

نَيْسِرُ الْوُصُولِ

ТАЙСИР
АЛЬ-ВУСУЛЬ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ТРЕХ ОСНОВ

تَأْلِيفُ

د. عِبَادُ الْمُحْسِنِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْقَسْبِ

إِمَامٌ وَخَطِيبٌ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ

АВТОР

ШЕЙХ АБДУЛЬ-МУХСИН
ИБН МУХАММАД АЛЬ-КАСИМ
имам-хатыб Пророческой мечети

دار التَّوْحِيدِ

DARU TAWHEED

@darutawheed

@darutawheed

محفوظ جميع الحقوق

Первое издание

2025 – 1447

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

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

✉ darutawheed7@gmail.com

دار التوحيد

© Издательство «Дару Маухид»

تَيْسِيرُ الْوُصُولِ

ТАЙСИР
АЛЬ-ВУСУЛЬ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ТРЕХ ОСНОВ

تَأَلَّفَ
د. عَبْدُ الْمُحْسِنِ مُحَمَّدُ الْقَسْبَلَانِي
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

АВТОР

ШЕЙХ АБДУЛЬ-МУХСИН
ИБН МУХАММАД АЛЬ-КАСИМ
имам-хатыб Пророческой мечети

دار التوحيد
DARU TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Аллаха Милостивого, Милующего

Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

А затем:

«Три основы» имама, обновителя религии Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба رَحِمَهُ اللَّهُ — один из самых полезных трактатов, написанных об основах религии. Студенты и простолюдины заучивали его и обучались ему, так как этот трактат содержит полезные правила вероубеждения.

Аллах عَزَّوَجَلَّ даровал имаму Мухаммаду ибн Абдуль-Ваххабу رَحِمَهُ اللَّهُ способность составлять книги в прекрасной форме, искусно упорядочивая и приводя сильные доказательства, вместе с красотой изложения. И трактат «Три основы» охватывает всё это.

Внук автора, шейх Абду-Ррахман ибн Хасан رَحِمَهُ اللَّهُ сказал об этом трактате: «Как же велика польза от этого трактата для тех, кто ищет прямого пути, несмотря на его краткость»¹.

Тема «Трёх основ»

Он содержит основы, которые должен познать каждый человек. А это: познание рабом своего Господа, а также виды поклонения, которыми Аллах обязал Своих рабов; познание рабом своей религии, а также степени религии и столпы каждой из этих степеней; познание пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в основных чертах его жизни; познание мудрости его послания; вера в воскрешение и собрание (Судного дня), а также два столпа единобожия: неверие в тагута и вера в Аллаха.

1. «Ад-дуар ас-сания» (4/338).

Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб обучал студентов и простолюдин «Трёх основам»

Так как этот трактат содержит полезные принципы вероубеждения, Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб رحمته الله обучал ему студентов и простолюдин.

Сказал шейх Абдуль-Азиз ибн Баз رحمته الله: «Шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Ваххаб обучал студентов и простолюдин этим основам, чтобы они изучали и заучивали их и чтобы они утвердились в их сердцах, ведь в них содержатся принципы вероубеждения»¹.

Этот трактат читали шейху Мухаммаду ибн Ибрахиму Али аш-Шейху رحمته الله каждый день и он разъяснял его².

Послания, с которых начинается трактат «Три основы»

Трактат «Три основы» начинается с трёх важных и полезных посланий шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба رحمته الله, которые содержат принципы религии. Их включили в трактат «Три основы» некоторые его ученики в качестве вступления к нему:

Первое: обязанность знания, деяний в соответствии с ним, призыва к нему и терпения к причиняемым страданиям на этом пути.

Второе: единобожие в господстве, вера в посланника, подчинение ему, единобожие в божественности и принцип дружбы и отречения.

Третье: разъяснение единобожия и того, что противоречит ему.

Поэтому, трактат «Три основы» пришёл в сопровождении этих трёх посланий, как цельное ожерелье по теме основ религии и сияющая жемчужина для единобожников.

1. «Разъяснение трёх основ» шейха ибн База (21).

2. «Фатава ва расаиль самахати» аш-шейх Мухаммад ибн Ибрахим али аш-Шейх (1/12).

Про этот трактат шейх 'Абдуль-Азиз ибн Баз رحمته الله сказал: «Это важный трактат в вероубеждении»¹.

