы в них, обращений с мольбами и чтения Корана, а ни то они будут, как могилы.

В «Сахихе» Муслима от Ибн Умара передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делайте из своих домов могилы, воистину, шайтан убегает из дома, в котором читается сура “Корова”».

Его слова: «...и не превращайте мою могилу в место проведения праздника». Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: место проведения праздника – это место куда обычно приходят в определённое время. Извлечено

из «иметь обыкновение», «приходить вновь». Если это является названием места, то это то место, в котором люди собираются и которое предназначено для поклонения или других мероприятий.

Его слова: **«Благословляйте меня, воистину, ваше благословение дойдёт до меня, где бы вы не находились»**, – шейху ль-ислам сказал: этими словами он (*Пророк Мухаммад – мир ему и благословение Аллаха*) говорит, что те приветствия и благословения, которые я получаю от вас, я получаю как от тех, кто далёк от меня, так и от тех, кто близок, поэтому нет никакой надобности к избиранию моей могилы местом постоянного околачивания.

Его слова: **«От Али ибн Хусейна, доволен им Аллах, передаётся, что он увидел мужчину, который приходил к отверстию возле могилы Пророка ﷺ»**, – это окошко в стенке.

Его слова: **«...заходил через это отверстие и обращался с мольбами к Аллаху. И он (Али ибн Хусейн) запретил ему так делать»**, – говорят о запретности посещения могил и гробниц для того, чтобы помолиться у этих могил и гробниц или обращаться возле них с мольбами к Аллаху.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕКОТОРАЯ ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ БУДЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ИЗВАЯНИЯМ (ИДОЛАМ)

Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания (учёные), как они веруют в джибта и тагута﴾ [Женщины: 51].

Также Всевышний сказал: ﴿Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути﴾ [Трапеза: 60].

Также Всевышний сказал: ﴿А те, которые отстояли свое мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть﴾ [Пещера: 21].

От Абу Са`ида аль-Худри, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы непременно последуете обычаям тех, кто был до вас след в след и даже если они войдут в нору ящерицы, то и вы войдёте в неё». Сподвижники спросили: о Посланник Аллаха, это иудеи и христиане? На что он ответил: «А кто ж ещё?». [Сахих Муслима и Аль Бухари].

Также у Муслима передаётся от Савбана, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах расстелил предо мною землю, и я увидел ее от востока до запада. Поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана. И мне были вручены две сокровищницы: красная и белая. Я

попросил у своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину бедствием, которая охватит всю общину, и не вручал над ней власти врагу, который не относится к ним самим, что привело бы к истреблению её большей части. Господь мой ответил: «О Мухаммад, если Я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Воистину, Я даровал твоей общине то, что Я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия, и не найшу на нее никакого врага, который бы не относился к ним самим. И умма сохранит свою целостность, даже если все, кто вокруг них выступают против них, но только до тех пор, пока они не начнут губить и захватывать в плен друг друга»».

Также Аль Барканий передал в своём «Сахихе» с добавкой: «Воистину, я боюсь для своей уммы лишь имамов, вводящих в заблуждение. И если меч падёт на них, то он не поднимется до Судного дня. И не наступит Судный день до тех пор, пока часть моей уммы не присоединится к мушрикам и пока толпы из моей общины не начнут поклоняться изваяниям. Воистину, в моей умме будет тридцать лжецов. Каждый из них будет провозглашать себя пророком. Но я являюсь печатью всех пророков и нет после меня пророка. И не перестанет группа из моей общины победоносно пребывать на истине. Не навредит им ни тот, кто предал их, ни тот, кто вошёл в противоречие с ними. И так будет до тех пор, пока не придёт веление Аллаха – благословенен Он и возвышен».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Женщины».
2. Смысл аята из суры «Трапеза».
3. Смысл аята из суры «Пещера».
4. И самый важный вопрос – это разъяснение того, что же такое вера в джибта и тагута? Является ли это

в данном случае убеждением сердца? Либо же это чисто внешнее согласие с их сторонниками наряду с ненавистью к ним (джибту и тагуту) и знанием их ложности?

5. Их высказывание о том, что неверные, о неверии которых они знают, находятся на более правильном пути, чем верующие.
6. Именно в этом и состоит цель написания данной главы: что подобное, несомненно, должно произойти в этой умме, как это было установлено в хадисе Абу Са`ида.
7. Его заявление о том, что это обязательно произойдет: я имею в виду поклонение идолам большого количества людей из этой общины.
8. Нечто весьма удивительное: появление людей, провозглашающих себя пророками, подобно аль-Мухтару несмотря на то, что он произносил два свидетельства, а также заявлял, что он из этой же общины и что Мухаммад — истинный посланник ﷺ, и что Коран — истина! Он также считал Мухаммада печатью пророков, искренне веря в это, несмотря на существующее во всем этом вопиющее противоречие. Аль-Мухтар появился в конце эпохи сподвижников Пророка ﷺ и за ним последовало большое количество людей.
9. Хорошая новость о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случалось в прошлом, поскольку одна группа постоянно будет ее придерживать.
10. Великое знамение, состоящее в том, что несмотря на ее малочисленность, людям этой группы не могут причинить вреда те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них.

11. Это обстоятельство будет существовать вплоть до наступления Часа.
12. В этой главе называются следующие великие знамения:
- возвешение Пророка ﷺ о том, что Аллах развернул перед ним землю от востока до запада, сообщив о значении этого, что и случилось в действительности; при этом ничего не было сказано о юге и севере;
 - возвешение о даровании ему двух сокровищниц;
 - возвешение о положительном ответе на две просьбы Пророка ﷺ для его общины;
 - возвешение о том, что его третья просьба была отклонена;
 - возвешение о падении на них меча, который не будет поднят;
 - возвешение о том, что мусульмане начнут губить и пленять друг друга, а также его боязнь того, что в его общине появятся имамы, вводящие в заблуждение;
 - возвешение о появлении лжепророков в этой общине;
 - и возвешение о постоянном существовании победоносной общины.
- Все это произошло именно так, как было возвешено Пророком ﷺ, хотя каждое из этих событий представляется разуму совершенно невероятным.
13. Пророк ﷺ боялся для своей общины только появления имамов, вводящих в заблуждение.
14. Обращение внимания на смысл поклонения изваяниям (идолам).
-

КОММЕНТАРИИ

Его слова: **«Глава о том, что некоторая часть этой общины будет поклоняться изваяниям (идолам)»**, изваяние – это каждая вещь наподобие могил, гробниц и тому подобного, которым наряду с Аллахом посвящается какой-либо вид из видов поклонения.

Автор, да помилует его Аллах, этим оглавлением опровергает могилопоклонников, которые совершают ширк, но при этом говорят: в этой умме Мухаммада ширк не произойдёт, ведь они говорят: «Ля иляха илля Ллах, Мухаммад расулюЛлах». И автор, да помилует его Аллах, в этой главе словами Аллаха и Посланника Аллаха ﷺ разъяснил то, что доказывает появление ширка в этой умме и что многие представители этой уммы вернутся к поклонению изваяниям несмотря на то, что группа из этой общины не перестанет пребывать на истине и не навредит им тот, кто предаст их и так они будут до тех пор, пока не придёт веление Аллаха – благословенен Он и возвышен.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания, как они веруют в джибта и тагута﴾»**, – Всевышний говорит Своему пророку Мухаммаду ﷺ: **«Разве ты не видел тех, кому дана часть﴾**, – дарована большая часть – **«Писания, как они веруют в джибта и тагута﴾**. Передал Абу Хатим от Икримы, что он сказал: Хуай ибн Ахтаб и Каъб ибн аль-Ашраф прибыли к жителям Мекки и жители Мекки сказали им: «Вы являетесь людьми Писания и знания, так поведайте нам о нас и о Мухаммаде?». И они ответили: «Кто вы и кто Мухаммад?». Они сказали: «Мы поддерживаем родственные отношения, закалываем лучших верблюдов, поим водой и молоком,

освобождает рабов (*пленников*) и утоляет жажду паломников, а Мухаммад – смутьян, разрушает наши родственные узы и за ним последовали воры паломников из племени Гифар, так мы лучше или он? Они (*Хуай и Карьб*) сказали: «Вы лучше и находитесь на более верном пути». После чего Аллах Всевышний ниспослал: **«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания, как они веруют в джибта и тагута, говоря неверным: «Эти следуют более верным путем, чем верующие»»**.

Умар, доволен им Аллах, сказал: «Аль-Джибт – это колдовство, тагут – это шайтан».

Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: «Аль-Джибт – шайтан», также от него же передаётся, что: «Аль-Джибт – это идолы», также, что: «Аль-Джибт – это Хуай ибн Ахтаб».

От Аш-Шаьбия передаётся, что Аль-Джибт – это прорицатель.

Аль-Джавхарий сказал: «Аль-Джибт – это слово, которое говорится на идола, колдуна, прорицателя и тому подобного».

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«И самый важный вопрос – это разъяснение того, что же такое вера в джибта и тагута? Является ли это в данном случае убеждением сердца? Либо же это чисто внешнее согласие с их сторонниками наряду с ненавистью к ним (*джибту и тагуту*) и знанием их ложности?»**¹.

1. Этим имам Мухаммад, да помилует его Аллах, хотел показать, что ученые из этой общины, которые в его время говорили, что могилопоклонники находятся на исламе, а те, которые выносят им такфир или сражаются с ними, являются хариджитами из-за этого, что они уверовали в джибта и тагута так же, как в него уверовали те учёные иудеи, которые возвысили мушриков Мекки над мусульманами, хотя прекрасно знали, что они поклоняются идолам, а мусульмане – нет. Также над этим аятом следует задуматься тем людям, которые говорят о том, что могилопоклонники, которые совершают ширк по невежеству и поклоняются джибту и тагуту, и мусульмане, которые не причастны к ним и поклоняются

Его слова: **«Также Всевышний сказал: ﴿Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути﴾»,** – Всевышний Аллах говорит своему Пророку Мухаммаду ﷺ скажи о Мухаммад им, не сообщить ли мне вам о тех, кто в Судный день получит от Аллаха наихудшее воздаяние? Как вы думаете, кто они? Они – это вы о те, которые описаны этими качествами, которые объяснены Всевышним в Его словах: **﴿Это – те, кого Аллах проклял﴾**, то есть отдалил от Своей милости, **﴿на кого Он разгневался﴾**, то есть таким гневом, после которого Он никогда уже не будет довольным ими. **﴿кого Он превратил в обезьян и свиней﴾**, обезьяны – это те, которые нарушили субботу, а свиньи – это неверные попросившие у Исы трапезы. **﴿и кто поклонялся тагуту﴾**, то есть Аллах сделал из их числа тех, кто поклонялся тагуту, то есть подчинился шайтану в тех вещах, что он наущал им.

Его слова: **«Также Всевышний сказал: ﴿А те, которые отстояли свое мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть (храм)﴾»,** под этим подразумевается то, что они сделали с теми юношами после их смерти то из-за чего порицается совершающий его, потому что Пророк ﷺ проклял христиан и иудеев за то, что они избрали могилы своих пророков и праведников местами для поклонения, желая этим предостеречь свою умму от совершения того, что совершили христиане и иудеи.

Его слова: **“От Абу Са`ида аль-Худри, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы непременно**

одному Аллаху, находятся на одном положении – на одной религии и что и поклоняющиеся могилам, и поклоняющиеся одному Аллаху являются мусульманами. Это заявление – великое неверие и ужасное беззаконие. (Редакция).

последуете обычаям...»”, то есть пути тех, кто был до вас – **«след в след»**, то есть последуете по их пути в каждой вещи, которую они совершили, и уподобятся им в этом, как одно оперение стрелы бывает похоже на другое. **«и даже если они войдут в нору ящерицы, то и вы войдёте в неё»** – этими словами Пророк ﷺ хотел сказать, что его умма не оставит ничего из того, что делали иудеи и христиане, не сделав этого. По этой причине Суфьян ибн Уейна сказал: кто из наших учёных впадёт в порок, тот имеет сходство с иудеями, а если наш служитель впадёт в порок, то он будет иметь сходство с христианами.

Его слова: **«А кто ж ещё?»**, то есть кто же ещё, кроме них.

Его слова: **“Также у Муслима передаётся от Савбана, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах расстелил предо мною землю»**”, говорят, что суть этого в том, что Аллах сжал для него землю и сделал её полностью в форме кисти, которую видно как в зеркале. Ат-Тайбий сказал: то есть собрал таким образом, что я смог взглянуть на то, чем будет владеть моя умма от крайнего востока до крайнего запада. **«Поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана»**, и это входит в доказательства его пророчества. Воистину, власть его уммы простёрлась до Танжера на западе, который является крайней оживлённой точкой на западе, а на востоке за пределы Хорасана и Средней Азии. Также власть этой уммы простёрлась до многих областей Индии и Пакистана. Вместе с этим такого же распространения власти уммы не произошло по направлению к северу или к югу.

Его слова: **«И мне были вручены две сокровищницы: красная и белая»**, – под красной подразумевается сокровище императора Византии, потому что у них в большинстве своем имелось золото. А белой сокровищницей он выразил сокровища правителя Персии, потому что у них

в большинстве своём были серебро и драгоценные камни. Это всё осуществилось во время правления Умара, доволен им Аллах.

Его слова: **«Я попросил у своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину бедствием, которая охватит всю общину»**, бедствие здесь – это засуха, из-за которой случается падёж всего.

Его слова: **«и не вручал над ней власти врагу, который не относится к ним самим»**, то есть неверным, которые не относятся к ним, **«что привело бы к истреблению её большей части»**.

Я же говорю: воистину, Аллах Всевышний не дарует власть неверным над большинством мусульман, их общиной и имамом до тех пор, пока они не **«начнут губить и захватывать в плен друг друга»**.

Его слова: **«Господь мой ответил: “О Мухаммад, если Я решил что-нибудь»**, то есть, если Я принял решение, то это неотвратимо.

Его слова: **«до тех пор, пока они не начнут губить и захватывать в плен друг друга”**», то есть до тех пор, пока это не обнаружится в них. Если же такое будет исходить от них, то неверные захватят их имама, общину и большую часть мусульман, но не всю умму. После этого для уммы будет благой исход, если они оставят те вещи, которые стали причиной для этого захвата со стороны неверных. Как это видно в реальности некоторые представители уммы захватывают других, а это происходит по причине большого количества разногласий и их раздробленности.

Его слова: **«Воистину, я боюсь для своей уммы лишь имамов, вводящих в заблуждение»**, под этим он ﷺ подразумевал правителей, учёных и служителей, которые будут выносить решения среди мусульман без знаний в результате

чего введут их в заблуждение.

Его слова: **«И если меч падёт на них, то он не поднимется до Судного дня»**, это тоже уже случилось. Воистину, меч пал на эту умму убийством Усмана, доволен им Аллах, и не был поднят. Также будет и до Судного дня. Однако, иногда это может выявляться в меньшей степени, а иногда в большей. Может быть в одной стороне больше, а в другой меньше.

Его слова: **«И не наступит Судный день до тех пор, пока часть моей уммы не присоединится к мушрикам и пока толпы из моей общины не начнут поклоняться изваяниям»**, – часть уммы, то есть часть племён. Значение этого заключается в том, что они будут вместе с ними (мушриками) и впадут в вероотступничество из-за своего нежелания исповедовать ислам и присоединения к приверженцам ширка.

Его слова: **«Воистину, в моей умме будет тридцать лжецов. Каждый из них будет провозглашать себя пророком»**, не подразумевают всех, кто заявлял о своем пророчестве безусловно. Ведь их не счесть, потому что большинство тех, кто заявлял о пророчестве, делали это из-за потери рассудка или душевного расстройства. Подразумеваются в этом хадисе те, у кого появилось влияние, и он смог распространить свою сомнительную аргументацию. Всевышний Аллах погубил тех, у кого получилось подобное. Из них остались те, кто последуют за своими предшественниками и среди них будет и Даджалъ.

Его слова: **«Но я являюсь печатью всех пророков и нет после меня пророка»**, то есть я являюсь последним пророком. А Иса сын Мариям (Иисус) спустится в конце времен в качестве правителя, который будет править по шариату Мухаммада ﷺ, и совершая молитву в сторону его Киблы

(в сторону Каабы). И он будет как один из представителей его уммы. Более того, он будет лучшим её представителем.

Его слова: **«И не перестанет группа из моей общины победоносно пребывать на истине. Не навредит им ни тот, кто предал их, ни тот, кто вошёл в противоречие с ними. И так будет до тех пор, пока не придёт веление Аллаха – благословенен Он и возвышен»**, – Язид ибн Харун и Ахмад ибн Ханбаль сказали: если этой победоносной группой не являются приверженцы хадиса, то я не знаю, кто они? Ан-Навави сказал: «Возможно, что этой группой являются несколько групп из категорий верующих, будь это храбрецы и знатоки военного дела, правоведы, мухаддисы и толкователи Корана, те, кто велят одобряемое и запрещают порицаемое, аскеты или же усердные служители. И необязательно, чтобы они были собраны в одной стране, наоборот, допустимо как нахождение в одном месте, так и то, что они разбросаны по разным уголкам земли.

Автор сказал: **«Великое знамение, состоящее в том, что несмотря на ее малочисленность, людям этой группы не могут причинить вреда те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них. Добрая весть о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случилось в прошлом, поскольку одна группа постоянно будет ее придерживаться»**.

Его слова: **«И так будет до тех пор, пока не придёт веление Аллаха – благословенен Он и возвышен»**, внешне понимается, что под оставшимися подразумеваются те, о ком передаётся, что их умертвит благоухающий ветер и наступят великие знамения после чего не останется никто, кроме самых ужасных людей.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО КОЛДОВСТВА

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!﴾ [Корова: 102].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿они веруют в джибта и тагута﴾ [Женщины: 51].

Умар, доволен им Аллах, сказал: «Аль-Джибт – это колдовство, тагут – это шайтан».

Джабир, доволен им Аллах, сказал: «Тагуты – это прорицатели. К ним спустились шайтаны в каждой по одному».

От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передается что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдадитесь от семи смертных грехов». Его спросили: о Посланник Аллаха, что это за грехи? Он ﷺ ответил: «Приобщение Аллаху сотоварища, колдовство, убийство души, которую Аллах запретил убивать не иначе как по праву, поедание лихвы, поедание имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение в прелюбодеянии целомудренных и благочестивых женщин, которые находятся в неведении об этих мерзостях и веруют в Аллаха».

От Джундуба, доволен им Аллах, от Пророка ﷺ: «Наказание колдуна – лишение головы мечом». [Передал Ат-Тирмизи]. Ат-Тирмизи сказал: правильным является,

что это слова самого Джундуба.

В «Сахих» Аль Бухари от Баджалата ибн Абадата передаётся, что он сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб, доволен им Аллах, написал: “Казните каждого колдуна и колдунью”». Он сказал: «И мы казнили трёх колдунов».

Достоверно передаётся от Хафсы, доволен ею Аллах, что она велела казнить свою служанку, которая околдовала её, и та была казнена. Точно такое же достоверно передаётся и от Джундуба. Имам Ахмад сказал: от трёх сподвижников Пророка ﷺ достоверно передаётся такое.

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Корова».
2. Смысл аята 51 из суры «Женщины».
3. Смысл понятий «джибт» и «тагут» с указанием разницы между ними.
4. Тагут может быть как джинном, так и человеком.
5. Знание семи грехов, запрещенных посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в особом порядке.
6. Колдун становится неверным.
7. То, что его казнят без приведения к покаянию.
8. Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Умара, доволен им Аллах, то, что же говорить о том времени, что после него?

Его слова: «Глава о том, что пришло касательно колдовства», – колдовство в лексическом понимании – это

выражение о том, происхождение чего скрыто и является тонким. Поэтому пришло в хадисе: **«Воистину, в некотором красноречии присутствует доля колдовства».**

Колдовство относится к видам многобожия, так как колдовство не происходит без него (*многобожия*). Поэтому пришло в хадисе: **«Кто совершил колдовство, впал в многобожие».** Речь о колдовстве автор ввёл в «Книгу единобожия» для разъяснения этого в качестве предостережения от него подобно тому, как он упомянул и другие виды многобожия. Абу Мухаммад аль-Макдиси сказал: колдовство – это заклинания и завязывание узелков, которые воздействуют на сердца и тела приводя к болезни и гибели, разделяет между мужем и женой один из супругов перенимает его у другого. Всевышний Аллах сказал: **﴿Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой﴾** [Корова: 102]. Некоторые люди ложно заявили, что колдовство это всего лишь воображение, которого на самом деле в реальности нет. Эти слова в их безусловном виде не являются правильными. Напротив, в колдовстве есть то, что относится к воображению и то, что имеется на самом деле, как это понимается из того, что предшествовало. Если бы не то, что колдовство имеет место быть на самом деле, то не было бы велено просить защиты от него.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души! Если бы они только знали!﴾** [Корова: 102]», – Ибн Аббас сказал: нет доли. Аль Хасан сказал: нет у него религии. Этот аят указывает на запретность колдовства. Сторонники имама Ахмада однозначно высказались, что человек становится неверным как по причине его изучения, так и по причине обучения им других.

Его слова: **«Также Всевышний Аллах сказал: ﴿они ве-**

ругуют в джибта и тагута» [Женщины: 51]», – в ЭТИХ СЛОВАХ указано, что колдовство входит в джибт.

Его слова: «Умар, доволен им Аллах, сказал: «Аль-Джибт – это колдовство, тагут – это шайтан».

Джабир, доволен им Аллах, сказал: «Тагуты – это прорицатели. К ним спускались шайтаны в каждом по одному», – то есть в каждом племени из племён арабов. Они обращались к нему на суд и спрашивали о скрытых вещах. Соответствие оглавления этому аяту очевидно с той стороны, что колдун – это тагут из числа тагутов, и если это имя использовалось для обозначения прорицателя, то для обозначения колдуна оно тем более подходит, потому что он (колдун) хуже и ужаснее, чем прорицатель.

Его слова: «От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдадитесь от семи смертных грехов», то есть губительных. Эти большие грехи названы смертными, потому что они губят совершившего их в этом мире из-за наказаний, которые применяются к нему из-за них, и в том мире из-за мучений Аллаха.

Его слова: «Приобщение Аллаху сотоварища», – это приравнивание Аллаху равного посредством взывания к нему, надеждой на него или страхась его, как страшатся Аллаха. Пророк ﷺ начал с него, потому что это самый ужасный грех, посредством которого ослушаются Аллаха.

Его слова: «КОЛДОВСТВО», – это и есть то почему автор книги привёл этот хадис в этой главе.

Его слова: «убийство души», то есть ту, которую Аллах запретил убивать, «не иначе как по праву», из-за совершения того, что обязывает к его казни.

«поедание лихвы», то есть его поедание каким бы способом это не было сделано.

«поедание имущества сироты», то есть переход границ касательно того, что касается имущества сироты.

«бегство с поля боя», поворачивание назад и уход от неверных во время сражения и битвы.

«и обвинение в прелюбодеянии целомудренных и благочестивых женщин, которые находятся в неведении об этих мерзостях», здесь имеются в виду свободные и целомудренные женщины и их обвинение в прелюбодеянии или лесбиянстве. **«которые находятся в неведении»**, то есть находятся в беспечности относительно этих мерзостей и относительно того, в чём их обвиняют. Это иносказательное обозначение непричастных женщин, потому что тот, кто находится в неведении относительно того, в чём его обвиняют, непричастен к тому, в чём его оклеветали.

«и веруют в Аллаха», выражение **«в Аллаха»** – это для отделения от обвинения неверующих женщин, воистину, обвинение в прелюбодеянии неверующих женщин – это малый грех.

Его слова: **«От Джундуба, доволен им Аллах, от Пророка ﷺ: “Наказание колдуна – лишение головы мечом”»**.

Автор сказал: **«То, что его казнят без приведения к покаянию»**. На основании этого хадиса Малик, Ахмад и Абу Ханифа сказали: колдуна казнят. А аш-Шафийй не посчитал правильным казнь за просто колдовство, если в колдовстве не было ничего, что доходило бы до неверия. Первое мнение является предпочтительным из-за хадиса и предания, которое пришло от Умара. И люди практиковали это во время его правления без какого-либо осуждения.

ГЛАВА, РАЗЪЯСНЯЮЩАЯ НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ИЗ ВИДОВ КОЛДОВСТВА

Ахмад сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Джаъфар, что рассказал ему Ауф от Хаяна ибн аль-Алаъ, что рассказал ему Катан ибн Кабиса от своего отца, что он слышал, как Пророк ﷺ сказал: «Ийафа, черчение линий на дороге (тарк) и суеверие являются джибтом».

Ауф сказал: «Ийафа означает предсказание по направлению полета птиц, а тарк — это черчение линий на земле». Аль-Хасан сказал: «Джибт — это отголосок шайтана».

Иснад этого хадиса очень хороший. Его передали также Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Хиббан в своем «Сахихе» с неразрывной цепочкой.

Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Тот, кто обучился какой-либо части астрологии, тот обучился части колдовства, а кто обучился большему, тот выучил на столько же больше колдовства”». [Этот хадис привел Абу Дауд и его иснад является достоверным].

Также передаётся у Ан-Насаи со слов Абу Хурейры, доволен им Аллах: «Кто завязал узел, а затем поплевал на него, тот совершил колдовство, а кто совершил колдовство, тот совершил ширк. И тот, кто навесил на себя что-либо, будет вверен этой вещи»¹.

1. Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Исьюби, да смилостивится над ним Аллах, ска-

От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не поведать ли мне вам о том, что относится к колдовству (аль-идаху)? Это – клевета и распространение сплетен между людьми». [Его передал Муслим].

Также в двух Сахихах аль Бухари и Муслима от Ибн Умара, доволен ими обоими Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, в некотором красноречии присутствует доля колдовства».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

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

зал: «Все передатчики этого хадиса являются передатчиками хадисов в двух «Сахихах», кроме Аббада ибн Майсара, речь о котором уже предшествовала. По мнению большинства мухаддисов (хадисоведов) в цепочке этого иснада есть разрыв, так как по их мнению Аль Хасан аль-Басрый (табиин) не слышал от Абу Хурейры, доволен им Аллах, но уже предшествовало уточнение этого и что наиболее правильным является то, что Аль Хасан аль-Басрый слышал от Абу Хурейры, доволен им Аллах». См. Захирату ль-укба: (32/49 стр.).

Хадис по совокупности является хорошим и годен для аргументации им согласно тому мнению хадисоведов, в котором утверждается, что Аль Хасан аль-Басрый слышал от Абу Хурейры, доволен им Аллах.

КОММЕНТАРИИ

Его слова: **«Глава, разъясняющая некоторые вещи из видов колдовства».**

Я же говорю: автор комментариев (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах – автор «Тайсиру ль-Азизи ль-Хамид»*), да смилостивится над ним Аллах, в этом месте упомянул вещь из чудес приближённых Аллаха и необычных вещей наряду с теми вещами из действий шайтанов, которыми обольстились многие невежды и простолюдины и из-за которых обольстилось большое множество людей. Они подумали, что эти действия указывают на высокую степень близости к Аллаху того, кто эти действия совершал, хотя эти люди были приближёнными шайтана, а не приближёнными Милостивого. После этого он сказал: у шейху ль-ислама есть книга: «Различение между приближёнными Милостивого и приближёнными шайтана», вернись же к ней.

Автор, да помилует его Аллах, сказал: **«Ахмад сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Джаъфар, что рассказал ему Ауф от Хаяна ибн аль-Алаъ, что рассказал ему Катан ибн Кабиса от своего отца, что он слышал, как Пророк ﷺ сказал: «'Ийафа, черчение линий на дороге (тарк) и суеверие являются джибтом». Ауф сказал: «'Ийафа означает предсказание по направлению полета птиц, а тарк – это черчение линий на земле». Аль-Хасан сказал: «Джибт – это отголосок шайтана»».**

Его слова: **«Ауф сказал: «'Ийафа означает предсказание по направлению полета птиц», – прикрикивание птиц¹,**

1. Шейх и мухаддис Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Также и суеверие относится к ширку. Суеверие – это предзнаменование на основе увиденного или услышанного. Всё это относится к многобожию. Обязательным является

хорошее предзнаменование из-за их имён, голосов и полетов; это было обычаем арабов (до ислама).

Что касается его слов: **«черчение линий на дороге (тарк)»**, то это черчение линий на дороге; Абу Ас-Саадат сказал: это гадание на камнях, которое совершается женщинами.

Его слова: **«являются джибтом»**, то есть колдовством. Аль Кадый сказал: аль-джибт – это в основе неудача, в которой нет никакого блага. Затем это наименование было перенято для обозначения того, чему поклоняются помимо Аллаха, колдуна и колдовства.

Относительно слов автора: **«Аль-Хасан сказал: «Джибт – это отголосок шайтана»**, – передаётся от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, что он сказал: **«Когда Посланник Аллаха ﷺ открыл Мекку Иблис застонал своим голосом, на который сошлись все его войска»**. Передал Хафиз (Дияу Ддин аль-Макдиси) в «Аль-Мухта'рат»: звон – это голос.

Его слова: **«Его передали также Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Хиббан в своем «Сахихе» с неразрывной цепочкой»**, – в том, что передаётся с неразрывной цепочкой не упомянуто толкование, упомянутое Ауфом. Но его передал с упомянутым толкованием Абу Давуд, но без слов Аль Хасана.

Его слова: **«Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Тот, кто обучился какой-либо части астрологии, тот обучился части колдовства, а кто обучился большему, тот выучил на столько же больше колдовства”»**, – «части», то есть доле. Обучился

остерегаться этого. Человек обязательно должен двигаться по своей нужде, даже если он услышал голос птицы, который ему не понравился, или увидел на дороге животное, которое ему не понравилось. Он должен продолжить идти туда куда шёл и не искать в этом предзнаменований». См. Шарх китаб ат-тавхид: (Глава: Разъяснение некоторых вещей из ширка).

доле из колдовства, которое запретно изучать.

Слова: **«а кто обучился большему, тот выучил на столько же больше колдовства»**, то есть при каждом увеличении объема изученной астрологии увеличивается и грех, получаемый из-за увеличения объема изучаемой отрасли астрологии. Воистину, то убеждение, которое он имеет в колдовстве, является ложным.

Его слова: **«Также передаётся у Ан-Насаи со слов Абу Хурейры, доволен им Аллах: «Кто завязал узел, а затем поплевал на него, тот совершил колдовство»**, – знай же, что колдуны, когда желают совершить колдовство, завязывают нитки в узелки и поплевают на каждый из них до тех пор, пока не образуется то колдовство, которого они добиваются. **«Поплевывание»** – это дутьё вместе со слюной, которая бывает меньше плевка. Колдун и джинн-шайтан могут взаимодействовать для причинения вреда околдованному и поразить его с дозволения бытия со стороны Аллаха, но не с шариатского дозволения. Об этом сказал Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах.

Его слова: **«а кто совершил колдовство, тот совершил ширк»**, – это является прямым текстом, говорящим о том, что колдун является мушриком, так как колдовство не случается без ширка.

Его слова: **«И тот, кто навесил на себя что-либо, будет вверен этой вещи»**, – то есть тот, чьё сердце привязалось к какой-либо вещи, в том значении, что он опирается и надеется на неё, будет оставлен Аллахом этой вещи. А тот же, кто привязался к своему Господу и объекту обожествления, того ему будет достаточно, и Он защитит его, сохранит и окажет ему поддержку. Как же прекрасен этот покровитель и как же прекрасен этот помощник. А тот, кто привязался к колдунам, шайтанам и прочим творениям помимо них,

того Аллах вверит в руки того, к чему он привязался, и он погибнет.

Его слова: **«От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Не поведать ли мне вам о том, что относится к колдовству (аль-идаху)?”»**, – Аз-Замахшарий сказал: основа слова (*идах*) идёт от слова: «аль-идаха», которое означает клевету. Затем он ﷺ истолковал это своими словами: **«Это – клевета и распространение сплетен между людьми»**. Пророк ﷺ назвал колдовство «аль-идахом», потому что в большинстве своём оно сопровождается ложью и клеветой. Об этом сказал Аль-Куртуби.

Абу ль-Хаттаб в «Уюну ль-масаиль» сказал: «К колдовству относится распространение сплетен и порча отношений между людьми». В «Аль Фуруъ» говорится: причина, по которой это названо колдовством заключается в том, что клеветой и сплетнями преследуется цель причинения вреда посредством хитрости и уловок, что делает это схожим с колдовством. Это познается в жизненном опыте и обычно сплетня и клевета оказывают влияние и приводят к такому же результату, к которому приводит колдовство и даже больше. Поэтому клевета и распространение сплетен получили статус колдовства.

Этим выявляется соответствие хадиса и оглавления, и это указывает на запретность распространения сплетен. Это запретно по единогласному мнению.

Его слова: **“Также в двух Сахихах аль Бухари и Муслима от Ибн Умара, доволен ими обоими Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Воистину, в некотором красноречии присутствует доля колдовства»**”, – «красноречие» – дар слова и риторика. Саъсаа ибн Савхан сказал: правду сказал пророк Аллаха, воистину, на человеке может быть обязательство, но он более подвешен языком,

чем обладатель этого права из-за чего он околдует людей своим красноречием и заберет себе это право.

Ибн Абду ль-Барр сказал: «Группа ученых истолковала этот хадис как порицание, потому что колдовство порицается, однако большинство ученых и знатоков этики считают, что в этих словах содержится похвала¹, но первое мнение наиболее правильное. Под этим красноречием подразумевается то красноречие, которое содержит попытки запутать слушающего и ввести его в неясность, как сказали некоторые:

В речи красной украшение лжи, что в ней,
а истину подвести может её плохое изъяснение».

В его словах: **«Воистину, в некотором красноречии присутствует доля колдовства»** содержится уподобление красноречия колдовству из-за того, что красноречие может совершать те действия, которые совершаются колдовством, представляя истину ложью, а ложь истиной.

Посредством чего склоняются в сторону лжи сердца невежд пока они не начнут принимать ложное и порицать истину. Просим у Аллаха твердости и непреклонного следования верному руководству. А что касается красноречия, которое проясняет истину, утверждает её и выявляет заблуждение лжи наряду с его разъяснением, то это и есть восхваляемое красноречие. В общем же красноречие восхваляется, если только оно не превратилось в многословие, преувеличение, скрывание истины и приукрашивание лжи. А если красноречие перешло границы этих понятий, то это красноречие является порицаемым.

1. Как-то один человек попросил Умара ибн Абд аль-Азиза о чем-то и сделал это так красиво, что Умар сказал: **«Клянусь Аллахом, это — разрешенное колдовство»»**.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОРИЦАТЕЛЕЙ И ИМ ПОДОБНЫХ

Передал Муслим в своём «Сахихе» от некоторых жён Пророка ﷺ от Пророка ﷺ, что он сказал: «У того, кто пришёл к прорицателю, спросил его о чем-либо и поверил ему, молитва не примется в течение сорока дней».

От Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Кто пришёл к прорицателю и поверил в то, что он говорит, тот проявил неверие в ниспосланное Мухаммаду ﷺ». [Передал Абу Давуд].

Передали четверо (Абу Давуд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Ибн Маджах) и Аль-Хаким, сказав, что он на условиях достоверности Аль-Бухари и Муслима: «Кто пришёл к предсказателю или прорицателю и поверил в то, что он говорит, тот проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

Подобное передаётся и у Абу Яъля с хорошим иснадом от Ибн Масъуда с его слов.

От Имрана ибн Хусейна, доволен им Аллах, со слов Пророка ﷺ: «Не из нас кто проявляет суеверие или для кого ищут предзнаменования, кто предается предсказаниям или кому предсказывают, кто занимается колдовством или для кого делают колдовство. И кто придёт к прорицателю и поверит в то, что он говорит, тот уже проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ». [Его передал Аль-Баззар с хорошим иснадом].

Также этот хадис передал Ат-Табараний в «Аль-Ав-

сат» с хорошим иснадом от Ибн Аббаса без слов: «И кто придёт к прорицателю...».

Аль-Багавий сказал: предсказатель – это тот, кто заявляет, что он знает о вещах исходя из их предпосылок и аргументирует ими для выявления ворованного, нахождения потерянного и тому подобного.

Говорится также, что предсказатель – это прорицатель. А прорицатель – это тот, кто сообщает о скрытых вещах, которые произойдут в будущем.

Также говорят, что это тот, кто сообщает о том, что скрыто в душе.

Абу ль-Аббас ибн Таймия сказал: «Предсказатель – это имя для прорицателя, астролога, гадалца на песке и тому подобным из числа тех, кто разговаривает в познании вещей таким путём».

Ибн Аббас относительно людей, занимающихся нумерологией и гадающих по звёздам, сказал: «Я не думаю, что для того, кто совершает это, имеется хоть какое-то благо у Аллаха».

☉ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Вера в то, что сказал прорицатель несовместима с верой в Коран.
 2. Ясное провозглашение того, что это является неверием.
 3. О тех, для кого совершили предсказание.
 4. О тех, для кого искали предзнаменования.
 5. О тех, кто прибегает к помощи колдовства.
 6. О тех, кто занимается нумерологией.
 7. О разнице между предсказателем и прорицателем.
-

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: **«Глава о том, что пришло относительно прорицателей и им подобных»**, – прорицатель – это тот, кто перенимает информацию от того, кто слушает украдкой. Их было много до пророческой миссии (*Мухаммада ﷺ*), а после начала миссии их стало меньше. Потому что Всевышний Аллах огордил небеса падающими звездами (*метеорами*). Большинство тех вещей, что происходит в умме (*из сообщений о том, что произойдёт*) – это информация о скрытых вещах, которые произойдут на земле, о которых джинны сообщают своим покровителям из числа людей. И невежественные люди начинают думать, что это чудо и внутреннее проникновение (*у суфиев*). Многие люди обольстились этим и начали думать, что сообщающий им об этих вещах – это приближённый Аллаха, хотя на самом деле это приближённый шайтана. Как и сказал Всевышний Аллах: ﴿ **В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей»** ﴾ [Скот: 128].

Его слова: **«У того, кто пришёл к прорицателю»**, очевидный смысл хадиса говорит о том, что угроза осуществляется при посещении и задавании вопроса ему всё равно поверил он в сказанное им или же засомневался.

Его слова: **«молитва не примется в течение сорока дней¹»**, и если это положение спрашивающего, то какое

1. Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Автор книги, да помилует его Аллах, ошибся в написании этих слов: «и поверил ему» в данном хадисе или же он передал этот хадис от того, кто, переписывая хадис, добавил это выражение: «и поверил ему». Мы же в «Сахих» Муслима смотрели и изучили этот хадис и не нашли в нём этой добавки. В том, что передаёт Муслим только такое выражение: «У того, кто пришёл к прорицателю, спросил его о чем-либо, молитва не примется в течение сорока дней». Это является доказательством

положение у вопрошаемого?! Ан-Нававий сказал: значение этого заключается в том, что ему нет вознаграждения за эти молитвы, хотя они будут действительными из-за того, что он считается выполнившим свою обязанность.

Его слова: **«От Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Кто пришёл к прорицателю и поверил в то, что он говорит, тот проявил неверие в ниспосланное Мухаммаду ﷺ»**, – передатчик этого хадиса стёр из него некоторые вещи и ограничился тем, что подходит оглавлению.

Что касается его слов: **«Кто пришёл к предсказателю или прорицателю и поверил в то, что он говорит, тот проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ»**, то некоторые учёные сказали: между этим хадисом и хадисом: **«Кто пришёл к прорицателю и поверил в то, что он говорит, тот проявил неверие в ниспосланное Мухаммаду ﷺ»** [*часть речи пропущена – перевод.*]. Это согласно мнению тех, кто говорит: это является неверием меньше неверия. А что касается мнения того, кто говорит согласно очевидному пониманию хадиса и вопрошает о том с какой стороны два хадиса сходятся между собой, ведь очевидное понимание хадиса заключается в том, что тот, кто убеждён в его правдивости каким бы образом это не происходило становится неверным.

Относительно слов: **«проявил неверие в ниспосланное Мухаммаду ﷺ»**, – Аль-Куртубий сказал: под ниспосланным подразумеваются Коран и Сунна. Неверие, которое в этом месте упоминается, – это малое неверие или же в отношении этого следует остановиться, не говоря: выводит это из религии или нет? Это самые известные мнения от имама

того, что даже простое обращение с вопросом к прорицателю запрещено, потому что это является путём, ведущим к подтверждению его правдивости». См. Шарху китаб ат-тавхид: (*Глава о том, что пришло относительно прорицателей и им подобных*).

Ахмада, да помилует его Аллах¹.

Его слова: «Подобное передаётся и у Абу Яъля с хорошим иснадом от Ибн Масъуда с его слов», и его выражение выглядит следующим образом: «Кто пришёл к прорицателю или колдуну...». В этих словах содержится довод на неверие прорицателя и колдуна, потому что они заявляют о знании скрытого, а это является неверием. А верящий в них убеждён в этом и доволен этим, что тоже является неверием.

Его слова: «От Имрана ибн Хусейна, доволен им Аллах, со слов Пророка ﷺ: «Не из нас», в этих словах содержится сильная угроза, указывающая на то, что эти деяния входят в большие грехи. И уже предшествовало, что прорицание и колдовство – это неверие.

Его слова: «кто проявляет суеверие», то есть, кто сам

1. Шейх Абду ль-Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал: «Кто заявляет о знании скрытого, тот лжёт. А тот же, кто поверит им в этом заявлении, станет неверным, потому что знание скрытого принадлежит Аллаху. Прорицатель же, если заявит о знании скрытого, также станет неверным. Но, если же он просто предполагал или думал, что так будет, то его в обязательном порядке следует подвергнуть наказанию (таъзир) и судебному преследованию, чтобы прекратил это мерзкое и отвратительное дело. Но, кто заявил о знании скрытого всё равно будь он прорицателем, гадалем на песке или кем-нибудь ещё, тот становится неверующим в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ. И те, которые пришли к ним, если поверят им в их заявлении о знании скрытого, то они тоже станут неверующими в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ. Потому что Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведаёт сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят» [Муравьи: 65]. А тот же, кто поверил в то, что они говорят, тот посчитал этот аят ложью». См. Шарх китаб ат-тавхид: (Глава о том, что пришло относительно прорицателей и им подобных).

Вопрос разногласия неверия того, кто пришёл к прорицателю и спросив его поверил в сказанное им касается только того случая, если прорицатель не заявляет о знании скрытого, а говорит, как объяснил шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах, что он думает, возможно так будет, потому что имеются такие-то и такие-то предпосылки. Но если он заявит о знании вещей, знание которых, является прерогативой Всевышнего Аллаха, то станет неверным без разногласия. Также и тот, кто поверит ему в его заявлении о знании скрытого, тоже станет неверным.

совершает такое. **«или для кого ищут предзнаменования»**, то есть принял слово того, кто ориентируется по предзнаменованиям и последовал за ним. Точно такой же смысл и у слов: **«кто предается предсказаниям или кому предсказывают»**, как тот, кто приходит к предсказателям и следует за ним. Точно также и тот, для кого предсказал предсказатель. Каждый, кто принял эти вещи от тех, кто их практикует, от него отрёкся Посланник Аллаха ﷺ.

Его слова: **«Аль-Багавий сказал: предсказатель – это тот, кто заявляет, что он знает о вещах исходя из их предпосылок и аргументирует ими для выявления ворованного, нахождения потерянного и тому подобного»**, очевидны в том, что предсказатель – это тот, кто рассказывает о случившемся, как воровство. Он сообщает, где находится вор, что украли и место нахождения украденного.

Его слова: **Абу ль-Аббас ибн Таймия сказал: «Предсказатель – это имя для прорицателя, астролога, гадателя на песке и тому подобным»**, как предсказатель, который заявляет о знании скрытого или что ему внушается. Ахмад сказал: предсказатель – это черчение линий на дороге, относящееся к колдовству. Суть всего этого – то, что тот, кто заявляет о знании какой-либо вещи из скрытых дел, тот либо называется прорицателем, либо соучаствует с ним в значении и присоединяется к нему. Это делается так, потому что правдивость рассказывающего в его некоторых высказываниях о скрытых делах может быть посредством предсказания или посредством того, что передал шайтан так же, как этого он может добиваться посредством предзнаменований, суеверия, птичьих голосов, проведения линий на земле, астрологией или колдовством и тому подобными знаниями джахилии. Каждое из этих дел, тот, кто совершает их называется прорицателем и колдуном или тем, кто имеет такое же значение, что и они. А тот же,

кто пришёл к ним и поверил в сказанное ими, постигает угроза. Некоторые люди унаследовали от людей джахилии эти знания и заявили о знании скрытого и что они являются приближёнными Аллаха, и что это у них – чудо (*карамат*). Нет никакого сомнения, что заявляющий о том, что он обладает приближённостью к Аллаху и приводящий в качестве доказательства на это сообщения о некоторых скрытых делах, что он является приближённым шайтана, а не приближённым Милостивого. Более того, одно лишь его заявление о знании скрытого является неверием. Как же тогда может быть заявляющий об этом приближённым Аллаха (*валиюАлах*)? От этих лжецов, которые унаследовали знания этих вещей от людей джахилии, исходит великий вред и большое несчастье. Этими вещами они запутали людей с больными сердцами.

Его слова: **«Ибн Аббас относительно людей, занимающихся нумерологией и гадающих по звёздам, сказал: «Я не думаю, что для того, кто совершает это, имеется хоть какое-то благо у Аллаха»,** – нумерология, относительно которой пришла угроза, – это нумерология, которая изучается и которую практикуют для заявления о делах, которые относятся к скрытым вещам. А что касается изучения нумерологии для складного чтения и счёта по буквам, то в этом нет проблем.

Его слова: **«и гадающих по звёздам»,** то есть имеют убеждение, что у звёзд имеется влияние, как это придёт в главе об астрологии. Также в этих словах имеется сообщение о том, что не следует обольщаться тем познаниям и знаниям, что дарованы приверженцам лжи, как сказал Всевышний Аллах: **«Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их окружило (или поразило) то, над чем они издевались»** [Прощающий: 83].

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО СНЯТИЯ КОЛДОВСТВА ДРУГИМ КОЛДОВСТВОМ

От Джабира передаётся, что, когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о снятии колдовства посредством другого колдовства (ан-нушра), он сказал: «Это — деяние из деяний шайтана». [Этот хадис с хорошим иснадом передал Ахмад. Его также привел Абу Дауд и сказал: «Об этом спросили Ахмада, на что он ответил: “Ибн Масъуд запрещал всё это”»].

Аль-Бухари передал хадис от Катады, что он сказал: «Я спросил Ибн аль-Мусейиба: “Разрешено ли заниматься исцелением человека, который заколдован и не может подойти к своей жене, или же это запрещается?” Он ответил: “Ничего страшного в этом нет, ибо они тем самым хотят улучшения. То, что приносит пользу, не запрещается”».

Передают также от Аль Хасана аль-Басри, что он сказал: «Колдовство снимает только колдун».

Ибн аль-Кайим сказал: «Снятие колдовства с околдованного бывает двух видов:

Во-первых, снятие колдовства аналогичным же колдовством, что и является одним из деяний шайтана, и это и есть то, что имеется в виду в словах аль-Хасана. Тем самым как снимающий колдовство, так и околдованный приближаются к шайтану посредством того, что ему любимо, и таким образом деяние шайтана аннулируется.

Во-вторых, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и другими дозволенными способами, что допускается».

❁ **Темы, имеющиеся в этой главе:**

- 1. Запретность снятия колдовства посредством другого колдовства.**
- 2. Указание на разницу между тем, что запрещается, и тем, что разрешается, что устраняет затруднение в понимании.**

КОММЕНТАРИИ

Его слова: **«Глава о том, что пришло касательно снятия колдовства другим колдовством»** – Абу Ас-Саадат сказал: ан-нушра – это вид из видов лечения и заклинания, которым лечится тот, о ком думают, что в него вселился джинн.

Аль-Хасан сказал: ан-нушра – это колдовство.

Его слова: **«...когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о снятии колдовства посредством другого колдовства (ан-нушра)»**, то есть о ан-нушре, которая была им известна со времён джахилии и которую практиковали люди джахилии – **«Это — деяние из деяний шайтана»**. Его слова: **«Об этом спросили Ахмада, на что он ответил: “Ибн Масъуд запрещал всё это”»**. Наш шейх сказал: «караха» – неприязнь на языке саляфов может обозначать как запретность, так и нежелательность. Этим Ахмад хотел сказать, что Ибн Масъуд порицал ан-нушру, которая является деянием шайтана, точно так же как он порицал ношение любого амулета.

Его слова: **«Аль-Бухари передал хадис от Катады, что он сказал: «Я спросил Ибн аль-Мусейиба: “Разрешено ли**

заниматься исцелением человека, который заколдован и не может подойти к своей жене», то есть воздерживается от близости со своей женой.

Его слова: **«Ничего страшного в этом нет»**, то есть нет проблем в ан-нушре, потому что этим они желают улучшения, то есть устранения колдовства. А от того, что приводит к улучшению (*благом*), не удерживают. Эти слова Ибн аль-Мусейиба относятся к тому виду ан-нушры в котором неизвестно, чтобы было колдовство.

Передаётся от Аль-Хасана, что он сказал: **«Колдовство снимает только колдун».**

Его слова: **«Ибн аль-Кайим сказал: «Снятие колдовства с околдованного».** Из того, что пришло касательно описания дозволенной «ан-нушры» – это то, что передали Ибн Абу Хатим и Абу аш-Шейх от Лейса ибн Абу Сулейма, который сказал: дошло до меня, что эти аяты служат исцелением от колдовства, с дозволения Аллаха. Их читают над сосудом, в котором содержится вода, затем её льют на голову околдованного. Эти аяты, это аяты из суры «Юнус»: **«Когда они бросили, Муса (Моисей) сказал: «Вы явили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным. Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие. Аллах утвердит истину Своими Словами, даже если это ненавистно грешникам»** [Юнус: 81]. Также и слова Аллаха: **«Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. Они были повержены там и вернулись униженными. Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона)»** [Ограды: 118-120]. Наряду с Его другими словами: **«Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими – это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел»** [Та-Ха: 69].

Ибн Баттал сказал: в книге Вахба ибн Мунаббиха пришло, что человек берёт семь листьев желтого лотоса, измельчает их меж двух камней, после чего смешивает с водой и читает над этой водой аят аль-Курси и суры «Аль-Къавакъил»¹. После этого пьёт из этой воды три небольших глотка и купается этой водой. И всё, что у него было пройдёт. Это хорошая процедура для того, кто потерял влечение к своей жене.

Я говорю: выдающийся учёный Ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах, своими словами: **«Во-вторых, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и другими дозволенными способами, что допускается»** указывает на подобие этого. И к этому же следует относить слова тех учёных, которые дозволили «ан-нушру».

В итоге та «ан-нушра», в котором содержится колдовство, является запретной. А то, что содержит чтение Корана, дозволенные заклинания для лечения, то оно дозволено. Аллаху же лучше знать.

1. Это четыре суры, начинающиеся со слова «Скажи», что по-арабски: «къуль». Это сура «Неверующие», «Искренность», «Рассвет» и «Люди». (Редакция).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО
ОТНОСИТЕЛЬНО СУЕВЕРИЯ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда их постигало добро, они говорили: «Это – для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой (Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого﴾ [Ограды: 131].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих»﴾ [Ясин: 19].

От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет инфекции, нет суеверия, нет дурного предзнаменования, связанного с совой и с месяцем Сафар». [Передали Аль-Бухари и Муслим]. В версии Муслима имеется добавка: «Нет звезды и нет аль-гъуля (джина пустынной местности)».

В Сахихах Аль-Бухари и Муслима от Анаса, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет инфекции, нет суеверия, но мне нравится оптимизм». Его спросили: а что такое оптимизм? И он ответил: «Доброе слово».

Также у Абу Давуда с достоверным иснадом от Укбата ибн Амира, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Я упомянул суеверие при Посланнике Аллаха ﷺ, и он сказал: “Лучшее из него – это оптимизм. Суеверие не разворачивает мусульманина с намеченного пути. И

если кто-либо из вас увидит то, что ему не понравится, пусть скажет: о Аллах! Благое приходит только от Тебя и никто, кроме Тебя не отталкивает дурное. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Тебя”».

От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ: «Суеверие – это ширк. Суеверие – это ширк. Нет среди нас того, в чьё сердце не западало бы что-то из этого, но Аллах устраняет это посредством упования». [Этот хадис передали Абу Давуд, Ат-Тирмизий, и он посчитал его достоверным, а конец хадиса отнёс к словам самого Ибн Масъуда].

Передаётся у Ахмада хадис Ибн Амра, доволен им Аллах, в котором он сказал: «Кого суеверие развернуло с намеченного пути, тот совершил ширк». Они сказали: “Что является искуплением этого?”. И он ﷺ сказал: «Искуплением этому служат слова: о Аллах! Нет блага, кроме Твоего блага, нет предзнаменования, кроме Твоего предзнаменования и нет божества, кроме Тебя».

Также у него передаётся хадис Аль-Фадля ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах: «Суеверием является только то, что заставляет тебя продолжать путь или повернуть обратно».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Обращается внимание на высказывания Всевышнего: ﴿Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого﴾ и ﴿Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих»﴾.
2. Отрицание того, что первопричиной болезни является заражение.
3. Отрицание существования дурных примет.

4. Отрицание вреда от крика совы или других птиц такого рода.
5. Отрицание злополучности месяца Сафар.
6. Доброе Предзнаменование не относится к вышеизложенному, напротив, оно желательно.
7. Разъяснение смысла понятия «доброе предзнаменование».
8. То суеверие, что западает в сердца из этого не вредит, если оно было ненавистно, более того, оно ликвидируется Аллахом посредством упования на Него.
9. Мольба, которую следует прочесть тому, кто обнаружил это у себя.
10. Провозглашение веры в дурные приметы ширком.
11. Разъяснение того, что является порицаемым суеверием.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о том, что пришло относительно суеверия», то есть: глава о том запрете, что пришёл касательно суеверия, и о той угрозе наказания, что кроется в вере в дурные приметы. Основа этого – видение в каких-либо обстоятельствах, связанных с птицами, антилопами и прочими помимо них вещами, благоприятных или неблагоприятных условий для чего-то. И подобного рода вещи останавливали их (людей *джахилии*) от совершения того, чего они хотели. Но Аллах отверг это и указал на ложность данных убеждений, и Он сообщил, что у этих вещей нет никакого влияния на получение блага или отталкивание вреда. Из-за того, что суеверие входит в ширк, несовместимый с полнотой обя-

зательного тавхида, потому что это является внушением шайтана, его устрашением и нашептыванием, к которому привязывается сердце страхом и желанием, и по причине того, что это несовместимо с упованием на Аллаха, кроме которого никто другой не приносит пользы или вред, и убеждение того, что какие-то предметы могут принести пользу или нанести вред, у которых нет ни знания, ни намерения, то это хоть и является малым ширком, то он всё равно остаётся одним из мерзких видов ширка, и поэтому автор упомянул это в книге единобожия, в качестве предостережения от того, что несовместимо с полнотой тавхида.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Когда их постигало добро, они говорили: «Это – для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой (Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого﴾»**, смысл аята заключается в том, что семейство Фараона, когда их постигало благое, то есть урожайный год, благополучие и изобилие, они говорили: это из-за нас. То есть мы достойны этого, имеем право на это, и мы заслуживаем это. А когда их постигала неприятность, то есть бедствие и засуха, они связывали это с Мусой – мир ему – и теми, кто был с ним и начинали говорить: это случилось по причине Мусы и его соратников. Бедствие постигло нас из-за их злополучности. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого﴾**, то есть это то, что Аллах predetermined им. В другой передаче пришло: их дурные предзнаменования от Аллаха и с Его стороны, то есть: несчастье пришло с их стороны из-за их неверия и лжи в сторону аятов Аллаха и признания Его Посланника лжецом.

Его слова: **«Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих﴾»**, то есть: ваша доля и то,

что постигло вас из бедствия произошло из-за вас самих по причине ваших поступков, вашего неверия и противоречия истине. Несчастье тирана и притеснителя возникает из-за него самого. Та беда, в которую он попадает, случается с ним исключительно по его же вине, и это происходит по решению Аллаха и Его предопределению.

Аят соответствует оглавлению в том, что суеверие – это деяние мушриков из числа людей джахилии, и Всевышний Аллах сделал порицание им и возненавидел их. Посланник Аллаха ﷺ запретил суеверие и сообщил, что это является ширком, как это придёт в хадисах, приведённых в этой главе.

Что касается его слов: **«От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет инфекции, нет суеверия»**, то Абу Ас-Саадат сказал: говорится: заразился болезнью, он заразился говорят, когда его постигает та же болезнь, что и его спутника. В передаче Муслима говорится, что Абу Хурейра рассказывал хадис: **«Нет инфекции»** наряду с тем, что он рассказывал и хадис: **«Нельзя приводить больного к здоровому»**. После всего этого Абу Хурейра ограничился передачей одного только хадиса, что **«Нельзя приводить больного к здоровому»** и перестал передавать хадис: **«Нет инфекции...»**. Хадис: **«Нет инфекции...»** передала группа сподвижников и в некоторых версиях этого хадиса приходит следующее: **«И беги от прокажённого подобно тому, как ты бежишь от льва»**. Учёные разногласят по этому поводу. И лучшее, что сказано в этой теме – это то, что сказали Ибн Салях, Аль-Байхакый, Ибн аль-Кайим и другие, что слова Посланника Аллаха ﷺ: **«Нет инфекции»**, следует понимать, что нет инфекции в том виде, в котором инфекцию понимали люди джахилии, приписывая это действие не Всевышнему Аллаху, а заявляя, что эти вещи переходят от одного к другому сами по себе. Хотя на самом деле это Всевышний

Аллах по Своему желанию утвердил смешение здорового с больным причиной заражения. Поэтому он ﷺ сказал: **«И беги от прокажённого подобно тому, как ты бежишь от льва», «Нельзя приводить больного к здоровому».** Также он ﷺ относительно чумы сказал: **«Кто услышал о её присутствии в какой-то местности пусть не ступает туда».** И всё это происходит по предопределению Аллаха Всевышнего. У Ахмада и Ат-Тирмизи передаётся от Ибн Масьюда: **«Ничто не заражает»,** и он сказал это три раза. И один из бедуинов сказал: о Посланник Аллаха, грибок, который бывает на губах верблюда или чесотка, которая бывает на хвосте верблюда, приводит к тому, что все верблюды начинают чесаться. На что Посланник Аллаха ﷺ ответил: **«А кто заразил чесоткой самого первого? Нет инфекции, нет суеверия, нет дурного предзнаменования, связанного с совой и с месяцем Сафар. Аллах создал каждую душу и предписал срок её жизни, бедствия, которые её постигнут и удел, который она получит».**

Пророк ﷺ сообщил, что всё это происходит по решению Аллаха и Его предопределению. А рабу велено остерегаться совершать вещи, которые станут причиной для вреда, если он находится в благополучии.

Подобно тому как Он велит не бросать себя в воду или в огонь, по причине того, что обычно это приводит к гибели или же к непоправимо вреду, точно также и приближение к прокажённому или прибытие в страну, где бушует чума. Воистину, всё это является причиной, из-за которой человек может заболеть и погибнуть. Но тем, кто создал причины и следствия является Всевышний Аллах.

Но, если у него имеется крепкое упование на Аллаха и вера в решение Аллаха и в Его предопределение, то и душа окрепнет в противоборстве с некоторыми причинами из-за того, что она опирается на Аллаха и надеется на Него,

что она не получит вред. В таком положении допускается непосредственное участие (или *нахождение*) в этом и в особенности если в этом имеется общая или частная польза.

Его слова: «...нет дурного предзнаменования», – Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: возможно, что под этим подразумевается отрицание или запрет. То есть не совершайте суеверия. Отрицание же в этом является более действенным, чем запрет. Потому что отрицание указывает на ложность этого и отсутствие воздействия с его стороны. А запрет указывает только на запретность. Пришли хадисы, о которых некоторые люди подумали, что они говорят о дозволенности суеверия. Это такие хадисы, как: «**Дурное предзнаменование в трёх вещах: в женщине, животном и жиллом помещении**» и другие подобные ему.

Его сообщение ﷺ: «**Дурное предзнаменование в трёх вещах:**» – это не признание того суеверия, которое отверг Аллах – свят Он. Самое большее, что есть в этом – это то, что Аллах создаёт из них объекты, которые будут несчастливymi для тех, кто приблизится к ним или начнёт жить в них. Также Аллах создает благословенные объекты, которые не приносят тем, кто начал жить в них или приблизился к ним, ни несчастья, ни вреда. Это подобно тому, как Аллах – свят Он – дарует одним родителям благословенного ребёнка, в котором они видят благое, а другим родителям ребёнка, который приносит несчастья и в котором они видят дурное. Точно также и та власть, и другие вещи, что даруются рабу Божьему. Также и дом, женщина и лошадь. Всевышний Аллах создал добро и зло, счастье и несчастье, и Всевышний Аллах создает некоторые из этих вещей благословенными и несущими счастье, и они приносят счастье, благословение и восторг тем, кто окружает их. А некоторые предметы Аллах создаёт злополучными, из-за них в беды попадает тот, кто близок к ним, и всё это происходит по предопределению

Аллаха.

Его слова: **«связанного с совой»**. Аль Фарра сказал: ночная птица, как будто он имел в виду сову. Они видели в ней дурное предзнаменование, если она садилась на чей-либо дом. Они говорили: извещает о моей (скорой) смерти или о смерти кого-либо из моего дома. И пришёл хадис отвергая это и объявляя ложью¹.

Его слова: **«и с месяцем Сафар»**. Это змейка (глисты), которая обитает в животных и людях. В понимании арабов она считалась более заразной, чем чесотка. Если исходить из этого, то под отрицанием подразумевается та заразность, в чём они (люди джахилии) имели убеждение. Другие же сказали, что под Сафаром подразумевается месяц Сафар. Отрицание в данном случае связано с тем, что делали люди джахилии, делая месяц Сафар вместо Аль-Мухаррама запряженным, а Аль-Мухаррам вместо него дозволенным.

Также было сказано, что люди джахилии видели в месяце Сафар дурное предзнаменование и говорили: воистину, этот месяц имеет дурное предзнаменование. Ибн Раджаб сказал: возможно это слово является самым правильным. Мысль, что Сафар имеет дурное предзнаменование, входит в род запретного суеверия. Точно также и мысль о том, что какой-то из дней, как среда, например, несет в себе дурное предзнаменование. К этому же относится и утверждение людьми джахилии, что бракосочетание в месяц Шавваль является дурным знаком.

Его слова: **«Нет звезды»**, придёт разъяснение этого далее.

Его слова: **«...и нет аль-гьюля (джина пустынной местно-**

1. Хафиз Абу Убейд, да помилует его Аллах, сказал: «Они (люди джахилии) говорили, что кости покойника превращаются в ночную сову и взлетают, и они называли эту птицу «сада» (сова, которая садилась на могилу покойника)». См. Гарибуль-хадис: (1/27). (Редакция).

сти)», – Абу Ас-Саадат сказал: это вид джиннов и шайтанов, о которых арабы говорили, что аль-гъуль в пустынной местности, показываясь людям, переливаясь разными цветами и различными образами сбивал их с пути и приводил к гибели. И Пророк ﷺ отверг это и признал ложью.

Если же будет сказано: что значит это отрицание, в то время как Пророк ﷺ сказал: **«Когда начнут действовать джинны пустынной местности сделайте ду`а и приступите к провозглашению азана»**, то будет отвечено: это было в начале. После этого Аллах отдалил его от Своих рабов. Также говорится: отрицается не само присутствие джинна пустынной местности, а то, о чём заявляли арабы джахилии, что он сам по себе делает такие вещи. В таком случае значением этого отрицания будет то, что этот джинн не сможет заблудить кого-либо из рабов Аллаха, если он будет поминать Аллаха и уповать на Него.

Его слова: **“В Сахихах Аль-Бухари и Муслима от Анаса, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет инфекции, нет суеверия, но мне нравится оптимизм»”**. Абу Ас-Саадат сказал: оптимизм может быть в том, что радуется и огорчается, а суеверие только в огорчении. Возможно иногда это значение используется и в том, что радуется. Он полюбил оптимизм¹, только потому что люди, когда надеются на благое и что это благо будет возвращаться к ним при каждой причине будь эта причина слабой или сильной, они в этом пребывают на благе.

И когда прекратятся их надежды и чаяния останется это. А что касается суеверия, то, воистину, в нём содержится дурное предположение. Пророк ﷺ разъяснил, что оптимизм нравится ему. И это указывает на то, что оптимизм

1. Благое предзнаменование, которое не останавливает от намеченного пути и не кидает в душу дурные мысли, а наоборот заставляет быть оптимистичным и жизнерадостным, думая об Аллахе и его творениях благое. (Редакция).

не относится к порицаемому суеверию.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Нет в любви к оптимизму и в восхищении им ничего из ширка. Наоборот, это разъяснение того, что вытекает из природы (человека) и к чему обязывает врождённое человеческое естество, которое склоняется к тому, что подходит ему и согласуется с ним...» и до слов: «...Аллах – свят Он – заложил в естество людей восхищение услышанным хорошим именем, любовь к этому и склонность душ к нему».

Аль Худеймий сказал: Пророку ﷺ нравился оптимизм, только потому что дурное предзнаменование (*скептицизм*) – это скверное предположение об Аллахе Всевышнем без какой-либо точной причины для этого. А оптимизм – это хорошие мысли об Аллахе. А верующему велено думать об Аллахе хорошее в любом случае.

Его дова: «Также у Абу Давуда с достоверным иснадом от Укбата ибн Амира, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Я упомянул суеверие при Посланнике Аллаха ﷺ, и он сказал: “Лучшее из него – это оптимизм”», уже предшествовало, что Пророку ﷺ нравился оптимизм. Ибн аль-Кайим сказал: Пророк ﷺ поведал о том, что оптимизм относится к предзнаменованию и что это лучшее, что есть в нём. Также он посчитал предзнаменование ложью и сообщил, что оптимизм относится к нему, но сообщил, что он лучше, чем дурное предзнаменование. Таким образом он ﷺ разделил между дурным предзнаменованием (*суеверием*) и добрым предзнаменованием (*оптимизмом*) по причине того отличия и несовместимости, что имеется между ними и по причине того, что одно приносит пользу, а другое вред. Схож с этим и его запрет на заклинания, в которых содержится ширк, наряду с его же дозволением использовать заклинания для лечения, если в них не содержится ширк и нет в них никакой порчи.

Его слова: **«Суеверие не разворачивает мусульманина с намеченного пути»**, – Ат-Тайбий сказал: это намёк на то, что неверующий поступает наоборот.

Его слова: **«И если кто-либо из вас увидит то, что ему не понравится, пусть скажет: о Аллах! Благое приходит только от Тебя и никто, кроме Тебя не отталкивает дурное»**, то есть суеверие не приходит с чем-то хорошим и не отталкивает плохое. Наоборот, только Ты один способен на всё это и нет у Тебя сотоварища. В этом содержится отрицание (*ложность и непризнание*) привязанности сердца к какому-либо творению помимо Аллаха в привлечении благого и отталкивании дурного. Это и есть тавхид. Эта мольба подходит тому, в чьё сердце запало что-то из суеверия. И в нём также содержится открытое провозглашение того, что суеверие не привлекает никакого блага и не отталкивает вред. А кто убеждён в суеверии, тот считается глупцом и мушриком.

Его слова: **«Нет силы и мощи ни у кого, кроме Тебя»**, – это просьба помощи у Аллаха Всевышнего для упования на Него и отстранения от суеверия, которое может стать причиной впадения в неприятности в качестве наказания за это суеверие. И эта мольба исходит только от наличия сущности упования (*таваккуля*), которое является сильнейшей причиной привлечения благ и отталкивания неприятностей. **«Сила»** – это способность переворачивать и перемещать из одного состояния в другое, а **«мощь»** – нет мощи на это ни у кого, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. В этой мольбе содержится отречение от силы, мощи и желания, которые не сопровождаются силой, мощью и желанием Аллаха. Это и есть тавхид в господстве. И этот тавхид в господстве является доводом на тавхид в божественности, а тавхид в божественности – это единение Всевышнего Аллаха во всех видах поклонения. Также это

является тавхидом желания и намерения. Уже предшествовало разъяснение этого.

Его слова: **«От Ибн Масъуда, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ: “Суеверие – это ширк. Суеверие – это ширк”»**, – эти слова ясно говорят о запретности суеверия и что суеверие является ширком, из-за наличия в этом привязанности сердца к кому-либо помимо Аллаха.

Что касается слов Пророка ﷺ: **«Нет среди нас того, в чьё сердце не западало бы что-то из этого, но Аллах устраняет это посредством упования»**, – то было сказано, что подразумеваемая речь тут – нет никого из нас, в чьё сердце не запало бы что-то из этого.

Его слова: **«...но Аллах устраняет это посредством упования»**, то есть, когда мы уповаем на Аллаха в привлечении блага и предотвращении вреда, Аллах устраняет то, что запало в сердце посредством нашего упования на Него одного.

Его слова: **«и он посчитал его достоверным, а конец хадиса отнёс к словам самого Ибн Масъуда»**, – Ибн аль-Кайим сказал: это и есть истина в этом. Воистину, суеверие – это вид из видов многобожия.

Его слова: **«Передаётся у Ахмада хадис Ибн Амра, доволен им Аллах, в котором он сказал: «Кого суеверие развернуло с намеченного пути, тот совершил ширк»**, потому что суеверие – это дурное предзнаменование в увиденной или услышанной вещи. И если это увиденное или услышанное развернуло его с намеченного пути и удержало от решения своей задачи, которую он решительным образом вознамерился выполнить, из-за мысли, что это является дурным предзнаменованием, то он вошёл в ширк.

Его слова: **«Они сказали: «Что является искуплением этого?»». И он ﷺ сказал: «Искуплением этому служат**

слова: о Аллах! Нет блага, кроме Твоего блага, нет предзнаменования, кроме Твоего предзнаменования и нет божества, кроме Тебя», – если скажет это и отвернется от всего, что впало в его сердце и не обратит никакого внимания на это, Аллах примет это в качестве искупления за то, что впало в его сердце. Также хадис несет в себе указание на то, что суеверие не вредит тому, кто проявил неприязнь к нему и продолжил свой путь. А что касается того, кто не был искренним в своём уповании на Аллаха и дал повлиять шайтану на себя в этом, то он будет наказан тем, что впадёт в то, чего он пытался избежать. Потому что он отвернулся от обязательного имана в Аллаха. И то, что его постигнет из всего этого будет только по причине его же греха, как и сказал Всевышний Аллах: **﴿Любое благо, которое достаётся тебе, приходит от Аллаха. А любая беда, постигающая тебя, приходит от тебя самого﴾** [Женщины: 79].

Его слова: **«Также у него передаётся хадис Аль-Фадля ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах: “Суеверием является только то, что заставляет тебя продолжать путь или повернуть обратно”».** Это является определением того, что такое запретное предзнаменование (*суеверие*) и что таким предзнаменованием является то, что заставляет человека продолжать свой путь или сворачивать с него.

А что касается благого предзнаменования (*оптимизма*), то это то предзнаменование, о котором Пророк ﷺ сказал, что в нем содержится вид благого возвещения. В результате чего раб испытывает радость, но не опирается на него. И это в отличие от того, что заставляет его идти далее или сворачивать с намеченного пути. Воистину, сердце опирается в этом на дурные приметы увиденного или услышанного. Так познай же разницу между этим и тем. Аллаху же лучше знать.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО АСТРОЛОГИИ

Сказал Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своём «Сахихе»: «Катада сказал: “Аллах создал эти звезды, преследуя этим три цели: украшение неба, сбивание ими шайтанов, а также, чтобы они служили ориентирами для путников. Тот же, кто использует их в других целях, ошибается и будет иметь незавидную судьбу наряду с тем, что он возложил на себя ответственность за то, в чём у него нет знаний”».

Упомянул Харб, что Катада запрещал изучение науки о фазах Луны в отношении созвездий, также этого не разрешал Ибн Уйейна. А что касается Ахмада и Исхака, то они разрешали это.

От Абу Мусы передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Три категории людей не войдут в Рай: пьяницы, порвавшие родственные узы и поверившие в колдовство». [Этот хадис передали Ахмад и Ибн Хиббан в своём «Сахихе»].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Мудрость, заложенная в сотворении звезд.
2. Опровержение тех, кто утверждает что-нибудь ещё, помимо этого.
3. Упоминание о разногласии среди ученых относительно изучения науки о положении небесных тел.
4. Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имею-

щее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.

КОММЕНТАРИИ

Что касается его слов: **«Глава о том, что пришло касательно астрологии»**, шейху ль-ислам сказал: астрология – это предсказание событий на земле посредством явлений, связанных с небесными телами. Аль-Хаттабий сказал: наука о звёздах, которая подпадает под запрет, это та наука, в которой астрологи заявляют о знаниях тех событий, что произойдут в будущем. Как их предсказания о приближении урагана, наступлении времени осадков, появлении зноя, заморозков и изменения цен на товары и тому подобных вещах, о которых они заявляют, что эти события постигаются траекториями звёзд и их сближениями и отдалениями. Также они заявляют, что небесные светила влияют на то, что происходит на земле. Это с их стороны попытка распоряжения в скрытых делах и попытка практиковать знания, которые Аллах сделал своей прерогативой. Никто, кроме Него не знает скрытого.

Его слова: **Сказал Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в своём «Сахихе»: «Катада сказал: “Аллах создал эти звезды, преследуя этим три цели”»**, – Всевышний Аллах сказал: ﴿Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов﴾ [Власть: 5]. Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Он создал ориентиры. А по звездам они находят правильную дорогу﴾ [Пчёлы: 16]. Слово Всевышнего: ﴿ориентиры﴾, то есть указатели сторон. ﴿А по звездам они находят правильную дорогу﴾, то есть по этим ориентирам люди находят правильную для себя дорогу направления.

Его слова: «Тот же, кто использует их в других целях, ошибается и будет иметь незавидную судьбу наряду с тем, что он возложил на себя ответственность за то, в чём у него нет знаний», то есть заявляет относительно звёзд что-либо помимо тех трёх вещей, что упомянул Аллах в Своём Писании, тот без сомнения ошибся и потерял свою долю в каждом благом, потому что он занял себя тем, что вредит и не приносит пользы.

Его слова: «Упомянул Харб, что Катада запрещал изучение науки о фазах Луны в отношении созвездий, также этого не разрешал Ибн Уйейна. А что касается Ахмада и Исхака, то они разрешали это», Аль-Хаттабий сказал: что касается науки о звёздах, которая посредством наблюдения и сообщения познаёт закат и посредством которой познаётся сторона киблы, то это всё не входит в то, что запретно изучать. Ведь это всего лишь наблюдение за тенью. И нет ничего в этом более того, что тень будет меньше объекта со стороны востока до тех пор, пока Солнце не достигнет зенита, а когда тень начнёт удлиняться, значит, Солнце начало склоняться к западу. Эту науку можно познать посредством наблюдения. Ибн Раджаб сказал: дозволенной для обучения является наука о движении светил, а не наука о их воздействии (*на события*). Воистину, это является ложью как в малом количестве, так и в большом. А что касается науки, изучающей движение небесных светил, то из этой науки берут то, в чём есть нужда для ориентировки по местности, познания в какую сторону следует поворачиваться в молитве и какую дорогу выбрать для определённого направления. Изучение подобных вещей из этой науки дозволено у большинства учёных.

Что касается его слова: «От Абу Мусы передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Три категории людей не войдут в Рай: пьяницы, порвавшие родственные узы и

поверившие в колдовство», то полная версия хадиса выглядит следующим образом: «**того, кто умер пьянствуя, Аллах напоит из реки Гута, которая течёт из половых органов проституток, запах из половых органов которых, причиняет страдания обитателям Ада».**

Его слова: «**Три категории людей не войдут в Рай**», – толкование этого и подобных ему текстов, несущих в себе угрозу, считалось саяфами нежелательным (или же *запретным*). Они говорили: читайте их так как они пришли без толкования. Это они говорили из-за опасности разговора об Аллахе, не имея знания. И самое лучшее, что говорится в этом: воистину, каждое деяние, которое ниже по своему статусу, чем ширк и ясное неверие, выводящее из религии, возвращается к желанию Аллаха. Если Он накажет его, то только потому что он заслужил это, а если же простит его, то из-за Своей милости, прощения и милосердия.

Его слова: «**пьяницы**», то есть те, которые постоянно занимаются этим. «**порвавшие родственные узы**», то есть родство.

Его слова: «**и поверившие в колдовство**», то есть безусловно. К этому же относится и астрология по причине того, что содержалось в предшествующем хадисе. Это и есть соответствие хадиса оглавлению. Аз-Захабий в «Аль Кабаир» сказал: в это входит также изучение магии и её познание, завязывание узелка для отворачивания человека от его супруги (*супруга*) и внушения мужу любви к своей жене, для внушения ей или ему ненависти к своему супругу или своей супруге и тому подобных вещей посредством произношения непонятных слов.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО СВЯЗЫВАНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ С ФАЗАМИ ЛУНЫ (ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД)

Всевышний Аллах сказал: ﴿и делаете ваш удел тем, что считаете дождем истину?﴾ [Событие: 82].

От Абу Малика аль-Ашъари, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В моей общине будут четыре пережитка джахилии, которых они не оставят: хвостовство своим знатным происхождением, порочение рода, связывание выпадения дождя со звездами и оплакивание покойников». Затем он добавил: «Если плакальщица не принесет покаяния до смерти, то в день Воскресения она восстанет в одеянии из черной смолы, покрытая доспехами из коросты». [Переда Муслим].

Также в «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима от Зейда ибн Халида, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ помолился имамом с нами утреннюю молитву в Худейбии, и это было как раз после ночного дождя. После совершения молитвы он повернулся к людям и сказал: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?». Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику известно лучше». Тогда Пророк ﷺ произнес: «Он сказал: “Среди Моих рабов кто-то стал верующим в Меня, а кто-то неверующим. Что касается того, кто говорит, что дождь выпадает благодаря Аллаху и Его милости, то он верит в Меня и не верит в звезды. А что касается того, кто говорит, что дождь выпадает благо-

даря расположению таких-то и таких-то звёзд, то он неверующий в Меня и верующий в звезды”».

Также Аль-Бухари и Муслим передали похожий хадис от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, в котором говорится: «Некоторые из людей сказали: “Такая-то звезда правильно сказала”. И тогда Аллах ниспослал следующий аят: ﴿Но нет! Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)!﴾ [Событие: 75], и до слов: ﴿и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?﴾ [Событие: 82].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Событие».
2. Упоминание о четырех качествах, оставшихся со времен джахилии.
3. Упоминание о неверии, содержащемся в некоторых из них.
4. Указание на то, что из неверия есть то, что не выводит из религии.
5. Слова Аллаха: «Среди Моих рабов кто-то стал верующим в Меня, а кто-то неверующим» связаны с ниспосланием благ.
6. Осознание веры в данной ситуации.
7. Осознание неверия в данной ситуации.
8. Понимание высказывания: «Такая-то звезда правильно сказала».
9. Постановка ученым вопроса перед обучающимися для того, чтобы привлечь его внимание. По примеру вопроса Пророка ﷺ: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?».
10. Суровая угроза плакальщице.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: **«Глава о том, что пришло касательно связывания выпадения дождя с фазами Луны (или расположениями звёзд)»**, то есть о том какая угроза пришла. Подразумевается под этим приписывание выпадения осадков и дождя фазам Луны. Арабы заявляли, что с исчезновением одной фазы и появлением другой связано выпадение дождя и приписывали это данному положению. Они говорили: «На нас пролился дождь из-за такой-то фазы».

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?﴾»**, – от Али, доволен им Аллах, **﴿и делаете ваш удел﴾**, то есть вашу благодарность **﴿считаете ложью истину?﴾**, говоря: что дождь выпадает благодаря расположению таких-то и таких-то звёзд или благодаря таким-то и таким-то фазам Луны. Этим стала явной то, чем из этих аятов аргументирует автор, да помилует его Аллах. Аль-Хасан сказал: вы делаете ваш удел и то, что вам причитается из Корана тем, что считаете ложью. Ибн аль-Кайим сказал: делаете ваш удел из этого пропитания, из которого состоит ваша жизнь ложью в него, то есть в Коран.

Его слова: **«От Абу Малика аль-Ашъари, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В моей общине будут четыре пережитка джахилии, которых они не оставят»**, то есть они будут делать это в будущем, несмотря на то что эти деяния являются порицаемыми деяниями джахилии.

Под джахилией же подразумевается тот временной промежуток, который был до прихода пророка Мухаммада ﷺ с посланнической миссией. Это время было названо так из-

за их глубокого невежества. И всё, что противоречит тому, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ, является джахилией.

Его слова: «**...хвастовство своим знатным происхождением**», то есть проявление надменного отношения к людям из-за достоинства предков и их похвальных поступков. Это является великим невежеством, потому что нет почета, кроме как за богобоязненность, как и сказал Всевышний: **«и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»** [Комнаты: 13].

А что касается его слов: «**...порочение рода**», то есть разговоры в нём порицанием и принижением.

Его слова: «**...связывание выпадения дождя со звездами**», то есть приписывание выпадения дождя к падению небесного тела. Если кто-то скажет: дождь пролился на нас из-за такого-то небесного светила, то говорящий эти слова либо имеет убеждение, что это небесное светило влияет на ниспослание дождя, а это является ширком и неверием, либо же он говорит: дождь пролился на нас по причине такой-то звезды вместе с убеждением, что производителем действия является один Аллах, однако он просто связал обыкновение осадков выпадать с падением звезды. Правильным же является запретность связывания этого со звездой. И это, потому что говорящий такое отнёс то, что является действием Аллаха к действию подчинённому творению, которое не приносит ни пользы, ни вреда и не имеет никакой способности на что-либо. Это связывание дождя с падением звезды, без убеждения, что эта звезда повлияла на ниспослание дождя, является малым ширком.

Его слова: «**и оплакивание покойников**», то есть громкие возгласы при сожалении о потере покойного. Потому что это является проявлением гнева по отношению к предопределению Аллаха, что в свою очередь несовместимо с

обязательной составляющей проявления терпения.

Его слова: **«Если плакальщица не принесет покаяния до смерти»**, – в этих словах обращается внимание на то, что покаяние покрывает грех, даже если этот грех был очень ужасным. И на это имеется единогласное мнение (*иджма`*).

Что касается его слов: **«то в день Воскресения она встанет в одеянии из черной смолы, покрытая доспехами из коросты»**, то одеяния – это либо платья, либо рубашки. То есть они (*плакальщицы*) будут измазаны гудроном (*дэгтем*), и он будет для них как платье, чтобы огонь ещё сильнее сжигал их тела и боль от этого жжения была ужаснее. Также от Ибн Аббаса передаётся, что гудрон здесь – это расплавленная медь.

Его слова: **«Также в «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима от Зейда ибн Халида, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ помолился имамом с нами утреннюю молитву в Худейбии»**, то есть был нам имамом в молитве.

Его слова: **«После совершения молитвы он повернулся к людям»**, то есть к тем, кто молился за ним, повернувшись к ним лицом.

«и сказал: “Известно ли вам, что сказал ваш Господь?”», здесь идёт вопросительное выражение, но смысл этого – обращение внимания на данное событие.

Его слова: **«Люди ответили: “Аллаху и Его Посланнику известно лучше”»**, – в этих словах прекрасный этикет поведения, демонстрируемый тем, к кому обращён вопрос, если его спросили о том, чего он не знает.

Что касается его слов: **«Тогда Пророк ﷺ произнес: «Он сказал: “Среди Моих рабов»**, то причисление (*рабов к местоимению – «Моих рабов» – перевод.*) здесь образовано для

обобщения и доказательством этому служит разделение на верующего и неверующего, и также подобного рода разделение, указывающее на обобщенность, пришло в Его словах: **«Он – Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете»** [Взаимное обделение: 2].

Его слова: **«кто-то стал верующим в Меня, а кто-то неверующим»**, потому что стал иметь убеждение в том, что небесное тело имеет воздействие в ниспослании осадков, ведь это является неверием. Потому что это является ширком в господстве. Если же он не имеет подобного убеждения, то это будет входить в малый ширк, потому что является приписыванием благодатей Аллаха к другому и потому что Всевышний Аллах не утвердил звезду (или фазу Луны) причиной для выпадения осадков. Это только милость от Аллаха, которую он отправляет или задерживает, когда Он пожелает.