Правители приказывали простолюдинам изучать и понимать «Три основы»

Из-за важности этого трактата, его большой пользы и нужды мусульман в нём, учёные побуждали правителей обязывать людей к его изучению и пониманию.

Сказал шейх Абдур-Рахман ибн Хасан رحمته الله: «Правитель должен велеть всем преподавателям и имамам мечетей, чтобы они посещали тех, кто обучит их религии, и он должен обязать их читать доводы из Корана и сунны, отличающие истину от лжи, которые наш шейх собрал в «Книге единобожия». Несмотря на краткость книги, он собрал в ней большое благо и включил в неё столько доводов на единобожие, что их достаточно тому, кому Аллах окажет содействие. Также он разъяснил доводы, раскрывающие сущность многобожия, которого Аллах не прощает. Также правитель должен обязать простолудинов отвечать на вопросы по трём основам религии вместе с доводами и на вопросы по четырём правилам»².

Обязательно имамам мечетей обучать прихожан «Трёх основам»

Написал достопочтенный шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али аш-Шейх имамам мечетей и обязал их обучать прихожан мечети «Трёх основам» и устраивать ежедневные кружки для того, чтобы спрашивать прихожан по этому трактату. Он رحمته الله сказал: «Также вам (т.е. имамам) надлежит обучать прихожан религии и спрашивать их о ней, как это пришло в “Кратком изложении трёх основ”. Каждый имам мечети должен доводить это до прихожан и проводить ежедневные кружки, чтобы спрашивать их

1. «Разъяснение трёх основ» шейха ибн База (21).

2. «Ад-дурар ас-сания» (4/338–339).

о религии и обучать тому, что от них скрылось из нее»¹.

Причина написания этого разъяснения

Ввиду важности этого трактата и великой пользы, заключённой в нём, я составил к нему разъяснение и назвал его «Облегчение достижения. Разъяснение трёх основ», я объяснил его значения, раскрыл его основы, аргументируя словами сподвижников, таби'инов и праведных предшественников этой общины, а также упоминая слова учёных-исследователей этой общины, как шейх аль-ислям ибн Теймия и его ученик ибн аль-Каййим رَحِمَهُمَا اللهُ.

Прошу Аллаха عزَّوَجَلَّ принести пользу посредством этой книги и сделать её вкладом для нашей вечной жизни.

Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Абдуль-Мухсин ибн
Мухаммад аль-Касим
*Имам-хатиб
Пророческой мечети*

1. «Фатава ва расаиль самахати» аш-шейх Мухаммад ибн Ибрахим али аш-Шейх (2/277).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

С именем Аллаха Милостивого, Милующего

Знай, да помилует тебя Аллах, что на нас возложена обязанность изучить четыре вопроса:

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор رَحِمَهُ اللَّهُ начал своё первое из трёх посланий, которые приходят перед «Тремя основами», прося помощи у Аллаха и благословения посредством Его имени.

Он сказал: «Я начинаю свой труд **«С именем Аллаха»**, следуя в этой книге Аллаха и подражая пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в его посланиях и письмах».

Почтенное слово «Аллах» — это имя собственное Творца سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Все другие Его имена следуют за этим именем.

«Милостивого» — это одно из характерных имён Аллаха, которое нельзя использовать по отношению к кому-либо, кроме Него. Милостивый — описанный обширной милостью.

«Милующего» — одно из имён Всевышнего Аллаха. Его можно использовать как по отношению к Аллаху, так и по отношению к кому-либо другому. Милующий — обладающий обширной милостью *(такой, которая доходит до всех Его творений)*.

Сказал ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ: «Милостивый — указывает на Его атрибут, а Милующий — указывает на Его связь с тем, кого помиловали»¹.

1. «Бада'и' аль-фаваид» (1/24).

Первое послание: четыре вопроса, которые обязательно нужно изучать

Говорит автор ﷺ: «Знай» и не будь в неведении о делах религии. Я упомяну тебе важные вопросы в основах религии, ты должен относиться к ним с предельной заботой и внимать им, как следует.

Я молю Аллаха ﷻ о милости для тебя, говоря: «**Да помилует тебя Аллах**», прошу Аллаха послать тебе Свою милость, посредством которой ты получишь желаемое и спасёшься от того, чего опасаясь.