Его слова: **«Что касается того, кто говорит, что дождь выпадает благодаря Аллаху и Его милости, то он верит в Меня и не верит в звезды»**, достоинство¹ и милость – это два атрибута Аллаха. Доктриной приверженцев сунны и единой общины (*ахлю сунна ва ль-джама`а*) заключается в том, что атрибуты сущности, которыми Сам Себя описал Аллах и которыми Его описал Посланник Аллаха ﷺ, как Жизнь и Знание наряду с атрибутами действия, как милость, которой Он проявляет милость к Своим рабам, являются все без исключения атрибутами Аллаха, которые осуществляются в Его сущности, а не в сущности кого-то другого. Пойми же это, ведь в этом ошиблись многие течения. Также в хадисе

1. Прямой перевод слов Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха –: «Из-за достоинства Аллаха и Его милости», но смысловой перевод «благодаря» более отвечает стилистике русского языка и его смыслу. Но при отдельном рассмотрении этого слова в качестве атрибута, его необходимо отметить, как достоинство и превосходство. (Перевод.).

пришло, что благодати Аллаха нельзя приписывать ни к кому иному, кроме Него. И только Ему воздают хвалу за эти благодати, чем и занимаются приверженцы тавхида.

Его слова: **«А что касается того, кто говорит, что дождь выпадает благодаря расположению таких-то и таких-то звёзд, то он неверующий в Меня и верующий в звезды»**, – уже прошел разговор, связанный с этим.

Автор, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: **«Осознание неверия в данной ситуации»**. Этим он хочет сказать, что приписывание благодати к кому-либо иному помимо Аллаха является неверием. Поэтому некоторые учёные категорически высказались о запретности этого, даже если человек не убеждён в том, что небесное светило имеет воздействие на выпадение осадков. Даже без этого убеждения это приписывание будет неверием в благодати Аллаха, потому что они приписываются не Тому, Кто благодетельствовал ими, а к кому-то другому.

Его слова: **«Также Аль-Бухари и Муслим передали похожий хадис от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, в котором говорится: «Некоторые из людей сказали: “Такая-то звезда правильно сказала”»**, – его полное выражение: **«От Ибн Аббаса, что он сказал: во времена Посланника Аллаха ﷺ выпал дождь и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из людей кто-то стал благодарным, а кто-то неверным». Они сказали: «Это – милость Аллаха». А некоторые другие сказали: «Права оказалась такая-то звезда». И тогда Аллах ниспослал следующий аят: ﴿Но нет! Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)!﴾ [Событие: 75]», – это клятва от Аллаха, и Он клянётся, чем пожелает из Своих творений, в чем пожелает. Ответом на клятву является: ﴿Воистину, это – достопочтимый Коран﴾ [Событие: 77], то есть, воистину, это является откровение Аллаха, Его речью и тем, что Он**

ниспослал, а не тем, что говорят неверные, которые говорят, что это является колдовством и прорицанием. Напротив, это – достопочтимый Коран, то есть великий и обладающий многочисленными благами, потому что он является речью Аллаха.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «ИЗ ЧИСЛА ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ИЗБИРАЮТ АЛЛАХУ РАВНЫХ И ЛЮБЯТ ИХ ТАК ЖЕ, КАК ЛЮБЯТ АЛЛАХА. НО ТЕ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ, ЛЮБЯТ АЛЛАХА СИЛЬНЕЕ» [КОРОВА: 165].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»﴾ [Покаяние: 24].

Передаётся от Анаса, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Никто из вас не уверует до тех пор, пока я не буду более любим для него, чем его дитя, родители и все люди вместе взятые». [Сахих аль Бухари и Муслима].

Также Аль Бухари и Муслим передали от него же, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В ком имеются три качества, тот посредством их обнаружит сладость имана: чтобы Аллах и Его Посланник были более любимы для него, чем все остальные, чтобы он любил кого-либо только ради Аллаха и чтобы он испытывал такую же неприязнь к возвращению в неверие после того, как Аллах спас его от него, которую он испытывает к попаданию в огонь». В другой версии: «Ни один человек не обнаружит сладости имана до тех пор, пока...».

Также от Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: «Только тот, кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха,

дружит ради Аллаха и враждует ради Аллаха, обретёт из-за этого покровительство Аллаха. И раб Аллаха не обнаружит вкуса имана, даже если он будет много молиться и поститься до тех пор, пока не будет в таком состоянии. Почти всё братство людей начало строиться на мирском, а это не приносит его обладателям никакой пользы». [Передал Ибн Джарир Ат-Табари].

Ибн Аббас касательно слов Аллаха: ﴿связи между ними оборвутся﴾ [Корова: 166] сказал: дружелюбие.

☉ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Корова».
2. Смысл аята из суры «Покаяние».
3. Любовь человека к Пророку ﷺ должна быть сильнее его любви к самому себе, своим близким и имуществу.
4. Отрицание наличия веры в данном хадисе не свидетельствует о выходе из Ислама.
5. Вера имеет свою сладость, которую человек может обнаружить, а может и не обнаружить.
6. Только четыре деяния сердца могут обеспечить человеку покровительство Аллаха и познание вкуса веры.
7. Понимание сподвижниками Пророка ﷺ той действительности, что братство людей чаще бывает ради мирской жизни.
8. Смысл высказывания Аллаха: ﴿связи между ними оборвутся﴾.
9. Среди мушриков есть такие, кто любит Аллаха сильной любовью.
10. Угроза тому, для кого восемь видов богатств, перечисленных Аллахом, более любимы, чем его религия.

11. Избрание равного, испытывая к нему такую же любовь как к Аллаху, является большим ширком.

Его слова: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Из числа людей есть такие, которые избирают Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха﴾ [Корова: 165]» говорят о том, что, если любовь к Нему – свят Он – является основой религии, на которой зиждется вся её суть, то посредством её совершенства совершенствуется религия и посредством её уменьшения уменьшается и тавхид человека.

А что касается слов автора: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Из числа людей есть такие, которые избирают Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха﴾ [Корова: 165]», то Ибн аль-Кайим в комментариях на «Аль Маназиль» сказал: Всевышний сообщил, о том, кто любит что-либо помимо Аллаха так же, как он любит Аллаха, что он избрал Аллаху равных. И это является избранием равного в проявлении любви, а не в созидании и господстве. Воистину, никто не избирает подобного рода равного Аллаху в отличие от избрания равного в проявлении любви. Воистину, большинство обитателей земли без сомнения избрали равных Аллаху в любви и возвеличивании. Так знай же, что проявление любви делится на две части:

- общее (в нём соучаствуют многие).
- частное.

Общее проявление любви, в свою очередь, подразделяется на три вида:

Первый: естественное проявление любви, как любовь голодного к пище или как любовь страдающего жаждой к

воде и тому подобное. Это проявление любви не обязывает к возвеличиванию.

Второй: проявление любви в качестве милосердия и жалости, как любовь отца к своему маленькому ребёнку. Это проявление любви тоже не говорит о возвеличивании.

Третий: любовь к совместному пребыванию и любовь приятельских взаимоотношений. Это взаимная любовь (*предрасположенность*) тех, кто совместно работают на производстве, получают знания, заняты одним делом в бизнесе и путешествуют вместе. Эта любовь подобна братской любви. Три этих вида проявления любви могут быть направлены творениями друг к другу и присутствие этих видов проявления любви среди творений не будет приобщением Аллаху сотоварища в проявлении любви. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ любил сладости и мед, любил своих жён и самой его любимой женой была Айша, доволен ею Аллах. Также он ﷺ любил своих сподвижников и самым любимым из них был Ас-Сиддык (*Абу Бакр*), доволен им Аллах.

Вторая часть: искренняя любовь, проявление которой годится только для Аллаха. Когда бы раб Божий не проявил эту любовь к кому бы то ни было, кроме Аллаха, он станет мушриком, совершающим ширк, который не прощается Аллахом. И это проявление любви является проявлением любви поклонения, униженности, приниженности, возвеличивания, полноценного подчинения и Его предпочтения всем другим. Эту любовь в самой основе нельзя связывать ни с кем другим, кроме Аллаха, как это уточнил Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах. Ведь эта любовь и есть та самая любовь, в которой мушрики приравняли Аллаху Всевышнего свои божества.

Касательно его слова: **﴿Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее﴾** имеются два мнения:

Первое: и это является правильным, что значение: **«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»**, чем мушрики, которые избирают Аллаху равных. Ведь любовь верующих является искренней (*единоличной*), а что касается любви совершающих ширк, то доля из этой любви ушла к тем, кого они избрали равными Аллаху. К тому же искренняя (*единоличная*) любовь сильнее коллективной¹.

Второе: **«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»**, любви приверженцев изваяний к их изваяниям, которые они любят помимо Аллаха. Ибн аль-Кайим сказал: два этих мнения построены на двух мнениях относительно слова Всевышнего: **«и любят их так же, как любят Аллаха»**.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»»** – Аллах велел Своему пророку ﷺ пригрозить тем, которые любят свои семьи, имущество, торговлю и жилища и предпочитают их или некоторые из этих вещей совершению тех действий, которые любимы Аллаху и вызывают Его довольство, как переселение (*хиджра*), джихад и тому подобное. Необходимо предпочитать то, совершение чего Аллах любит от своего раба, тому, что любит и желает сам раб. Исходя из этого он должен любить то, что любит Аллах и ненавидеть то, что ненавидит Аллах.

1. Если у человека, любящего Аллаха, вся любовь сердца направлена одному Аллаху, то это называется единоличной любовью. Она же искренняя любовь, в которой нет доли никому, кроме Аллаха. А что касается любви коллективной или коллегиальной, то часть любви из всей любви человека уходит к тем, кого он приобщает в сотоварищи, что уменьшает объем его любви к Аллаху. (*Редакция*).

Он должен любить и враждовать ради Него, следовать за Посланником Аллаха ﷺ, как это предшествовало в аяте про проявление любви и других ему подобных аятах.

Его слова: **«Передаётся от Анаса, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Никто из вас не уверует”»**, то есть обязательным иманом. Подразумевается совершенство имана, до тех пор, пока Посланник Аллаха ﷺ не будет рабу Аллаха дороже его ребёнка, отца и всех остальных людей. В этом хадисе содержится доказательство того, что деяния являются частью имана, потому что любовь входит в деяния сердца. Также в хадисе имеется указание на то, что любовь к Посланнику Аллаха является обязательной и неразрывно следует за любовью к Аллаху. Воистину, любовь к Посланнику Аллаха ﷺ является любовью ради Аллаха и в Аллахе подобно любви к иману и праведным деяниям. Этим и образуется отличие между любовью ради Аллаха и в Аллахе, которая относится к совершенству тавхида и между любовью наряду с Аллахом, которая является любовью к изваяниям, приравненным к Аллаху, по причине привязанности сердец мушриков к обожествлению (*этих изваяний*), которое нельзя посвящать никому, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища.

Его слова: **«Также Аль Бухари и Муслим передали от него же, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “В ком имеются три качества, тот посредством их обнаружит сладость имана”»**, «сладость» – это удовольствие сердца, его благоденствие и радость. Это в своих сердцах обнаруживают приверженцы имана.

Его слова: **«чтобы Аллах и Его Посланник были более любимы для него, чем все остальные»**, то есть из числа тех, кого он любит по причине природного естества, как любовь к ребёнку, имуществу, жёнам и тому подобному. Из признаков любви к Аллаху и Его Посланнику: чтобы

человек любил то, что любит Аллах, испытывал неприязнь к тому, к чему его испытывает Аллах и предпочитал то, чем Он доволен тому, что нравится ему самому наряду со следованием за Его Посланником и соблюдением его велений. Тот же, кто предпочёл веление кого-либо другого его велению и стал противоречить тому, что он запретил, то это является признаком отсутствия у него любви к Аллаху и Его посланнику. Воистину, любовь к Посланнику Аллаха ﷺ неразрывно связана с любовью к Аллаху. Кто полюбил Аллаха и подчинился Ему, то полюбил Посланника Аллаха и подчинится ему. А тот, кто не любит Аллаха, тот не будет любить Посланника Аллаха и не будет подчиняться ему. Как это пришло в аяте о проявлении любви. Также к тем вещам, которые вытекают из любви к Аллаху, относится любовь к тем, кто подчиняется Ему, как любовь к Его пророкам, посланникам и праведникам из числа Его рабов.

Его слова: **«и чтобы он испытывал такую же неприязнь к возвращению в неверие после того, как Аллах спас его от него, которую он испытывает к попаданию в огонь»**, то есть для него не должно быть разницы между тем и этим.

Его слова: **«Также от Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: «Только тот, кто любит ради Аллаха»**, то есть: кто любит приверженцев имана в Аллаха и подчинения Ему из-за этого (*имана и подчинения*).

«и ненавидит ради Аллаха», то есть ненавидит тех, кто проявил неверие в Аллаха, приобщил Ему сотоварища и проявил нечестие в подчинении Ему, из-за тех их действий, гневящих Аллаха, которые совершены ими. Он ненавидит их, даже если они являются самыми близкими ему людьми. Как сказал об этом Всевышний Аллах: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья,**

братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него ﴿ [Препирающаяся: 22].

Его слова: **«дружит ради Аллаха и враждует ради Аллаха»**, – это и то, что шло до него относится к вещам, неразрывно связанным с любовью раба к Всевышнему Аллаху. Ведь любящий Аллаха любит ради Него и проявляет дружелюбие к Его приближённым наряду с проявлением вражды и ненависти к тем, кто ослушается Его.

Его слова: **«обретёт из-за этого покровительство Аллаха»**, то есть Его покровительство рабу.

Его слова: **«И раб Аллаха не обнаружит вкуса имана, даже если он будет много молиться и поститься до тех пор, пока не будет в таком состоянии»**, то есть он не почувствует вкус имана, не получит удовольствие от него и радость от него, даже если он будет много молиться и поститься, до тех пор, пока не будет любить и ненавидеть ради Аллаха, враждовать ради Аллаха и проявлять дружелюбие ради Него.

Его слова: **«Почти всё братство людей начало строиться на мирском, а это не приносит его обладателям никакой пользы»**, то есть бесполезно для них и даже приносит им вред.

Его слова: **«Ибн Аббас касательно слов Аллаха: ﴿связи между ними оборвутся﴾ [Корова: 166] сказал: дружелюбие»**, которое было между ними в этом мире. Оно подведёт их в тот момент, когда они наиболее сильно будут нуждаться в нём, и одни из них отрекутся от других.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ДЬЯВОЛ ПУГАЕТ ВАС СВОИМИ ПОМОЩНИКАМИ. НЕ БОЙТЕСЬ ИХ, А БОЙТЕСЬ МЕНЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ﴾ [СЕМЕЙСТВО ИМРАНА: 175].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха﴾ [Покаяние: 18].

Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но стоит им пострадать ради Аллаха, как они приравнивают беды от людей с наказаниями от Аллаха. Если же явится победа от твоего Господа, то они непременно скажут: «Мы были вместе с вами». Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в сердцах (обитателей) миров?﴾ [Паук: 10].

Передаётся от Абу Саида, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ: «Воистину, к слабости убеждённости относится поиск благосклонности людей, гневя Аллаха, и чтобы ты воздавал хвалу людям за пропитание, данное Аллахом, и порицал их за то, чем не наделил тебя Аллах. Ведь удел от Аллаха не притягивает старание старающегося и не отталкивает неприязнь того, кто его испытывает».

От Айши, доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тем, кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, будет доволен Аллах и Он вызовет в людях довольство им. А тот же, кто будет искать благосклонности людей, гневя Аллаха, то разгневается на него Аллах

и Он разгневает на него людей». [Этот хадис передал Ибн Хиббан в своём «Сахихе»].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Семейство Имрана».
2. Смысл аята из суры «Покаяние».
3. Смысл аята из суры «Паук».
4. Убежденность человека может слабеть и крепнуть.
5. Признаки слабости убежденности, и к ним относятся три упомянутых.
6. Искреннее посвящение страха Аллаху является одним из обязательных религиозных предписаний.
7. Напоминание о награде для тех, кто его испытал.
8. Напоминание о каре, уготованной для того, кто утратил этот страх.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ❁ Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками ❁ [Семейство Имрана: 175]» и до конца аята. Страх – это одно из лучших положений религии и суть всех видов поклонения, которые следует искренне исповедовать перед Всевышним Аллахом.

Страх делится на три части:

Первая часть: страх тайного – это боязнь того, что тагут может навлечь на него то, что ему неприятно. И это является тем, что исходит от могилопоклонников и им подобных. Это несовместимо с тавхидом.

Вторая часть: когда человек оставляет то, что вменено ему в обязанность из-за страха перед некоторыми людьми. Это является запретным. Также это относится к видам ширка по отношению к Аллаху, который несовместим с полнотой тавхида. И это является причиной ниспослания этого аята.

Третья часть: естественный страх, как страх перед врагом, хищником и тому подобным. Этот страх не порицается.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день﴾»**, – Всевышний Аллах сообщил, что мечети Аллаха оживляются только теми, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и которые уверовали своими сердцами, совершали деяния своими телами и очищали перед Ним свой страх, не посвящая его никому другому помимо Него. Мечети не оживляются чем-либо иным, кроме имана, основной частью, которой является тавхид и совершение праведных деяний, не смешивая с ними частицы ширка и нововведений. Всё это входит в то, что именуется иманом.

Его слова: **«Также Всевышний Аллах сказал: ﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха﴾»**, – Всевышний Аллах поведал о состоянии тех, которые приравняли испытания от людей, а это страдания, причинённые ими, с наказанием Аллаха, от которого верующие убежали посредством своего имана. Верующие из-за полноты своих знаний (*проницательности*) убежали от боли наказания Аллаха к иману, терпя на этом пути временную боль. А этот от слабости проницательности избегая страдания, причиняемые врагами посланников, согласился с ними. Таким образом он убежал от боли, причиняемой наказанием людей, к боли от наказания Аллаха. Он убежал от временного мучения к мучению вечному.

Когда же Аллах помогает Своему войску и Своим при-

ближённным, такой говорит: **«Мы были вместе с вами»**. Но Аллах знает, какое лицемерие скрыто в его сердце. Также в этом аяте содержится опровержение на мурджиитов, и оно заключается в том, что этим людям не поможет их слово: «Мы уверовали в Аллаха» наряду с отсутствием у них терпения к страданиям, причиняемым теми, с кем они враждуют ради Аллаха. Также в этом аяте содержится указание на то, что следует страшиться заискивания перед творениями в том, что касается истины. Защищён от грехов только тот, кого защитил Аллах.

Его слова: **«Передаётся от Абу Саида, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ: «Воистину, к слабости убеждённости относится»**, убеждённость – это совершенство имана.

Что касается его слов: **«поиск благосклонности людей, гневя Аллаха»**, то смысл этого, что ты предпочитаешь довольство людей довольству Аллаха. И это происходит, если в его сердце нет возвеличивания Аллаха, Его почитания, почтенного страха перед Ним, которые бы воспрепятствовали поиску довольства творений, совершая то, что гневит его Создателя. И беря это обстоятельство во внимание данное поведение входит в виды многобожия.

Его слова: **«и чтобы ты воздавал хвалу людям за пропитание, данное Аллахом»**, – то есть за то, что дошло до тебя посредством людей, приписывая это им и воздавая хвалу им, хотя благодетелем на самом деле является один Аллах.

И в этом нет противоречия хадису: **«Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха»**. Потому что благодарность людям выражается только посредством мольбы за них, по той причине, что Аллах их руками даровал тебе благо, и ты обращаешься к Аллаху с мольбой, чтобы Он вознаградил их за это.

Его слова: **«и порицал их за то, чем не наделил тебя Аллах»**, потому что Он не predetermined для тебя, что ты просишь через них, воистину, если бы Он predetermined тебе это, то привёл бы к тебе всё, что predetermined. Кто знает, что единственным источником удела и тем, кто этот удел задерживает, является один Аллах, посредством причины или без неё, с той стороны с которой не ожидал, тот не будет хвалить творение за полученный удел и не будет порицать его за то, что не получил. Он вручит своё дело Аллаху и будет опираться на Него. Это значение было утверждено его словами в хадисе: **«Ведь удел от Аллаха не притягивает старание старящегося и не отталкивает неприязнь того, кто его испытывает»**.

Что касается его слов: **«От Айши, доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тем, кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей»**, то шейху ль-ислам Ибн Таймия сказал: Айша написала Муавии и передаётся, что она отнесла эти слова к словам пророка ﷺ: **«Кто ищет довольства Аллаха, гневя людей, того Аллах избавит от хлопот с людьми, а тот же, кто ищет довольства людей, гневя Аллаха, то люди ни в чём не помогут ему перед Аллахом»**.

И это относится к пониманию в религии. Воистину, тот, кто ищет довольства Аллаха гневя людей, защитил себя от гнева Аллаха и стал праведным рабом, а Аллах покровительствует праведникам. Достаточно Его рабу Аллаха, и Он, без сомнения, избавит его от хлопот с людьми. Но, что касается того, чтобы люди были довольны им, то этого может и не случиться. Но люди будут довольны им, если будут чисты от дурных помыслов и им разъяснится последствие этого. В хадисе приводится наказание для того, кто боится людей и предпочёл их задабривание довольству Аллаха. Воистину, наказание за это может случиться в том, что касается

религии, да упасёт нас Аллах, и к этому относится то, что сказал Всевышний: ﴿Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали﴾ [Покаяние: 77].

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:
 ﴿УПОВАЙТЕ ТОЛЬКО НА АЛЛАХА,
 ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ﴾
 [ТРАПЕЗА: 23].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа﴾ [Трофеи: 2].

Также Всевышний сказал: ﴿О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха﴾ [Трофеи: 64].

Также Всевышний сказал: ﴿Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его﴾ [Развод: 3].

Передаётся от Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, что относительно слов Аллаха: ﴿Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!﴾ [Семейство Имрана: 173], он сказал: «Эти слова были произнесены Ибрахимом – мир ему, – когда его бросили в огонь. Также эти слова произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: ﴿Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь увеличило их веру﴾ [Семейство Имрана: 173]». [Этот хадис передали Аль-Бухарий и Ан-Насайй].

✿ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Упование на Аллаха является обязательным религиозным предписанием.
2. Это является одним из условий имана.

3. **Смысл аята из суры «Трофеи».**
4. **Смысл аята в конце той же самой суры «Трофеи».**
5. **Смысл аята из суры «Развод».**
6. **Великое положение этого выражения, и что это является тем, что сказали Ибрахим – мир ему – и Мухаммад ﷺ в трудные минуты.**

КОММЕНТАРИИ

Этим оглавлением: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими﴾ [Трапеза: 23]», автор, да помилует его Аллах, разъясняет, что упование обязательно следует искренне посвящать Всевышнему Аллаху. Ведь упование – это квинт-эссенция всех видов поклонения и наиболее величественная их часть. Воистину, если человек будет опираться на Аллаха во всех своих делах будь эти дела делами мирскими или религиозными, не опираясь ни на кого другого помимо Него, то его искренность будет правильной (*действительной*). Не будет тавхид с его тремя видами совершенным без совершенства упования на Аллаха, как это пришло в этом аяте. Ибн аль-Кайим сказал: Аллах утвердил упование на Аллаха условием в имане. Автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*), да помилует его Аллах, сказал: я же говорю: однако, упование (*таваккуль*) делится на две части:

Первая: упование в делах, на которые не способен никто, кроме Аллаха. Как те, которые уповают на мертвых и тагутов, надеясь на исполнение их просьб, надеясь на помощь с их стороны, защиту, пропитание или заступничество (*перед Аллахом*), и это является большим ширком.

Вторая часть: упование в очевидных причинах, как упо-

вание кого-либо на правителя или военачальника в том, что определил ему Аллах из пропитания, отталкивания вреда и тому подобного. Этот вид упования входит в малый ширк.

Дозволенное уполномочивание: это уполномочивание человека в совершении того, на что он способен взамен себя. Однако, ему не дозволено опираться на него в получении того, в чём он уполномочен. Наоборот, он должен уповать в получении этого и в облегчении в этом деле, которое он вручил своему сменщику или даже себе, на Аллаха. Это относится к группе причин, которые можно совершать, но на которые не опираются, а опираются на первоисточник всего этого, который осуществил и причину, и следствие.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа﴾»**, – Аллах описал истинных верующих тремя атрибутами из атрибутов благодетели: страх, увеличение имана и упование на одного Аллаха. Эти атрибуты указывают на совершенство имана.

Его слова: **«Также Всевышний сказал: ﴿О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха﴾»**, то есть одного Аллаха достаточно тебе и твоим последователям. Этим проясняется, полное соответствие аята оглавлению. Если Он является достаточным Его рабу, то стало обязательным уповать только на Него.

Его слова: **«Также Всевышний сказал: ﴿Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его﴾»**, – Ибн аль-Кайим сказал: то есть ему его достаточно. В том, кому достаточно Аллаха как защитника, враг не видит легкой добычи, и он не навредит ему. В этом содержится достоинство упования.

Его слова: **«Передаётся от Ибн Аббаса, доволен ими**

обоими Аллаха, что относительно слов Аллаха: **«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»** [Семейство Имрана: 173], он сказал: **«Эти слова были произнесены Ибрахимом – мир ему, – когда его бросили в огонь»**, – Всевышний Аллах сказал: **«Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!» Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!»** [Пророки: 68-69].

Его слова: **«Также эти слова произнёс Мухаммад ﷺ, когда ему сказали: «Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь увеличило их веру»** [Семейство Имрана: 173]», – это было после отступления курейшитов и партий от Ухуда. До него дошло, что Абу Суфьян и те, кто были с ним, заново хотят напасть на них. Тогда пророк ﷺ выдвинулся вместе с семьюдесятью всадниками, пока не достиг местечка, которое называется «Хамрау ль-Асад». Аллах же бросил страх в сердце Абу Суфьяна, и он вернулся в Мекку вместе с теми, кто был с ним. Когда караван племени Ибн Абду ль-Къайса проходил рядом с ним, он сказал им: куда вы направляетесь? Они ответили: в Медину. Он сказал: можете ли вы донести от меня Мухаммаду послание? Они ответили: да. Он сказал: сообщите им, что мы собрались идти к нему и его сподвижникам, чтобы с концами истребить то, что осталось от них. И когда караван застал Посланника Аллаха ﷺ он находился возле «Хамрау ль-Асад», и они сообщили ему о том, что сказал Абу Суфьян, на что он сказал: **«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель»**. В двух этих историях содержится указание на достоинство этих великих слов. Также пришло в хадисе: **«Если окажетесь в тяжелом положении, говорите: нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель»**.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:
«НЕУЖЕЛИ ОНИ НЕ ОПАСАЛИСЬ ХИТРОСТИ
АЛЛАХА? ХИТРОСТИ АЛЛАХА НЕ ОПАСАЮТСЯ
ТОЛЬКО ЛЮДИ, ТЕРПЯЩИЕ УБЫТОК!» [ОГРАДЫ: 99].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!»﴾ [Аль-Хиджр: 56].

От Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ был спрошен о смертных грехах, и он ответил: «Приобщение Аллаху сотоварища, отчаяние в милости Аллаха и чувство безопасности от удовки Аллаха».

Также передаётся от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что он сказал: «Самым большим грехом является приобщение Аллаху сотоварища, чувство безопасности от хитрости Аллаха, потеря надежды на милость Аллаха и отчаяние в помощи от Аллаха». [Передал АбдуРраззакъ].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Ограды».
 2. Смысл аята из суры «Аль-Хиджр».
 3. Напоминание о суровой угрозе для тех, кто считает, что он находится в безопасности от удовок Аллаха.
 4. Напоминание о суровой угрозе для тех, кто отчаялся в милости Аллаха.
-

КОММЕНТАРИИ

Этими словами: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿**Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!**﴾ [Ограды: 99]» автор, да помилует его Аллах, хотел обратить внимание на то, что мысль о безопасности перед уловкой (испытанием на прочность веры) Аллаха является одним из величайших грехов и что это несовместимо с совершенством тавхида. Подобно тому, как потеря надежды на милость Аллаха также является одним из больших грехов. Это направляет верующего к Аллаху по пути баланса между страхом и надеждой. Смысл аята заключается в том, что Всевышний Аллах, когда упомянул положение жителей сёл, которые сочли посланников лжецами, разъяснил, что их на это подвигло то, что они считали себя находящимися в безопасности от хитрости Аллаха и не испытывали страха перед Ним. Они стали чувствовать, что находятся в безопасности от хитрости Аллаха, из-за того постепенного их погружения в блага и празднества, что устроил им Аллах. И они посчитали невероятным тот факт, что это может быть всего лишь отсрочкой и хитростью от Аллаха. Аль-Хасан, да помилует его Аллах, сказал: «Кто получает широкий удел и не считает, что это уловка от Аллаха, то нет у него видения (проницательности)».

Катада сказал: этот народ предал веления Аллаха, а Аллах наказывал народ только тогда, когда он пребывал в состоянии обольщения, погружённый в блага и забавы. Так не обманывайтесь же по отношению к Аллаху.

Его слова: «﴿**Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!»**﴾», отчаяние: мысль о

невозможности благого исхода и потеря надежды на это. Это – противоположность мысли о нахождении в безопасности от уловки Аллаха. И обе эти мысли являются греховными. И уже предшествовало указание на несовместимость этих положений с совершенством тавхида. Автор, да помилует его Аллах, упомянул этот и предыдущий аяты для того, чтобы обратить внимание на запретность тому, кто боится Аллаха, отчаиваться в Его милости. Наоборот, он должен испытывать страх перед Ним и надеяться на Него. Должен бояться совершения греха, усердствовать в подчинении Ему и надеяться на Его милость.

Его слова: **«От Ибн Аббаса, доволен ими обоими Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ был спрошен о смертных грехах, и он ответил: «Приобщение Аллаху сотоварища», – это самый страшный грех.**

Его слова: **«отчаяние в милости Аллаха»**, то есть отсутствие надежды на Аллаха в том, в чём страшится и в чём надеется на Него. Ведь это является дурным предположением по отношению к Аллаху.

Его слова: **«и чувство безопасности от уловки Аллаха»**, то есть от того, что Аллах может обольстить раба (его положением, богатствами и даже знаниями – прим. переводчика) и лишит его того имана, что Он даровал ему. А это (самообольщение) является как невежеством по отношению к Аллаху и Его могуществу, так и самонадеянностью, и самовосхвалением.

Слова автора: **«Также передаётся от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, что он сказал: «...потеря надежды на милость Аллаха»**, – это сильное отчаяние. Этим обращается внимание на надежду и страх. Саяфы любили, чтобы в здравии усиливался страх, а при болезни – надежда. Сулейман сказал: сердцу следует, чтобы в нём превалировал

страх, ведь, если будет надежда превалировать, то сердца придут в негодность. Всевышний Аллах сказал: **«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?».** Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» [Толпы: 9].

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СТОЙКОСТЬ ПЕРЕД ТЕМ, ЧТО ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ АЛЛАХ, ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ИМАНА

Всевышний Аллах сказал: ﴿Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает о всякой вещи﴾ [Взаимное обделение: 11].

Алькама сказал: это человек, которого постигло бедствие, но он знает, что это от Аллаха, и поэтому проявляет довольство и покорность.

В «Сахих» Муслима передаётся от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Две черты в людях являются проявлением неверия: порочение родословного и плачь по покойнику».

Также в «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима от Ибн Масьуда, доволен им Аллах, передаётся со слов Посланника Аллаха ﷺ: «Не из нас тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт карманы (одежды) и выкрикивает призывы джахилии».

Передаётся от Анаса, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах желает одарить Своего раба благом, Он наказывает его ещё в этом мире. Если же Он хочет Своему рабу зла, то оставляет наказание за его грехи на Судный день».

Также пророк ﷺ сказал: «Воистину, величие вознаграждения соразмерно величию бедствия. Воистину, если Всевышний Аллах полюбил какой-то народ, Он испытывает их. Кто из них проявит довольство, то им будет доволен Аллах, а кто разгневается, тот получит Его гнев». [Этот хадис хорошим посчитал Ат-Тирмизий].

☀ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Взаимное обделение».
2. Стойкость перед предопределением Аллаха является составной частью веры в Аллаха.
3. Про ругань в адрес родословной.
4. Суровая угроза тому, кто бьет себя по щекам и рвет свою одежду, а также обращается с призывом времен джахилии.
5. Признак того, что Аллах желает добра Своему рабу.
6. Признак того, что Аллах желает ему зла.
7. Признак того, что Аллах любит Своего раба.
8. Запретность гнева.
9. Награда за довольство постигшим испытанием.

Слова автора: «Глава о том, что стойкость перед тем, что предопределил Аллах, является составной частью имана», – Ахмад сказал: Аллах упомянул стойкость (*терпение*) в девяноста местах в Своей Книге. Также в хадисе говорится: «**Терпение – свет**». Али, доволен им Аллах, сказал: «Воистину, терпение является частью имана, и оно подобно положению головы по отношению к телу. После чего он повысил голос и сказал: нет никакого имана у того, у кого нет терпения». Так знай же, что стойкость (*терпение*) подразделяется на три части:

Первая: стойкость в том, что велит Аллах.

Вторая: стойкость в том, что Аллах запретил.

Третья: стойкость относительно тех испытаний, что предопределены Аллахом.

Стойкость (*проявление терпения*) – это удерживание души от печали, языка от жалоб и проявления гнева и удерживание органов тела от ударов по щекам, разрывания одежд и тому подобного.

Его слова: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает о всякой вещи﴾»**, а в начале аята: **﴿Любое несчастье постигает только по воле Аллаха﴾**, то есть согласно Его желанию и мудрости. Относительно этих слов Ибн Аббас сказал: только по велению Аллаха, то есть по Его предопределению и желанию.

﴿Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает о всякой вещи﴾, то есть кого постигло бедствие, и он познав, что это произошло согласно тому, что решил и предопределил Аллах, проявил терпение и покорился Его решению, в ожидании награды от Аллаха, того Аллах Всевышний вознаградит наставлением его сердца на путь истины. Также есть вероятность того, что Аллах ещё в этом мире заменит ему равным или даже тем, что лучше того, что Он у него забрал.

Также в аяте содержится разъяснение того, что проявление терпения является причиной наставления сердца и что это наставление относится к вознаграждению проявившего стойкость.

Его слова: **«В «Сахих» Муслима передаётся от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Две черты в людях, являются проявлением неверия: порочение родословного»**, то есть ругань в адрес рода. И в это входит выражение: этот не является сыном такого-то, несмотря на то что отцовство в данном случае

является установленным фактом.

Его слова: **«и плачь по покойнику»**, то есть громко рыдая, выражая сожаление. Потому что в этом содержится проявление гнева по отношению к предопределению, которое несовместимо с проявлением терпения. Также в этих словах содержится довод на то, что проявление терпения относится к обязательствам религии. Также в этом хадисе имеется довод на наличие неверия, которое не выводит из религии.

Его слова: **«Также в «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, передаётся со слов Посланника Аллаха ﷺ: «Не из нас тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт карманы (одежды)»**, – эти вещи относятся к обычаям джахилии, которые совершались при скорби по погибшему.

Его слова: **«...и выкрикивает призывы джахилии»**, – это скорбь по покойнику.

В этих хадисах не содержится что-либо, что указывало бы на запретность плача, потому что в «Сахихе» пришло, что пророк ﷺ, когда умер его сын Ибрахим, сказал: **«Глаза слезятся, а сердце печалится, но мы говорим только то, что вызывает довольство Господа. О Ибрахим, воистину, мы скорбим по тебе»**.

Его слова: **«Передаётся от Анаса, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах желает одарить Своего раба благом, Он наказывает его ещё в этом мире»**, то есть его постигают испытания и бедствия по причине излишества в совершении грехов. Из-за этих бедствий он очищается и выходит из них, не имея ни одного греха, за который бы расплачивался в Судный день.

Шейху ль-ислам сказал: «Бедствия являются благодатью, потому что они являются искуплением от грехов. Также они влекут за собой стойкость и терпение, за которые человек

вознаграждается, наряду с тем, что они вызывают покаяние перед Аллахом и униженность перед Ним. Вдобавок к этому они вызывают отворачивание от творений и другие великие пользы», и до его слов: «Эти бедствия самые что ни на есть действия Господа, Его милость к творениям и Всевышний Аллах восхваляем за это. Тот, кто подвергся испытаниям и был одарён стойкостью в этом, то эта стойкость обернётся ему благодатью в его религии».

Его слова: **«Если же Он хочет Своему рабу зла, то оставляет наказание за его грехи на Судный день»**, то есть даёт ему отсрочку в наказании за грехи, чтобы он расплатился за эти грехи в Судный день.

Его слова: **«Также пророк ﷺ сказал: «Воистину, величие вознаграждения соразмерно величию бедствия»**, если проявил терпение и надеялся в этом на вознаграждение.

Его слова: **«Воистину, если Всевышний Аллах полюбил какой-то народ, Он испытывает их»**, – поэтому пришло в хадисе Саъда: что пророк ﷺ был спрошен: **«Какие люди подвергаются самым сильным испытаниям?»**. И он ﷺ ответил: **«Пророки, затем каждый по мере своей праведности. Человек подвергается испытаниям по мере своей религиозности»**.

Его слова: **«Кто из них проявит довольство, то им будет доволен Аллах»**, то есть они получат довольство Аллаха.

Его слова: **«...а кто разгневется, тот получит Его гнев»**, то есть неприязнь к какой-либо вещи и недовольство ею, что означает: тот, кто разгневался на Аллаха из-за Его действий, то на него самого разгневется Аллах. И достаточно этого как наказание. Этим можно аргументировать на обязательность проявления довольства при получении испытания. Шейху ль-ислам сказал: и выше этого – то есть довольства

– выражение благодарности Аллаху за испытание из-за той благодати, которой Аллах одаряет испытуемого за это испытание¹.

1. При проявлении терпения. (Редакция).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ПОКАЗУХИ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш объект поклонения (илях) – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»﴾ [Пещера: 110].

Передаётся от Абу Хурейры, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Я самый не нуждающийся в том, чтобы приобщали сотоварища и тот, кто совершит деяние, в котором приобщит Мне сотоварища, Я оставлю как его самого, так и его многобожие”». [Передал Муслим].

Передаётся от Абу Саида, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не поведать ли мне вам о том, чего я боюсь для вас даже больше, чем антихриста?». Они сказали: «Конечно же, поведай». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Это – скрытое многобожие: когда человек встаёт совершить молитву и начинает усердствовать в своей молитве из-за того, что на него смотрит другой человек». [Передал Ахмад].

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Смысл аята из суры «Пещера».
2. Великое положение, говорящее о непринятии праведного деяния, если в него зашло что-либо не ради Аллаха.

3. Упоминание причины, которая приводит к этому, а это то, что Он совершенно ни в ком не нуждается.
4. Другая причина состоит в том, что Он лучше всех тех, кого к Нему приобщают.
5. Опасение Пророка ﷺ по поводу возможности распространения показухи среди своих сподвижников.
6. Он разъяснил это на примере того, как человек молясь Аллаху, может приукрасить свою молитву по причине взгляда человека на него.

КОММЕНТАРИИ

Слова автора, да помилует его Аллах: «Глава о том, что **пришло касательно показухи**», то есть о запрете и предостережении. Показуха – это выявление поклонения с целью выставления этого на показ людям, чтобы они восхвалили совершающего его. Разница между этим и показухой в произносимом (*сумъа*) заключается в том, что показуха касается того, что видно, как молитва, а сумъа касается того, что слышно, как чтение (*Корана*), увещевание или поминание. Также в это входят и рассказы о своих праведных деяниях.

Его слова: «**Всевышний Аллах сказал: ﴿Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш объект поклонения (иллях) – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не приобщает своему Господу сотоварища в поклонении﴾**», то есть мне ничего из господства или божественности не принадлежит, напротив, всё это принадлежит одному Аллаху, который внушил мне это.

Его слова: «**﴿Тот, кто надеется на встречу со своим**

Господом», то есть страшится Его, **«пусть совершает праведные деяния и не приобщает своему Господу со-товарища в поклонении»**.

Эта обобщённость вбирает в себя пророков, ангелов, праведников и всех остальных помимо них. Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, относительно этого аята сказал: это означает, что подобно тому, как един Аллах и нет божества помимо Него точно также следует, чтобы поклонение принадлежало Ему одному, у которого нет сотоварища. И подобно тому, как Он обособлен божественностью точно также обязательно единить Его в господстве. А что касается праведного деяния, то это – деяние чистое от показухи и соответствующее сунне.

Его слова: **«Передаётся от Абу Хурейры, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Я самый не нуждающийся в том, чтобы приобщали сотоварища и тот, кто совершит деяние, в котором приобщит Мне сотоварища, Я оставлю как его самого, так и его многобожие”»**, то есть кто желает своими деяниями кого-либо помимо Меня, то Я оставлю его вместе с его ширком.

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал: знай же, что деяние не ради Аллаха подразделяется на несколько частей. Иногда это бывает чистой показухой, подобно состоянию лицемеров, о которых Всевышний Аллах сказал: **«Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми»** [Женщины: 142]. И эта чистейшая показуха практически не исходит от верующего в обязательных молитвах и в соблюдении обязательного поста. Но это может исходить от верующего в даче милостыни, совершении обязательного хаджа (*паломничества*) и в других внешних деяниях или же в деяниях, которые приносят благо другим. Воистину, искренность в таких делах крайне редка. Мусуль-

манин не сомневается в том, что такое деяние превращается в прах и что его обладатель заслуживает гнева Аллаха и Его наказания. Иногда может быть и так, что деяние совершалось ради Аллаха, но в него просочилась показуха. Если же показуха просочилась в это деяние с самого начала, то тексты (*Корана и Сунны*) указывают на то, что это деяние превращается в прах (*целиком*). Затем он (*Ибн Раджаб*) сказал: «Если же, например, намерение джихада смешалось с другим намерением, в котором нет показухи, как например: намерение взятия платы за услугу или намерение взять что-либо из трофеев или торговли, то это уменьшит его награду за джихад, но не аннулирует полностью. Ибн Раджаб сказал: Ахмад сказал: вознаграждение арендатора и того, кто берет вещи (*оружие, доспехи и тому подобное*) на время зависит от искренности их намерения в их военных походах.

Но они не подобны тем, которые сражаются своими душами и своим имуществом, не смешивая с этим чужое. Также он сказал относительно того, кто берет плату за джихад: если он вышел не ради дирхемов (*денег*), то нет проблем. Как будто он вышел ради своей религии, но если что-то дадут, то возьмёт. Передаётся от Муджахиды (*табиин*), что он сказал: паломничество погонщика верблюдов, наёмника для услуг в паломничестве и торговца является полноценным и ничего из их вознаграждения не уменьшается.

Потому что их основное намерение заключалось в совершении паломничества без какого-либо заработка. Сказал Ибн Раджаб: а что касается того, чьё деяние с самого начала было ради Аллаха, но затем в самом процессе с ним смешалась показуха, то, если эта показуха пришла в голову, но он отбросил эту мысль, проскальзывание этой мысли не навредит и нет в этом разногласия. Но, если же он пошёл на поводу этой мысли, то аннулируется ли это его деяние или нет? Вознаграждается ли он за основу своего намерения

или нет? В этом среди учёных из числа саляфов имеется разногласие. Это разногласие передали имам Ахмад и имам Ибн Джарир (*Ат-Табари*) и дали предпочтение тому мнению, что деяние такого человека не будет полностью аннулировано этой просочившейся показухой.

Его слова: **«Передаётся от Абу Саида, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не поведать ли мне вам о том, чего я боюсь для вас даже больше, чем антихриста?». Они сказали: «Конечно же, поведай». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Это – скрытое многобожие»**», – потому что обладатель этого ширка выявляет совершение дел ради Аллаха, но преследует этим другие цели или же приобщает Ему в этом деянии другого улучшая молитву ради него.

Также в хадисе видно сострадание пророка ﷺ к своей общине и что показуха опаснее для праведников, чем смута антихриста. И если пророк ﷺ боится за самых приближённых Аллаха, несмотря на наличие у них крепкого имана и знания, то остальные тем более должны бояться ширка как малого, так и большого.

ГЛАВА О СТРЕМЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШЕНИЕМ ПРАВЕДНЫХ ДЕЛ ЗАПОЛУЧИТЬ МИРСКОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены﴾ [Худ: 15].

В «Сахихе» от Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема¹, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства! Он доволен, если ему даровано, а если не получает ничего, то сердится. Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он её! Туба (дерево в Раю) — тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха, с растрепанными волосами и запыленными ногами. Если он несет службу на заставе, то делает это должным образом, а если он в арьергарде, то служит по-настоящему. Когда он испрашивает разрешения, он не получает его, а когда заступается, то не получает его».

🌀 Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Желание человека обрести мирские блага за счёт деяния жизни будущей.
2. Смысл аятов из суры «Худ».
3. Именованье мусульманина выражениями «раб динара», «раб дирхема», «раб убранства».
4. Разъяснение этого тем, что «он доволен, если даро-

1. Динар и дирхем – денежные единицы времён Посланника Аллаха ﷺ (Редакция).

вано ему благо, а если нет, то сердится».

5. Высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову!»
6. Его высказывание: «Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он её!»
7. Восхваление воителя за веру, обладающего указанными качествами.

КОММЕНТАРИИ

Главой: «Глава о стремление человека совершением праведных дел заполучить мирское является ширком» автор, да помилует его Аллах, хочет сказать, что деяния, совершаемые ради мирского, являются ширком, который несовместим с обязательной полнотой тавхида, и что такое стремление аннулирует деяния и является более ужасным делом, чем показуха.

Относительно слов Всевышнего: ﴿Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены﴾ [Худ: 15] Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: ﴿Тем, кто желает жизни в этом мире﴾, то есть вознаграждения.

﴿и ее украшений﴾, то есть имущества (денег). ﴿Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены﴾, мы сполна воздадим им за их дела даровав им здоровье и радость за семью и детей (в этом мире) ﴿и они не будут обделены﴾. Затем этот аят был отменён следующим аятом: ﴿Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, чем пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет

гореть презренным и отверженным ﴿ [Ночной перенос: 18].

Его слова, что затем этот аят был отменён, означают, что он был обусловлен, и он не остался на своём абсолютизме. Катада сказал: Аллах говорит, что тот, чьё стремление, намерение и забота заключались в получении мирского, того Аллах вознаградит в зависимости от его хороших дел в этом мире, а затем в судный день у него не останется деяний, за которые бы он получил вознаграждение. А что касается верующего, то Аллах вознаградит его за его праведные деяния как в этом мире, так и в том мире.

Его слова: **«В «Сахихе» от Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Несчастен (да сгинет) раб динара, несчастен (да сгинет) раб дирхема, несчастен (да сгинет) раб одежды, несчастен (да сгинет) раб убранства!»**, – Абу Ас-Саадат сказал: говорится несчастен, если споткнулся и опрокинулся на лицо. Это является мольбой, чтобы он сгинул.

Его слова: **«Раб динара»** – известная монета из золота. Его слова: **«...несчастен (да сгинет) раб дирхема»**, – это монета из серебра, измеряемая зерновым эквивалентом. **«несчастен (да сгинет) раб одежды»**, – шелковая или шерстяная рубашка (платье).

Его слова: **«несчастен (да сгинет) раб убранства!»** – одежды, имеющие убранства из чего бы они ни были сделаны.

Его слова: **«Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову!»**, – Ат-Тайбий сказал: в этом содержится заклинание в мольбе против него, потому что, если он сгинет (будет несчастен), то опрокинется на лицо, а если **«опрокинется»**, то перевернётся с ног на голову, после того как упадёт. **«Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он её!»**, – то есть, если его уколёт колючка, то

он не сможет вытащить её штихелем.

Шейху ль-ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Пророк ﷺ назвал его: **«Раб динара и раб дирхема»** и упомянул относительно него *дуа* (мольбу), выраженную повествовательной формой, а это его слова: **«Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он её!»**. Это состояние того, кого постигло зло – он не сможет выйти из него и не преуспеет. Потому что он упал с ног на голову и опрокинулся. И он не получит то, что желал и не избавится от неприятности. Это и есть положение того, кто преклоняется перед имуществом» – и до его слов – «И это и есть раб этих вещей. Если бы он попросил эти вещи у Аллаха, то, воистину, если бы Аллах дал их ему, то он был бы доволен, а если бы отказал, то разгневался бы».

Его слова: **«Туба (дерево в Раю)»**, – было сказано, что это имя Рая, ещё было сказано, что это имя дерева в Раю.

Что касается его слов: **«тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха»**, – то есть в священной войне против мушриков.

Его слова: **«с растрепанными волосами»**, – тот, у кого взъерошены волосы по причине занятости священной войной (*джихадом*). Он не смог ухаживать и умастить свои волосы из-за занятости этим.

Его слова: **«и запыленными ногами. Если он несет службу на заставе»**, – то есть находится в дозоре по охране войск, чтобы враг внезапно не напал на войска. **«то делает это должным образом»** – несет службу без отлынивания. **«а если он в арьергарде»**, то есть в тыловых частях войск. **«то служит по-настоящему»**, то есть предоставляет себя для пользы джихада. Все его деяния будут вознаграждены, хоть делал он их ночью или днём, но желая награды Аллаха

и стремясь к Его довольству. Ибн аль-Джавзи сказал: это человек, не имеющий известности и который не стремится к возвышению.

Его слова: **«Когда он испрашивает разрешения»**, то есть у военачальников или же тем, кто подобен им. Они не разрешают ему, потому что у него нет ни высокого статуса в их глазах ни положения. И потому что он стремится своими делами только к тому, что у Аллаха и не желает своим служением ничего, кроме приближения к Нему.

Его слова: **«а когда заступается, то не получает его»**, – это значит, что если положение вынудило его просить ходатайства в деле, которое любит Аллах и Его Посланник, то его ходатайство перед военачальниками и им подобными не будет принято из-за отсутствия у него высокого положения в их глазах. Также в хадисе пришло: **«Взъерошенный, запыленный и перед которым закрывают двери, но если он будет заклинать Аллаха, то непременно Аллах исполнит его клятву»**.

Аль-Хафиз сказал: в этом хадисе содержится доказательство на оставление поиска главенства и известности наряду с указанием достоинства неизвестности и скромности. Также в этом хадисе содержится указание на достоинство стояния в дозоре на пути Аллаха. Пришло в хадисе: **«Дозор одной ночи на пути Аллаха лучше, чем тысяча ночей, в которых бы выстаивались ночи, а днём соблюдался пост»**.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОДЧИНЯЮЩИЕСЯ УЧЁНЫМ И ПРАВИТЕЛЯМ В ЗАПРЕТЕ ТОГО, ЧТО ДОЗВОЛИЛ АЛЛАХ ИЛИ В ДОЗВОЛЕНИИ ТОГО, ЧТО ОН ЗАПРЕТИЛ, ИЗБРАЛИ ИХ ГОСПОДАМИ.

Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: «Боюсь, что вот-вот на вас обрушится каменный дождь с небес! Я говорю: “Сказал Посланник Аллаха ﷺ...”, а вы говорите: “А Абу Бакр и Умар сказали...”?».

Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах, сказал: «Меня удивляют люди, осведомленные об иснаде¹ хадиса и его достоверности, но все же следующие мнению Суфьяна (Ас-Саври)! Хотя Всевышний Аллах говорит: ﴿Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигла смута или не постигли их мучительные страдания﴾ [Свет: 63]. А знаешь ли ты, что такое смута? Смута — это ширк. Пожалуй, если он не примет некоторые Его слова, в его сердце западет что-то из отклонения (заблуждения), и он погибнет».

От Адия ибн Хатима, доволен им Аллах, передаётся, что он услышал, как Пророк ﷺ читал этот аят: ﴿Они взяли своих учёных и монахов господами (богами) наряду с Аллахом﴾ [Покаяние: 31]. И сказал: воистину, мы не поклонялись им. Пророк ﷺ сказал: «А разве они не запрещают то, что дозволил Аллах и вслед за ними и вы начинаете считать это запретным и разве они не дозволяют то, что запретил Аллах, и вы тоже вслед за ними начинаете считать это дозволенным?». Я ответил: «Да, так и есть». Он ﷺ сказал: «Это и есть поклонение им».

1. Цепочка передатчиков хадиса. (Редакция).

[Передал Ахмад и Ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи посчитал хадис хорошим].

☼ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Смысл аята из суры «Свет».
2. Смысл аята из суры «Покаяние».
3. Обращение внимания на значение поклонения, которое отрицал Ади (ибн Хатим).
4. Приведение Ибн Аббасом в пример Абу Бакра и Умара, доволен ими обоими Аллах, а Ахмадом – Суфьяна (ас-Саури).
5. Изменение истинной религии до такой степени, что для большинства поклонение монахам стало самым достойным делом, получившим название святости (аль-вилайа), а поклонение первосвященникам стало наукой и пониманием (фикхом). Затем ситуация ещё сильнее усугубилась, и объектом поклонения во втором значении наряду с Аллахом стали не праведники, а невежественные люди.

Слова автора, да помилует его Аллах: «Глава о том, что подчиняющиеся учёным и правителям в запрете того, что дозволил Аллах или в дозволении того, что Он запретил, избрали их господами», потому что подчинение входит в один из видов поклонения. Более того это и есть поклонение, потому что это является подчинением Аллаху посредством соблюдения того, что Он велит на языке Своих Посланников – мир им. Автор, да помилует его Аллах, обратил внимание этим оглавлением на обязательность обосо-

бления Творца подчинением и что не подчиняются никому из творений без того, чтобы подчинение этому творению не входило в подчинение самому Аллаху. Если же дело обстоит иначе, то никому из творений само по себе подчиняться не обязательно. Здесь же подразумевается особое подчинение, касающееся запрета дозволенного и дозволения запретного. Исходя из этого, кто подчинился в этом какому-либо творению, помимо Посланника Аллаха ﷺ, который не говорит по своей прихоти, тот является мушриком.

Его слова: **«Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: “Боюсь, что вот-вот на вас обрушится каменный дождь с небес!”»**, то есть близится этот момент. Это он сказал тому, кто сказал ему: что Абу Бакр и Умар, доволен ими обоими Аллах, не считают, что совершается малое паломничество (*умра*) при совершении большого паломничества (*хаджа*), и считают, что совершение одного только большого паломничества (*хаджа*) является более предпочтительным. Из-за этого, когда они стали противопоставлять мнения Абу Бакра и Умара хадису, он сказал им: **«Боюсь, что вот-вот на вас обрушится каменный дождь с небес»**.

Состоялось единогласие обладателей знания, что не позволительно тому, кому прояснилась сунна Посланника Аллаха ﷺ, оставлять её из-за чьего бы то ни было слова. Ученые, да помилует их Аллах, с давних пор проявляют усердия касательно вновь появляющихся вопросов и тот, кто оказался прав из них, то ему две награды, а тому, кто ошибся, одна награда. Но, если прояснился им хадис, они брали его и оставляли свои усилия по выведению правового положения (*иджтихад*).

Слова автора: **«Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах, сказал: «Меня удивляют люди, осведомленные**

об иснаде¹ хадиса и его достоверности, но все же следующие мнению Суфьяна (Ас-Саври)!»), – если иснад достоверен, то хадис является достоверным. А Суфьян – это Ас-Саври, имам, аскет, усердный служитель Господа и правовед.

Что касается слов имама Ахмада: «Меня удивляют люди», то это является порицанием с его стороны такому подходу и что такой подход приводит к появлению отклонения в сердцах, из-за которого человек становится неверным.

Его слова: «Хотя Всевышний Аллах говорит: ﴿или не постигли их мучительные страдания﴾», от Аллаха ещё в этом мире, которые причинят им страдания за их противоречие тому, на чём был Посланник Аллаха ﷺ.

Его слова: «От Адия ибн Хатима, доволен им Аллах, передаётся, что он услышал, как Пророк ﷺ читал этот аят: ﴿Они взяли своих учёных и монахов господами (богами) наряду с Аллахом﴾ [Покаяние: 31]. И сказал: воистину, мы не поклонялись им. Пророк ﷺ сказал: «А разве они не запрещают то, что дозволил Аллах и вслед за ними и вы начинаете считать это запретным и разве они не дозволяют то, что запретил Аллах, и вы тоже вслед за ними начинаете считать это дозволенным?». Я ответил: «Да, так и есть». Он ﷺ сказал: “Это и есть поклонение им”», в этом хадисе имеется доказательство того, что подчинение монахам и учёным (первосвященникам, муфтиям и так далее) в послушании Аллаха является поклонением им помимо Аллаха и что это является большим многобожием, которое не прощается Аллахом, как и сказал Всевышний: ﴿А ведь им было велено поклоняться только одному Богу (обладателю божества), кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!﴾

1. Цепочка передатчиков хадиса. (Редакция).

[Покаяние: 31]. Также Всевышний сказал: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами. Если же вы подчинитесь им, то окажетесь многобожниками»** [Скот: 121].

Что касается слов Всевышнего: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие»** и до Его слов: **«Если же вы подчинитесь им, то окажетесь многобожниками»** [Скот: 121], то в это впадают многие люди при следовании за теми, кого они выбрали объектами следования (*таклид*), потому что они не берут довод в расчёт, если он противоречит тому, на чём их объект следования. И такое положение входит в этот ширк. А что касается подчинения правителям и следования за ними в том, что противоречит тому, что узаконено Аллахом и Его Посланником, то подобное очень сильно распространено как в наше время, так и в прежние времена. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»** [Рассказ: 50]. Умар, доволен им Аллах, относительно разрушения ислама сказал: **«Его разрушает ошибка учёного, спор лицемера посредством Корана и решение имамов, вводящих в заблуждение»**. [Передал Ад-Даримий].

Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто следуют за истиной и равняются на неё.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «РАЗВЕ ТЫ НЕ ВИДЕЛ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ОНИ УВЕРОВАЛИ В НИСПОСЛАННОЕ ТЕБЕ И В НИСПОСЛАННОЕ ДО ТЕБЯ, НО ХОТЯТ ОБРАЩАТЬСЯ НА СУД К ТАГУТУ, ХОТЯ ИМ ПРИКАЗАНО ПРОЯВИТЬ НЕВЕРИЕ В НЕГО? ДЬЯВОЛ ЖЕЛАЕТ ВВЕСТИ ИХ В ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» [ЖЕНЩИНЫ: 60]

Всевышний Аллах сказал: «Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок»» [Корова: 11].

Также Всевышний сказал: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» [Ограды: 56].

Всевышний Аллах сказал: «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» [Трапеза: 50].

Передаётся от Абдуллаха ибн Умара, доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Никто из вас не уверует до тех пор, пока его страсти не будут подчинены тому, с чем я пришёл». Ан-Навави сказал: это достоверный хадис. Мы передали его с достоверным иснадом из книги «Аль-Худжа».

Аш-Шаъбий сказал: «Как-то между одним лицемером и иудеем возник спор, и иудей сказал: “Давай обратимся к суду Мухаммада”, — так как ему было известно, что он ﷺ не берет взяток. Лицемер же сказал: “Давай обратимся к суду иудеев”, — так как он знал, что они берут взятки. И они оба договорились пойти к какому-то прорицателю в Джухейне, чтобы он вынес постановление и разрешил их спор. И касательно этого было ниспослано: «Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уве-

ровали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту...» [Женщины: 60].

Также было сказано, что этот аят был ниспослан относительно двух мужчин, у которых возник спор, и один из них сказал: давай поднимем наш спор к Пророку ﷺ. А другой из них сказал: обратимся к Каъбу ибн аль-Ашрафу. После чего они обратились к Умару и один из них упомянул Умару случившееся между ними, на что Умар сказал тому, кто не был доволен Посланником Аллаха ﷺ: «Так ли всё обстоит?». И он ответил: «Да». После чего Умар ударил его мечом и убил».

❖ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аятов из суры «Женщины» с разъяснением понятий о том, что является тагутом.
 2. Смысл аята из суры «Корова»: «Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!»».
 3. Смысл аята из суры «Ограды»: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок».
 4. Смысл аята «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?».
 5. Причина ниспослания первого аята, о которой сообщил Аш-Шаъбий.
 6. Толкование истинной и ложной веры.
 7. Рассказ о произошедшем между Умаром и лицемером.
 8. Указание на то, что человек обретет веру только в том случае, если подчинит свои желания тому, с чем был послан Посланник Аллаха ﷺ.
-

КОММЕНТАРИИ

Автор, да помилует его Аллах, сказал: «Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано проявить неверие в него? Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение﴾ [Женщины: 60]» от того, что тавхид, который является свидетельством, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, включает в себя иман в Посланника Аллаха ﷺ, которое в обязательном порядке требует соблюдать этот иман в него ﷺ, то это всё вместе и есть два свидетельства. Поэтому Пророк ﷺ утвердил это два этих свидетельства одним столпом, когда сказал: «Ислам зиждется на пяти...» и до конца хадиса.

Автор в этой главе обращает внимание на то, что включает в себя тавхид и то, что вытекает из него в обязательном порядке, как обращение на суд к Посланнику Аллаха ﷺ при возникновении споров, так как это является требованием свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и тем, что в обязательном порядке вытекает из него. И это является тем, что необходимо соблюдать каждому верующему. Также автор обратил внимание на значение свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха. Воистину, оно включает в себя признание того, что он является рабом, которому не поклоняются и посланником, который не изрекает лжи. Более того он является тем, кому подчиняются и за кем следуют. Из того, что обязательно вытекает из этого – это следование за ним и обращение на его суд при возникновении споров наряду с оставлением

обращения на суд к кому-либо другому помимо него. Этим раб Аллаха совершенствует тавхид и следование за ним. Это и есть полнота его счастья и значение двух свидетельств.

Если это стало ясным, то значение аята, который избран в качестве оглавления, заключается в том, что Всевышний Аллах осудил тех, кто заявляя о том, что они верующие в то, что ниспослано Аллахом Своему Посланнику и пророкам до него, хочет обращаться на суд в разрешении спорного момента к кому-либо помимо Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Тагут – это каждая вещь, по отношению к чему раб переступает границы. Тагут – это производное от «тугьян», что означает переход границ. Исходя из этого каждый объект помимо Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ, к которому обратились на суд противоборствующие стороны, является тагутом, так как посредством него переступили границы. Тот, кто вошёл в противоречие тому, что велит Аллах и Его Посланник, посудив между людьми не тем, что ниспослал Аллах или попросив это, следуя своим страстям и тому, что он желает, тот покинул ислам и иман, даже если он заявляет о себе, что является верующим. Воистину Аллах Всевышний осудил того, кто желает подобное и счёл их лжецами в их заявлениях о наличии у них веры.

Это ясно видно в Его словах: **﴿...хотя им приказано проявить неверие в него﴾**, потому что проявление неверия в тагут является столпом тавхида, как это обозначено в суре «Корова». И если этот столп не будет осуществлён, то человек не будет муваххидом (единобожником).

А ведь тавхид – это основа имана, посредством которого становятся пригодными или недействительными деяния¹.

1. То есть при наличии тавхида деяния являются действительными, а при его

Этими словами: **﴿Дьявол желает ввести их в глубокое заблуждение﴾** Всевышний разъясняет, что обращение на суд к тагуту входит в то, что велит и приукрашает дьявол тем, кто подчинился ему. Также этими словами Он разъясняет, что это обращение является тем, чем дьявол ввёл в заблуждение тех, кого сбил с пути истины.

Слова Всевышнего Аллаха: **﴿Когда им говорят: «Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения», – они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются﴾** [Лицемеры: 5]. Всевышний разъяснил, что это является атрибутом, присущим лицемерам.

Слова Всевышнего: **﴿«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок»﴾**», то есть не проявляйте послушания на земле, потому что тот, кто слушается Аллаха на земле или велит послушаться Его, тот распространяет нечестие на земле. Соответствие аята оглавлению заключается в том, что обращение на суд не Аллаха и Его Посланника является деянием лицемеров, а это является распространением нечестия на земле.

Слова Всевышнего: **﴿«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро»﴾**», – большинство толкователей Корана сказали: не распространяйте нечестия на земле грехами. Этот аят полностью соответствует оглавлению в том, что обращение на суд не к Аллаху является величайшим актом распространения на земле нечестия. Не будет никакого порядка на земле, кроме как при обращении на суд к Писанию Аллаха и Сунне Его Посланника ﷺ.

Относительно слов Всевышнего: **﴿«Неужели они ищут**

суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» Ибн Касир сказал: «Всевышний осуждает тех, кто отошёл от суда Всевышнего Аллаха, который включает в себя всё благое и справедливое, к мнениям, страстям и соглашениям, установленным людьми, не опираясь в этом на шариат Аллаха, как это делали люди джахилии, принимая решения в соответствии с невежественными заключениями и заблуждениями. И как это делают татары, принимая решения законами, взятыми от Чингисхана, который составил для них свод законоположений и сравнений, взятых из различных шариатов. В этой книге содержится множество законоположений, которые он утвердил чисто от своего видения. И этот свод выдуманных законов среди его потомков стал шариатом (*источником законов*), который они предпочитают суду по Корану и Сунне. А кто так сделал, тот является неверным и с ним обязательно следует вести сражение до тех пор, пока он не вернется к суду Аллаха и не станет судить в малом и в большом только законами Аллаха».

Слова Всевышнего: «**Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»** означают, что нет никого более справедливого в своём решении, чем Аллах для тех, кто понимает шариат Аллаха, уверовал и крепко убеждён, что именно Всевышний является наилучшим судьёй.

Слов автора: «**Передаётся от Абдуллаха ибн Умара, доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Никто из вас не уверует»**», то есть не будет приверженцем обязательного полноценного имана, которому Аллах обещал вхождение в Рай и спасение от Ада.

Его слова: «**до тех пор, пока его страсти не будут подчинены тому, с чем я пришёл**», – страсть, то есть то, что любит душа и к чему она стремится и склоняется. Если то,

что он любит, к чему склоняется его душа и что он делает находятся в подчинении тому, с чем пришёл Посланник ﷺ, не выходя за пределы этого, то это является атрибутом приверженцев совершенного имана. Если же дело обстоит иначе или же он противоречит этому иногда или в большинстве случаев, то полноценность обязательного имана в его отношении будет невозможна. Этот хадис соответствует оглавлению с той стороны, что хадис разъясняет разницу между приверженцами имана и приверженцами лицемерия и послушания в их словах, деяниях и желаниях.

Его слова: «**Аш-Шаъбий сказал**», Аш-Шаъбий – это Амир ибн Шурахбиль из Куфы. Учёный своего времени. Аз-Захабий сказал: в том, что сказал Аш-Шаъбий содержится разъяснение того, что лицемер испытывает неприязнь к суду Аллаха и Его Посланника более сильную, чем христиане и иудеи и что он более ожесточеннее враждует с приверженцами имана, чем они (*иудеи и христиане*), как это видно в сложившейся действительности как в этой общине, так и в тех общинах, что были прежде.

В истории Умара, доволен им Аллах, и в том, что он убил лицемера, который попросил обращения на суд иудея Каъба ибн аль-Ашрафа, имеется довод на дозволенность убийства того, кто выявил неверие и лицемерие. Также в этой истории разъяснение того, что лицемер, переполненный своим лицемерием, если выявил его, убивается, как пришло в двух «Сахихах» и не только, что Пророк ﷺ оставил казнь тех, от кого выявилось лицемерие для объединения между людьми, ведь он сказал: чтобы люди не говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников.

ГЛАВА О ТОМ, КТО ОТРИЦАЕТ, ЧТО-ЛИБО ИЗ ИМЁН И АТРИБУТОВ АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал: ﴿...но они проявляют неверие в Милостивого. Скажи: «Он – мой Господь, и нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием»﴾ [Гром: 30].

В «Сахих» Аль-Бухари передаётся от Али: «Рассказывайте людям то, что им известно. Неужели вы хотите, чтобы Аллаха и Его Посланника обвинили во лжи?».

Также Абдурраззакъ передал от Маъмара, а тот от Та-вуса, от своего отца, от Ибн Аббаса: «Что он (Ибн Аббас) увидел, как один человек вздрогнул, когда услышал хадис от Пророка ﷺ касающийся атрибутов Аллаха, выражая неприятие этому хадису. На что Ибн Аббас сказал: «Что пугает этих людей (или же эти люди не различают между истиной и ложью)?». Находят успокоение при ясных текстах и погибают при упоминании того, что им не ясно». [Передал Абдурраззакъ и Ибн Абу Асым, и это предание является достоверным].

Когда курейшиты слышали, как Посланник Аллаха ﷺ поминает Милостивого, они выразили порицание этому, на что Аллах ниспослал касательно их: ﴿...но они проявляют неверие в Милостивого﴾ [Гром: 30]. [Передал Ибн Джарир (Ат-Табари), и этот хадис является достоверным].

✿ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Отрицание какого-либо из имен и качеств Аллаха

является отсутствием имана.

2. **Смысл аята из суры «Гром».**
3. **Что касается рассказа того, чего не понимает слушающий.**
4. **Упоминание причины этого запрета, которая заключается в том, что непонятное ведет к обвинению во лжи Аллаха и Его посланника ﷺ, даже если отрицающий делает это непреднамеренно.**
5. **Высказывание Ибн Аббаса о том, кто отрицает что-либо из имен и качеств Аллаха, и что это погубило его.**

Слова автора: **«Глава о том, кто отрицает, что-либо из имён и атрибутов Аллаха»**, то есть какое положение имеет тот, кто отрицает что-либо из имён Аллаха и Его атрибутов? Из-за того, что тавхид не осуществляется и более того вообще не образуется без имана в Аллаха, Его Посланника и в Его имена и атрибуты, автор, да помилует его Аллах, обратил внимание на обязательность имана в это. Также тавхид состоит из трех видов:

- **тавхид господства.**
- **тавхид имён и атрибутов.**
- **тавхид обожествления и поклонения.**

И все эти виды тавхида взаимосвязаны, вследствие чего стало наступило подходящее время указать на обязательность имана в тавхид атрибутов.

Автор сказал: **«Всевышний Аллах сказал: ﴿...но они**

проявляют неверие в Милостивого» [Гром: 30]», то есть отрицают это имя, а не то, что они отрицали Аллаха, ведь они признавали Аллаха. Ибн Касир сказал: «...но они проявляют неверие в Милостивого», то есть не признают его (это имя), потому что они отказывались описывать Аллаха Милостивым и Милующим.

Соответствие аята оглавлению очевидное, потому что Аллах Всевышний назвал отрицание одного из имён Аллаха неверием, что указывает на то, что отрицание какой-либо вещи из имён Аллаха и атрибутов является неверием.

Слова автора: “В «Сахих» Аль-Бухари передаётся от Али: «Рассказывайте людям то, что им известно», то есть понимают причины этого высказывания. И Аллаху лучше сколько много людей занялись в его время хадисами и сколько много рассказчиков историй и наставлений было, которые в своих рассказах приводили хадисы, которые не были известны и даже более того возможно люди посчитали их невероятными и не приняли их. Возможно, некоторые из этих хадисов имели основу и правильное значение, но смешались с некоторыми порочными высказываниями из-за чего он дал совет им, чтобы они рассказывали обычным людям только то, что является известным (понятным) и полезным в основе их религии и в её законоположениях. Хадисы, которые бы разъясняли дозволенное и запретное ответственность за которые возложена на них наряду с требованием к ним соблюдать в делах и убеждениях требования этих постановлений. Ведь на них не возложена ответственность за что-то другое, что отвлекало бы их от этого и приводило к неприятию истины и её отталкиванию, приводя их к обвинению во лжи (Аллаха и Его Посланника). Автор же, да помилует его Аллах, любил читать обычным людям только то, что было полезно для них в основе их религии, в их поклонениях и взаимодействиях, без знания которых

они не могут обходиться. И он запрещал им читать книги подобные тому, что написал Ибн аль-Джавзи [как аль-мунъиш, аль-муръаш и ат-табсыра], потому что они отвлекают от того, что являлось для них обязательным и более полезным. Также в этих книгах имеются вещи, в которых не следует иметь убеждение. Муавия ибн Абу Суфьян запрещал рассказывать различные истории (*из жизни*) из-за имеющихся в них странностей и легковесного отношения к передаваемому. Всё это делалось для сохранности приверженности и стойкости на пути истины и для оставления всего того, что может послужить путём ведущим к оставлению следования его словам: «**Рассказывайте людям то, что им известно**». Хафиз сказал: Адам ибн Абу Ияас добавил к этому следующее: и оставьте то, что они отвергают. Далее он сказал: в этом содержится довод на то, что трудно понимаемые вещи не упоминаются перед простыми людьми. Подобен этому хадису и хадис, передаваемый от Ибн Масъуда: если ты расскажешь хадис людям, сознание которых не дошло до его понимания, то непременно ввергнешь их в смуту. Также в предании имеется довод на то, что при боязни возникновения вреда из-за сообщения людям того, что они не понимают, не следует рассказывать им этого.

Его слова: “**Также Абдурразакъ передал от Маъмара, а тот от Тавуса, от своего отца, от Ибн Аббаса: «Что он (Ибн Аббас) увидел, как один человек вздрогнул, когда услышал хадис от Пророка ﷺ касающийся атрибутов Аллаха, выражая неприятие этому хадису. На что Ибн Аббас сказал: «Что пугает этих людей (или же эти люди не различают между истиной и ложью)?»**”, – выражение: «**Что пугает этих людей**» – этим он указывает на людей из числа простых людей, которые присутствовали на его собрании и которые услышав что-либо из ясно изложенных аятов Корана и его смыслов впадали в страх, а услышав хадисы

про атрибуты Аллаха вздрагивали, как будто они отвергают это и значит, у них не образовался тот обязательный иман, который Аллах вменил в обязанность Своим верующим рабам. Воистину, является обязательным для раба-мусульманина иметь иман и подчинение. Он обязан верить во всё то, что достоверно от Аллаха и Его Посланника, даже если он не объял это знанием (*не постиг сути этой вещи*).

Второе значение этих слов: этот человек не разделяет между истиной и ложью и не познал этого. Поэтому он сказал: они обнаруживают мягкость и принятие ясно изложенного и погибают при видении того, что трудно понимается. Труднопонимаемое – это то, что затрудняет им их понимание, а не то, что сами аяты атрибутов являются непонятными, как это говорят джахмиты. Также это не означает, что в Коране имеется непонятная вещь, значение которой неизвестно и подобно выражениям на иностранном языке. Под тем, что трудно понимается подразумевается всего лишь то, что создает затруднение для понимания некоторых людей вместе с тем, что остальные люди не имеют никакого затруднения в их понимании. Может быть так, что труднопонимаемое для одних людей легко понимается другими.

Я же говорю: нет ни в этих преданиях, ни в других то, что говорило бы о том, что имена и атрибуты Всевышнего Аллаха относятся к тому, что невозможно понять (*муташабих*), а то, что сказали отрицающие атрибуты, что атрибуты Аллаха относятся к вещам невозможным понять, то это бездоказательное заявление.

Его слова: **«Когда курейшиты услышали, как Посланник Аллаха ﷺ поминает Милостивого, они выразили порицание этому, на что Аллах ниспослал касательно их: ﴿...но они проявляют неверие в Милостивого﴾»** – в этой истории имеется доказательство того, что человек, который отверг что-либо из атрибутов Аллаха, является

пропащим. Значит, является обязательным для раба верить в это (*имена и атрибуты Аллаха*) всё равно понял он их или же нет.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿ОНИ
УЗНАЮТ МИЛОСТЬ АЛЛАХА, А ЗАТЕМ ОТРИЦАЮТ
ЕЕ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ
– НЕВЕРУЮЩИЕ﴾ [ПЧЁЛЫ: 83]

Муджахид сказал, что смысл этого в том, что человек говорит: «Это — мое имущество, которое я унаследовал от моих предков».

А`ун ибн Абдулла сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: «Если бы не такой-то, то такое бы не случилось».

Ибн Кутайба сказал: «Они говорят: “Это произошло по причине заступничества наших божеств (объектов поклонения)”».

После хадиса Зейда ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал: “Среди Моих рабов кто-то стал верующим в Меня, а кто-то неверующим...”, который упоминался ранее, Абу ль-Аббас сказал: такое в большом количестве встречается в Коране и Сунне. Всевышний порицает тех, которые приписывают те милости, которые Он оказал, другим и приобщает Ему сотоварищей.

Некоторые саляфы сказали: «Это как слова: “Из-за хорошего ветра движение корабля было хорошим” и тому подобные высказывания, которые слетают с языка многих людей».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Толкование того, что такое познание милости (благодати) от Аллаха и её отрицание.

2. **Познание того, что приписывание благодати, ниспосланной Аллахом, кому-либо другому, слетает с языка многих людей.**
3. **Подобные идеи называются «отрицанием того, что милость от Аллаха».**
4. **Сочетание в сердце двух противоположностей.**

КОММЕНТАРИИ

Этим оглавлением: **«Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них – неверующие﴾ [Пчёлы: 83]»**, автор, да помилует его Аллах, желает приобщить мусульманина к этикету правильного отношения к Господству Аллаха, и чтобы очистить эту сторону поведения от выражений, несущих в себе скрытый ширк, как приписывание благодати кому-либо помимо Аллаха Всевышнего.

Его слова: **«﴿Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них – неверующие﴾»** – автор, да помилует его Аллах, упомянул то, что сказали учёные относительно значения этого аята. И аят этот охватывает то, что упомянули учёные.

Его слова: **«...который упоминался ранее»**, то есть в главе: **«Глава о том, что пришло касательно связывания выпадения дождя с фазами Луны (или расположением звёзд)»**. Слова шейху ль-ислама указывают на то какое решение этот аят присуждает тем, которые приписывают милости Аллаха, которыми Он облагодетельствовал, другим, приписывая причины этих милостей не Аллаху, как это упомянуто в словах толкователей, некоторые из которых упомянуты и здесь. Шейх (имам Мухаммад) сказал:

«Подобные высказывания называются «отрицанием того, что милость от Аллаха». Сочетание в сердце двух противоположностей».

Его слова: **«Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них – неверующие»** – автор упомянул то, что сказали некоторые учёные относительно толкования этого аята. Ибн Джарир передал от Ас-Суддия: **«Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее»** – имеется в виду Мухаммад ﷺ. Другие толкователи сказали: напротив, значение этого заключается в том, что они знали о тех милостях, что перечислил Аллах в этой суре, исходящих от Аллаха и что это Аллах и есть дарующий благодать в этом. Но вместе с этим они отвергают это, заявляя, что получили это в наследство от своих предков.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «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, ВЕДЬ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ОН – ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ВСЁ ЭТО» [КОРОВА: 22].

Касательно этого аята Ибн Аббас, доволен ими обоими Аллах, сказал: «Объекты приравнивания Аллаху (аль-андад) – это и есть ширк. И он более незаметен, чем муравей, который ползёт по гладкому камню в крошечной тьме. И этот ширк бывает, когда ты говоришь: «Клянусь Аллахом, твоей жизнью и своей жизнью!». Или, когда говорит: «Если бы не эта собачка, или если бы не утки во дворе, то к нам залезли бы воры». Также, когда один человек гооврит другому: «Если пожелает Аллах и ты...». Или, когда говорят: «Если бы не Аллах и такой-то, то ты бы не смог сделать этого». Не говори в этом «и такой-то». Во всех этих выражениях присутствует ширк». [Этот хадис передал Ибн Абу Хатим].

Умар ибн аль-Хаттаб, доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поклявшийся не Аллахом впал в неверие, или ширк». [Этот хадис передал ат – Тирмизи и назвал его хорошим, а аль-Хаким сказал, что он является достоверным].

Ибн Масъуд, доволен им Аллах, сказал: «Я бы предпочел ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом».

От Хузейфы передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Не говорите: “Если будет угодно Аллаху и такому-то”. Вам следует говорить: “Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то”». [Этот хадис с достоверным иснадом пе-

редал Абу Давуд].

Передаётся также, что Ибрахим ан-Нахайй считал недопустимым говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей защите», но разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя». Он сказал: «Допустимо также говорить: “Если бы не Аллах, а затем такой-то...”», но не говорите: “Если бы не Аллах и такой-то...”».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл аята из суры «Корова» в отношении приобщения к Аллаху равных.
2. Сподвижники Пророка ﷺ толковали этот аят, ниспосланный по поводу великого ширка, в том смысле, что он включает и запрещение малого ширка.
3. Что клятва не Аллахом является ширком.
4. Указание на то, что правдивая клятва не Аллахом хуже, чем лживая клятва Аллахом.
5. Разница между союзом «и» и наречием «затем» в речи.

Знай, что к безукоризненному осуществлению тавхида относится оберегание от приобщения Аллаху сотоварища в высказываниях. Даже если произносящий их не подразумевает тот смысл, что в них имеется, всё равно это является запретным. Более того, возможно эти высказывания пришли на язык без намерения их сказать, как приходит на язык что-то из малого ширка без намерения на его произнесение. Если же ты скажешь: этот аят был ниспослан относительно

большого ширка, то будет сказано: саляфы (*сподвижники*) аргументировали тем, что ниспослано относительно большого ширка на то, что касается малого, как это истолковали Ибн Аббас и другие в том, что упомянул автор. Он истолковал этот аят также и касательно большого ширка, а другие истолковали касательно ширка подчинения. И всё это делается так, потому что все эти случаи являются ширком.

Значение аята заключается в том, что Всевышний Аллах запретил людям избирать Ему сотоварищей, то есть равных в поклонении и подчинении, в то время как они знают, что совершение тех действия является ширком. И этот аят в контексте слов Аллаха: **﴿О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устраситесь﴾** [Корова: 21] и до слов: **﴿Посему никого не равняйте с Аллахом, ведь вы знаете, что Он – тот, кто делает всё это﴾**. Абу ль-Алия сказал: «аль андад» (*подобия*), то есть сотоварищи и равные. Ибн Зейд сказал: «аль андад» (*подобия*) – это божества. От Катады и Муджахиды передаётся, что «аль андад» (*подобия*) – это равные из числа мужчин, которым вы будете подчиняться в послушание Аллаху Всевышнему. Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: задумайся над этим аятом и над той силой, с которой она связана с предыдущими предпосылками, и до его слов: если один Аллах и есть тот, Кто совершает эти действия, то как вы можете избирать Ему подобных, ведь вы точно знаете, что нет Ему равного, который бы соучаствовал с Ним в Его действиях.

Его слова: **“Касательно этого аята Ибн Аббас, доволен ими обоими Аллах, сказал: «Объекты приравнивания Аллаху (аль-андад) – это и есть ширк. И он более незаметен, чем муравей, который ползёт по гладкому камню в кромешной тьме. И этот ширк бывает, когда ты говоришь: «Клянусь Аллахом, твоей жизнью и сво-**

ей жизнью!" ...» и до конца его слов. Это и есть тот ширк, который сегодня на устах многих людей, которые не знают ни тавхид, ни ширк. Так обрати же внимание на эти вещи. Воистину, эти вещи являются ужасными непотребностями, которые обязательно следует запрещать и разъяснять из-за того, что эти высказывания являются одними из самых больших грехов. Вы посмотрите, ведь это сам Ибн Аббас, доволен им Аллах, обращает внимание начиная с самой незначительной степени ширка и по восходящей.

Его слова: **“Умар ибн аль-Хаттаб, доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поклявшийся не Аллахом впал в неверие или ширк»”** – есть вероятность того, что сомнение пришло со стороны передатчика или же значение этого заключается в том, что «или» здесь имеет смысл «и». И значит, смысл будет: впал в неверие и ширк. И неверие здесь будет иметь смысл неверия, которое меньше большого неверия, и тождественно малому ширку.

Его слова: **“Ибн Масъуд, доволен им Аллах, сказал: «Я бы предпочел ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом»”** – известно, что ложная клятва Аллахом является великим грехом, но ширк, даже если это малый ширк – самый большой грех из всех возможных. И если таково положение малого ширка, то, что сказать о большом ширке, который приводит человека к вечному пребыванию в огне?

Его слова: **«От Хузейфы передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Не говорите: “Если будет угодно Аллаху и такому-то”. Вам следует говорить: “Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то”»”** – это, потому что союз через частицу «вав» (и) говорит о равенстве между союзными объектами, так как эта частица в языке утверждена для безусловного соединения, и она не подразумевает ни упорядоченности, ни последовательности. А приравнивание Творца творению

является ширком, даже если это малый ширк. Подобие этого момента является малым ширком, а если же приравнивание произошло в большом, то будет большим ширком, как это пришло в аяте про них (*мушириков*): «**когда равняли вас с Господом миров**» [Поэты: 98].

И это в отличие от того, что присоединено наречием «затем». Ведь союз посредством наречия «затем» предполагает наличие временного промежутка по отношению к тому, что выступает с ним в союзе. И значит, нет никакого запрета, потому что союзный объект будет идти вслед за Ним, (*а не наравне с Ним*).