Это обычай искреннего наставника: он призывает тебя к верному руководству, просит блага для тебя у Аллаха и тем самым совмещает обучение и мольбу. Это из-за благородной заботы автора ﷺ о верующих рабах Аллаха ﷻ, из-за искренности его наставления и желания блага для мусульман.

Знай, «**что на нас возложена обязанность**», на каждого мукалляфа¹, будь он мужчиной или женщиной, взрослым или ребенком, лично возложена обязанность «**изучить**», т.е. познать «**четыре вопроса**», важных в религии и охватывающих её.

1. Мукалляф: человек, который достиг возраста, в котором он обязан выполнять шариатские предписания.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Первое: знание, а именно — познание Аллаха, познание пророка и познание религии ислам посредством доказательств.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первый вопрос: знание

Первый вопрос из тех вопросов — это «**знание**», а это познание прямого пути посредством доводов. Оно вбирает в себя познание Аллаха, познание пророка и познание религии ислам.

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ выделил эти вопросы, потому что они и есть основы ислама, без которых он не существует.

Это те вопросы, о которых будет спрошен раб в могиле. Если раб познает своего Господа, познает пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и познает религию ислам посредством доводов, тогда его религия будет полноценной.

Обязательные знания

Обязанности, вменённые человеку, такие как основы веры и законоположения ислама; запреты, от которых он должен отдаляться; необходимое во взаимоотношениях и тому подобное, без чего невозможно выполнять обязательное — обучение всему этому обязательно, чтобы раб поклонялся своему Господу на основе знаний и приближался к Нему на основе довода. Он обязан спрашивать обладающих знанием о том, что не знает из вышеупомянутых вопросов.

Сказал имам Ахмад رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «Человек обязан изучать то, посредством чего осуществляется его религия». У него спросили: «Например, что?» Он сказал: «То, в чём недопустимо невежество, как молитва, пост и т. п.»¹.

1. «Аль-фуру'» (1/525).

Что касается дополнительных знаний, в которых не нуждается каждый человек лично, то это относится к «фард аль-кифайа»¹, как изучение вопросов деления наследства, форма обмывания покойника. Если этими знаниями занято необходимое количество людей, то бремя греха с остальных спадает.

Знание, которое мы обязаны изучать — это «**познание Аллаха**», то есть познание рабом своего Господа посредством тех имён, атрибутов и действий, которыми Он عَزَّوَجَلَّ описал Себя в Коране и которыми Его описал Посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Познание Аллаха

Познание Аллаха — одна из важнейших основ религии, а невежество о Нем относится к халатности в делах религии.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Всевышний Аллах осудил того, кто не возвеличивал Его должным образом, не познал Его должным образом, и не описал Его должным образом»².

Человек не будет на истинной религии, пока не познает своего Господа, поэтому основа призыва всех посланников عَلَيْهِمُ السَّلَام — это познание Аллаха посредством Его имён, атрибутов и действий.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Ключ божественного призыва — познание Всевышнего Аллаха»³.

Плоды познания Аллаха

Тот, кто последует пути, ведущему ко Всевышнему Аллаху,

1. Обязанность бывает двух видов:

1. Индивидуальная обязанность (фард аль-'айн) — предписание, которое Аллах вменил в обязанность каждому мусульманину.
2. Коллективная обязанность (фард кифайа) — предписание, обязательное для мусульман в целом, и если достаточное количество мусульман выполняет его, то с остальных грех за невыполнение спадает.

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/495).

3. «Ас-сава'ик аль-мурсаля» (3/17).

будет следовать пути к Его познанию. И по мере познания Аллаха будет возвеличивание Господа в сердце. Кто познает Аллаха, тот полюбит Его.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Тот, кто познал Аллаха, Его имена, атрибуты и действия, непременно полюбит Его»¹.

Познание Аллаха и единение Его в поклонении — причина счастья в обоих мирах. Сказал шейхуль-ислям ибн Теймия رحمته الله: «Сладость, счастье, радость, прекрасное времяпровождение и благодать, которую невозможно даже выразить, заключаются лишь в познании Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, единобожия и веры в Него»².

Познание пророка

«**Познание пророка**», т.е. это относится к знаниям, которые обязан изучать мукалляф, ведь он посредник между нами и Аллахом и доводит до нас послание Всевышнего. Из познания пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ вытекает принятие прямого пути и истинной религии, с которыми он пришёл от Аллаха, и подчинение ему в этом.