Его слова: “**Передаётся также, что Ибрахим ан-Нахайй считал недопустимым говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей защите», но разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя». Он сказал: «Допустимо также говорить: “Если бы не Аллах, а затем такой-то...”**”, но не говорите: “Если бы не Аллах и такой-то...”»” – уже предшествовало разъяснение разницы между тем, что дозволено в этом и тем, что не дозволено. И это касается только того, кто жив и находится рядом, имея способность на становление причиной для какой-то вещи, и это и есть тот по отношению, к которому высказывают на языке подобные высказывания.

❁ **[Обратите внимание!]** А что касается мертвых, у которых нет способности чувствовать и которые не способны принести пользу или вред, то по отношению к ним не говорится ничего из этого. И нельзя ни в какой вещи что-либо связывать с ними ни с какой стороны. Коран разъяснил это, и он провозглашает, что они изберут их (*мертвых*) божествами, если попросят у них хоть что-либо из этого или же, если кто-либо обратится к ним словами или своим внутренним или внешним действием.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КТО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ КЛЯТВОЙ АЛЛАХОМ

Ибн Умар, доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не клянитесь своими отцами (предками)! Кто клянется Аллахом, пусть говорит правду, а тот, кому поклялись Аллахом, пусть удовлетворится. Если же это его не удовлетворяет, то он не имеет отношения к Аллаху». [Этот хадис передал Ибн Маджах с хорошим иснадом].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Запрет на клятву отцами (предками).
2. Повеление тому, кому клянутся Аллахом, удовлетвориться этим.
3. Суровая угроза тому, кто не удовлетворяется этой клятвой.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло относительно того, кто не удовлетворяется клятвой Аллахом» – то есть о той угрозе, потому что это указывает на то, что он слабо почитает Господство.

Его слова: “Ибн Умар, доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не клянитесь своими отцами (предками)!»”, уже предшествовал абсолютный

запрет на клятву не Аллахом.

Его слова: **«Кто клянется Аллахом, пусть говорит правду»**, – это то, что Аллах вменил в обязанность своим рабам. Всевышний сказал: **﴿О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми﴾** [Покаяние: 119].

Его слова: **«...а тот, кому поклялись Аллахом, пусть удовлетворится. Если же это его не удовлетворяет, то он не имеет отношения к Аллаху»**, что касается того, чтобы у него не было ничего из шариатского решения против него, кроме клятвы, и его привели к клятве, то нет сомнения, что он должен быть доволен этим. А что касается того, что происходит между людьми из извинений, то право мусульманина, чтобы другой мусульманин принял от него, если он клянётся ему оправдываясь или отводя от себя обвинение. И право мусульманина, чтобы он строил хорошее предположение о нём, если не выяснилось противное этому, как это пришло в предании от Умара: не строй по отношению к слову, вышедшему из уст твоего брата, скверные предположения до тех пор, пока можешь найти этому лучшее объяснение.

Его слова: **«Если же это его не удовлетворяет, то он не имеет отношения к Аллаху»** – это является угрозой подобной его же словам: **«Кто делает это, тот не имеет к Аллаху отношения»**. Ибн Касир сказал: Аллах отрёкся от него.

ГЛАВА О ПРОИЗНЕСЕНИИ СЛОВ: «ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕТ АЛЛАХ, И ТЫ»

От Кутейлы передаётся, что однажды иудей пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Вы совершаете ширк, так как говорите: “Если пожелает Аллах, и ты”, а также клянетесь Каабой”. После этого Пророк повелел, чтобы желающие принести клятву люди говорили: “Клянусь Господом Каабы”, а также: “Если пожелает Аллах, а затем ты”». [Этот хадис передал Ан-Насай и хафиз Ибн Хаджар в «Аль Исаба» посчитал его достоверным].

Он же передал хадис от Ибн Аббаса: «Что один человек сказал Пророку ﷺ: “Если пожелает Аллах, и ты”. В ответ на это Пророк ﷺ спросил его: “Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?”. Говори: “Если пожелает Один Аллах!”».

Ибн Маджа передал хадис Туфейла, брата Аиши по матери, в котором он сказал: «Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев и сказал: “Поистине, вы были бы хорошим народом, если бы не говорили, что Узейр — сын Аллаха. Они ответили: “И вы были бы хорошим народом, если бы не говорили: “Если пожелает Аллах и Мухаммад”. Затем я подошел к группе христиан и сказал им: “Поистине, вы были бы хорошим народом, если бы не говорили, что Мессия — сын Аллаха”. Они сказали: “И вы были бы хорошим народом, если бы не говорили: “Если пожелает Аллах и Мухаммад”. Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям,

а затем пришел к Пророку ﷺ и также рассказал ему о своем сне. Он спросил: “Ты рассказал кому-нибудь об этом?” Я ответил: “Да”. Тогда Пророк ﷺ воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, а затем сказал: “Итак, Туфейль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. Вы употребляли выражение, которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее. Так вот, не говорите более: “Если пожелает Аллах и Мухаммад”, — а говорите: “Если пожелает Один Аллах”».

🌀 Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Знание иудеями малого ширка.
 2. Понимание человеком подобных вопросов [в данном случае: понимание иудеями малого ширка], если у него есть желание.
 3. Высказывание Пророка ﷺ: «Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?» Чего же тогда заслуживает человек, который написал следующие строки: «О благороднейший из людей! (т.е. Пророк ﷺ). Не у кого мне искать спасения, кроме как у тебя...» и две строки после этого.
 4. Это выражение не является большим ширком, так как Пророк ﷺ сказал: «...в силу некоторых обстоятельств я не мог...».
 5. Праведное сновидение является частью Божественного откровения.
 6. Оно может послужить основанием для некоторых законоположений (при жизни Посланника Аллаха ﷺ).
-

КОММЕНТАРИИ

“Глава о произнесении слов: «Если пожелает Аллах, и ты»” – то есть: какое положение имеет произносящий такое и дозволено это или нет? И если мы скажем: не дозволено, то будет ли это ширком или же не будет?

«От Кутейлы передаётся, что однажды иудей пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Вы совершаете ширк, так как говорите: “Если пожелает Аллах, и ты”, а также клянетесь Каабой”. После этого Пророк повелел, чтобы желающие принести клятву люди говорили: “Клянусь Господом Каабы”, а также: “Если пожелает Аллах, а затем ты”» – в этом хадисе указание на принятие истины от каждого, кто пришёл с ним кем бы он ни был. Также в нём запрет на клятву Каабой вместе с тем, что она является домом Аллаха, к которой отправляются на паломничество, а отправление паломничества (*хаджа*) и малого паломничества (*хаджа*) возле неё является религиозной обязанностью. И это разъясняет то, что запрет на совершение ширка по отношению к Аллаху является общим (*всеохватывающим*). Ничего из этого не годится ни для посланного пророка, ни для приближённого ангела, ни для Каабы, которая является домом Аллаха на Его земле. Но в наше время люди клянутся Каабой и просят у неё то, на что способен только Аллах. Известно, что Кааба не может ни принести пользу, ни нанести вред. Дозволенным для Его рабов является только обход вокруг неё и поклонение возле неё. А что касается обхода вокруг неё, то этот обход является дозволенным, в отличие от клятвы ею или взывания к ней, которые являются запретными.

Его слова: **«Вы совершаете ширк, так как говорите:**

“Если пожелает Аллах, и ты”», – раб Аллаха, хоть у него и есть желание, его желание следует за желанием Аллаха. И нет у него никакой способности возжелать какую-либо вещь без того, чтобы эту вещь пожелал Аллах. Как и сказал Всевышний Аллах: **«тем из вас, кто жаждет следовать прямым путем, но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** [Скручивание: 28].

В этом содержится опровержение на кадаритов и муътазилитов, отрицающих предопределение и приписывающих рабу желание, противоречащее тому, что пожелал Аллах. А что касается приверженцев сунны и единой общины, то они убеждены в том, что желание раба Аллаха следует за желанием Аллаха в каждой вещи, в которой слова или дела раба согласуются с шариатом или же противоречат ему. Всё происходит по желанию Аллаха и Его хотению. Что согласуется с тем, что Он узаконил, тем Он доволен и любит это, а то, что противоречит тому, что Он узаконил, то совершение этого Его рабом ненавистно Ему. Также в хадисе имеется разъяснение того, что клятва Каабой является ширком.

Его слова: **«Он же передал хадис от Ибн Аббаса: «Что один человек сказал Пророку ﷺ: “Если пожелает Аллах, и ты”. В ответ на это Пророк ﷺ спросил его: “Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?”. Говори: “Если пожелает Один Аллах!”»** – это подтверждает то, что предшествовало ранее, что это является ширком из-за наличия приравнивания и имеющегося союза посредством частицы «и».

Его слова: **“Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?”** – содержат разъяснение того, что предшествовало, где говорилось, что приравнявший раба Аллаху, даже если это малый ширк, утвердил Аллаху равного в независимости от своего желания в отличие от того, что говорят невежды незнающие о том, что полагается Аллаху Всевышнему от

Его рабов и тот ширк с его разновидностями от которого обязательно следует предостерегать. Кому Аллах желает блага, того он делает понимающим религию.

Его слова: **«Ибн Маджа передал хадис Туфейла, брата Аиши по матери, в котором он сказал: «Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев»** – этот сон является сном, повествующим о истине, и Посланник Аллаха ﷺ признал его и использовал на практике то, что требовалось во сне запретив им говорить: если пожелает Аллах, и Мухаммад. Он ﷺ велел им говорить: если пожелает один Аллах. Этот хадис наряду с предыдущим хадисом говорят о том, что Посланник Аллаха ﷺ велел им говорить: если пожелает один Аллах. И нет никакого сомнения, что это более совершенно по отношению к искренности и наиболее далёко от ширка, чем слова: если пожелает Аллах, а затем ты. Потому что в этом выражении имеется провозглашение тавхида, который со всех сторон не совместим с приобщением равных. Проницательный выбирает для себя самую высокую степень совершенства в том, что касается тавхида и искренности.

Его слова: **«Тогда Пророк ﷺ воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, а затем сказал: “Итак, Туфейль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. Вы употребляли выражение, которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее. Так вот, не говорите более: “Если пожелает Аллах и Мухаммад”, – а говорите: “Если пожелает Один Аллах”»** – передаётся, что обстоятельством, которое мешало ему сказать им об этом, было стеснение от них. А после того, что сообщил Туфейль, Пророк ﷺ запретил им это в предельно строгой форме. Пророк ﷺ постоянно доводил до них, пока Аллах не усовершенствовал посредством него религию, дополнил Свою милость к ним и довёл послание наилучшим образом. **В этом хадисе име-**

ется значение слов Пророка ﷺ: «Сон – одна из сорока шести частей пророчества».

Я же говорю: если же видение (*Пророка*) было во сне, то это является откровением и посредством него устанавливается то, что устанавливается откровением касательно запретов и велений.

ГЛАВА, КТО ПОРУГАЛ ВРЕМЯ, ТОТ ПРИЧИНИЛ СТРАДАНИЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения﴾ [Коленопреклонённые: 24].

В «Сахих» Аль-Бухари пришло от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Сын Адама причиняет мне страдания, ругая время, ведь это Я – время; я сменяю дни и ночи”». В другой версии: «Не ругайте время, воистину, Аллах – это и есть время».

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Запрет хулить время.
2. Хулящий время наносит обиду Аллаху.
3. Размышление по поводу изречения: «...воистину, Аллах – это и есть время».
4. Ругающий время является хулителем Аллаха, даже если он не преследует такой цели в своем сердце.

Соответствие этой главы книге единобожия является очевидным. Потому что хула времени несет в себе многобожие,

как это придёт далее.

Что касается слов: **«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени»**», то Всевышний сообщает о неверующих – дахритах и тех, кто согласен с ними из числа мушриков-арабов, в их отрицании воскрешения в Судный день. Они говорили: **«Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени»**, – нет никакой жизни, кроме этой. В этой жизни одни люди умирают, а другие живут и нет никакого воскрешения и стояния в Судный день. Поэтому они говорили: нас губит только время. Всевышний Аллах сказал: **«У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения»** [Коленопреклонённые: 24]. То есть воображают и представляют.

Его слова: **«В «Сахих» Аль-Бухари пришло от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Сын Адама причиняет мне страдания, ругая время, ведь это Я – время”»** – это значит, что арабы хулили время, то есть ругали его, когда на них обрушивались напасти, приписывая времени то, что их постигло. Они говорили: их постигли катастрофы времени, и они были стерты с лица земли временем. Ибн Джарир привёл, что люди джахилии говорили: нас губят только день и ночь. Это и есть то, что нас умерщвляет и оживляет и при этом они ругали время.

Аш-Шафи’ий, Абу У’бейда и другие имамы, относительно тафсира слов Пророка ﷺ, **«...воистину, Аллах – это и есть время»**, сказали: арабы в джахилии, когда их постигало бедствие, напасть или осуждение, говорили: о разочарование времени, относя те деяния ко времени и ругая его за это. Хотя тем, кто их совершает, является только Аллах. И как будто тем самым они ругают Аллаха Всевышнего, потому

что Он и есть тот, кто на самом деле их совершает. По этой причине нам запрещено ругать время с этой точки зрения. Потому что Аллах – это тот, кого они на самом деле подразумевают и кому эти действия присуждают.

Его слова: **“В другой версии: «Не ругайте время, воистину, Аллах – это и есть время»** – то есть всё, что протекает во времени из добра из зла протекает по желанию Аллаха и Его усмотрению исходя из Его знаний и мудрости, в которых с Ним никто не соучаствует. То, что он пожелал случилось, а, что он не пожелал того не случилось. Обязательным в этом является Его восхваление в обеих состояниях и хорошее предположение о Нём – хвала Ему и свят Он. Также следует обращаться к Нему и каяться перед Ним, как и сказал Всевышний: **«Мы подвергли их испытанию злом и добром, – быть может, они вернутся на прямой путь»** [Ограды: 168]. **«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены»** [Пророки: 35].

Приписывание действия ко времени и его ругань часто встречается в стихах некоторых новообращённых поэтов (или поэтов времен 2-3-го века по хиджре).

К ругани времени не относится описание годов катастрофами и тому подобным, как слова Всевышнего: **«Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сэкономите»** [Юсуф: 48].

Некоторые поэты сказали:

*Воистину, ночи страшные во времени
меж ними сворачиваются и распускаются жизненные сроки.*

*Их краткость продолжительна при заботах
А продолжительность их коротка при радостях.*

ГЛАВА О НАИМЕНОВАНИИ СУДЬЁЙ ВСЕХ СУДЕЙ И ТОМУ ПОДОБНЫМ

Пришло в «Сахих» от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Самым ничтожным носителем имени перед Аллахом будет человек, величающийся царём царей. Нет властителя, кроме Аллаха». Суфьян сказал: «Наподобие названия: «Владыка всех владык (Шехиншах)». В другой версии этого хадиса говорится: «Самым ненавистным и мерзким человеком перед Аллахом в день Суда будет...». Его слово: «Самым ничтожным» означает самым низким.

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Запретность титула «царь всех царей».
2. Указание того, что также запрещено то, что подобно этому, как на то указал Суфьян (*ибн У'йейна*).
3. Понимание того, что это и подобные выражения строго запретны, несмотря на категоричное понимание того, что человек в сердце не имеет намерения на значение этого титула.
4. Понимание того, что человек должен отказаться от этого ради Всевышнего и Всемогущего Аллаха.

указания на запретность наименования судьёй всех судей проводя аналогию на то, что пришло в хадисе этой главы. Из-за схожести значения это наименование тоже подпадает под запретность.

Его слова: **«Пришло в «Сахих» от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: “Самым ничтожным носителем имени перед Аллахом будет человек, величающийся царём царей. Нет властителя, кроме Аллаха”»**, потому что этот титул приличествует только Аллаху Всевышнему. Ведь только Он является царём царей. Нет никакого властителя могущественнее и величественнее, чем Он. Он царь всех царей и обладатель величия и достоинства.

Его слова: **«Суфьян сказал: «Наподобие названия: «Владыка всех владык (Шакиншах)»»** – выражение, обозначающее царь всех царей на языке не арабов (*персов*).

Его слова: **«В другой версии этого хадиса говорится: «Самым ненавистным...»** – ненавистным от слова ненависть, а это – гнев и глубокая злость. Исходя из этого он будет ненавистен Аллаху и на нём будет гнев Аллаха.

Его слова: **«...и мерзким человеком перед Аллахом в день Суда будет...»** – это тоже близкое по значению предыдущему слову слово. Он будет мерзким перед Аллахом. По отношению к обладателю этого имени собрались воедино эти вещи по причине его самовозвеличивания и того возвеличивания, что в его сторону исходило от людей посредством этого слова. Ведь этот титул наивысшая степень возвеличивания. И возвеличивание себя с его стороны и со стороны людей тем, чего он не достоин унизило его перед Аллахом в день Суда, и он стал самой мерзкой тварью из всех творений и самым ненавистным и ничтожным для Аллаха из всех творений. Потому что ненавистный и мерзкий Аллаху человек в Судный день будет самым ничтожным и

отвратительным творением перед Аллахом. И всё это из-за того, что он возвышал себя над творениями Аллаха посредством благ от Аллаха.

Его слова: **«“Самым ничтожным” означает самым низким»**, то есть самым никчёмным. Это и есть значение слова ничтожным. Это говорит о том же, о чём мы упомянули ранее в том, что касается значения «ненавистным», что он будет ничтожным перед Аллахом. В этом также содержится предостережение от всего, что несёт в себе гордыня (*самовозвеличивание*).

Что касается выражения: **«“Самым ненавистным человеком...”»**, то это относится к атрибутам, которые следует читать так, как они и пришли. Что бы ни пришло в Коране и Сунне, то обязательно следует в этом следовать только Корану и Сунне и обращаться с этими текстами так как подобает величию Аллаха и Его могуществу – утверждая (*атрибуты*) без уподобления. Мы подтверждаем эти атрибуты без опустошения, как и предшествовало. Вся эта глава (*про атрибуты*) является одной главой.

ГЛАВА О ПОЧТЕНИИ ИМЁН ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА И ИЗМЕНЕНИИ ИМЕНИ РАДИ ЭТОГО

От Абу Шурейха, доволен им Аллах, передаётся, что его величали Абу ль-Хакам (*Отец судейства*). На что Пророк ﷺ сказал: «Воистину, это Аллах является Аль-Хакамом, и Ему принадлежит суд». На что он сказал: «Воистину, когда мой народ начинал разногласить в чем-либо, они приходили ко мне, и я судил меж ними. Обе стороны оставались довольны этим». На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Как это прекрасно! А есть у тебя сын?». И я сказал: «Шурейх, Муслим и Абдуллах. Пророк ﷺ сказал: «Кто самый старший из них?». Я сказал: «Шурейх». Пророк ﷺ сказал: «Значит, ты – Абу Шурейх». [Передал Абу Давуд].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Необходимость уважительного отношения к именам и качествам Аллаха и запрещение присваивать их людям, даже если без намерения на смысл этого имени.
2. Смена имени ради этого.
3. Выбор имени старшего сына для прозвища отца.

Его слова: «Глава о почтении имён Всевышнего Аллаха

и изменении имени ради этого», то есть из-за почтения к ним, а это их возвеличивание, что является осуществлением тавхида.

Его слова: **«От Абу Шурейха, доволен им Аллах, передаётся, что его величали Абу ль-Хакам (Отец судейства)»,** – величание (кунья) – это то, что начинается с абу (отец) или ум (мать). Лакаб (прозвище) же отличается от этого.

Его слова: **“На что Пророк ﷺ сказал: «Воистину, это Аллах является Аль-Хакамом, и Ему принадлежит суд»”** – это Он – свято имя Его – судья как в этом, так и в том мире. Он судит в этом мире меж Его творениями посредством Своего откровения, которое Он ниспослал Своим посланникам. Аль-Багавий сказал: Он тот, чьё судейство, если он посудил, не отвергается. Это описание не подобает никому другому помимо Него Всевышнего. И к Нему возвращается суждение, то есть разрешение споров меж Его рабами как в этом мире, так и в мире вечном.

Его слова: **«Воистину, когда мой народ начинал разногласить в чем-либо, они приходили ко мне, и я судил меж ними. Обе стороны оставались довольны этим»,** то есть мой народ дал мне это имя.

Что касается его слов: **“На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Как это прекрасно! А есть у тебя сын?»”** – некоторые сказали, что как прекрасно суждение меж людьми. Некоторые другие сказали: как прекрасно то, что ты упомянул со стороны этого прозвища. Было сказано, что это наиболее предпочтительное понимание. Значение же этого, – а Аллаху ведомо лучше – заключается в том, что народ Абу Шурейха выразил своё довольство им, когда они узнали, что он является справедливым человеком и стремится установить меж ними справедливость. Это и есть примирение. Потому что он основывался на вызывании довольства, а не на при-

нуждении или законах прорицателей или людей Писания из числа иудеев и христиан. Также он не опирался на законы своих старшин и предков, как это часто происходит сегодня наподобие положения тагутов, которые не обращаются ни на закон Аллаха, ни на закон Его Посланника. Тем, на что они опираются и на основании чего выносят суждение являются их страсти и личные суждения.

Его слова: **“А есть у тебя сын? И я сказал: «Шурейх, Муслим и Абдуллах. Пророк ﷺ сказал: «Кто самый старший из них?». Я сказал: «Шурейх». Пророк ﷺ сказал: «Значит, ты – Абу Шурейх»”** – в этих словах содержится предпочтение старшего при выборе куньи (*величания*) и в других вещах в основном. Аллаху же лучше знать.

ГЛАВА О ТОМ, КТО УСМЕХНУЛСЯ
НАД КАКОЙ-ЛИБО ВЕЩЬЮ, В КОТОРОЙ
УПОМИНАЕТСЯ АЛЛАХ, КОРАН
ИЛИ ПОСЛАННИК

Всевышний Аллах сказал: ﴿Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?﴾ [Покаяние: 65].

Передаётся от Ибн Умара, Мухаммада ибн Каъба, Зейда ибн Аслама и Катады и их повествование вошло одно в другое: «Во время похода на Табук один человек сказал: мы не видели подобных нашим чтецам: эти люди прозорливее нас, нет лживее людей, чем они и трусливее при встрече с врагом. Этим он имел в виду Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха – и его сподвижников. На что ему возразил А’уф ибн Малик, сказав: ты солгал и к тому же ты ещё и лицемер. Я непременно поведаю об этом Посланнику Аллаха ﷺ. После чего А’уф отправился к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы сообщить ему о случившемся. Но он обнаружил, что Коран опередил его. После чего этот человек пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, который уже пустился в путь оседлав свою верблюдицу. И этот мужчина обратился к Посланнику Аллаха ﷺ: о Посланник, мы всего лишь играли и забавлялись, рассказывая истории для преодоления пути». Ибн Умар сказал: «Как будто я и сейчас смотрю на него, как он держится за подпруги верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ и как камни бьются о его ноги, а он в это время идёт и говорит: мы всего лишь играли и забавлялись, на что Посланник Аллаха

ﷺ отвечал ему: ﷻ Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не оправдавайтесь. Вы стали неверными после того, как уверовали...» ﷻ [Покаяние: 65–66]. Он не поворачивался даже к нему и ничего не добавлял к сказанному. [Передали Ибн Абу Хатим, Ибн Джарир с хорошим иснадом].

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Очень важный вопрос, гласящий, что насмехающийся над этим является неверным.
2. Таково толкование аята в отношении совершившего это, кем бы он ни был.
3. Разница между сплетней (доносом) и благожелательностью по отношению к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.
4. Разница между милосердием, которое любимо Аллаху, и суровостью по отношению к врагам Аллаха.
5. Что не каждое извинение принимается.

«Глава о том, кто усмехнулся над какой-либо вещью, в которой упоминается Аллах, Коран или Посланник», то есть о том, что он становится неверным этим из-за принижения господства и пророческого послания. Тот, кто усмехнулся над Аллахом, Его словами, Его Посланником или над Его религией, тот стал неверным. Он стал неверным, даже если сделал это в шутку и не намеревался на действительную насмешку.

ﷻ Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись» ﷻ – Всевышний Аллах

говорит: «О Мухаммад, если ты спросишь этих людей, которые высказывали насмешки, то они непременно скажут, оправдываясь, что они всего лишь играли и забавлялись и что они не делали это по настоящему. Так сообщи же им, что их оправдание ничем не поможет им и что они стали неверными после своего имана». Шейху ль-ислам сказал: мнение тех, кто сказал, что они стали неверными после своего имана наряду с тем, что они изначально были неверующими, является неправильным, потому что иман посредством языка и неверие посредством сердца, с которым связано неверие исходя из чего не говорится: вы стали неверными после вашего имана, ведь они не переставали быть неверными по сути дела. Если же они хотят сказать, что смысл этого: вы выявили неверие после выявления вашего имана, то ведь они не выявили это только своим близким из-за того, что они не переставали для своих близких быть теми, кем они были до этого. Более того, когда они совершили акт лицемерия и испугались того, будет ниспослана сура о них, рассказывающая о том лицемерии, что таится в их сердцах и о том, что они насмеялись, вот тогда они стали неверными после своего имана. И выражение Корана не говорит о том, что они не переставали быть лицемерами до того момента, когда было сказано: **«Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись»»**. Это является доказательством того, что внутри себя они не считали, что совершают неверие. Наоборот, они думали, что от этого не становятся неверными. Но стало ясно, что из-за издевательства над аятами Аллаха и над Его Посланником издевающийся становится неверным после того, как был верующим. Что говорит о том, что они были верующими со слабым иманом, и они совершили это запретное действие, о котором они знали, что оно запрещено, но о котором они не думали, что это является неверием. Но

это было неверием, и они стали из-за этого неверными и на самом деле они не имели убеждения дозволенности этого. Он сказал: в этом аяте содержится довод на то, что человек, если совершит неверие, не зная о том, что это является неверием, что он не оправдывается из-за этого, а наоборот, становится неверным. Также в этом аяте имеется довод на то, что поносящий (*аяты Аллаха или Его Посланника, или религию*) тем более становится неверным.

Его слова: **«Передаётся от Ибн Умара, Мухаммада ибн Каъба, Зейда ибн Аслама и Катады и их повествование вошло одно в другое»**, то есть собрание их передач.

Его слова: **«мы не видели подобных нашим чтецам: эти люди прожорливее нас»**, то есть больше нас кушают. Это хоть и является порицаемым, но он это упомянул в качестве насмешки и при том солгал. Воистину, сподвижники наилучшие люди в том, что касается питания и всего остального. Наоборот, это лицемеры и неверные являются прожорливыми, как говорят об этом хадисы. Точно также и лицемеры самые трусливые из людей и самые лживые из творений Аллаха, как описал их Аллах этим в Своей Книге. Поэтому и сказал А'уф: ты солгал, но к тому же ты ещё и лицемер. В этом имеется доказательство на описание человека лицемерием, если от него выявилось то, что говорит об этом.

Его слова: **«Я непременно поведаю об этом Посланнику Аллаха ﷺ. После чего А'уф отправился к Посланнику Аллаха ﷺ, чтобы сообщить ему о случившемся»** – это является искренностью по отношению к Аллаху и Его Посланнику.

Его слова: **«...как он держится за подпруги верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ и как камни бьются о его ноги, а он в это время идёт и говорит: мы всего лишь играли**

и забавлялись, на что Посланник Аллаха ﷺ отвечал ему: ﴿Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не оправдывайтесь. Вы стали неверными после того, как уверовали...»﴾ [Покаяние: 65–66]. Он не поворачивался даже к нему и ничего не добавлял к сказанному», – в этом имеется обращение внимания на конечный смысл, (а не на промежуточный). Потому что они не упомянули ни Аллаха, ни Его Посланника, ни Его Писание. Также в этом содержится указание на то, что человек может стать неверным из-за одного слова, произнесённого им или из-за деяния, совершённого им. Самым же опасным является желание сердца, ведь это океан, которому нет конца. Также эта история говорит о том, что следует бояться впасть в большое лицемерие. Воистину, Всевышний Аллах утвердил для них иман до того момента, как они сказали то, что сказали. Как сказал об этом Абу Мулейка: я застал тридцать сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и все они боялись впасть в лицемерие.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО СЛОВ АЛЛАХА:
 ﴿ЕСЛИ МЫ ДАДИМ ЕМУ ВКУСИТЬ МИЛОСТЬ ОТ НАС
 ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО КОСНЕТСЯ НЕСЧАСТЬЕ,
 ТО ОН НЕПРЕМЕННО СКАЖЕТ: «ВОТ ЭТО – ДЛЯ МЕНЯ,
 И Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО НАСТАНЕТ ЧАС» [РАЗЪЯСНЕННЫ: 50].

Муджахид сказал: это из-за моего деяния, и я заслуживаю этого. Ибн Аббас сказал: хочет сказать, что это от него самого.

Всевышний сказал: ﴿Он сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю»﴾ [Рассказы: 78].

Катада сказал: потому что я знаю, как получать блага.

Другие сказали: потому что Аллах знает, что я являюсь достойным этого. И это и есть значение слова Муджахида: мне даровано это из-за почтения.

От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Некогда жили трое из сынов Израилевых: прокаженный, плешивый и слепой. Желая подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела. Подойдя к прокаженному, ангел спросил его: «Чего бы тебе хотелось больше всего?» Прокаженный ответил: «Чистой, приятного цвета кожи, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди». Ангел прикоснулся к его телу и очистилась его кожа, став чистой и приятного цвета. После этого ангел спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь?» Он ответил: «Верблюдов или коров». (Сомнение от Исхака – передатчика) И была дарована ему жеребая верблюдица, и ангел сказал: «Да будет тебе в ней благословение Аллаха».

Придя к плешивому, ангел спросил его: «Чего бы тебе хотелось больше всего?» Плешивый ответил: «Красивых волос, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди». Ангел прикоснулся к его голове, и исчезла его болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь?» Он ответил: «Коров или верблюдов». И была дарована ему стельная корова, и ангел сказал: «Да будет тебе в ней благословение Аллаха».

Придя к слепому, ангел спросил его: «А тебе чего хочется больше всего?» Слепой ответил: «Чтобы вернул мне Аллах зрение, и чтобы я мог видеть людей». Ангел прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь?» Он ответил: «Овец». И была дарована ему покрытая овца. Затем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов, у другого — стадо коров, а у третьего — отара овец.

Затем ангел в образе прокаженного явился к первому из них и сказал: «Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто даровал тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это имущество, умоляю тебя дать мне одного верблюда, чтобы я смог продолжить свой путь». Он ответил: «Но ведь это принадлежит не только мне одному...» Тогда ангел сказал ему: «Я, кажется, узнал тебя! Разве не ты был прокаженным и презираемым всеми бедняком, а затем Аллах, Всемогущ Он и Велик, даровал тебе это богатство?» Он ответил: «Нет, я унаследовал это по праву старшинства». Ангел сказал: «Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжешь!».

Затем он явился ко второму в образе плешивого и

сказал ему то же, что говорил первому, но он ответил так же, как и предыдущий. Ангел сказал ему: «Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжешь!».

Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: «Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и не на кого мне сегодня уповать, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем Того, Кто вернул тебе зрение, прошу тебя дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить свой путь». Он ответил: «Я был слепым, но Аллах вернул мне зрение. Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. Клянусь Аллахом, я не собираюсь мешать тебе взять то, что угодно Аллаху». Тогда сказал ему ангел: «Оставь себе свое богатство, ибо было послано вам испытание. Аллах остался доволен тобой и разгневался на твоих двух товарищей».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. **Смысл слов:** ❁ он непременно скажет: «Вот это — для меня» ❁.
2. **Смысл слов:** ❁ «Все это даровано мне благодаря знанию...» ❁.
3. **Поразительный рассказ, содержащий много поучительных уроков.**

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло относительно слов Всевышнего Аллаха: ❁ Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это — для меня, и я не думаю, что настанет Час» ❁ [Разъяснены: 50]» — этим оглавлением подразумевается разъяснение того, что все блага и пользы,

получаемые рабом Господа, достаются ему исключительно по милости Аллаха и Его благосклонности к нему без какой-либо заслуги в этом со стороны самого раба. Это всего лишь милость от Господа к нему из-за Своей щедрости и благосклонности. Если раб Господа познал это, то он извлекает из этого великие пользы.

Из этих польз – любовь к Господу за Его благосклонность и щедрость. К ним также относится чувство своей приниженности, покорности и скромности при получении благ перед истинным их покровителем. Также к этим пользам относится проявление осторожности, чтобы не впасть в неверие к благам и в приписывание их к своим заслугам, как это сделали плешивый и прокажённый.

А что касается значения аята, то Всевышний сообщает о человеке, что, когда Он наделяет его от Себя такими благами, как имущество, семья и так далее из благосклонностей Дарующего, то он говорит: это я заполучил своим потом и своими усилиями и начинает приписывать эти блага к самому себе, не приписывая их к Господу. Это и есть то значение, которое автор упомянул от Муджахиды: **«это из-за моего деяния, и я заслуживаю этого»**. То есть то имущество, которое появилось у меня, оно появилось по причине умения мной торговать и по причине моего знания тех причин, которые приводят к получению прибыли в торговле, и я заслуживаю этого, то есть я заслуживаю это имущество. Очевидный смысл слов Муджахиды состоит в том, что говорящий это приписал дарение и причины этого к своему Господу, что говорит о том, что причины, по которым он заполучил это имущество и то, что он трудился в этом направлении – всё это от Аллаха, но он аргументирует этим на то, что Аллах даровал ему всё это имущество только из-за Своего почтения к нему. Поэтому он сказал: **«Вот это – для меня, и я не думаю, что настанет Час. Если же**

я буду возвращен к моему Господу, то у Него для меня обязательно будет уготовано наилучшее» ﴿ [Разъяснены: 50].

Его слова: **«Муджахид сказал»** – подобное передали Абд ибн Хумейд и Ибн Джарир.

Его слово: **«...это из-за моего деяния»**, то есть то, что я приобрёл, и это мой выбор ремесла.

Его слова: **«и я заслуживаю этого»**, то есть имею на это право.

Что касается его слов: **«Катада сказал: потому что я знаю, как получать блага»**, то эти слова передал Абд ибн Хумейд, Ибн Мунзир и Ибн Абу Хатим.

Его слова: **«От Абу Хурейры, доволен им Аллах, передаётся, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил...»** – это контекст хадиса в том виде, в котором он передаётся у Муслима.

Его слова: **«Желая подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела»**, в версии Аль-Бухари: **«Аллаху представилось подвергнуть...»**.

Его слова: **«...отвращение, которое питают ко мне люди»**, то есть испытывают неприязнь ко мне. Закончилась цитата из «Танкиха» Аз-Заркаши.

Его слова: **«(Сомнение от Исхака – передатчика)»**, то есть от Ибн Абдуллаха ибн Аби Тальхи.

Его слова: **«И была дарована ему жеребая верблюдица»**, пришло в «Тайсир аль-вусуль»: беременная верблюдица. Также говорится: это такая верблюдица, которая находится на 10 месяце беременности. В «Танкихе» же пришло, что такая верблюдица является самой ценной.

Что касается его слов: **«И была дарована ему покрытая овца»**, то Аз-Заркаший аш-Шафи'й сказал: то есть имеющая

приплод. Сказано в «Тайсире»: овца, о которой известно, что она даёт многочисленный приплод.

Его слова: **«Затем ангел в образе прокаженного явился к первому из них»**, Ибн аль-Кайим в книге «Аль-Иблям» сказал: это не является намёком, а является именно ясным провозглашением посредством примера и внушения, что это я являюсь обладателем этой истории подобно тому, как два ангела внушили Давуду, что это они являются действующими лицами в той истории.

Его слова: **«Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы»**, то есть причины, по которым я бы мог заполучить пропитание.

Его слова: **«...чтобы я смог продолжить свой путь»**, то есть, чтобы я смог достичь своей цели.

Его слова: **«Да вернет тебя Аллах в прежнее состояние...»**, то есть пусть Аллах вернёт тебя в то состояние прокажённости и нищеты, в котором ты пребывал раньше.

Его слова: **«Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь»**, так пришло от некоторых передатчиков «Сахих» Муслима. То есть я не буду затруднять тебя в том, что ты хочешь взять или оставить.

В версии Аль Бухари пришло следующее: **«Я не буду восхвалять тебя»**, то есть за взятие чего-либо или за просьбу чего-либо из моего имущества, в котором ты нуждаешься. Это как говорится: «Нет разочарования в долголетии», то есть на потерю долголетия не жалуются. Но из-за того, что некоторым учёным это значение показалось неправильным, они скинули одну букву в слове «восхвалять» (*ахмадука*) и сделали (*ахуддука*), то есть я не в чём не буду тебе препятствовать. Но это является превышением полномочий и изменением передачи хадиса. Так сказал Аз-Заркаший аш-Шафи'й.

Здесь заканчивается «Хашия на книгу тавхида», которую написал шейх Исхак своей рукой. И да благословит и приветствует Аллах Мухаммада.

Все главы, которые идут после этой главы и до конца «хашии» взяты из книги «Признание ширка несостоятельным» (Ибталу ат-тандид), которую написал шейх Хамад ибн Атик', да помилует его Аллах.

ГЛАВА О СЛОВАХ АЛЛАХА: ﴿КОГДА ЖЕ ОН ДАРОВАЛ
ИМ ОБОИМ ПОЛНОЦЕННОГО РЕБЕНКА,
ОНИ СТАЛИ ПРИОБЩАТЬ К НЕМУ СОТОВАРИЩЕЙ
В ТОМ, ЧЕМ ОН ОДАРИЛ ИХ﴾ [ОГРАДЫ: 190].

Ибн Хазм сказал: состоялось единогласие в том, что запретно каждое имя, которое несёт в себе смысл поклонения не Аллаху, как Абдуумар (*раб Умара*), Абду ль-Каъба (*раб Каабы*) и тому подобное за исключением имени Абду ль-Мутталлиб.

Касательно упомянутого аята от Ибн Аббаса передаётся, что он сказал: «Когда Адам уединился с ней, она забеременела после чего к ним пришёл Иблис и сказал: я ваш знакомый, который вывел вас из Рая. Вы должны подчиниться мне или же, я сделаю этому ребёнку козлиные рога, и он выйдет из твоего живота разорвав его. Я непременно сделаю это. Он пугал их и велел назвать ребенка по имени Абду ль-Харис. Но они отказались подчиниться ему. Ребёнок же родился мертвым. После этого она вновь забеременела. Иблис снова пришёл к ним и упомянул, что было. Их же охватила любовь к ребёнку, и они назвали его Абду ль-Харис. Об этом и говорят слова Всевышнего: ﴿Когда же Он даровал им обоим полноценного ребенка, они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их﴾». [Передал Ибн Абу Хатим. Также он передал с достоверным иснадом от Катады, что он сказал: это соучастники в подчинении, а не в поклонении].

Также он передал с достоверным иснадом от Муджахида касательно слов Всевышнего: ﴿Когда же Он даровал им обоим полноценного ребенка﴾, что он сказал: они

сжалились над ним, думая, что он не будет человеком. Это же значение он упомянул от Аль-Хасана, Са'ида и других помимо них.

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Запрет на все имена, смысл которых содержит поклонение кому-либо помимо Аллаха
2. Толкование аята.
3. Указание на то, что такие имена являются ширком, даже если под этим именем не подразумевается его истинный смысл.
4. Дарование Аллахом человеку здоровой девочки также является благом от Него.
5. Упоминание саляфами (*праведными предшественниками*) разницы между ширком в подчинении и ширком в поклонении.

КОММЕНТАРИИ

Начало аята: ❁ **Он – Тот, Кто сотворил вас из одного человека** ❁, то есть от нашего отца – Адама. ❁ **Он создал из него супругу** ❁, то есть Аллах создал Хаву (*Еву*) из него. ❁ **чтобы он нашел в ней покой** ❁, то есть чтобы приходил в успокоение с ней и любил её. ❁ **Когда же он вступил с ней в близость** ❁, то есть возлежал с ней ❁ **она понесла легкое бремя** ❁, то есть в начале зачатия это не приносило никакого затруднения. Ведь тогда это было всего лишь каплей, стустком крови и эмбрионом. ❁ **и ходила с ним** ❁ Муджахид сказал: продолжала пребывать в этом положении. Махран же сказал: ей было легко в этом положении. Ибн Джарир сказал: продолжал пребывать водой, и она ходила так и

садилась. **«Когда же она отяжелела от бремени»**, стала тяжёлой от беременности. Ас-Суддий сказал: когда он стал большим в её животе. **«они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу»**, то есть Адам и Хава (*Ева*). **«Когда же Он даровал им обоим полноценного ребенка»** здорового человека.

Ибн Аббас сказал: они сжалились над ним, чтобы не был животным.

«Когда же Он даровал им обоим полноценного ребенка, они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их», то есть они не выразили свою благодарность подобающим образом, а наоборот, приобщили Аллаху сотоварища в подчинении, как и сказал Катада: сотоварищей в подчинении Ему, а не в поклонении. А это приобщение сотоварища в подчинении выражалось в их наречении ребенка Абду ль-Харисом (*Рабом Хариса*)¹. Затем Аллах продолжил и с упоминания личностей перешёл на упоминание рода людей и сказал: **«Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи»** [Ограды:190]. То есть Аллах объявил о Своей непричастности к приобщению сотоварищей каждого кто приобщает ему сотоварища в поклонении и подчинении.

Его слова: **«Ибн Хазм сказал: состоялось единогласие в том, что запретно каждое имя, которое несёт в себе смысл поклонения не Аллаху, как Абду-Умар (раб Умара), Абду ль-Каъба (раб Каабы) и тому подобное»**, автор комментариев (*автор Тайсиру ль-Азизи ль-Хамид хафиз Сулейман ибн Абдуллах – прим. переводчика*) очевидный смысл этих слов, что под этим подразумевается единогласие.

Его слова: **«за исключением имени Абду ль-Мутталиб»**, то есть они не были единогласны касательно этого

1. Харис – имя Иблиса (шайтана).

имени, а наоборот, среди них возникло разногласие относительно этого имени. Некоторые дозволили это имя, аргументируя его словами: «Я сын Абду ль-Мутталлиба». А другие посчитали запретным наречение этим именем, аргументируя на это тем, что передал Шейх (Мухаммад ибн Абду ль-Ваххаб) в этой главе. Также они аргументируют тем, что Пророк ﷺ изменял имена мужчин, которые несли в себе смысл поклонения не Аллаху. А на аргументацию словами: «Я сын Абду ль-Мутталлиба» они ответили тем, что это не побуждение именовать так, а всего лишь сообщение о том, у кого было это имя. А в сообщениях дозволяется то, что не дозволяется в велениях. Разве ты не видишь, что говорят: сыны Абду шшамса (*Раб Солнца*), сыны Абду ддара (*Раб Дома*) и тому подобное?

Его слова: «...**козлиные рога**», рога козла.

Относительно его слова: «...**и они назвали его Абду ль-Харис**» Са'ид ибн Джубейр сказал: его именем (*то есть именем Иблиса – перевод.*) среди ангелов было «Аль-Харис».

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿У АЛЛАХА – САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ИМЕНА. ПОСЕМУ ВЗЫВАЙТЕ К НЕМУ ПОСРЕДСТВОМ ИХ И ОСТАВЬТЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ ИСТИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ИМЕН. ОНИ НЕПРЕМЕННО ПОЛУЧАТ ВОЗДАЯНИЕ ЗА ТО, ЧТО СОВЕРШАЛИ﴾ [ОГРАДЫ: 180].

Ибн Абу Хатим упомянул от Ибн Аббаса следующее: отклоняются от истины в отношении Его имён, совершая многобожие. Также от него передаётся, что он сказал: они извлекли имя Аль-Лят из аль-Илях, а Аль-Узза от Аль-Азиза. От Аъмаша передаётся: они причисляли к именам Аллаха то, что не относится к ним.

❁ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Утверждение наличия имен у Аллаха.
2. Утверждение того, что Его имена прекрасны.
3. Веление звать к Аллаху посредством Его имён.
4. Веление отвергать невежественных неверных, которые отрицают имена Аллаха.
5. Разъяснение понятия «отклонения» (*неверия*) в отношении имен Аллаха.
6. Угроза, обещанная тому, кто отклонится от истины.

«Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему зывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отклоняются от истины (*совершают неверие*) в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совер-

шали» [Ограды: 180]». Всевышний Аллах сообщил, что Он обладатель имён и что они являются прекрасными. То есть они достигли в своей превосходности предел крайности и нет ничего совершеннее и прекраснее этих имён. Также Он сообщил, что у Него от каждого совершенного атрибута имеется наилучшее и совершенное имя с самым совершенным значением из всех. Также эти имена чисты и далеки от каких-либо недостатков. Имена Аллаха – это самые прекрасные имена так же, как и Его атрибуты являются наиболее совершенными. И поэтому нельзя оставлять имена, которыми Аллах назвал сам Себя к каким-либо другим названиям так же, как нельзя отходить от того, чем Аллах описал Себя или чем Его Посланник описал Его к тому, чем описывают Его сторонники лжи. Ты должен принимать во внимание те имена и атрибуты, которыми Себя назвал и описал Всевышний Аллах и не называть, и описывать Аллаха тем, что в полной мере не соответствует Его именам и атрибутам. В таком случае по отношению к Нему применяют смысл этого, но не выражение. Подобно тому как используют выражение «Вершащий», «Творящий». На самом деле эти выражения не используют по отношению к Нему в качестве Его прекрасных имён, кроме как с условием. Подобно тому как Он описал себя в Своих словах: ﴿Воистину, твой Господь вершащий, что пожелает**﴾ [Худ: 107].**

﴿**Аллах вершит то, что пожелает**﴾ [Ибрахим: 27]. ﴿**Таково творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. Воистину, Он ведаёт о том, что вы делаете**﴾ [Пчелы: 88]. Ведь значения имен «Вершащий» и «Творящий» делится как на восхваляемое, так и на порицаемое. И по этой причине, а Аллаху лучше знать, эти имена не пришли в числе Его прекрасных имён как пришли «Слышащий» и «Видящий». Также не пришли и такие имена, как «Говорящий» (*Аль-Мутакаллим*), «Запрещающий» или «Повелевающий»

из-за того, что значения этих имён подразумевают как положительные значения, так и отрицательные. Наоборот, Аллах описал себя наипочетнейшими и совершенными видами имён. Из этого познаётся ошибка некоторых представителей поздних поколений в их извлечении Ему Всевышнему из каждого действия, о котором Всевышний поведал, что Он совершает его, соответствующего имени безусловным образом и введение этих имён в число его прекрасных имён. Основываясь на этом, они вывели Ему такие имена, как: Хитрящий, Обманывающий, Вводящий в смуту, Вводящий в заблуждение. Возвышен Аллах от всего этого великим возвышением. Закончились слова Ибн аль-Кайима, которые приведены в сильном сокращении.

Что касается Его слов: **﴿У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их﴾**, то взывание к Аллаху посредством этих имён считается одним из уровней их перечисления, относительно которых Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Истинно у Аллаха есть девяносто девять имён. Кто перечислит их, войдёт в Рай»**. [Передал Аль-Бухарий].

Первый уровень: перечисление их выражений и численный отсчёт.

Второй уровень: понимание их смыслов и значений.

Третий уровень: взывание посредством этих имён.

Этот третий уровень в свою очередь подразделяется на два вида: на мольбу восхваления и поклонения и мольбу просьбы и требования. Не восхваляют Его ничем иным, кроме Его прекрасных имён. Точно также Его просят только посредством их. Просящий просит у Него выполнения всех своих нужд посредством того имени, что будет подходящим этому требованию. В результате чего просящий будет делать тавассуль посредством этого имени. Ты говоришь: Господи,

прости мне и смилуйся надо мной, воистину, Ты и есть Прощающий, Милующий. И здесь не подходит высказывание: воистину, Ты и есть Слышащий, Видящий и тому подобное. Краткая выписка из слов Ибн аль-Кайима.

Также передал Ат-Тирмизи от Абу Хурейры, что он перечислил эти имена. Некоторые учёные сказали, что это внедрено со стороны некоторых передатчиков. Ибн Хазм сказал: касательно перечисления этих имён пришли запутанные хадисы, но в них нет ничего достоверного.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: а что касается его слов: **«Истинно у Аллаха есть девяносто девять имён. Кто перечислит их, войдёт в Рай»**.

Речь здесь идёт в одном контексте. А его слова: **«Кто перечислит их, войдёт в Рай»** – описание, а не отдельное сказуемое. И смысл слов здесь будет следующим: у Него есть многочисленные имена и в них заключается такое дело, что тот, кто их перечислит, войдёт в Рай. И это говорит о том, что у Него не должно быть других имён помимо этих. Это подобно тому, что ты говоришь кому-то: у такого-то человека имеется сто рабов, которых он подготовил для войны. Это не отрицает того факта, что у него могут иметься и другие рабы, которых он приготовил не для войны. Закончились его слова.

На это указывают следующие слова Пророка ﷺ: **«Я прошу у Тебя посредством каждого имени, имеющегося у Тебя и которым Ты назвал Себя или же которое Ты ниспослал в Своём Писании, или же о котором Ты сообщил кому-либо из Твоих творений, или же оставил в скрытых знаниях у Себя»**.

Ибн аль-Кайим сказал: Аллах разделил имена на три части: часть, именами из которой Он назвал Себя Сам и выявил это кому пожелал из числа ангелов и других тво-

рений, но не ниспослал с этими именами Своего Писания. С другой частью имён Он отправил Писание и ознакомил с ними Своих рабов. И часть имён, которая является Его исключительным знанием, которое скрыто у Него. Никто из Его творений не ведаёт об этой части имён Аллаха. И к этому относятся слова Посланника Аллаха ﷺ, сказанные им в хадисе о заступничестве: **«Мне откроются такие речи восхваления в Его адрес, которые ныне я не могу воспроизвести»**. И это восхваление будет посредством Его имён и атрибутов. И к этому же относятся его слова: **«Я не могу сосчитать всю хвалу Тебе»**.

Что касается его слов: **«и оставьте тех, которые отклоняются от истины (совершают неверие) в отношении Его имён»** Ибн аль-Кайим сказал: отклонение от истины в Его именах – это отход в них, в их истинной сути и в их значениях от установленной истины. И этот отход подразделяется на несколько видов:

Первый: название идолов этими именами, как название Аль-Лята выведенного от названия Аль-Илях (Обожествлённый) и тому подобное.

Второй: наименование Аллаха тем, что не приличествует Его величию, как это делают христиане, называя Его отцом (Бог-отец). И как наименование, данное Ему философами, что Он – это тот, кто присутствует сам по Себе или, что Он – это причина наличия всех творений.

Третий: описание Его недостатками – возвышен Он от всего этого – наподобие того, что сказали иудеи: **«Истинно Аллах беден»** [Семейство Имрана: 181]. И наподобие их слова: воистину, Он отдыхал, **«Рука Аллаха скована»** [Трапеза: 64].

Четвёртый: лишение прекрасных имён их значений и отрицание их сути наподобие слов джахмитов: что эти имена всего лишь словесные выражения, не вбирающие в себя ни

атрибуты, ни значения. Исходя из этого они называют Его Слышащий, Видящий, Живой, но при этом говорят: у Него нет ни слуха, ни видения, ни жизни и так далее.

Пятый: уподобление Его атрибутов атрибутам Его творений.

Аллах намного превышает этих безбожников. Их объединило неверие, хоть дороги его и различны. И Аллах объявил о непричастности последователей и наследников Его Посланника, крепко придерживающихся его сунны, ко всему этому. Ведь они не описывали Его ничем иным, кроме того, чем Он описал Себя Самого, и они не отрицали Его атрибуты и не уподобляли их атрибутам Его творений. Так же они не отходили от того, что ниспослано ни в том, что касается значения, ни в том, что касается самого выражения. Наоборот, они утвердили Ему и имена, и атрибуты и отвергли по отношению к Нему схожесть Его атрибутов с атрибутами творений. Их утверждение атрибутов было непричастным к уподоблению, а их очищение (*Аллаха от недостатков*) было лишено опустошения. Они не были подобны тем, кто уподобил настолько, что стал похожим на того, кто поклоняется идолу или опустошил до такой степени, что стал похож на того, кто поклоняется тому, что не существует.

Его слова: «**Ибн Абу Хатим упомянул от Ибн Аббаса**», комментатор (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) сказал: его Абу Хатим передал не от Ибн Аббаса, а от Катады.

Что касается его слов: «**Также от него передаётся**», то есть от Ибн Аббаса, также это от него передал Ибн Абу Хатим. Точно также и предание от Аль-Аьмаша.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕ ГОВОРИТСЯ: МИР АЛЛАХУ

В «Сахих» от Ибн Масъуда, доволен им Аллах, пришло, что он сказал: когда мы пребывали рядом с Пророком ﷺ в молитве, то мы говорили: мир Аллаху от Его рабов, мир такому-то и такому-то. На что Пророк ﷺ сказал: «Не говорите мир Аллаху, ибо Аллах и есть мир».

✿ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Смысл слова «мир».
2. Указание на то, что это является приветствием.
3. Это приветствие неприемлемо по отношению к Аллаху.
4. Указание на причину этого.
5. Обучение тому приветствию, которое приличествует Аллаху.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что не говорится: мир Аллаху», потому что мир – это мольба о благополучии, а Аллах Он и есть Тот, к кому обращаются в мольбе, и это Он и есть «мир», то есть тот, Кто цел от любого уподобления и от любого недостатка.

Его слова: «...когда мы пребывали рядом с Пророком ﷺ в молитве», речь о последнем сидении в молитве для чтения ташаххуда.

Что касается его слов: **«Не говорите мир Аллаху, ибо Аллах и есть мир»**, то Ибн аль-Кайим сказал в своей книге «Аль-Кафия»:

*Он и есть на самом деле тот, Кто цел
от каждого уподобления и изъяна.*

Произошло разногласие относительно значения слова «мир», которое требуется произнести при приветствии. Некоторые сказали: смысл этого в том, что имя «Ас-Салям» (*мир*) над вами, то есть ниспустилось благословение Его имени и опустилось на вас. Другие сказали: то есть благополучие. Ибн аль-Кайим сказал: правильным является объединение всего этого, что говорит о том, что выражение благополучия (*Ас-Салямату*) – это поминание Аллаха и просьба о благополучии. Это и есть то, что подразумевает мусульманин, ведь выражение «Мир вам» (*Ас-Салям а'ляйкум*) включает в себя одно из имён Аллаха и прошение у Него благополучия». Закончились слова Ибн аль-Кайима *вкратце*.

ГЛАВА О ВЫРАЖЕНИИ: О АЛЛАХ, ПРОСТИ МЕНЯ, ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕШЬ

В «Сахихе» от Абу Хурейры пришло, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не говорит: о Аллах, прости мне, если пожелаешь, о Аллах, смилуйся надо мной, если пожелаешь. Пусть молящийся просит решительно, воистину, нет никого, кто бы принудил Аллаха». В версии Муслима: «Пусть же увеличит свою просьбу, воистину, Аллах не видит чем-то большим то, что Он даровал».

☀ Темы, имеющиеся в этой главе:

1. Запрет на исключения при взывании к Аллаху.
2. Указание причины этого запрета.
3. Высказывание Пророка ﷺ: «Пусть молящийся просит
4. решительно...».
5. Указание на необходимость усиливать пожелание
6. обращающегося с мольбой.
7. Указание на причину этого усиления.

«Глава о выражении: о Аллах, прости меня, если пожелаешь», то есть глава о том, что запрещено так говорить,

потому что это указывает или внушает то, что человек не нуждается в прощении Аллаха.

Относительно его слов: **«...о Аллах, прости мне, если пожелаешь»**, Аль-Куртуби сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил это выражение только лишь потому, что оно указывает на вялость в желании и слабость озабоченности тем, что он просит. Также это выражение вбирает в себя внушение того, что, если просьба будет удовлетворена, то хорошо, а если нет, ничего страшного, что говорит о том, что он мало придает значения своим грехам и милости своего господа.

Его слова: **«Пусть молящийся просит решительно»**, Аль-Куртубий сказал: то есть, чтобы в его просьбе он проявил решительность и уточнил своё обращение.

Его слова: **«воистину, нет никого, кто бы принудил Аллаха»**, Аль-Куртубий сказал: это показ того, что нет никакой пользы в обусловленности прощения прощения и милости желанием. Воистину, ни мольба, ни что-нибудь другое не могут принудить Аллаха совершить что-либо. Наоборот, Он совершат что пожелает.

Его слова: **«Пусть же увеличит свою просьбу»**, говорят: просьбу и нужду. Также говорят: мольбу, то есть пусть будет настойчив в ней.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ: МОЙ РАБ И МОЯ РАБЫНЯ

В «Сахихе» от Абу Хурейры пришло, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не говорит: накорми своего господа, омой своего господа, и пусть говорит: мой господин и мой покровитель. И пусть никто из вас не говорит: мой раб или моя рабыня, а говорит: мой юноша, моя девушка или мой мальчик».

☀ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Запрет на выражение «мой раб» и «моя рабыня».
2. Слуга не должен обращаться к своему хозяину со словами «мой господь», а хозяину не следует говорить своему слуге «накорми своего господа».
3. Хозяину следует обращаться к слуге со словами: «мой юноша», «моя девушка» или «мой мальчик».
4. Слуге же следует обращаться к своему хозяину со словами: «мой господин» или «мой покровитель».
5. Обращение внимания на то, что цель этого заключается в соблюдении тавхида даже в речи.

«Глава о том, что не следует говорить: мой раб и моя рабыня», то есть нельзя говорить это из-за того внушения соучастия в господстве, что имеется в этом. Так сказал ком-

ментатор.

Его слова: **«В «Сахихе» от Абу Хурейры пришло»**, Аль-Багавий в «Шар ас-сунна» сказал: на достоверности этого хадиса образовалось единогласие. Было сказано, что запрет на произнесение: мой господь или напои своего господа пришёл только потому, что человек воспитан и поклоняется через искренность в тавхиде. Исходя из этого стало нежелательным для него приравниваться даже в имени, чтобы не войти в значение ширка. Раб и свободный в этом находятся на одном уровне.

А что касается того, что не имеет исповедования религии из числа всех остальных животных и минералов, то в этом нет никакого запрета. Как например твои слова: хозяин (раббу) этого дома, хозяин этого животного. Также он не запретил говорить: мой господин или мой покровитель, потому что главенство возвращается к значению управления тем, что находится под его властью. Поэтому муж называется господином. Всевышний Аллах сказал: **﴿У двери они встретили ее господина﴾** [Юсуф: 25].

Пророк ﷺ сказал Аль-Хасану: **«Истинно, этот мой сынок является господином (Сейидом)»**. А что касается имени покровитель, то у него много видоизменений начиная с имени «покровитель» и заканчивая «помощник», «благодетель», «союзник» и «освободитель». Основа же его от слова «аль-виляя» покровительство какому-либо делу и его исправление. Не воспрещается называть этим именем тот, кто владеет кем-либо, потому что в одном из хадисов пришло: **«Раб не должен говорить: 'мой покровитель'»**. Также воспрещается, чтобы хозяин раба говорил: мой раб, потому что это имя относится к тому, что причисляется (при упоминании господства, как говорит Аллах: Мой раб) и чьим смыслом является поклонение ему. И обладатель его является рабом Аллаха, поклоняющийся Ему выполняя

Его веления и соблюдая Его запреты. А ввод того, кем он владеет под это имя (*мой раб*), внушает соучастие (*в этом*). Запрет на это название зиждется на том, чтобы человек был непричастен к гордыне и придерживался смиренности и униженности (*перед Аллахом*). Ведь не пристало рабу (*Аллаха*) говорить: такой-то является моим рабом. Наоборот, он должен говорить: мой юноша хоть это владение одних другими и является испытанием и экзаменом от Аллаха Своим творениям, как и сказал Всевышний: **﴿Мы сделали одних из вас испытанием для других: проявите ли вы терпение? Твой Господь – Видящий﴾** [Различение: 20].

Из этого же исходит и испытание, которому Всевышний Аллах подверг Своих пророков и приближенных. Аллах испытал Юсуфа тем, что он попал в рабство, также Аллах испытал этим и Данияла, когда его пленил Бухтанаср. Проректовал эти слова наш шейх Абдуррахман ибн Хасан, да вознаградит его Всевышний Аллах.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ ПРОСЬБА ТОГО, КТО ПОПРОСИЛ ИМЕНЕМ АЛЛАХА

Передаётся от Ибн Умара, доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Дайте тому, кто просит именем Аллаха. Тому, кто прибёг к защите Аллаха, предоставьте защиту. Ответьте тому, кто призвал вас, а тому, кто поступил с вами хорошо, оплатите тем же. Если же вы не найдёте чем оплатить ему, то молитесь Аллаху с за него до тех пор, пока не будете считать, что вы оплатили ему тем же». [Передал Абу Давуд и Ан-Насайй].

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Необходимость оказания помощи тому, кто просил ее именем Аллаха
2. Необходимость удовлетворения просьбы просящего именем Аллаха.
3. Необходимость ответа на зов того, кто зовет вас.
4. Необходимость выражения благодарности тому, кто сделал вам добро.
5. Если это невозможно, то необходимо помолиться за него.
6. Мудрость слов Пророка ﷺ: «...до тех пор, пока не будете считать, что вы оплатили ему тем же».

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что не отвергается просьба того, кто попросил именем Аллаха», то есть о том, что это является нежелательным или же запретным, если то, что просится само не является запретным или нежелательным. Потому что оставление без ответа такой просьбы говорит об отсутствии возвеличивания Аллаха. Пришла угроза касательно воспрепятствования тому, кто просит именем Аллаха или ради Лика Аллаха. Передал Ат-Табараний от Абу Мусы со слов Пророка ﷺ: **«Проклят тот, кто просит ради Лика Аллаха и проклят тот, кто отказал тому, кто попросил у него ради Лика Аллаха, если только просьба не была запретной».**

Также от Абу Убейды вольноотпущенника Рифаа ибн Рафия передаётся со слов Пророка ﷺ: **«Проклят тот, кто попросил ради Лика Аллаха и проклят тот, кто отказал тому, кто попросил у него ради Лика Аллаха».** Этот хадис также передал Ат-Табараний.

От Ибн Аббаса со слов Посланника Аллаха ﷺ: **«Не поведать ли мне вам о наихудшем из людей? Это человек, которого попросили ради Лика Аллаха, но он не дал просящему».**

Также от Абу Хурейры передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не поведать ли мне вам о наихудших из творений?».** Сподвижники сказали: конечно же поведай о Посланник Аллаха. И он сказал: **«Это тот, кого просят ради Лика Аллаха, но он не даёт».**

Все эти хадисы наряду с хадисом, упоминаемым в этой главе, говорят об обязательности ответа на просьбу того, кто

попросил ради Аллаха, даже если вопрос по отношению к нему был нежелательным или же запретным.

Его слова: **«Тому, кто прибёг к защите Аллаха, предотвратьте защиту»**, то есть, если кто-то скажет: прибегаю к защите Аллаха от ширка или от зла такого-то, то защитите его от зла. Как сказала Аль-Хавния: «Я прибегаю к защите Аллаха от тебя», на что он ﷺ ответил: **«Ты попросила помощи у того, Кто являет её. Иди к своей семье»**.

Его слова: **«Дайте тому, кто просит именем Аллаха...»**, то есть, если кто-то скажет: я прошу у тебя ради Аллаха или ради Лица Аллаха, как это пришло в хадисе от Ибн Аббаса: **«Дайте тому, кто попросил у вас ради Лица Аллаха»**.

Его слова: **«Ответьте тому, кто призвал вас»**, то есть ответьте тому, кто позвал вас к трапезе. Но хадис имеет более общий смысл, чем приглашение на свадебное торжество (*валима*) или что-либо ещё. И он указывает на обязательность ответа.

Его слова: **«...а тому, кто поступил с вами хорошо...»**, то есть тому, кто сделал вам хорошее, отблагодарите за его хорошее к вам отношение, чтобы ваше сердце избавилось от отношения к творениям. Потому что, если ты не отблагодаришь того, кто поступил хорошо с тобой, то в твоём сердце останется вид обожествления по отношению к нему из-за чего было узаконено прерывание этого посредством полноценной оплаты за это. Это смысл слов шейху ль-ислама (*Ибн Таймии*).

Его слова: **«...Если же вы не найдёте чем оплатить ему, то молитесь Аллаху с за него...»**, то есть, если вы не можете оплатить ему равным, то молитесь за него.

Передали Ат-Тирмизий, Ан-Насай и Ибн Хиббан от Усамы ибн Зейда со слов Пророка ﷺ: **«Если тот, с кем поступили хорошо, скажет тому, кто это сделал: да воздаст**

Аллах тебе благом, то он возблагодарил его сполна».

❁ Дополнение: учёные разногласят касательно исполнения просьбы того, кто попросил заклинанием Аллаха, является это обязательным или же желательным? Очевидное понимание слов шейху ль-ислама говорит о разделении между тем, что несло в себе намерение обязательного исполнения, что является обязательным и между тем, что было просто почтением, что не является обязательным. Он посчитал обязательным искупление, если тот, к кому обратились с заклинанием, не сделает этого в первом случае не считая второго случая».

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕ ПРОСЯТ РАДИ ЛИКА АЛЛАХА НИЧЕГО, КРОМЕ РАЯ

Пришло от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не просят ради Лица Аллаха ничего, кроме Рая».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Запрет испрашивать что-либо Ликом Аллаха, кроме наивысшей цели — Рая.
2. Утверждение такого атрибута Аллаха как Лик.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что не просят ради Лица Аллаха ничего, кроме Рая», то есть о том, что нельзя этого делать. А что касается просьбы у творения ради Лица Аллаха, то это запретно из-за тех хадисов, которые предшествовали в предыдущей главе. В этих хадисах содержится проклятие в адрес того, кто спросил кого-либо ради Лица Аллаха.

Автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) сказал: под этим подразумевается, чтобы не спрашивали ради Лица Аллаха ничего, кроме Рая или того, что является средством, приводящим к нему.

Аль-Иракий сказал: Рай упоминается только для того, чтобы обратить внимание на великие вещи, а не для обособления. Исходя из этого не просят ради Его Лица ничего из дел этого мира в отличие от великих вещей в получении

этого или устранения оных. Хадис более обширен в понимании, чем то, что выражено словами.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ВЫРАЖЕНИЯ: «ЕСЛИ БЫ»

Всевышний Аллах сказал: ﴿Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь»﴾ [Семейство Имрана: 154].

Также Всевышний сказал: ﴿Которые сказали своим братьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты»﴾ [Семейство Имрана: 168].

В «Ас-Сахихе» пришло от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Будь настойчив в том, что приносит тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не впадай в уныние (бессилие). Если же тебя постигнет что-либо, не говори: если бы я сделал это, то было бы так и так. Однако говори: это предопределение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал. Воистину, «если бы...» открывает двери для деяния шайтана».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Смысл двух аятов из суры «Семейство Имрана».
2. Явный запрет на произношение выражения «если бы» в случае приключения какой-либо неприятности.
3. Причиной этого является то, что при употреблении этого выражения открывается возможность для козней шайтана.

4. Указание на прекрасные слова, которые необходимо произносить в таких случаях.
5. Повеление настойчиво стремиться к полезному, испрашивая при этом помощи у Аллаха.
6. Запрет на то, что противоположно этому, то есть на проявление слабости и бессилия перед трудностями.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло касательно выражения: «если бы...», то есть, касательно того порицания, что пришло по отношению к тому, кто этим выражением противостоит предопределения Господа Всевышнего, если предопределение не сошлось с его желанием и страстью. Это несовместимо с совершенством тавхида.

Относительно Его слова: ﴿Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь»﴾ Ибн Касир сказал: Аллах истолковал то, что они скрывали в себе Своими словами: ﴿Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь»﴾, то есть они скрывают эти слова от Посланника Аллаха ﷺ. И стало ясным, что эти слова относятся к словам лицемеров, которые противопоставляют предопределению Аллаха, выражение «если бы...». Поэтому Аллах опроверг их Своими словами: ﴿Скажи: «Даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено

было полечь...» [Семейство Имрана: 154].

Его слова: **«Которые сказали своим братьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты»** показывают, как лицемеры этими своими словами, обращёнными к тем, кто в битве при Ухуде вышел с Посланником Аллаха ﷺ, противоречили предопределению Аллаха. Бытует мнение, что выражение: **«своим братьям»** сказано по причине их внешнего соучастия с ними. Согласно другому мнению так сказано по причине их родственной связи, а не потому, что они братья в религии. Они сказали: если бы они подчинились нам в нашем совете им, чтобы они не выходили, то не были бы убиты.

«Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы говорите правду» [Семейство Имрана: 168]. То есть отсутствие выхода не спасло бы от смерти, если же вы правдивы, то отведите смерть от себя, когда она придёт к вам. Наоборот, даже если вы будете в своих домах, то те, кому предписана смерть, выйдут к месту своей гибели.

Что касается его слова ﷺ: **«Будь настойчив в том, что приносит тебе пользу»**, то начало хадиса выглядит так: **«Сильный верующий лучше и более любим Аллаху, чем слабый верующий. Но в каждом из них есть благо. Будь настойчив в том, что приносит тебе пользу...»**.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: «Счастье человека заключается в его стремлении к тому, что приносит ему пользу как в мирском, так и в загробном мире. Стремление же – это приложение усилий и совершение всего возможного. И если встретится полезное для стремящегося, то его стремление восхваляемо. Совершенство же всего этого в соединении двух дел: чтобы он был стремящимся, и чтобы его стремление было к тому, что приносит пользу. Если он будет стремиться к тому, что не приносит пользы

или сделал то, что полезно для него без стремления к этому, то он потеряет из совершенства этого столько же насколько снизилось его стремление в получении этого».

Что касается его слова ﷻ: «**проси помощи у Аллаха**», то Ибн аль-Кайим сказал: «По причине того, что стремление человека и его действие возникают по причине помощи Аллаха, Его пожелания и содействия, он велел ему просить помощи у Него, чтобы собрать воедино два положения: ﴿Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи﴾ [Открывающая: 5]. Воистину, его стремление к тому, что полезно для него является поклонением Аллаху и это поклонение не будет полноценным без помощи от Аллаха».

Исходя из этого он велел ему поклоняться Ему и просить помощи у Него.

Что касается его слов ﷻ: «**и не впадай в уныние (бессилие)**», то Ибн аль-Кайим сказал: «Уныние несовместимо со стремлением к тому, что приносит пользу и несовместимо с просьбой о помощи у Аллаха. Стремящийся к тому, что приносит пользу просит помощи у Аллаха в отличие от унывающего. Это является наставлением для него до того, как случится предопределённое к тому, что является величайшей причиной его получения, а это – стремление к этому наряду с прошением помощи у того, в Чьих руках бразды правления делами и Кто является их источником и к Кому они возвращаются. Когда же происходит предопределённое, то у раба два состояния: состояние бессилия, которое является открытием дверей для шайтана. И это состояние бессилия приводит его к выражению: «если бы...», в котором нет никакой пользы. Более того это выражение является открытием дверей для осуждения, депрессии, гнева и грусти, что относится к козням шайтана. Поэтому он запретил ему открывать двери для его козней таким образом и повелел придерживаться второго состояния, которое заключается

в рассмотрении предопределения наряду с его анализом и с тем, что если это предопределено, то не обошло бы его и никто бы не одолел его.

Поэтому он ﷺ и сказал: **«Если же тебя постигнет что-либо»**, то есть, если ты не достигнешь желаемого после всех приложенных усилий и обращений к Аллаху с мольбами о помощи, то **«не говори: если бы я сделал это, то было бы так и так. Однако говори: это предопределение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал»**. Направив, таким образом, к тому, что принесёт пользу ему как при достижении желаемого, так и при неудаче в этом. Поэтому этот хадис является тем, без чего не может обойтись раб Аллаха. Этот хадис вбирает в себя утверждение предопределения и приобретения (*касб*). Закончились его слова с некоторыми изменениями.

А что касается его слов: **«Если бы твой народ не был недавно оставившим неверие, то я непременно достроил Каабу на основах заложенных Ибрахимом»**, **«Если бы я кого-либо наказывал побиванием камней без ясного доказательства, то побил бы эту»**, **«Если бы я не боялся обременить свою общину, я бы велел ей чистить зубы сиваком»** и подобных этим словам высказываниям, то Кадый Ияд сказал, что всё это относится к будущему и что в этом нет ни противостояния предопределению, ни неприязни к нему. Потому что он сообщил лишь о своём убеждении в том, что он совершил бы, если бы для этого не было препятствия, и он говорил о том, что было в его власти. А что касается того, что уже прошло, то это не находится в его власти. Точно также следует понимать и его слова: **«Если бы из этого моего дела оставалось столько же сколько я прошёл, то не привёл бы жертвенных животных, а сделал это малым паломничеством (*умрой*)»**.

Выражение: «Если...» в данном случае не относится к за-

претному случаю, а наоборот, является сообщением для них о том, что бы он сделал в будущем, если бы такое случилось. Нет никакого разногласия в дозволенности этого. Запретным же является лишь противление предопределению или произношение этого выражения с убеждённостью в том, что это препятствие если бы было устранено, то все произошло бы не так как произошло (*не так, как было предопределено*)». Закончились слова (*Ибн аль-Кайима*) вкратце.

Если кто-то скажет: нет в этом никакого неприятия предопределения и что значение этого: если бы Аллах содействовал мне для получения этого предопределения, обошло бы меня стороной то предопределение. То будет отвечено: это истина, но нет в этом смысла после происшествия предопределённого.

ГЛАВА О ЗАПРЕТНОСТИ ПОНОСИТЬ ВЕТЕР

От Убейа ибн Каъба, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не ругайте ветер. Если вы увидели в нем то, что вам неприятно, то скажите: “О Аллах, истинно, мы испрашиваем у Тебя блага этого ветра, блага, которое он несет с собой, и блага, которое ему велено творить, и прибегаем к Тебе от зла этого ветра, зла, которое он несет с собой, и зла, которое ему приказано творить”».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Запрет поносить ветер.
2. Наставление говорить добрые слова, когда человек видит то, что ему неприятно.
3. Указание на то, что ветер является носителем воли Аллаха.
4. Ветру может быть приказано нести с собой как добро, так и зло.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о запретности поносить ветер», потому что ветер занимается по велению управляющего вселенной и его поношение будет противостоянием Ему, что является изъясном в тавхиде.

Его слова: **«...Если вы увидели в нем то, что вам неприятно»**, то есть от ветра по причине холода дующего ветра или сильной жары или по причине сильных его порывов. Передали Ахмад, Абу Давуд и Ибн Маджах от Абу Хурейры, доволен им Аллах, со слов Посланника Аллаха ﷺ: **«Ветер от милости Аллаха. Он приходит с милостью или с мучением так не ругайте же его, а просите Аллаха блага от него и прибегайте к защите от его зла»**.

Передаётся от Ибн Аббаса, что один человек проклял ветер в присутствии Пророка ﷺ и он сказал: **«Не проклинайте ветер, воистину, он находится в услужении. Проклятие того, кто проклял что-либо не заслуживающее этого, вернётся к нему же»**.

Также передал Аль-Бухари со слов Айши, доволен ею Аллах, что она сказала: Пророк ﷺ, когда усиливался ветер, говорил: **«О Аллах, я прошу у Тебя его блага и блага того, что в нём находится, и того, с чем Ты отправил его. И я прибегаю к Тебе от его зла, зла того, что находится в нём и того зла, с чем Ты отправил его»**.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: ﴿ОНИ НЕСПРАВЕДЛИВО ДУМАЛИ ОБ АЛЛАХЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЛИ ВО ВРЕМЕНА НЕВЕЖЕСТВА, ГОВОРЯ: «МОГЛИ ЛИ МЫ САМИ ПРИНЯТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ РЕШЕНИЕ?». СКАЖИ: «ДЕЛА ЦЕЛИКОМ ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ﴾» [СЕМЕЙСТВО ИМРАНА: 154].

Всевышний Аллах сказал: ﴿Думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы﴾ [Победа: 6].

Относительно первого аята Ибн аль-Кайим сказал: «Это предположение заключалось в словах, что Он – свято имя Его – не помогает Своему Посланнику и что его дело исчезнет. Также это было истолковано таким образом, что постигшее его произошло не по предопределению Аллаха и согласно Его мудрости. Другие же истолковали это предположение как отрицание мудрости (Аллаха) и отрицание предопределения, и отрицание того, что Аллах не доведёт до конца дело Своего Посланника ﷺ и что не вознесёт его религию над всеми религиями. Вот это и есть дурное предположение, которые предполагали лицемеры и мушрики, как это пришло в суре «Победа». Это было дурным предположением, потому что не приличествовало Ему – свят Он – и не приличествовало Его мудрости, Его восхвалению и правдивому обещанию. Кто думает, что ложь окончательно одержит вверх над истиной и утвердится таким образом, что исчезнет истина, или отвергнет то, что происходит по Его предопределению и суждению, или отвергнет то, что Его предопределение согласуется с великой мудростью, за которую Он заслуживает восхваления, и более того заявит, что это все происходит всего лишь по простому желанию, (а не по желанию, которое исходит от великой мудрости в

этом), что вот это и есть предположение тех, кто стали неверными. Горе тем, кто стал неверным от мучений огня».

Большинство людей предполагают об Аллахе дурные предположения в том, что касается их и в том, что Он делает с другими. И не спасается от этого никто, кроме того, кто познал Аллаха, Его атрибуты и имена, которые являются источником Его мудрости и восхваления. Пусть же рассудительный человек и кто искренен к себе позаботится об этом моменте, покается перед Аллахом и попросит прощения у Него за своё скверное предположение о своём Господе. Если ты пороешься, то обнаружишь у него упрямство к предопределению и упрёк в его адрес и что следовало быть так и так в большей степени или в меньшей. Поройся в себе: уцелел ли ты от этого?».

*Если спасся ты от этого, то спасся от ужаса
Если же нет, истинно я не думаю, что спасся ты*

☉ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Смысл аята из суры «Семейство Имрана».
 2. Смысл аята из суры «Победа».
 3. Сообщение о том, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха, которые имеют лицемеры и мушрики, не ограничено.
 4. От подобных мыслей избавятся только те, кто познал имена и качества Аллаха и признал Его Самого как Единственного, Который достоин поклонения.
-

КОММЕНТАРИИ

«Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря: «Могли ли мы сами принять какое-нибудь решение (или получим ли мы что-нибудь от этого дела)?». Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху»﴾», комментатор сказал: автор книги хотел обратить внимание на обязательность хорошего предположения об Аллахе, потому что это относится к обязательствам тавхида.

Ибн аль-Кайим сказал: «Аллах сообщил о том, что вышло из их уст по причине их скверного предположения, которое заключалось в следующем: ﴿Могли ли мы сами принять какое-нибудь решение (или получим ли мы что-нибудь от этого дела)?﴾, ﴿Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь﴾ [Семейство Имрана: 154]. И целью произнесения этих слов у этих людей не было утверждение предопределения и возвращение всего дела к Аллаху. Если бы их целью было это, то они не были бы подвергнуты осуждению за это. Их опровержение следующими словами: ﴿Могли ли мы сами принять какое-нибудь решение (или получим ли мы что-нибудь от этого дела)?﴾, не было бы хорошим и не были бы источниками этих слов, в таком случае, думы джахилии. Поэтому многие толкователи Корана сказали: в действительности их ложные предположения здесь это обвинение в ложности предопределения и их мысли, что, если бы дело было в их руках, а Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники следовали им и слушались их, то их бы не

постигла смерть и победа была бы у них. Но Аллах обвинил их во лжи в этом их ложном предположении, которое является предположением джахилии. Это является предположением, относящимся к людям джахилии, которые после осуществления предопределения, заявляли, что они были способны отворотить его. И что если бы они решали вопрос, то судьба не сложилась бы таким образом каким она сложилась. Аллах посчитал их лжецами своими словами: ﴿**Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху»**﴾, и не происходит ничего, кроме того, что предписано и предопределено Им, и что начертано в Его опережающем Писании.

Его слова: ﴿**Думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы**﴾, Ибн Касир сказал: то есть обвиняют Аллаха за Его решение и думают о Посланнике ﷺ и его сподвижниках, что они будут убиты и полностью исчезнут. И поэтому Аллах сказал: ﴿**Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их**﴾, то есть отдал их от Своей милости ﴿и приготовил для них Геенну. Как же скверно это место прибытия!﴾.

Что касается его слов: «**Это предположение заключалось в словах, что Он – свято имя Его – не помогает Своему Посланнику**», то комментатор (хафиз Сулейман ибн Абдуллах) сказал: «Это толкование многих толкователей Корана, и оно взято из толкования Катады и Ас-Суддия. Упомянули это от них по смыслу Ибн Джарир и другие.

Его слова: «**Также это было истолковано таким образом, что постигшее его произошло не по предопределению Аллаха и согласно Его мудрости**» об этом упомянул Аль-Куртубий от Ибн Аббаса.

Его слова: «**Большинство людей предполагают об Аллахе дурные предположения в том, что касается их и в том,**

что Он делает с другими», Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: большинство сынов Адама, кроме малой их доли, убеждено, что их права ущемлены и ограничены и что они заслуживают больше того, что им даровано. Своим поведением он говорит: Господь ущемил меня и не дал то, что я заслуживаю, и его душа свидетельствует об этом против него хотя своим языком он не осмеливается провозгласить это и отвергает, что так думает. Пусть же разумный позаботится об этом. Пусть покается перед Аллахом и постоянно просит у Него прощения за свои скверные мысли и пусть строит дурные предположения о своей душе, которая является пристанищем всего скверного, источником всего зла и которая соткана из невежества и беззакония. Эта душа более заслуживает того, чтобы думать о ней скверное, чем наилучший из судей, справедливейший из справедливейших и самый милостивый, который ни в чём и ни в ком не нуждается. Он восхваляемый, и Он обладатель совершенной самодостаточности и хвалы. Он чист от каждой скверны как в Его атрибутах и действиях, так и в Его именах. Его сущность обладает абсолютным совершенством со всех сторон и точно также и Его атрибуты. И все его действия являются мудростью, милостью, пользой и справедливостью. Все Его имена тоже являются прекрасными:

Не строй о Господе твоём дурные предположения

Истинно Аллах заслуживает прекрасного

И никогда не думай о своей душе хорошее

Не говоря уже о тиране, преступнике и дремучем невежде.

Его слова: **«Если ты пороешься, то обнаружишь у него упрямство к предопределению и упрёк в его адрес и что следовало быть так и так в большей степени или в меньшей. Поройся в себе: уцелел ли ты от этого?»**, Ибн Акиль сказал: какой-либо простолюдин, если увидит корабли (верблюдов, лошадей), обвешанные золотом и серебром или

дом, построенный и заполненный слугами и убранствами, скажет: посмотрите, что им даровано несмотря на их скверные деяния и будет беспрестанно проклинать их и порицать того, кто даровал им это вплоть до того, что они начнут говорить: а такой-то молится групповые молитвы, ходит на пятничные молитвы, муху даже не обидит и не берет то, что ему не принадлежит, выплачивает закят, если у него есть имущество, и удивляется, как будто говорит: если бы шариатские законоположения были истиной, дело обстояло бы иначе и праведник был бы богатым, а нечестивец бедным.

Ибн аль-Джавзи сказал: я зашёл к Садаке ибн аль-Хусейну аль-Хаддаду, который был бедным, но часто возмущался. На нём была чесотка, и он сказал: это должно было быть на верблюде, а не на мне. Со мной бывал человек, которому уже вот-вот стукнет восемьдесят лет. Он много молился и часто постился, но он заболел очень сильно и сказал: если Он хочет, чтобы я умер, пусть умертвит меня, зачем же Он мучает меня, нет смысла у этого мучения. Клянусь Аллахом, если бы он мне за это дал Фирдавс, то было бы это искуплением. И так думают многие простолюдины. Если они видят праведного человека, которого постигла болезнь (*неприятность*), они говорят: «Он не заслуживает этого», порицая предопределение. Знай же, что возмущающийся этому поставил себя на место сотоварища Творцу своим диктатом Ему. Все эти люди являются неверными (*кафаратун*), потому что они считают мудрость Творца несовершенной. Если сердце, остановившееся в довольстве тем, что посудил Посланник Аллаха ﷺ выходит из имана: **﴿Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью﴾** [Женщины: 65], как будет действителен иман наряду с возражением

самому Аллаху?