Познание религии ислам

«**Познание религии ислам посредством доказательств**», т.е. это относится к знаниям, которые обязан изучать мукалляф. Он должен в этом опираться на Коран и сунну, потому что это религия, посредством которой Аллах повелел творениям поклоняться Ему. Познание религии и действия в соответствии с ней — причина вхождения в Рай, а незнание религии и упущение в ней — причина вхождения в Ад.

Сказал ибн аль-Каййим رحمته الله: «Полноценность человека зиждется на двух основах: познание истины и лжи, и предпочтение первого второму. Степени творений перед Аллахом в этом и в вечном мире отличаются по мере их различия в этих двух

1. «Мадаридж ас-саликин» (3/17).

2. «Маджму' аль-фатава» (28/31).

основах»¹.

Первое, о чем будет спрошен раб в могиле

Первое, о чем будет спрошен раб в могиле — это познание Аллаха, Его Посланника صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и религии ислам, как это передаётся в хадисе Бара' ибн 'Азиба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ словами, которые относят к пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «К нему, т.е. к верующему, придут два ангела, усадят его и спросят: “Кто твой Господь?” Он ответит: “Мой Господь — Аллах!” Они спросят: “Какая у тебя религия?” Он ответит: “Моя религия — ислам!” Они спросят: “Что за мужчина, который был послан к вам?” Он ответит: “Это — посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”»².

Кто познал эти основы с доказательствами, достоин быть непоколебимым во время допроса двух ангелов в могиле. Также в достоверном хадисе передаётся, что некоторые люди ответят: «Ах, ах, я не знаю»³.

Каково постановление относительно единобожия без знания довода?

Если простолудин будет убеждён в единственности Аллаха и ложности поклонения кому-либо, помимо Него, то он мусульманин, даже если не знает доказательства на это в подробностях.

Сказал шейх Абдуллах ибн Абдур-Рахман Аба Бутейн رَحِمَهُ اللَّهُ: «Каждый человек обязан познать единобожие и столпы ислама с доказательствами и не разрешается слепое следование в этом. А простолудин, который не знает доказательства, но убеждён в единственности Господа, посланничестве Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, верует в воскрешение после смерти, в Рай и Ад, и убеждён, что всё многобожие, которое совершают возле мавзолеев — ложь и заблуждение, если он категорично убеждён в этом, без ка-

1. «Аль-джаваб аль-кафи» (99).

2. Передал Ахмад (18832).

3. Передал Ахмад (18832).

ких-либо сомнений, то он мусульманин, даже если не сможет объяснить это посредством довода, потому что простые мусульмане, даже если услышат довод, зачастую не понимают его значения»¹.

Достоинство получения знаний

Стремление к получению знаний для того, чтобы познать Аллаха, Его пророка и религию ислам — один из самых великих видов поклонения, и более того, это лучше, чем дополнительные виды поклонения. Сказал аз-Зухри رحمته الله: «Не поклонялись Аллаху посредством чего-либо лучше, чем посредством знаний»².

Имам Ахмад رحمته الله сказал: «Получение знаний — самое лучшее деяние для того, у кого правильное намерение»³.

Знание — это пророческое наследие и свет для сердец. Носители знания — это сторонники Аллаха и Его партии, они — самые близкие к Нему, самые богобоязненные и у них самые высокие степени. Это одно из лучших деяний.

Имам Ахмад رحمته الله сказал: «Ничто не сравнится со знанием»⁴.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «И это (т.е. шариатское знание) — жизнь сердец, свет очей, излечение груди, сад разума, сладость души, собеседник одиноких и путеводитель заблудившихся. Это весы, на которых взвешиваются слова, деяния и состояния. Посредством него познают Аллаха и поклоняются Ему, поминуют Его и единят Его в поклонении, восхваляют и славят Его. С помощью знаний путники направляются к Аллаху, путём знаний они дойдут до Него и через врата знаний они войдут к Нему. Посредством знаний люди познают законоположения

1. «Ад-дурар ас-сания» (4/339).

2. «Хильяту аль-авлия», абу Ну'ейм (3/365).

3. «Шарх мунтаха аль-ирадат» (1/236).

4. «Аль-адаб аш-шар'ия», ибн Муфлих (2/45).

и постановления, отличают дозволенное от запретного. Посредством них поддерживаются родственные отношения. Знание — это предводитель, а деяние следует за ним. Знание ведёт, а деяние следует вслед. Знание — спутник в странствии, собеседник в уединении, друг в час одиночества. Оно рассеивает сомнения и является богатством, после которого бедность уже не коснётся того, кто овладел его сокровищами»¹.