Его слова: «Если спасся ты от этого», то есть от этого качества. «то спасся от ужаса», то есть от великого зла.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО
ОТВЕРГАЮЩИХ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ибн Умар сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Ибн Умара, если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство ради Аллаха, то Аллах не принял бы у него этого до тех пор, пока этот человек не уверует в предопределение». Затем он привел в доказательство своих слов высказывание Пророка ﷺ: «Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день, а также веруешь в Предопределение с его добром и злом». [Этот хадис передал Муслим].

От Убады ибн ас-Самита передаётся, что он сказал своему сыну: «Сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Первым, что создал Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: «Пиши!» Перо спросило: «О Господь, что мне писать?» Всевышний сказал: «Записывай меру всего вплоть до наступления Часа». Сын мой, я также слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: Тот, кто умер не на этом (не на вере в предопределение), тот не относится ко мне».

В версии Ахмада говорится: «Первым, что создал Всевышний Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: «Пиши!» И в этот час было записано все сущее вплоть

до дня Воскресения».

В версии у Ибн Вахба говорится: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот же, кто не уверует в Предопределение с его добром и злом, будет сожжен Аллахом в Огне».

В «аль-Муснаде» и в «ас-Сунане» передается хадис Ибн ад-Дайлами, который сказал: «Придя к Убайю ибн Кабу, я сказал: «В моей душе есть нечто, заставляющее меня усомниться в Предопределении. Расскажи мне что-нибудь, быть может, Аллах удалит это из моего сердца». Он сказал: «Если ты потратишь во имя Аллаха золото величиной с гору Ухуд, то Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в Предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрешь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня». После этого я посетил Абдуллу ибн Масуда, Хузейфу ибн аль-Иамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же самое, ссылаясь на Пророка ﷺ». [Этот хадис является достоверным, и он передаётся у Аль-Хакима в «Сахих»].

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Разъяснение обязательности веры в предопределение.
2. Разъяснение того, как следует верить в предопределение.
3. Указание на бесплодность действий того, кто не уверовал в предопределение.
4. Указание на то, что человек не почувствует вкуса веры до тех пор, пока не уверует в предопределение.
5. Упоминание о том, что Аллах создал в первую оче-

редь.

6. В тот час была записана мера всего сущего вплоть до наступления Часа.
7. Отречение Пророка ﷺ от того (из мусульман), кто не уверовал в предопределение.
8. Обычай саяффов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путем вопроса к учёным.
9. Ученые отвечали им тем, что устраняло их сомнение, обосновывая свои слова только словами Посланника Аллаха ﷺ.

«Глава о том, что пришло касательно отвергающих предопределение», то есть о той угрозе, что пришла в этом.

Шейху ль-ислам (Ибн Таймия) сказал: доктриной приверженцев сунны (*ахлю сунна*) в этой и других главах является то, на что указывает Коран, Сунна и то, на чём были первые поколения из числа мухаджиров¹ и ансаров² и тех, которые последовали за ними наилучшим образом. И эта доктрина заключается в том, что Аллах – Творец каждой вещи, её Господь и владелец. В это входят все самостоятельные предметы и их атрибуты из числа как деяний рабов, так и всего иного. И что бывает то, что Он пожелал, а что Он не пожелал того не бывает. И чтобы не существовало в мире,

1. Мухаджир – переселенец. В данном месте речь идёт о сподвижниках, переселившихся из Мекки в Медину.
2. Ансар – помощник. В данном месте это мусульмане Медины, которые согласились приютить у себя Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха, – быть вместе с ним и нести все тяготы, которые могли бы их постигнуть из-за призыва Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха.

то оно существует только с Его дозволения и предопределения. И нет для Него ничего невозможного из того, что Он пожелает. Наоборот, Он способен на всякую вещь. И что бы Он ни пожелал Он способен на это. Также эта доктрина заключается в том, что Он знает то, что было и то, что будет, и знает то, чего не было, если бы было как оно было. И входят в это как деяния рабов, так и другие вещи. Он определил меры всех творений ещё до того, как создал их. Он предопределил их удел, деяния, жизненный путь и записал всё это. Он также написал и то, к счастливому концу они придут или к печальному. Они (*приверженцы сунны*) верят в то, что Он сотворил каждую вещь и что Он способен на всякую вещь, и что Его желание охватывает всё, что прошло, и что Его знание о вещах было ещё до появления этих вещей. Также они верят в то, что Его определение этих вещей и их запись были до их появления. Но крайние кадариты отрицают то, что Его знание предшествовало этим вещам и что Он записал их до появления и ложно заявляют, что Он велел и запретил, не зная о том, кто будет Ему подчиняться, а кто будет ослушаться. Более того всё это не имеет никакого изначального предопределения, а происходит без знания Аллаха о том, что произойдёт до момента происшествия. И это слово является первой ересью, появившейся в исламе, и она появилась вслед за уходом эпохи праведных халифов и правления Муавии ибн Аби Суфьяна в конце жизни Абдуллаха ибн Умара и Абдуллаха ибн Аббаса и других сподвижников. Первым же кто выявил это слово в Басре, был Маъбад аль-Джуханий.

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: у судьбы и предопределения четыре степени:

Первая: знание Господа – свят Он – о вещах, до их появления.

Вторая: записывание этих вещей у Него в «поминании»

до сотворения небес и земли.

Третья: Его желание, вбирающее в себя всё сущее и ничего из существующего не выходит из этого Его желания, как не выходит всё это из-под Его знания.

Четвертая: сотворение Им этих вещей и выявление на свет.

Это всё упомянул автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) по смыслу.

Его слова: **«Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Ибн Умара, если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство ради Аллаха, то Аллах не принял бы у него этого до тех пор, пока этот человек не уверует в предопределение»**, в версии Муслима: «Абдуллах ибн Умар клянётся...». После упоминания этого предания шейху ль-ислам сказал: точно также Ибн Аббас, Джабир ибн Абдуллах, Васил ибн аль-Аскъа' и другие сподвижники и табиины, последовавшие за ними наилучшим образом, и остальные имамы мусульман много говорили в них. Вплоть до того, что такие имамы как Малик, Аш-Шафи'ий, Ахмад ибн Ханбаль и другие сказали: воистину, те, которые отвергают предвечное знание Аллаха, становятся неверными.

Его слова: **«Затем он привел в доказательство своих слов высказывание Пророка ﷺ: «Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день, а также веруешь в Предопределение с его добром и злом»**, потому что он ﷺ установил, что вера в предопределение – это шестой столп имана и тот, кто отвергает его перестаёт быть верующим и более того перестаёт быть мусульманином и не принимается его деяние.

Его слова: **«[Этот хадис передал Муслим]»**, то есть он передал его от Яхьи ибн Яьмура, который сказал: первым,

кто начал говорить в Басре в вопросе предопределения был Маъбад аль-Джуханий. После чего я и Хумейд ат-Тавиль отправились в большой хадж или в малый. И мы сказали: если мы встретим хотя бы одного из сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, то спросим его о том, что говорят эти люди относительно предопределения. И Аллах дал нам возможность встретиться с Абдуллахом ибн Умаром ибн аль-Хаттабом внутри мечети. Мы окружили его – один встал справа, а другой слева от него. И я подумал, что мой товарищ возложит разговор с ним на меня и обратился к нему: о Абу Абдуррахман, появились в нашей местности люди, читающие Коран, ищущие знания и так далее из их дел, но при этом они говорят, что нет предопределения и что деяние не записано пока оно не будет совершено. Он (Ибн Умар) сказал: если ты встретишь их, сообщи им, что я непричастен к ним и что они непричастны ко мне. Абдуллах ибн Умар клянётся Аллахом, что если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство ради Аллаха, то Аллах не принял бы у него этого до тех пор, пока он не уверует в предопределение. Затем он сказал: рассказал мне мой отец Умар ибн аль-Хаттаб, что однажды, когда они находились с Посланником Аллаха ﷺ, к ним пришёл человек в белоснежных одеждах и со жгуче черными волосами. На нём не были видны следы путешествия, и никто из нас его не знал до того момента как он сел к Пророку ﷺ. Хадис по своей длине говорит о том, что такое ислам, иман и ихсан (*поклонение таким образом, как будто ты видишь Господа, хоть и не видишь Его на самом деле*).

Шейху ль-ислам сказал: Пророк ﷺ утвердил, что религия имеет три степени: самая высшая степень – ихсан, срединная степень – иман, а под ней ислам. Каждый мухсин (*приверженец ихсана*) является обладателем имана (*муъмином*), и каждый обладатель имана является мусульманином. Но не

каждый обладатель имана является мухсином и не каждый мусульманин является обладателем имана, как на это указывают пророческие изречения (*хадисы*).

Иман входит в ихсан, а в иман входит ислам. Обладатели ихсана являются особым явлением среди обладателей имана, а обладатели имана являются особым явлением среди мусульман.

Наш шейх (*имам Абдуррахаман ибн Хасан*) сказал: «Таким образом проясняется, что совершенный иман, обладатель которого заслуживает спасения от адского пламени и вхождения в Рай это тот, кто совершал все обязательные предписания и оставлял то, что запрещено. Это и есть тот, на кого опускают это имя (*верующий*) без каких-либо оговорок. Это и есть тот иман, который ученые называют абсолютным иманом (*полноценным иманом*). А что касается того, чьё положение не является таковым, а наоборот он делал упущения в отношении некоторых обязательных предписаний религии или совершал некоторые запретные вещи, то о нём говорится верующий только с оговоркой, что он верующий своей верой, но нечестивец из-за своего большого греха. Или же о нём говорят: верующий (*муьмин*) неполным иманом из-за того, что он не совершал некоторые обязательства имана».

При обособлении одного из этих имён в него входит и другое. Упомянули об этом Ибн Раджаб и другие. Также об этом упомянул Шейху ль-ислам в книге: «Китабу ль-иман ас-сагир». А в «Китабу ль-иман аль-кабир» он упомянул, что при употреблении имени имана в безусловной форме в него входит и ислам, и он промолчал об обратном положении. А что касается совместного упоминания, то в таком случае иман толкуется как деяния сердец, а ислам как внешние телесные деяния. Это смысл того, что постановил наш шейх, да вознаградит его Всевышний Аллах.

Что касается его слов: «...**в Предопределение с его добром и злом**», то утверждение зла в предопределении исходит всего лишь со стороны присоединения этого к рабу и к тому, на кого оно опускается, если это предопределено ему по причине его невежества, несправедливости, и грехов, и это не приписывается к Творцу. Ведь Он исходит в этом от мудрости, которая непостижима человеческому разуму, потому что зло это всего лишь грехи и наказания за них как в этом мире, так и в мире вечном. И это является злом при отнесении этого к рабу, но при отнесении к Всевышнему Творцу всё является благом и мудростью. Воистину, это (*то, что раб видит злом*) исходит от Его мудрости и знания. А всё, что находится в этом положении (*исходит от мудрости и знания Аллаха*), то всё оно по отношению к Господу является чистейшим благом. Потому что источником всего этого являются Его имена и атрибуты. И нет никакого противоречия между этим и словами Посланника Аллаха ﷺ: «**Зло не относится к Тебе**», потому что значение этих слов, что невозможно приписывать зло к Тебе ни с какой стороны. И поэтому не приписывается зло к ни Нему самому, ни к Его атрибутам, ни к Его именам, ни к Его действиям. Ведь Его сущность непричастна к любому злу. Также и Его атрибуты так как все они являются атрибутами совершенства и качествами величия, в которых нет никакого изъяна ни с какой стороны. Такова суть слов Ибн аль-Кайима с сокращениями и изменениями.

Его слова: «...**что он сказал своему сыну**», этим сыном был Аль-Валид ибн Убада. Заявил об этом Ат-Тирмизий.

Его слова: «**Сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя**», это и есть суть веры в предопределение.

Его слова: **«Первым, что создал Аллах, было Перо»**, шейху ль-ислам сказал: мы уже упомянули два мнения от саляфов относительно сотворения Трона и Пера. Относительно того, что из них было создано ранее другого, хафиз Абу ль-А'ля аль-Хамаданий и другие упоминают от саляфов два мнения.

Ибн аль-Кайим сказал:

*Разногласит люд в Пере, что
написало судьбы по Творца велению.*

*Был ли он до Трона иль был после
Два у Абу ль-А'ля аль-Хамадания мнения*

*Истина же в том, что Трон до него
Ибо до записи Пера стоял на основах он*

*Благородного Пера пришло вслед писание
За его появлением без временного разделения*

*Когда сотворил его Аллах, сказал ему пиши вот это
И началось писание по велению Аллаха*

Он сказал: его слово: **«Первым, что создал Аллах, было Перо»** имеет всего два объяснения и нет там третьего объяснения. Либо эти слова одно предложение, либо два предложения. Если эти слова являются одним предложением, что является правильным, то эти слова означают следующее: при создании первого Своего творения Он сказал ему пиши, как это пришло в другом выражении: **«Первым, что создал Аллах, было Перо. Он сказал ему: пиши»**. В данном случае выражения: **«Первым»** и **«Перо»** находятся в винительном падеже (*ан-насб*). Если же тут подразумеваются два предложения, что приводится в некоторых версиях, то выражения: **«Первым»** и **«Перо»** будут в именительном падеже, что обязывает считать, что «Перо» является первым творением Аллаха в этом мире, чтобы два хадиса дополняли друг

друга. Потому что хадис Абдуллаха ибн Амру ясно говорит о том, что Трон предшествовал записи мер всего сущего и что запись мер творений была в одно время с сотворением Пера. В другом выражении приходит следующее: «**Когда Аллах создал Перо, Он сказал ему: пиши...**». Закончились его слова.

Также на то, что Трон был создан раньше Пера указывает то, что передал Усман ибн Саид Ад-Даримий, что рассказал ему Мухаммад ибн Касир аль-Абдий, что рассказал ему Суфьян Ас-Саврий, что рассказал ему Хашим от Муджахиды от Ибн Аббаса, что он сказал: «**Аллах был на Своём Throne до сотворения чего-либо из творений. И первым, что Он создал было Перо. Затем Он велел Ему написать, что будет. Люди всего лишь двигаются согласно тому, что давно записано**».

❁ Внимание! Если выражения «Первым» и «Перо» ставятся в винительном падеже, то «Первым» будет в таком положении в качестве обстоятельства, а «Перо» в качестве причастия страдательного залога. А если они будут в именительном падеже (*ар-раф'у*), то «Первым» будет подлежащим, а «Перо» его сказуемым.

Что касается Его слов: «**Записывай меру всего вплоть до наступления Часа**», то шейху ль-ислам (Ибн Таймия) сказал: также это приходит и в хадисе Ибн Аббаса, и в других хадисах, что разъясняет, что Аллах велел ему написать меру (*судьбы людей и вообще*) всех творений до наступления Часа, что говорит о том, что он не записал то, что будет после этого.

Слова автора: “**В «аль-Муснаде»**”, то есть Ахмада. “**...и в «ас-Сунане»**”, то есть Абу Давуда и Ибн Маджи от Ибн ад-Дайлами, что он сказал: «В мою душу запало нечто относительно предопределения, и я испугавшись того, что

эта вещь испортит мне мою религию и все моё положение пришёл к Убайю ибн Ка'бу и сказал ему: «О Абу ль-Мунзир в моей душе есть нечто относительно этого предопределения, что заставляет меня испытывать страх за сохранность моей религии и моего положения. Расскажи же мне что-нибудь, быть может, Аллах дарует мне благо через это». Он сказал: «Если бы Аллах наказал обитателей Его небес и земли, то Он не поступил бы с ними несправедливо. И если бы Он проявил милость к ним ко всем, то Его милость превосходила бы их деяния. И если бы у тебя было золото величиной с гору Ухуд, которую бы ты потратил на пути Аллаха, то Он не принял бы это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрешь без подобных убеждений, то войдёшь в Ад. И нет ничего такого, если ты пойдешь к моему брату Абдуллаху ибн Мас'уду и спросишь у него тоже». После этого я посетил Абдуллаха ибн Мас'уда и сказал ему то же самое, что сказал Убайю, и он ответил мне тем же, чем ответил Убай и сказал: ты можешь пойти к Хузейфе ибн аль-Йаману. Я пошел к нему, и он ответил то же самое, что два предыдущих (*сподвижника*). Затем он сказал мне: сходи к Зейду ибн Сабиту и спроси у него. И я пришёл к Зейду ибн Сабиту и спросил его об этом. На что он ответил мне: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “Если бы Аллах наказал обитателей Его небес и земли, то Он не поступил бы с ними несправедливо. И если бы Он проявил милость к ним ко всем, то Его милость была бы для них лучше, чем то, что они заслужили своими деяниями. И если бы у тебя было золото величиной в Ухуд или величиной с гору Ухуд, которую бы ты потратил на пути Аллаха, то Он не принял бы это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь во всё предопределение и не осознаешь, что

случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрешь без подобных убеждений, то войдёшь в Ад”».

Его слова: «**В моей душе есть нечто**», то есть сумятица.

Его слова: «**Если ты потратишь во имя Аллаха золото величиной с гору Ухуд**» и даже больше этого.

❁ **Дополнение:** имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: предопределение – это могущество Аллаха.

Шейху ль-ислам сказал: указывает на то, что отвергающий предопределение отвергает могущество Аллаха и что признание предопределения вбирает в себя признание могущества Аллаха над каждой вещью. Поэтому как Аль-Аш’арий так и другие утвердили в качестве особенного атрибута Господа Его способность на созидание. Но более правильным и точным в этом будет то, что способность на созидание является частью Его особых атрибутов, а не единственным таким Его особым атрибутом.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО
СОЗДАЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всевышний Аллах изрек: «Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я? Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно». [Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим].

Они же приводят хадис Айши, которая рассказывала, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В день Воскресения самая жестокая кара ждет тех, кто пытается подражать Аллаху в Его сотворении».

Они же приводят хадис Ибн Аббаса, в котором он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каждый, кто создает изображения, будет в Огне. И каждому созданному им изображению будет дана душа, которая будет причинять ему мучения в Аду»».

Они же приводят другой хадис Ибн Аббаса со слов Пророка ﷺ: «Того, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставят вдохнуть в него дух, а он будет не в состоянии сделать это».

Муслим приводит хадис Абу ль-Хайаджа, в котором он сказал: «Али сказал мне: не послать ли мне тебя с тем, с чем в свое время послал меня Посланник Аллаха: «Какое бы изображение ты не увидел уничтожь его и какую бы возвышенную могилу ты не обнаружил срав-

ний её с землёй”».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Суровая угроза в адрес создающих изображения.
2. Указание на причину этого, то есть их неуважение по отношению к Аллаху, Который сказал: «Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я?».
3. Указание на Его могущество и их беспомощность, так как Всевышний сказал: «Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно».
4. Провозглашение того, что такие люди понесут жесточайшее наказание.
5. Аллах создаст души в соответствии с числом сделанных изображений и оживит их всех, и они будут мучить художника (или скульптора) в Аду.
6. Художнику (скульптору) будет велено вдохнуть в них душу.
7. Повеление стирать или уничтожать изображения при их виде.

«Глава о том, что пришло касательно создающих изображения». Его слова: «Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь», это утверждение неспособности. То есть пусть попробуют создать крупицу, в которой будет душа,двигающаяся по своему усмотрению, как эта крупица, которую создал Аллах.

Точно также и Его слова: «**...хотя бы пшеничное или ячменное зерно**», то есть зерно, имеющее в себе вкус и которое можно употреблять в пищу, сажать и возвращать. И чтобы в этом зерне было всё, что есть в пшеничном или ячменном зерне и тому подобных зерновых культурах, созданных Аллахом. Откуда им достижение этого? Наоборот, Аллах единственный, кто способен на это. Нет иного творца, кроме Него и нет иного божества, кроме Него. Написал комментарий автор разъяснения (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) в своей рукописи.

Его слова: «**В день Воскресения самая жестокая кара ждет тех, кто пытается подражать Аллаху в Его сотворении**». Ан-Нававий, да помилует его Аллах, сказал: говорят, что под этим следует понимать того, кто создаёт изображение, чтобы ему поклонялись. То есть это тот, кто создаёт идолов и тому подобные вещи. Такой человек является неверным, и он будет получать сильнейшее наказание. По другому мнению, под этим подразумевается тот, кто, создавая изображение имел намерение, обозначенное в хадисе, то есть желая этим подражать созиданию Аллаха и стал иметь такое убеждение. Такой тоже является неверным. Он получит то суровое мучение, которое уготовано для неверных, и его наказание будет увеличиваться с увеличением мерзости его неверия. А что касается того, кто не подразумевал под этим ни поклонения (им), ни уподобления, то он является нечестивцем и тем, кто совершает большой грех, который не искупить подобно тому, как искупаются все остальные грехи.

Его слова: «**Каждый, кто создает изображения, будет в Огне**», то есть создающий изображения воодушевленных творений, чтобы практиковать то сотворение и созидание, которыми отличается один Аллах.

Его слова: «**И каждому созданному им изображению**

будет дана душа», Аллах даст душу этому изображению, и оно само будет мучать создающего изображение из-за наличия в нём (*в изображении*) души. Или же к нему будут приставлены столько личностей сколько изображений он создал, и они будут мучать его. Эти хадисы очевидным образом показывают запретность изображений творений, имеющих души и что этот запрет очень суровый. А что касается деревьев и тому подобных вещей, в которых нет души, то ни в их изготовлении, ни в получении заработка этим нет запрета. И нет в этом разницы между плодоносящим деревом и всеми остальными. Это является мазхабом всех учёных, кроме Муджахида. Муджахид в доказательство своего мнения приводил хадис: **«Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я? Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно».** А большинство учёных в качестве довода привели хадис: **«И будет им сказано: “Оживите то, что вы создали”»**, то есть превратите их в одушевленные творения, имеющие душу, так же как вы сподобились Аллаху в их изображении. Также это мнение усиливается словами Ибн Аббаса: если уж необходимо созидать изображения, то изобрази дерево и то, в чём нет души. Это привёл автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*).

Его слова: **«Какое бы изображение ты не увидел уничтожь его»**, то есть устрани его и сотри. Это является узаконенным. Обязательно устранить из изображения то, без чего в нём не бывает жизни.

Его слова: **«...и какую бы возвышенную могилу»**, то есть возвышающуюся (*над землёй*).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО
МНОГОЧИСЛЕННОСТИ КЛЯТВ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Оберегайте же свои клятвы﴾ [Трапеза: 89].

Передаётся от Абу Хурейры, доволен им Аллах, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Клятва продвигает товар, но уничтожает заработок (лишает благословения в нём)». [Аль-Бухари, Муслим].

Передаётся от Салмана, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «С тремя Аллах не заговорит и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание: развратный старик, горделивый бедняк и человек, который превратил Аллаха в предмет своей торговли, не продавая ничего и не покупая ничего не поклявшись Им». [Передал Ат-Табараний с достоверным иснадом].

Передаётся в «Сахихе» от Имрана ибн Хусейна, доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Лучшие представители моей общины – моё поколение, затем следующее за ним», – Имран сказал: и я не знаю упомянул ли он после своего поколения последующие два раза или три раза? – «Затем после вас придут люди, которые будут свидетельствовать, но их свидетельства не будут приниматься, и они будут совершать предательства и им перестанут доверять, они будут давать обеты, но не выполнять их. И среди них будет распространено ожирение (полнота)».

Также в «Сахихе» передаётся от Ибн Мас'уда, доволен

им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Лучшие люди – это моё поколение, затем следующее поколение, а затем те, которые идут за ними. После этого появятся люди, чьи свидетельства будут опережать клятвы, а клятвы опережать свидетельства».

Ибрахим сказал: «Нас били за свидетельство с малого возраста».

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Завет охранять клятвы.
2. Сообщение о том, что клятва при купле-продаже наряду с тем, что продвигает товар, но также лишает и благословения в доходе.
3. Суровая угроза тому, кто не покупает и не продает ничего, не поклявшись.
4. Указание на то, что совершенный грех усугубляется, если у совершившего его нет на то причины.
5. Порицание тех, которые клянутся, когда их не просят об этом.
6. Похвала Пророка ﷺ трем или четырем поколениям и возвешение о том, что произойдёт.
7. Порицание тех, которые свидетельствуют, но их свидетельства не принимаются.
8. Саляфы били детей за свидетельство или обещание.

«Глава о том, что пришло касательно многочисленности клятв», то есть о том осуждении, что адресовано тому, кто так делает.

«**Всевышний Аллах сказал: «Оберегайте же свои клятвы»**», Ибн Джарир сказал: это значит не оставляйте клятвы без искупления. В тафсире «Аль-Джаляляйн» говорится: не нарушайте их, если только они не были принесены не для благочестивого дела.

В этом содержится обязательность охраны клятв и обязательность проявления осторожности, чтобы не привыкнуть к ним и не приносить их часто.

Его слова: «**Клятва продвигает товар**», вероятное появление спроса в противоположность падению спроса на товар.

Его слова: «**...но уничтожает заработок (лишает благословения в нём)**», то есть вероятность убытка, что является снижением прибыли и его исчезновением. Так прокомментировал автор разъяснения (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*).

Его слова: «**...развратный старик**», то есть седой. Его слова: «**...горделивый бедняк**», то есть тот, кто беден и имеет на иждивении семью. Аллах отнесется с ними так, потому что старик уже потерял свою страсть, и сила его ослабла, но то, что он даже при этом совершает прелюбодеяние является доказательством того, что он пропитан нечестием. Гордыня же делится на две части: гордыня сама по себе и гордыня из-за имеющегося положения и имущества. Что касается гордыни, исходящей от людей, хотя он по шариату и по разумному представлению является мерзким, то у обладателей денег и положения в обществе в его проявлении имеется хоть какое-то оправдание в отличие от того, кто проявляет её, не имея всего этого. Такой не имеет никакого оправдания. Значит гордыня в этом случае атрибут его сути, (*а не следствие имеющегося положения или имущества*). Так прокомментировал автор разъяснения (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*).

Его слова: «**...и человек, который превратил Аллаха в**

предмет своей торговли», это место оглавления.

Его слова: **«...моё поколение»**, то есть люди одного времени с примерно одинаковыми возрастaми. Также говорится: не бывает поколением, пока их не объединит пророк или правитель на одной религии или на одном мнении, или на одном мазхабе. Так сказал Аз-Заркаший аш-Шафи'ий. Бытует мнение, что эпоха Пророка ﷺ длилась восемьдесят лет. По другому мнению, она длилась шестьдесят лет, по третьему мнению, она длилась до тех пор, пока не исчез последний из тех, кто видел его ﷺ. Также существует мнение что эпоха Пророка ﷺ длилась сто лет, другие сказали: она длилась семьдесят лет, сорок лет или вообще десять лет. Также говорится, что эта эпоха длилась с десятого года по сто двадцатый год.

Насчёт слов Имрана: **«и я не знаю упомянул ли он после своего поколения последующие два раза или три раза?»** Аль-Куртубий сказал: уточнением того, в чём засомневался Имран содержится в хадисе Ибн Мас'уда, где сказано после моего поколения три раза.

Его слова: **«Затем после вас придут люди, которые будут свидетельствовать, но их свидетельства не будут приниматься»,** не противоречат хадису: **«Лучшими свидетелями являются те, которые свидетельствуют до того, как их спросят».** Потому что в первом случае это происходит в отношении людей, а в данном случае речь идёт о правах Аллаха, которые никто не требует. Также говорится: первый случай связан со свидетельством о тайном в том, что касается творений, свидетельствуя, что они из числа обитателей Ада, а за других по-другому. По другому мнению, они возлагают на себя бремя свидетельства без какой-либо надобности.

Его слова: **«...и они будут совершать предательства и**

им перестанут доверять», из-за их очевидного предательства, что не позволяет опираться на них в чём-либо.

Его слова: **«...они будут давать обеты, но не выполнять их»,** этот хадис также не противоречит хадису о запретности давать обеты. Это всего лишь усиление значимости обета и предостережение от легковесного отношения к нему после того, как обет был принесен.

Его слова: **«И среди них будет распространено ожирение (полнота)»,** то есть они будут любить хорошо поесть и попить, что является причиной полноты. Также в хадисе пришло: **«В конце времен появятся люди, которые будут набирать вес»,** то есть они будут увеличивать то, чего в них нет и присваивать тот почёт, который им не принадлежит. Говорится также: их будет объединять имущество.

Что касается его слов: **«После этого появятся люди, чьи свидетельства будут опережать клятвы, а клятвы опережать свидетельства»,** то в этом находится указание на появление поспешности в свидетельстве и клятве, что является одним из признаков его пророчества. Воистину всё это появилось, как и предвещал Пророк ﷺ.

Что касается слов Ибрахима: **«Нас били за свидетельство с малого возраста»,** то очевидно, что здесь подразумеваются ученики Абдуллаха ибн Мас'уда, как обычно передаёт Ибрахим (ан-Нахаий) от них. Они делали так только для того, чтобы обязывание себя обещаниями не вошло в привычку, как обязывают того, кто поклялся выполнить клятву или искупить её, что могло бы привести к греху при оставлении этого. Точно также и свидетельство. На самом деле, если оно войдёт в привычку с детства, то станет легкой для него, что может привести к легковесному отношению к нему во взрослой жизни.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АЛЛАХОМ И ЕГО ПРОРОКОМ

Всевышний Аллах сказал: ﴿Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите﴾ [Пчёлы: 91].

От Бурейды передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ, когда назначал амира над войском или отрядом завещал ему богобоязненность, и чтобы он относился к тем мусульманам, что идут с ним доброжелательно и говорил: «Идите в поход с именем Аллаха и на пути Его. Сражайтесь с теми, кто проявил неверие в Аллаха. Ведите сражение, но не берите трофеи до их распределения, не поступайте вероломно, не уродуйте (тела врагов и пленных) и не убивайте ребёнка. Если же ты встретишься со своими врагами из числа мушриков, то призови их к трём вещам – или особенностям – и на какую бы из этих трёх вещей они тебе не ответили прими это от них и оставь их в покое. Призови их к исламу, если они дадут согласие тебе, то прими это от них. Затем призови их переселиться с их земель на земли переселенцев и сообщи им, что, если они сделают это, то у них будут такие же права и обязанности, как и у переселенцев (мухаджирун). Если же они откажутся переселиться из своих земель, то сообщи им, что они будут как кочевники – мусульмане, и они будут находиться под той же юрисдикцией законов Аллаха, под которой находятся верующие, но им не будет никакой доли в трофеях и добыче, если они не будут вести сра-

жения вместе с мусульманами. Если они откажутся от этого, потребуй выплаты аль джизьи (специальный налог, который выплачивается неверующими за предоставление защиты, гарантий свободного вероисповедания и жизнедеятельности на территории мусульман). Если они согласятся, то прими это от них и оставь их в покое, а если же они откажутся, то призови Аллаха на помощь и сразись с ними. Если ты будешь осаждать жителей крепости, и они захотят, чтобы ты предоставил им защиту Аллаха и защиту Его пророка, то не предоставляй им защиты Аллаха и Его пророка, а предоставь им свою защиту и защиту своих соратников. Воистину вам будет легче охранять ваши обещания по защите, чем защиту Аллаха и Его пророка. Если при осаждении людей, укрывшихся в крепости, они захотят сдаться тебе и вручить себя решению Аллаха, то не принимай их согласно этому, а прими согласно тому решению, которое ты примешь. Ведь ты не знаешь сможешь ли правильно понять какое решение Аллах принял по отношению к ним». [Передал Муслим].

🌀 Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Разница между защитой Аллаха и Его пророка ﷺ и защитой мусульман.
2. Наставление всегда выбирать наименее опасный вариант.
3. Слова Пророка ﷺ: «Иди в поход с именем Аллаха и на пути Его...».
4. Слова Пророка ﷺ: «...Сражайтесь с теми, кто проявил неверие в Аллаха».
5. Слова Пророка ﷺ: «...то призови на помощь Аллаха и сразись с ними.

6. Разница между решением Аллаха и решением ученых.
7. Сподвижник Пророка ﷺ при необходимости мог принимать решение, однако при этом не знать, соответствует это решению Аллаха или нет.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло касательно защиты, предоставляемой Аллахом и Его Пророком», то есть о доказательстве обязательности исполнения этой защиты и его полноценного соблюдения, если она дарована кому-либо. Защита – это договор.

Слова Всевышнего: «**Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите**». В тафсире Аль-Джаляляйн пришло: то есть при купле-продаже, клятвах и прочих случаях.

Аль-Багавий, да помилует его Аллах, сказал: договор в этом случае — это клятва. Ас-Саълябий же сказал: договор — это клятва и искупление клятвы. Автор подразумевал те договоры, что бывают между людьми, что они обязательно должны исполняться. И это является частным случаем из случаев входящих в этот аят. Этот аят является доказательством обязательности их исполнения. Поэтому Всевышний сказал: «**...не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите**». Нарушение договора является указанием на отсутствие возвеличивания Аллаха, что является изъясном в тавхиде.

Его слова: «**...или отрядом**», отряд – это конница численностью в 400 всадников или около того. Так сказал Аль-Харбий.

Его слова: **«...и чтобы он относился к тем мусульманам, что идут с ним доброжелательно»**, то есть завещал ему поступать с мусульманами, которые сопровождают его, благим образом.

Его слова: **«Идите в поход с именем Аллаха и на пути Его»**, то есть начните сражение, прося помощи у Аллаха и отвечая Ему.

Его слова: **«Сражайтесь с теми, кто проявил неверие в Аллаха»**, это обобщение вбирает в себя всех приверженцев неверия, как сражающихся, так и всех остальных помимо них. Исключение сделано лишь для тех, с кем имеется договор, монахам, женщинам и тем, кто не достиг половой зрелости. Потому что в основном эти группы людей не ведут сражения, если же они начнут сражаться, то и с ними ведут сражение.

Его слова: **«Ведите сражение, но не берите трофеи до их распределения, не поступайте вероломно, не уродуйте (тела врагов и пленных) и не убивайте ребёнка»**, вероломство – это нарушение договора. Уродование – это издевательство над убитыми, например отрезая им носы, уши и тому подобное. Нет никакого разногласия в запретности незаконного присвоения трофеев и вероломства и что уродование нежелательно.

Его слова: **«Призови их к исламу»**, так пришло во всех рукописях «Сахих» Муслима с добавкой «затем». Но правильным является скидывание этого слова, как передал Абу Давуд и как это сказал Абу Убейд в книге «Аль-Амваль». Потому что наличие этого слова внушает начало не с трёх особенностей. Аль-Мавардий сказал: слово «затем» не является добавочным, напротив оно введено для начала разговора.

Его слова: **«Затем призови их переселиться с их земель**

на земли переселенцев...», то есть в Медину. Это является желательным, после принятия ислама. Или же это было обязательным на заре ислама для каждого мусульманина или для тех жителей Мекки, которые приняли ислам, до открытия Мекки для ислама. Но после открытия Мекки для ислама Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Нет переселения после открытия (Мекки), но остается джихад и намерение».**

Его слова: **«...и сообщи им, что, если они сделают это, то у них будут такие же права и обязанности, как и у переселенцев (мухаджирун).** Если же они откажутся переселиться из своих земель, то сообщи им, что они будут как кочевники – мусульмане, и они будут находиться под той же юрисдикцией законов Аллаха, под которой находятся верующие, но им не будет никакой доли в трофеях и добыче, если они не будут вести сражения вместе с мусульманами», то есть такие же права в заслуженности трофеев, добычи и тому подобного. Если же нет, то они будут как обычные бедуины-мусульмане, проживающие в пустынях, без переселения и военных походов. На них будут распространяться законоположения ислама, но у них не будет права на трофеи и добычи с военных походов. Им будет доля только с закята, если они входят в перечень категорий людей, заслуживающих его. Аш-Шафи'ий, да помилует его Аллах, сказал: закят для бедняков и им подобным людям, не имеющим доли в трофеях. Трофеем же предназначен для воинов. Людям, получающим трофеи, не платят с закята, а тем, кто получает закят не выдают из трофеев. Но Малик и Абу Ханифа сказали: оба этих имущества равны между собой и дозволено выплачивать из них (*трофеев и закята*) каждому из этих видов (*воинам и беднякам*).

Эти слова: **«Если они откажутся от этого, потребуй выплаты аль джизьи (специальный налог, который вы-**

плачивается неверующими за предоставление защиты, гарантий свободного вероисповедания и жизнедеятельности на территории мусульман)», Малик и Аль-Авзайй привели в качестве доказательства дозволенности взимания «аль-джизьи» с любого неверующего будь он арабом или не арабом, из числа людей Писания или огнепоклонником. Этому мнению отдал предпочтение и Ибн аль-Кайим. Абу Ханифа же сказал: взимается со всех категорий неверующих, кроме мушриков из числа арабов и огнепоклонников. Аш-Шафи'ий сказал: не принимается ни от кого, кроме людей Писания и огнепоклонников будь они арабами или не арабами. В качестве довода на это он привёл аят об «аль-джизьи» и хадис: **«Обращайтесь с ними так же, как вы обращаетесь с людьми Писания».**

Его слова: **«Если ты будешь осаждать жителей крепости, и они захотят, чтобы ты предоставил им защиту Аллаха и защиту Его пророка, то не предоставляй им защиты Аллаха и Его пророка, а предоставь им свою защиту и защиту своих соратников»**, защита – это договор. Ты лишил человека безопасности, если нарушил с ним договор. Этот запрет является желательным запретом, то есть не предоставляй им защиты Аллаха ведь эту защиту может нарушить тот, кто не знает его величия, как некоторые бедуины и простолюдины из войска и тому подобные категории. Как будто он говорит: если кто-то из невежд или враждебно настроенных людей нарушит договор, то нарушение договора творений легче, чем нарушение договора Всевышнего Создателя.

В словах: **«Если при осаждении людей, укрывшихся в крепости, они захотят сдаться тебе и вручить себя решению Аллаха»**, содержится довод на то, что не каждый муджтахид (учёный, достигший степени вынесения решения посредством извлечения онога из текстов Корана и Сунны) бы-

вает прав. Напротив, правым бывает один и это тот, кто на самом деле принял решение согласно решению Аллаха. Я переписал разъяснение на этот хадис из рукописи комментатора (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*), а он сказал, что эти слова он привёл от Аль-Куртуби и ан-Навави.

❁ Внимание! Если человек принял ислам, в то время как его соплеменники (*жители его местности*) остались на своей религии, то он обязан совершить переселение в страну ислама, если имеет возможность и не может выявить свою религию. Шейх Мансур (*аль-Бухути*) после слов автора «Аль-Мунтаха»: «И переселение обязательно» сказал: из всего, что предшествовало стало понятным, что решение о переселении остается в силе согласно хадису: **«Не прервется переселение пока не прервётся время для покаяния и не прервется время для покаяния до тех пор, пока Солнце не взойдёт с запада».** (*Передал Абу Давуд*).

А что касается слов Посланника Аллаха ﷺ: **«Нет переселения после открытия...»**, то есть после открытия Мекки, то это положение касается любой страны, которая была открыта для ислама, потому что эта страна перестала быть страной неверия.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО КЛЯТВЫ ОТ ИМЕНИ АЛЛАХА

Джундуб ибн Абдулла, доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Один человек воскликнул: «Клянусь Аллахом, что Он не простит такого – то!» Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Кто это такой, который клянется Мною, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал бесполезными все дела твои». [Этот хадис передал Муслим].

В хадисе Абу Хурайры говорится: «Сказавший это был усердным служителем Господа». Затем Абу Хурайра добавил: «Он произнес всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь вечную».

☀ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Предостережение от клятвы именем Аллаха.
 2. Огонь ближе к каждому из нас, чем ремешки его сандалий.
 3. Рай находится от нас на таком же расстоянии.
 4. Свидетельством этого является высказывание «Человек может произнести всего одно слово...» и далее.
 5. Человек может быть прощен Аллахом благодаря вещи, которая была ему самой ненавистной.
-

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло касательно клятвы от имени Аллаха», то есть, что это является запретным, если было произнесено в качестве препятствования или категоричности в том, что случится то, о чём он поклялся, что и является «Ат-Таалли»¹. А что касается произнесения этого в качестве хорошего предположения об Аллахе, то Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Воистину, среди рабов Аллах есть такие, чьи клятвы, если бы они поклялись от имени Аллаха, были бы Им исполнены»**. Так видится мне. Аллаху же лучше знать.

Его слова: **«Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!»** очевидны в том, что он был категоричен в том, что Аллах не простит этому человеку. Как будто он принял решение по отношению к Аллаху и выдвинул Ему рамки опираясь на то, что он занимает положение перед Аллахом и почёт в то время, как грешник опозорен и ничтожен перед Ним. Это является результатом невежества по отношению к господству и обожествлению. Так прокомментировал эти слова автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*).

Его слова: **«...который клянется Мною, что Я не прощу такого-то?»**, шейху ль-ислам сказал: «ат-таалли» происходит от слова «аль-алия», что означает клятва.

Его слова: **«Кто это такой, который клянется Мною»** вопрос, задаваемый в качестве порицания и угрозы. В хадисе содержится запретность фамиллярного обращения с

1. Ат-Тааллий – клятва в решении, что Аллах сделает именно так и никак иначе, как клятва, что кто-то обязательно будет в Аду из грешников. А что касается свидетельства за неверующих, о которых известно, что они покинули этот мир на неверии или ширке, то это не относится к данной теме.

Аллахом и обязательность подобающего отношения к Нему как в словах, так и в делах. Правом раба Господа является взаимоотношение с самим с собой согласно законам преклонения, а со своим Господом согласно законам обожествления и господства. Закончились слова из разъяснения комментатора (*хафиза Сулеймана ибн Абдуллаха*).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ У АЛЛАХА ЗАСТУПИТЬСЯ ПЕРЕД ЕГО ТВОРЕНИЯМИ

Джубайр ибн Мут`им, доволен им Аллах, сказал: «Один бедуйн пришёл к Пророку ﷺ и сказал: о Посланник Аллаха: “Люди истощены, дети голодают, все имущество погибло. Испроси у своего Господа дождя для нас. Мы обычно просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом”. Пророк ﷺ воскликнул: “СубханаЛлах! СубханаЛлах!” И он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось на лицах его сподвижников. Затем сказал: “Горе тебе! Да знаешь ли ты, кто такой Аллах?! Величие Аллаха превышает того, чтобы просить Его заступничества перед любым из Его созданий. Воистину, не просят у Аллаха заступаться перед кем-либо”». [Этот хадис передал Абу Давуд].