Нужда людей в знаниях

Нужда людей в знаниях сильнее, чем нужда в еде и питье. Имам Ахмад رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Люди нуждаются в знании больше, чем в пище и питье, ведь человек нуждается в еде и питье один-два раза в день, а в знании — с каждым своим вздохом»².

Получение знаний лучше, чем джихад

Получение знаний предпочтительнее, чем джихад на пути Аллаха. Ибн 'Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Утренний выход и вечернее возвращение на пути приобретения знаний лучше перед Аллахом, чем джихад на Его пути»³.

Имам Ахмад رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Получение знаний и обучение ему лучше, чем джихад и всё остальное»⁴.

Имамы Абу Ханифа и Малик رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказали: «Самое лучшее из добровольных деяний — это получение знаний и преподавание»⁵.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Ничто не сравнится с чернилами учёных, кроме крови мучеников»⁶.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/469).

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/470).

3. «Аль-фирдавс би ма'сур аль-хитаб» (3/109) под номером (4303).

4. «Аль-Инсаф», аль-Мардави (2/162).

5. «Минхадж ас-сунна» (6/75).

6. «Аль-Фурусия» (157).

Лучшие виды дополнительного поклонения

Знание — это лучшее, на что можно потратить время, самое полезное, на что тратят силы и жертвуют жизни. Ан-Навави رحمته الله сказал: «Праведные предшественники пришли к единогласному мнению в том, что занятость знаниями лучше, чем занятость добровольными молитвами, постами и восхвалениями Аллаха и тому подобными телесными деяниями»¹.

Али ибн Абу Талиб رضي الله عنه сказал:

*Живи знаниями и не ищи им замены,
Ведь люди мертвы, и лишь учёные живы*².

Что советуют учёные?

Учёные советуют запастись знаниями, ибн аль-Джаузи رحمته الله сказал: «Я не перестаю побуждать людей к знанию, потому что знание — свет, посредством которого идут по истинному пути»³. Истинное счастье в знании. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Всё счастье заключено в знании и в том, что от него исходит. Аллах содействует кому пожелает, никто не может удержать то, что Он даровал, и даровать то, что Он удержал. Большинство творений отвернулись от приобретения этого счастья из-за сложности этого пути, горечи его начала и трудности его приобретения, и из-за того, что невозможно приобрести знание, не утомившись на этом пути. Воистину, знания приобретаются посредством усердия»⁴.

Аллах повелел пророку صلى الله عليه وسلم запастись знаниями, сказав: ﴿**И говори: «Господи, приумножь моё знание!»**﴾ [Та, ха: 114].

Кому Аллах желает блага, тому даёт понимание в религии,

1. «Аль-маджму'» (4/6).

2. «Аль-факих ва аль-мутафакких», аль-хатиб аль-Багдади (2/151).

3. «Ахкам ан-ниса'» (8).

4. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/111).

сказал пророк ﷺ: «Кому Аллах желает блага, тому Он дарует понимание в религии»¹.

Кто понял, что этот мир — мир соперничество и получения пользы, и что каждый раз, когда его степень в знаниях и деяниях будет возвышаться, то возвысится его степень в день воздаяния, тот начнёт использовать всё своё время, не тратя напрасно даже мгновения и не оставив ни одной добродетели, которую можно получить. Кому будет оказано содействие в этом, пусть посвятит своё время знанию, терпеливо проходя каждое испытание и бедность, пока не достигнет желаемого. Ведь спокойствие не достигается спокойствием. Сказал аль-Фудейль ибн аль-Йад:

*Усердно трудись для себя до смерти,
Ведь прибыль и убыток — в деяниях*².

Пусть он будет искренним в поисках знаний, действуя в соответствии с ними и заучивая их. Кто не искренен в этом, тот напрасно потеряет своё время и лишится награды. А кто лишён деяний, тот усиливает довод против себя и своё наказание.

Похвальное знание в шариатских текстах — это шариатское знание

Под знанием подразумевается шариатское знание, познав которое, человек узнаёт о религиозных деяниях, вмененных в обязанность мукалляфу, и без которого нет для человека жизни, ведь именно это знание прививает страх перед Аллахом. Сказал Всевышний: **﴿Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием﴾** [Фатыр: 28].