❁ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Осуждение Пророка ﷺ того, кто сказал: «Мы обычно просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой...»
2. От этих слов Пророк ﷺ настолько изменился в лице, что это изменило лица его сподвижников.
3. Слова «...и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом» им не были запрещены.
4. Обращается внимание на смысл выражения «СубханаЛлах!»

5. Мусульмане обращались к посланнику Аллаха ﷺ с просьбами помолиться о ниспослании дождя.

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что нельзя просить у Аллаха заступиться перед Его творениями», то есть, о том, что это является запретным, потому что Он является Великим и Возвышенным. Как же он будет тогда заступаться перед кем-либо из Своих творений? Возвышен Аллах великим возвышением над всем этим. Ведь, на самом деле, заступающийся заступает только перед тем, кто выше, чем он. А это является самым великим принижением для Господа миров. По этой причине Посланник Аллаха ﷺ посчитал это ужасным. Абу Шейх в своей книге «Аль-Азама» передаёт от Абу Ваджрата Язида ибн Убейда ас-Сулями, что он сказал: когда Посланник Аллаха вернулся с похода на Табук, к нему пришла делегация от племени Физара. Они сказали: о Посланник Аллаха помолись своему Господу, чтобы Он ниспослал на нас дождь, заступись за нас перед твоим Господом и заступиться твой Господь перед тобой. На это Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Горе тебе, я заступаюсь перед моим Господом, а перед кем же заступается наш Господь? Ля иляха илля Ллах (нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха) Возвышенного, Великого, Чей Трон охватывает небеса и землю. Он скрепит от Его величия подобно тому, как скрепит новое седло».** Автор комментария (хафиз Сулейман ибн Абдуллах) сказал: «Абу Ваджрата является табиинном». Хадис является отосланным (мурсаль).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО КАСАТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРОРОКОМ ﷺ ГРАНИЦ ТАВХИДА И ТОГО, КАК ОН ПРЕГРАЖДАЛ ПУТИ ШИРКА

От Абдуллаха ибн аш-Шиххира, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «В составе делегации от племени А'мир я прибыл к Посланнику Аллаха. Мы сказали ему: «Ты наш господин!» На это Пророк ответил: «Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах». Тогда мы сказали: «О самый достойный и великий из нас!» Пророк сказал: «Говорите слова ваши или часть из ваших слов, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан». [Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом].

От Анаса, доволен им Аллах, передаётся, что люди сказали: «О Посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! Господин наш и сын господина нашего!» Пророк ответил им: «О люди! Говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, на которое меня поставил Всевышний и Всемогущий Аллах». [Этот хадис передал ан-Насаи с хорошим иснадом].

✿ Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Предостережение людей от чрезмерности.
2. Что следует сказать тому, кому сказано: «Ты — наш господин».
3. Слова Пророка ﷺ: «...чтобы не увлек вас Шайтан», хотя люди говорили только истину.

4. Слова Пророка ﷺ: «Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, на которое меня поставил Всевышний и Всемогущий Аллах».

КОММЕНТАРИИ

«Глава о том, что пришло касательно защиты Пророком ﷺ границ тавхида и того, как он преграждал пути ширка». Его слова: «Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах», Аль-Хаттабий сказал: он — мир ему — этим хотел сказать, что господство — это сущность Аллаха и что все творения являются Его рабами» и до его слов: «...и он — мир ему — обучил их правильному восхвалению и направил к правильному поведению в этом. Он — мир ему — сказал: «Говорите слова ваши», то есть говорите слова, приличествующие приверженцам вашей религии и вашего народа, и зовите меня пророком и посланником, как назвал меня Аллах в Своём Писании, когда сказал: ﴿О пророк﴾, ﴿О посланник﴾. Не называйте меня господином, как вы называете своих предводителей и старшин и не ставьте меня в один ряд с ними, воистину я не подобен одному из вас, потому что они ваши предводители в делах мирских, а я ваш предводитель в пророчестве и послании так называйте же меня посланником и пророком.

Его слова: «...или часть из ваших слов», в этих словах имеется стертая часть, смысл которой: оставьте некоторые ваши слова и не произносите их. Этим он хотел лаконичности в высказываниях.

Его слова ﷺ: «...но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан», значение этих слов: пусть он не превратит вас в своих уполномоченных, сторонник — покровитель, также говорится, что это дающий

защиту. Это слова Аль-Хаттабий.

Наш шейх (*имам Абдурахман ибн Хасан*) сказал: то, что встречается в достоверных рукописях «Ат-Тавхида», написанных самим автором и другими, это: «Не дайте шайтану издеваться над вами», и он приписал этот хадис Абу Давуду. Но то, что мы обнаружили в достоверных рукописях Абу Давуда, на которые опираются: «...**чтобы не увлѣк вас шайтан**». Пришло в «Ан-Нихая»: «...**чтобы не увлѣк вас шайтан**», то есть пусть не возобладает он над вами, чтобы не превратить вас в своих уполномоченных. И это потому, что они восхвалили его, а ему не понравилось, что они преувеличили восхваления из-за чего он запретил им это делать. Он сказал им, чтобы они говорили обычные слова, которые приходят им в голову и не допускали напыщенности в этом, как будто вы уполномоченные шайтана и его посланники, говорящие его словами. Закончились слова из «Ан-Нихая». Два этих хадиса и подобные ему тексты довод на воспитанность.

Его слова ﷺ: «**Я – господин рода человеческого**» и подобные этому высказывания являются доводом на дозволенность этого.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «НЕ ЦЕНИЛИ ОНИ АЛЛАХА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, А ВЕДЬ ВСЯ ЗЕМЛЯ В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ БУДЕТ ВСЕГО ЛИШЬ ПРИГОРШНЕЙ ЕГО, А НЕБЕСА БУДУТ СВЕРНУТЫ ЕГО ДЕСНИЦЕЙ. ПРЕЧИСТ ОН И ПРЕВЫШЕ ТОГО, ЧТО ОНИ ПРИОБЩАЮТ К НЕМУ В СОТОВАРИЩИ» [ГОЛПЫ: 67].

От Ибн Мас'уда, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: «Однажды к Посланнику Аллаха пришел один из иудейских ученых и сказал: «О Мухаммад! Мы считаем, что Аллах разместит небеса на одном пальце, земли — на другом, деревья — на третьем, воды — на четвертом, богатства — на пятом, а все остальные Свои творения — на шестом, и скажет: «Я — Царь». Пророк ﷺ рассмеялся, соглашаясь со словами ученого, а затем прочитал аят: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его»».

В версии Муслима говорится: «...а горы и деревья — на седьмом. Он потрясет ими и скажет: «Я — Царь. Я — Аллах».

В версии же, приведенной аль-Бухари, говорится: «... разместит небеса на одном пальце, воды и богатства — на другом, а все остальные Свои творения — на третьем...». [Сахих аль-Бухари и Муслима].

Муслим также приводит слова Пророка ﷺ, переданные Ибн Умаром: «В день Воскресения Аллах свернет небеса и возьмет в Свою правую Руку, а затем скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?» Затем Он свернет все семь земель и возьмет их в левую Руку и скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?»».

Ибн Аббас, доволен им Аллах, сказал: «Семь небес и семь земель в ладони Милостивого ничто иное, как горчичное зернышко в руках одного из вас».

Ибн Джарир сказал: «Рассказал мне Юнус от Ибн Вахба от Ибн Зейда от его отца следующий хадис: Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Семь небес по сравнению с Престолом (аль-Курси) подобны семи дирхемам, брошенным в щит”».

Он же передал хадис Абу Зарра, доволен им Аллах, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Престол по сравнению с Троном (аль-Арш) похож на железное колечко, брошенное в бескрайней пустыне”».

От Ибн Мас'уда, доволен им Аллах, передается, что он сказал: «Между первым и следующим небом — пятьсот лет. И далее расстояние от одного неба до другого составляет пятьсот лет. Между седьмым небом и Престолом — пятьсот лет, а между Престолом и водой — также пятьсот лет. Трон же находится над водой, а Аллах — над Троном, и ничто не скрыто от Него из деяний ваших». [Этот хадис приводится Ибн Махди от Хаммада ибн Саламы от А'сима ибн Бахдаля от Зирра ибн Хубайша от Абдуллаха ибн Мас'уда. Подобный же хадис приводит и аль-Мас'уди от А'сима от Абу Ваила от Абдуллаха. Хафиз аз-Захаби, да смилостивится над ним Аллах, сказал, что этот хадис дошел до нас через большое количество цепочек].

Аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал нам: “Известно ли вам, каково расстояние между небом и землей?”. Мы ответили: «Это ведомо Аллаху и Его посланнику». Пророк ﷺ сказал: “Между ними расстояние

в пятьсот лет, а от каждого неба до следующего — также пятьсот лет. Каждое же небо также простирается на расстояние в пятьсот лет. Между седьмым небом и Троном лежит море, расстояние от дна до поверхности которого такое же, как между небом и землей. Всевышний Аллах же находится над всем этим, и ничто не скрыто от Него из деяний сынов Адама”». [Этот хадис передали Абу Дауд и другие].

🌀 Темы, имеющиеся в данной главе:

1. Смысл высказывания Всевышнего ﴿...а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его﴾.
2. Эти и подобные им знания еще сохранялись у иудеев, живших во времена Пророка ﷺ, которые не отрицали этого и не занимались их аллегорическим толкованием.
3. Пророк ﷺ подтвердил истинность того, что рассказал ему иудейский ученый и вдобавок к этому был ниспослан аят Корана подтверждающий всё это.
4. Смех от Пророка ﷺ, при упоминании иудейским учёным этого великого знания.
5. Провозглашение наличия у Аллаха двух Рук и размещения Им всех небес в правой руке, а всех земель — в другой.
6. Упоминание о том, что другая рука называется левой.
7. Упоминание в хадисе о высокомерных и заносчивых людях.
8. Слова Ибн Аббаса: «...ничто иное, как горчичное зернышко в руках одного из вас».
9. Величие Престола по отношению к небу.

10. Величие Трона по отношению к Престолу.
11. Трон отличается от Престола и воды.
12. Расстояние между каждым небом и следующим.
13. Расстояние между седьмым небом и Престолом.
14. Расстояние между Престолом и водой.
15. Трон находится над водой.
16. Аллах находится над Троном.
17. Расстояние между небом и землей.
18. Каждое из небес простирается на расстояние в пятьсот лет.
19. Глубина моря, находящегося над небесами, составляет пятьсот лет, хотя Всевышнему и Всемогущему Аллаху всё это ведомо намного лучше.

Хвала Аллаху Господу миров и да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

«Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его﴾», Ибн Джарир сказал: «Всевышний говорит: эти придающие Аллаху сотоварища и призывающие тебя к поклонению изваяниям не оценили величие Аллаха должным образом».

После этого он привёл со своим иснадом слова Ибн Аббаса: это неверные, которые не уверовали в могущество Аллаха над ними. Тот же, кто уверовал, что Аллах на всякую вещь способен, тот оценил Аллаха должным образом, а тот

же, кто не уверовал в это, тот не оценил Аллаха должным образом».

А что касается его слов: **«...а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его»**, то Пророк ﷺ сказал: **«В день Воскресения Аллах свернет небеса и возьмет в Свою правую Руку»**, хадис упомянул автор.

Также от Абу Хрейры, доволен им Аллах, передаётся, что он сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: **«Аллах схватит землю в день Воскресения и свернёт небеса Своей правой Рукой, а затем скажет: “Я – Царь, а где же цари земли?”»**. [Этот хадис передали Аль-Бухари, Муслим, Ан-Насайи, Ибн Маджах, Ибн Джарир и Абд ибн Хумейд].

От Ибн Умара передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ в один из дней прочитал этот аят: **«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его»** находясь на кафедре (минбар), и Посланник Аллаха ﷺ прочитав его сказал: **«Вот так своей рукой двигая её вперед и назад, при этом Господь будет восхвалять Себя: “Я – Могучий Властитель, Я – обладатель гордыни, Я – Царь, Я – Великий, Я – Почтенный”**. Кафедра под Посланником Аллаха ﷺ начала так трястись, что мы подумали он упадёт с неё». [Этот хадис передал Ахмад, и это его версия, Аль-Бухари, Муслим, Ан-Насайи, Ибн Маджах, Ибн Джарир, Ибн аль-Мунзир, Саид ибн Мансур, Ибн Абу Хатим, Ибн Мардавайх и Аль-Байхаки]. Привёл два этих хадиса комментатор книги (хафиз Сулейман ибн Абдуллах).

Наш шейх (имам Абудррахман ибн Хасан) сказал: хафиз Абу Бакр аль-Байхаки в книге «Аль-Асма ва ас-сыфат» сказал: «Глава о том, что пришло относительно утверждения двух Рук в качестве атрибутов (Аллаха) из-за наличия достоверного рассказа в этом». Всевышний Аллах сказал: **«Он**

сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?...» [Сад: 75].

Также Всевышний сказал: «Его обе Руки простерты» [Трапеза: 64], и он упомянул достоверные хадисы, касающиеся этой темы, как слова Посланника Аллаха ﷺ в хадисе о заступничестве: «О Адам, ты отец человечества, Аллах создал тебя Своей Рукой» и в хадисе, передаваемом в Сахих Аль-Бухари и Муслима: «Ты Муса, Аллах почтил тебя Своей Речью и написал для тебя скрижали Своей Рукой». Также хадис: «В день Воскресения земля будет подобна единому караваю и Всемогуший будет крутить им подобно тому, как один из вас крутит свой каравай хлеба».

Что касается его слов: «Ибн Аббас, доволен им Аллах», также это привел Муаз ибн Хишам ад-Дастваий: рассказал нам отец от А'мра ибн Малика от Абу ль-Джавзаи от Ибн Аббаса, что он сказал: «Воистину, семь небес и семь земель со всем, что в них находится в Руке Аллаха Всевышнего ничто иное, как горчичное зерно в руке одного из вас».

Автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) сказал: этот иснад (*цепочка передатчиков*) в моем представлении является достоверным. Также он сказал: хадис Зейда ибн Аслама к тому же передал Асбаг ибн аль-Фарадж от этого же передатчика и с этими же словами, и оно (*предание*) является отосланным (*мурсаль*) и Абдуррахман ибн Зейд является слабым передатчиком.

Его слова: «Он же передал хадис Абу Зарра, доволен им Аллах, который сказал», автор комментария (*хафиз Сулейман ибн Абдуллах*) сказал: эти слова как будто внушают их присоединение к словам Зейда: сказал Посланник Аллаха ﷺ, но это не так как видится мне. На самом деле хадис Абу Зарра передал Яхья ибн Саид аль-А'бшамий, который ска-

зал, что Ибн Джурейдж поведал ему от А'та от У'бейда ибн У'мейра от Абу Зарра, что он сказал: я сказал: о Посланник Аллаха какой аят является самым величественным? И он ответил: **«Аят аль-Курси (аят о Престоле). Семь небес по отношению к Престолу ничто иное, как колечко, брошенное в бескрайней пустыне, а превосходство Трона над Престолом подобно превосходству бескрайней пустыни над тем колечком»**. Аз-Захабий сказал: Яхья ибн Саид является омейядом, и он был правдив. Или же, если это другой человек с таким же именем, то мне он неизвестен.

Передали Ибн Джарир, Абу аш-Шейх в «Аль-Азама», Аль-Байхакый в «Аль-Асма ва ас-сыфат» и Ибн Мардавайх от Абу Зарра, что он сказал: «Пророк ﷺ был спрошен о Престоле, на что он ответил: **«О Абу Зарр, семь небес и семь земель по отношению к Престолу ничто иное как колечко, брошенное в бескрайней пустыне, а превосходство Трона над Престолом подобно превосходству бескрайней пустыни над тем колечком»**».

Передали Саид ибн Мансур, Абду ибн Хумейд, Абу аш-Шейх и Аль-Байхакый от Муджахида, что он сказал: небеса и земля по отношению к Престолу ничто иное как колечко, брошенное в бескрайней пустыне. А Престол по отношению к Трону подобен колечку по отношению к бескрайней пустыне.

Второе предание от Абдуллаха ибн Мас'уда передали Абдуллах ибн Ахмад в книге «Ас-Сунна», Ибн аль-Мунзир, Ат-Табараний, Абу аш-Шейх, Абу Умар ат-Таламанкий, Аль-Лялякаий, Ибн абду ль-Барр, Аль-Байхакый и другие. Так сказал автор комментария.

Его слова: **«...а Аллах — над Троном»**, то есть над всеми творениями, возносясь над Троном – Свят Он – хвала Ему. Ему принадлежит совершенное возвышение со всех сторон:

возвышение сущности, возвышение могущества и силы. Это является мазхабом приверженцев сунны и единого общества (*ахлю сунна ва ль джамаа*), которые объединились на этом и обвинили в ереси и заблуждении тех, кто противоречит им в этом из числа отрицающих это джахмитов. И на это указывают Коран и Сунна наряду со словами саляфов этой уммы. Ибн аль-Кайим упомянул на это сто доводов из Корана в своей книге «Аль-Кафия». Он аргументировал на это с двадцать одной стороны и упомянул, что на этом состоялось единогласие мусульман. И не пришла ни от Аллаха, ни от Его посланника, ни от одного из саляфов, за которыми следуют, хотя бы одна буква, которая бы противоречила этому. Всевышний Аллах сказал: **﴿К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово)﴾** [Фатыр: 10]. Также Всевышний сказал: **﴿Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе﴾** [Семейство Имрана: 55], **﴿Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)﴾** [Та-Ха: 5]. Слова Всевышнего: **﴿Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне)﴾** [Железо: 4] пришли в шести местах. Всевышний сказал: **﴿О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей, путей небесных, и взгляну на Бога Мусы (Моисея). Воистину, я считаю его лжецом﴾** [Прощающий: 36-37]. И подобные этому аяты, которые трудно сосчитать. Также в хадисах пришла история о вознесении, сообщения о спускании ангелов от Аллаха и их восхождении к Нему.

Также в хадисе: **«И Трон над всем этим, а Аллах над Троном, и Он знает то, что вы делаете»**. Также и хадис рабыни, в котором Посланник Аллаха ﷺ спросил её: «Где Аллах?», и она ответила: «На небесах», Пророк сказал: «А я кто?», и она ответила: «А ты Посланник Аллаха». Пророк ﷺ сказал: **«Освободи её, воистину она верующая»**.

Также это пришло в хадисе о задержании души: «Пока её не поднимут до небес, над которыми находится Аллах» и тому подобные хадисы, даже часть которых достаточно тому, кто ищет справедливого подхода и тому, кому Аллах желает блага.

Ибн Кутейба сказал: все общины будь они из числа арабов или не арабов во времена их джахилии или принятия ислама всегда признавали, что Аллах находится над небесами.

Передали Абдуллах ибн Ахмад и другие с достоверными иснадами от Абдуллаха ибн аль-Мубарака, что ему сказали: чем мы узнаем нашего Господа? На что он ответил: «Тем, что Он находится над Его небесами над Его Троном, отлично от Его творений». Также передал Ибн Абу Хатим в книге: «Опровержение на джахмитов» от Саида ибн А'мира ад-Дабхий – имама жителей Басры в знаниях и деяниях, который был шейхом имама Ахмада, – что при нём упомянули джахмитов, и он сказал: «Они хуже в своих высказываниях, чем иудеи и христиане. Христиане, иудеи и приверженцы религий объединились на том, что Аллах находится над Его Троном, а они (*джахмиты*) сказали: “Над ним нет ничего”».

Имам имамов Мухаммад ибн Исхак (*ибн Хузейма*) сказал: того, кто не говорит, что Аллах находится над Его небесами, над Его Троном и что он отделён от Своих творений, обязательно следует привести к покаянию, если же он не покается ему отрубают голову, а затем его выкидывают на мусорную свалку, чтобы запах его гниения не мешал приверженцам киблы (*мусульманам*) и тем, кто находится под договором (*люди Писания*). Это от него передал Аль-Хаким с достоверным иснадом.

В известной книге «Аль-Фикх аль-акбар», передаваемой от Абу Мутиа аль-Хакама ибн Абдуллаха аль-Бальхий, он сказал: я спросил у Абу Ханифы о том, кто говорит: я не

знаю, мой Господь находится на небесах или на земле. И он ответил: «Он уже стал неверным, потому что Аллах говорит: **﴿Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)﴾**, а Его Трон находится на Его небесах». Я сказал: но он говорит: я говорю он находится над Троном, но я не знаю находится этот Трон на небесах или на земле. На это он сказал: «Воистину, он, если отверг то, что Аллах находится на небесах, то уже стал неверным». Это предание передал автор «Аль-Фурук» Абу Исмаиль.

Ибн Кудама сказал: до меня дошло от Абу Ханифы, да помилует его Аллах, что он сказал: кто отверг, что Аллах находится на небесах (*над небесами*), тот уже стал неверным». Также передал Абдуллах ибн Ахмад от Абдуллаха ибн Нафи'а, что он сказал: Малик ибн Анас сказал: «Аллах находится над небесами, а Его знание повсеместно, и ничто не скрыто от него».

Также передали Абу аш-Шейх аль-Асбаханий и Абу Бакр аль-Байхакы от Яхьи ибн Яхьи, что он сказал: мы были у Малика ибн Анаса, когда к нему пришёл человек и сказал: о Абу Абдуррахман, **﴿Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)﴾**, как Он вознёсся? Он (*Малик*) опустил голову и даже пот выступил на нём. Затем он сказал: «Вознесение не является чем-то неизвестным, образ этого непостижим разуму, верить в это является обязательным, а вопрос об этом (*о том, как это произошло*) является ересью (*бид'а*), и я считаю, что ты никто иной как еретик. После чего он велел вывести его».

Передал шейху ль-ислам Абу ль-Хасан аль-Букарий от Абу Шуайба и Абу Савра, которые передали от Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'ий, да помилует его Аллах, что он сказал: «Высказывание о сунне, на которой я застал тех, кого видел, как Суфьян, Малик и других помимо них: признание свидетельства, что нет божества достойного поклонения,

кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, и что Он над Его Троном на небесах Его, приближается к Своим творениям, как Он пожелает и спускается на небеса этого мира как Ему угодно» и упомянул остальные убеждения.

Также передал Аль-Халлял в книге «Ас-Сунна», что рассказал ему Юнус ибн Муса, что рассказал ему Абдуллах ибн Ахмад, что отец (*имам Ахмад*) сказал ему: «Наш Господь – благословенен Он и возвышен – находится над седьмым небом над Его Троном, и Он отделён от Своих творений, а Его могущество и знание находятся везде».

Имам Абу Мухаммад ибн Абу Зейд аль-Магрибий аль-Кайраваний – *шейх маликитов своего времени* – в начале своего известного послания в мазхабе Малика сказал: «И что Всевышний Своей сущностью находится над Его славным Троном и что Он своими знаниями находится повсеместно».

Имам Абу Бакр Мухаммад ибн Вахб аль-Маликий, комментатор послания Ибн Абу Зейда, когда упомянул его слова: «И что Всевышний Своей сущностью находится над Его славным Троном», сказал: «Смысл слов «над» и «сверху» одинаков у всех арабов». Затем он привёл аяты и хадисы и сказал: «Выражение «в» (*фи*) может приходиться в языке арабов в значении «над», как в Его словах: ﴿Ступайте же по свету﴾ [Власть: 15].

﴿Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется﴾ [Власть: 16]. Толкователи Корана сказали: имеет в виду над ней, и это является мнением Малика, которое он понял от табиитов, которые в свою очередь поняли это сподвижников, которые поняли Пророка ﷺ, что Аллах находится над небесами. Поэтому и сказал шейх Абу Мухаммад (*аль-Кайраваний*): что Он находится над Его Троном, затем он разъяснил, что Его возвышенность над Его Троном – это

именно возвышенность Его сущностью и Его не охватывают места, потому что Он величественнее их». Закончились слова комментатора.

Он же упомянул от Ибн Абу Зейда в своей книге: «Аль-Фард фи ас-сунна» утверждение возвышенности и вознесения Господа над Троном Своей сущностью, и он согласился с этим прекрасным образом. Также он в «Мухтасар аль-мудаввана» сказал: «Воистину, Всевышний находится над Его Троном Своей сущностью, над Его небесами, а не на земле».

Хафиз Аз-Захабий, когда упомянул слово Ибн Абу Зейда: «И что Всевышний Своей сущностью находится над Его славным Троном», сказал: «Уже предшествовало подобное этому высказывание от Ибн Абу Шейбы, Усмана ибн Саида ад-Дарими и точно также безусловно сказал и Яхья ибн Аммар – проповедник Сиджистана – в своём трактате. А хафиз Абу Наср ас-Сиджзий в «Аль-Ибана» сказал: **«И наши имамы, как Саврий, Малик, два Хаммада, Ибн Уейна, Ибн аль-Мубарак, Фдейль, Ахмад и Исхак единоголасны в том, что Аллах Своей сущностью находится над Троном и что Его знание находится везде».** Точно также безусловно высказался и Ибн Абду ль-Барр.

Точно также и выражение шейху ль-ислама Абу Исмаиля аль-Ансария. Он в «Ахбар аш-шатта» сказал: «Воистину Аллах Своей сущностью находится над седьмыми небесами, над Троном».

Точно так же сказал и Абу ль-Хасан аль-Курхий аш-Шафи'ий в той поэме:

*Их убеждение, что Бог Своею сущностью
Над Троном Его наряду со знанием всего сущего.*

А над этой поэмой написано почерком выдающегося учёного Такьюддина ибн Ас-Саляха: «Это убеждение является убеждением приверженцев сунны и сторонников хадиса

(*ахлю сунна и ахлю ль-хадис*)».

Точно так же это выражение в его безусловном виде использовали Ахмад ибн Сабит Ат-Турукый аль-Хафиз, шейх Абду ль-Кадир аль-Джилий, муфтий Абду ль-Азиз аль-Кухейтий и группа других ученых. Аллах Всевышний творец всякой вещи Своей сущностью, Он управляет творениями Своей сущностью без какого-либо помощника и поддерживающего. Ибн Абу Зейд и другие учёные этим хотели указать всего лишь на разницу между тем, что Он находится с нами и тем, что Он находится над Троном – Он с нами своим знанием, и Он над Троном так как Он обучил нас: **﴿Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)﴾**. Это выражение, о котором идёт речь, произнесла группа учёных, как и предшествовало и нет никакого сомнения, что оставление излишества в речи является одним из наилучших проявлений ислама.

Ибн Абу Зейд же был практикующим учёным Магриба, и его называли малым Маликом. Он был непревзойдённым знатоком основ, но его критиковали за использование выражения «Своей сущностью» и лучше было бы, если бы он оставил это выражение». Закончились слова Аз-Захаби.

Ибн Абу Зейд скончался в 386 году по хиджре, а, по другому мнению, в 389 году по хиджре, да смилостивится над ним Аллах.

Слова, начиная от цитаты Абу Ханифы и до этого места, я привёл из послания шейха Хамада ибн Насыра Али Маъмара, да помилует его Аллах.

А что касается иносказательного толкования выражения «истива» (*вознесение, утверждение*) тем, что под этим подразумевается «истиля» (*овладение*) и тому подобное, то это ужасная ложь и самое очевидное искажение значений слов.

Шейху ль-ислам сказал: ложность толкования вознесения

через овладение очевидна со многих сторон:

Первая сторона: это толкование, которым это слово не толковал ни один из саляфов из числа табиитов и сподвижников, напротив, первыми, кто так истолковал это слово, были некоторые джахмиты и муътазилиты.

Вторая сторона: значение этого слова широко известно. Поэтому и сказал Малик тому, кто спросил его и также ответил и Рабиа ибн Абдуррахман, что «истива» (*вознесение, утверждение*) известно, образ его непостижим разуму, верить в него обязательно, а вопросы об этом ересь. И он не имел в виду, что «истива» известно в языке, но не в аяте, потому что его спросили именно про значение «истива» в аяте, а не как понимается «истива» (*вознесение, утверждение*) людей.

Третья сторона: то, что, если это слово является известным в языке, на котором был ниспослан Коран, то он является известным и в Коране.

Четвертая сторона: то, что, если значение слова «истива» (*вознесение, утверждение*) в аяте не является известным, то ему не за чем было бы говорить: «Образ этого непостижим разуму», потому что отрицание наличия знания об образе отрицается только при наличии знания об его основе, как мы говорим: мы признаём Аллаха и верим в Него, но мы не знаем какой Он.

Пятая сторона: если бы «истива» (*вознесение, утверждение*) означало «иставла» (*овладение*), которое является общим для всего сущего, то можно было бы сказать: Он вознёсся над водой, воздухом и землёй, потому что он владеет всеми вещами. Но, при единогласии мусульман, что Он «истава» (*вознёсся, утвердился*) над Троном, не говорится, что Он вознёсся над этими вещами, наряду с тем, что говорится: Он овладел Троном и всеми вещами из чего познаётся, что значение слова «истива» (*вознесение, утверждение*) касаются

только Трона, а не всех творений.

Шестая сторона: то, что Он сообщил о сотворении небес и земли за шесть дней, затем Он «истава» (*вознёсся, утвердился*) над Троном, и Он сообщил, что Его Трон был над водой до сотворения небес и земли. Это установлено в «Сахих» Аль-Бухари со слов Имрана ибн Хусейна. Если установлено, что сотворение Трона было до сотворения небес и что «истива» (*вознесение, утверждение*) было после их сотворения, в то время как Аллах владел Троном как до сотворения небес, так и после этого, становится понятным, что «истива» (*вознесение, утверждение*) касается только Трона и что это не является «истиля» (*овладение*), которое касается как Трона, так и всего остального.

Седьмая сторона: не установлено в языке, что выражение «истива» (*вознесение, утверждение*) приходит со значением «иставля» (*овладение*), а то, на что опираются те, которые сказали, что такое приходит – это известная строфа:

*Затем овладел Ираком Бишр
Без меча и крови пролития.*

Но не установлено ничего достоверного что бы указывало на то, что автор этих строк араб или не араб и многие имамы в арабском языке отвергли этот стих и сказали: это выдуманный стих и такое неизвестно в арабском языке. Ведь известно, что, если бы аргументировали даже хадисом, передаваемым от Посланника Аллаха ﷺ, то было бы необходимо проверить его достоверность. Если это так, то, что сказать о строфе из стихотворения, иснад которого неизвестен, к тому же имамы арабского языка дискредитировали этот стих?

Абу ль-Хасан в книге «Аль Ифсах» сказал: «Аль-Халил¹

1. Аль-Халил ибн Ахмад аль-Фарахидий – один из выдающихся знатоков арабского языка и выверенный знаток его тонкостей и стихосложения. Этот имам был учителем самого Сибавайхи. Родился в Басре в 100 году по хиджре и умер тоже

был спрошен встречается в языке (*арабов*) «истива» (*вознесение, утверждение*) в значении «иставля» (*овладение*)? На что он ответил: «Такое неизвестно арабам и это не допускается в их языке». А ведь он являлся имамом в понимании языка, как это известно из его положения. В таком случае толкование этого слова тем, что неизвестно является ложным толкованием.

Восьмая сторона: это то, что от группы знатоков языка передаётся, что нельзя говорить «истава» (*вознёсся, утвердился*) подразумевая «иставля» (*овладение*), кроме как относительно тех, кто препираются меж собой и борются друг с другом. И если один из них одолевает своего оппонента, то говорится, что он «истава» (*утвердился*), но ведь Аллаха (*насчёт Трона*) никто не оспаривал.

Девятая сторона: заключается в том, что значение слова «истива» (*вознёсся, утвердился*) было известно среди сподвижников, табиинов и тех, кто следовал за ними, что говорит о том, что новоявленное толкование этого слова уже после них является ложным категорически. И это слова Язида ибн Харуна аль-Васытия: «Кто говорит, что Милостивый утвердился (*истава*) над Троном не так как это устоялось в душах (*простолюдин*), тот является джахмитом», и слова Малика: «Вознесение не является чем-то неизвестным» не означают, что это выражение в Коране является известным, как «иставля», ведь на самом деле его спрашиваю об образе. Малик утвердил, что это является известным и вопрос об этом слове и его значении не является новшеством (*бидья*), ведь об этом говорили некоторые сподвижники и табиины. Новшеством является именно вопрос про образ и источником этих заблуждений является скверность воображений. Закончились слова шейха (*Ибн Тайми*).

в Басре в 170 году по хиджре, что соответствует 786 году по христианскому летоисчислению, да помилует его Всевышний и введет в сады Рая. (*Редакция*).

Также и Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, в своей книге «Ас-Саваик» отверг это толкование с двадцати позиций и утвердил его недействительность с сорока сторон. Также поступили и остальные учёные помимо них. Да смилостивится над ними Аллах, простит им и поведет нас по их следам, воистину, Он на всякую вещь способен.

Автор книги (Хамад ибн А'тик) сказал: завершилось пояснение седьмого шавваля 1255 года по хиджре Посланника Аллаха ﷺ.

Переписал её нуждающийся в Аллахе Абду ль-Азиз ибн Насыр ибн Рашид, да простит Аллах ему, его родителям и его шейхам. Аминь.

Вся хвала Аллаху, благодаря которому исполняются благодеяния.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редакции	6
Краткое ознакомление с автором пояснения	12
1 - Книга единобожия	14
2 - Глава о достоинстве тавхида и о том, что он искупает грехи	24
3 - Глава о том, что осуществивший тавхид совершенным образом войдёт в Рай без расчёта	32
4 - Глава о необходимости бояться впадения в ширк	40
5 - Глава об обязательности призыва к свидетельству, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха	45
6 - Глава о смысле тавхида и свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха	54
7 - Глава о том, что надевание браслета, нитки и им подобных вещей, для устранения бед или их отталкивания, входит в многобожие	64
8 - Глава о том, что пришло относительно заклинаний и амулетов	71
9 - Глава о испрашивающем благословения у деревьев, камней и тому подобного	77

- 10 - Глава о том, что пришло касательно заклания животного не Аллаху 84
- 11 - Глава о том, что не закалывают Аллаху жертву в том месте, где делается жертвоприношение не Аллаху ... 93
- 12 - Глава о том, что посвящение обета не Аллаху является ширком 98
- 13 - Глава о том, что просьба о защите, обращённая не к Аллаху, является ширком 100
- 14 - Глава о том, что просьба о помощи (истигаса) не у Аллаха или взывание к кому-либо помимо Аллаха является ширком 104
- 15 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: **﴿Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят﴾** 111
- 16 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: **﴿Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено﴾** 118
- 17 - Глава о заступничестве (шафаà) 126
- 18 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: **﴿Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил﴾** 134
- 19 - Глава о том, что пришло касательно того, что причиной неверия людей и оставления ими их религии является чрезмерность в праведниках..... 141
- 20 - Глава о том, что пришло касательно проявления суровости к тому, кто поклоняется Аллаху возле могилы праведника, не говоря уже о поклонении ему 150

- 21 - Глава** о том, что проявление чрезмерности к могилам праведников превращает эти могилы в изваяния (идолов), которым поклоняются помимо Аллаха..... 159
- 22 - Глава** о защите избранником Аллаха ﷺ границ тавхида и что он закрыл каждый путь, который ведёт к ширку..... 163
- 23 - Глава** о том, что некоторая часть этой общины будет поклоняться изваяниям (идолам) 167
- 24 - Глава** о том, что пришло касательно колдовства ... 178
- 25 - Глава**, разъясняющая некоторые вещи из видов колдовства..... 183
- 26 - Глава** о том, что пришло относительно прорицателей и им подобных 190
- 27 - Глава** о том, что пришло касательно снятия колдовства другим колдовством 197
- 28 - Глава** о том, что пришло относительно суеверия... 201
- 29 - Глава** о том, что пришло касательно астрологии ... 214
- 30 - Глава** о том, что пришло касательно связывания выпадения дождя с фазами Луны (или расположением звёзд)..... 218
- 31 - Глава** о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Из числа людей есть такие, которые избирают Аллаху равных﴾ 226
- 32 - Глава** о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками﴾ 234

- 33 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими﴾ 240**
- 34 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!﴾ 244**
- 35 - Глава о том, что стойкость перед тем, что предопределил Аллах, является составной частью имана..... 248**
- 36 - Глава о том, что пришло касательно показухи 254**
- 37 - Глава о стремление человека совершением праведных дел заполучить мирское является ширком 259**
- 38 - Глава о том, что подчиняющиеся учёным и правителям в запрете того, что дозволил Аллах или в дозволении того, что Он запретил, избрали их господами. 264**
- 39 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя﴾ 269**
- 40 - Глава о том, кто отрицает, что-либо из имён и атрибутов Аллаха 276**
- 41 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них – неверующие﴾ 282**
- 42 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Посему никого не равняйте с Аллахом﴾ 285**

- 43 - Глава** о том, что пришло относительно того, кто не удовлетворяется клятвой Аллахом 290
- 44 - Глава** о произнесении слов: «Если пожелает Аллах, и ты» 292
- 45 - Глава**, кто поругал время, тот причинил страдание Аллаху 298
- 46 - Глава** о наименовании судьёй всех судей и тому подобным..... 301
- 47 - Глава** о почтении имён Всевышнего Аллаха и изменении имени ради этого 304
- 48 - Глава** о том, кто усмехнулся над какой-либо вещью, в которой упоминается Аллах, Коран или Посланник 307
- 49 - Глава** о том, что пришло относительно слов Аллаха: ﴿Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его коснется несчастье﴾ 312
- 50 - Глава** о словах Аллаха: ﴿Когда же Он даровал им обоим полноценного ребенка, они стали приобщать к Нему сотоварищей﴾..... 319
- 51 - Глава** О словах Всевышнего Аллаха: ﴿У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их﴾..... 323
- 52 - Глава** о том, что не говорится: мир Аллаху 329
- 53 - Глава** о выражении: о Аллах, прости меня, если пожелаешь..... 331
- 54 - Глава** о том, что не следует говорить: мой раб и моя рабыня 333

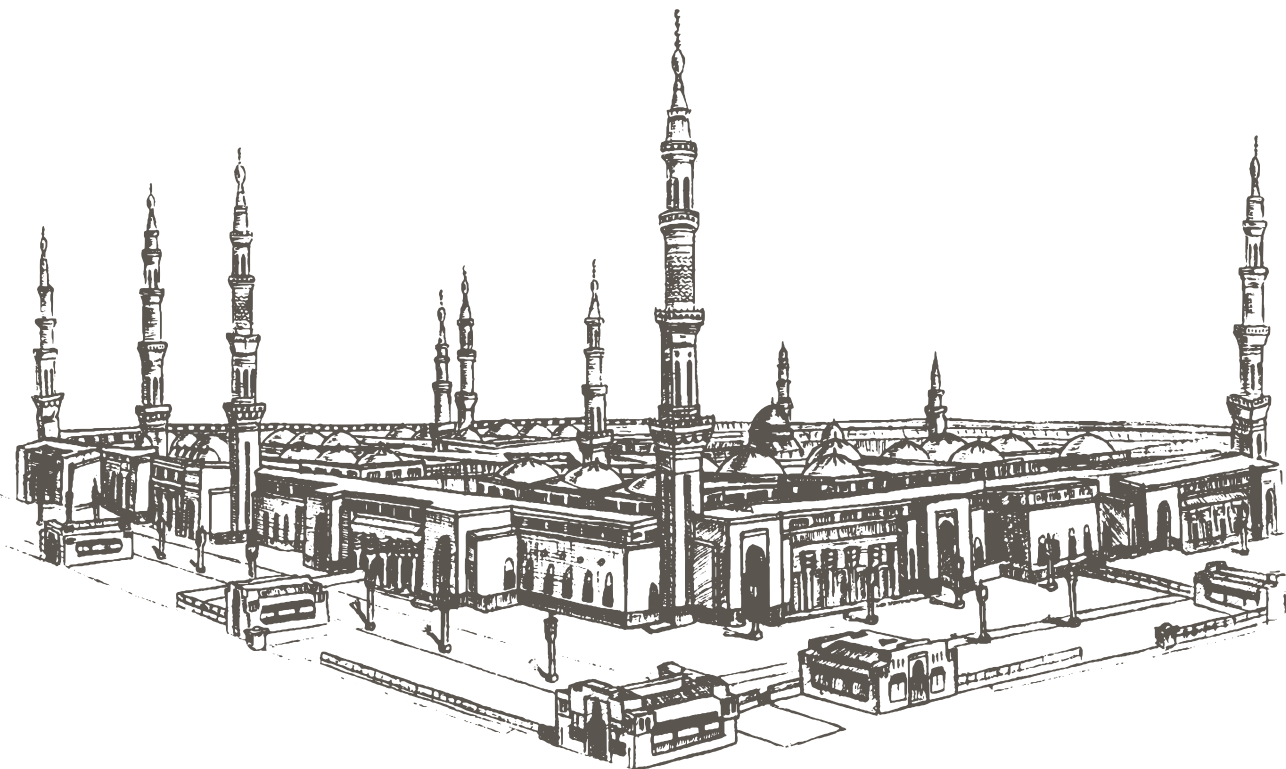
- 55 - Глава о том, что не отвергается просьба того, кто попросил именем Аллаха 336
- 56 - Глава о том, что не просят ради Лица Аллаха ничего, кроме Рая 340
- 57 - Глава о том, что пришло касательно выражения: «если бы»..... 342
- 58 - Глава о запретности поносить ветер 348
- 59 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества﴾ 350
- 60 - Глава о том, что пришло касательно отвергающих предопределение 357
- 61 - Глава о том, что пришло касательно создающих изображения..... 369
- 62 - Глава о том, что пришло касательно многочисленности клятв 373
- 63 - Глава о том, что пришло касательно защиты, предоставляемой Аллахом и Его пророком 378
- 64 - Глава о том, что пришло касательно клятвы от имени Аллаха 385
- 65 - Глава о том, что нельзя просить у Аллаха заступиться перед Его творениями 388
- 66 - Глава о том, что пришло касательно защиты Пророком ﷺ границ тавхида и того, как он преграждал пути ширка..... 390
- 67 - Глава о словах Всевышнего Аллаха: ﴿Не ценили они Аллаха должным образом﴾ 393

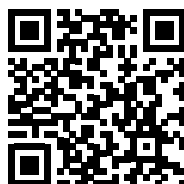
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بالتوفيق

Завершился перевод на русский язык 06.09.2021. (28-го Мухаррама 1443 года по хиджре Посланника Аллаха – мир ему и благословение Аллаха).

مكتبة التوحيد
MAKTABATU TAWHID