Сказал ибн аль-Каййим رحمه الله: «Поклоняются одному Аллаху, восхваляют и восславляют Его только посредством знаний. Не было бы у ислама преимущества перед другими религиями без знания. Познать разрешённое и запретное можно только

1. «Аль-Бухари» (71) и «Муслим» (1037).

2. «Тарих мадина ад-димашк», ибн 'Асакир (48/451).

со знанием. И исламу дано превосходство над другими религиями только из-за знания»¹. Нет другого путеводителя к Аллаху и к раю, кроме Корана и сунны. И нет блага для рабов в их ближней и вечной жизни без знания об Аллахе.

Вред невежества

Невежество и беспечное отношение к знаниям приводит к лишению благ и возникновению бедствий. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Разрушение мира происходит лишь по причине невежества, а его благоустройство — благодаря знанию. Если знание распространяется в стране или поселении, зло среди его жителей уменьшается. А когда знание исчезает, там воцаряются зло и разврат»².

Поэтому разумный человек должен посвятить своё время и свою жизнь получению полезных знаний.

1. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/314).

2. «И'лям аль-муаки'ин» (2/257).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Второе: совершение дел в соответствии с ним.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Второй вопрос: деяния в соответствии со знанием

Второй вопрос, который мы обязаны изучать — это «**совершение дел в соответствии с ним**», т.е. в соответствии со знаниями, ведь деяния — плоды знаний и причина их закрепления.

Некоторые праведные предшественники говорили: «Заучивать хадисы нам помогали действия в соответствии с ними»¹.

Тому, кто поступает в соответствии со знанием, Аллах сохранит знание и дарует ему другое знание, о котором он не знал. Таким же образом и деяния — это причина увеличения веры.

Сказал Всевышний: ﴿**Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает приверженность прямому пути и дарует богобоязненность**﴾.

Сказал аш-Шаукани رَحْمَةُ اللَّهِ: «Увеличивает их веру, знание и проникательность в религии»².

Счастлив тот, кто учится и применяет знания на практике.

Ан-Навави رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Мудрость — это знание, включающее в себя познание Аллаха, наряду с проникательностью, очищением души, постижением истины для того, чтобы поступать в соответствии с ней, а также воздержанием от совершения того, что противоречит ей. Мудр тот, кто овладел этим»³.

1. «Иктида аль-'ильм аль-'амаль», аль-Хатиб аль-Багдади (90).

2. «Фатх аль-Кадир» (5/35).

3. «Аль-минхадж фи шарх сахих Муслим ибн Хаджадж» (2/33).

Учёный — это тот, кто совершает деяния в соответствии со своими знаниями

Если человек поступает в соответствии со знаниями, соблюдая предписания Аллаха, постоянно совершая дополнительные виды поклонения, такие как сунна ратибат, витр, чтение Корана, просьба о прощении перед рассветом и закатом, обязывая себя проводить определённое время в мечети для того, чтобы поминать Аллаха, а лучшее время для этого — после утренней молитвы до восхода солнца, при этом отдаляясь от собраний пустословия и беспечности и собраний сплетников и сквернословов, удерживая свой язык от того, что его не касается, то он создает причину для совершения деяний в соответствии со своими знаниями. А тот, кто не совершает деяния в соответствии со своими знаниями, будет лишён сладости знаний и страха перед Аллахом и Аллах может вскоре лишить его знаний, и он окажется в числе невежд.

Сказал аль-Фудейль ибн аль-Ияд رحمته الله: «Обладатель знания не перестанет быть невеждой, пока не начнёт совершать деяния в соответствии со своими знаниями, а учёным станет только тогда, когда сделает это»¹.

Отсутствие деяний в соответствии со знаниями

Для того, кто не поступает в соответствии со своими знаниями, они станут горем в день воздаяния.

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Раб не сдвинется с места в Судный день, пока не будет спрошен о его жизни: как он её провёл? О его знаниях: поступал ли он в соответствии с ними? О его имуществе: как он его приобрёл и на что потратил? О его теле: как он его использовал?»².

Тот, кто обладает знаниями, но не поступает в соответствии

1. «Тарих мадина ад-Димашк», ибн 'Асакир (48/427).

2. Ат-Тирмизи (2417).

с ними, хуже невежды, ведь он — один из трёх людей, которыми будет разожжён Ад в день Суда¹.

Об этом говорит ибн Раслян رحمته الله:

*Учёный же, который не совершает деяния
в соответствии со своими знаниями,
Будет наказан прежде идолопоклонников²*

Над тем, кто познал какой-нибудь научный вопрос, установился довод в этом вопросе, даже если он не учёный.

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «**Коран — довод за тебя или против тебя**»³.

Деяния без знаний

Тот, кто совершает деяния без знаний, подобен христианам. А тот, кто знает, но не поступает в соответствии со знаниями, подобен иудеям.

Учёный — это тот, кто действует в соответствии со знаниями, даже если у него мало знаний.

Шариат под получением знаний подразумевает действие в соответствии с ними, ведь это приводит к страху перед Аллахом и приближает к Нему.

1. Это воин, учёный и тот, кто расходует своё имущество. Они стремятся не к лику Аллаха, а к тому, чтобы люди их похвалили. Хадис приводится у Муслима (1905).

2. «Зубад», ибн Раслян (1).

3. Муслим (223).

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Третье: призыв к Нему.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третий вопрос: призыв к Аллаху

Третий вопрос, который мы обязаны изучать и претворять в жизнь — это **«призыв к Нему»**. Также мы обязаны обучать и наставлять людей и давать им искренние советы.

Призыв к Всевышнему Аллаху — это одно из лучших деяний и путь посланников. Сказал Всевышний: **«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников»»** [Юсуф: 108]. Ибн Касир رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Всевышний повелел посланнику двух групп — людей и джиннов — сообщить людям, что таков его путь, т.е. его учение, его направление и его сунна, а это — призыв к свидетельству, что нет божества, достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, к чему он призывал со знанием, убежденностью и доказательствами. Он и все те, кто последовал за ним, призывают к тому, к чему призывал посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, со знанием, убежденностью, шариатскими и логическими доводами»¹.

Лучшая речь

Речь призывающего к Аллаху — лучшая и чистая перед Аллахом. Всевышний сказал: **«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: “Воистину, я — один из мусульман”?»** [Фуссылят: 33].

Когда мусульманин познает объект своего поклонения, своего пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и свою религию, и когда Аллах оказывает ему

1. «Тафсир аль-Кур'ан аль-'Азим» (2/722).

Свое содействие в этом, он должен стремиться спасти других людей, призывая их ко Всевышнему Аллаху.

Шейх аль-ислам ибн Теймия رحمته الله сказал: «Цель пророческого призыва, более того, цель создания творений, ниспослания писаний и отправления посланников в том, чтобы религия целиком принадлежала Аллаху, а это призыв творений к их Творцу»¹.

Наивысшая степень призыва

Наивысшая степень призыва — это призыв к единобожию и к отречению от многобожия, ведь каждый пророк, который был послан к своему народу, призывал их к подчинению Аллаху и к единению Его в поклонении, и запрещал многобожие и пути, ведущие к нему. И только после этого призывающие должны призывать к остальным законоположениям ислама, соблюдая очередность в соответствии с их важностью, сопровождая всё это мудрыми словами и делами, следуя в этом словам Аллаха عَزَّوَجَلَّ: **﴿Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом﴾** [Ан-Нахль: 125].

Истинные последователи посланников

Тот, кто призывает к Аллаху, искренне ради Него, следуя в этом пути пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, действительно относится к последователям посланников.

Шейх аль-ислам ибн Теймия رحمته الله сказал: «Наследники посланников и наместники пророков — это те, кто практикует религию, получая знания, совершая деяния и призывая к Аллаху и посланнику. Они и есть истинные последователи посланника. Они подобны плодородной земле, которая очистилась и оросилась водой, в результате чего на ней выросли трава и густая зелень. Она расцвела сама и люди тоже получили пользу от неё»².

1. «Маджму' аль-фатава» (2/464).

2. «Маджму' аль-фатава» (4/92).

Награда призывающего к Аллаху

Награда призывающего к Аллаху непрерывно тянется сквозь века. Пророк, да благословит его Аллах и призывает, сказал: **«Призывавший к правильному пути получит награду, равную награде тех, кто последует за ним, что не уменьшит их собственной награды ни на йоту, а тот, кто призывал к заблуждению, понесёт на себе бремя греха, равное греху тех, кто последует за ним, что никак не облегчит тяжести их собственных грехов»**¹.

Стремление вести творения к правильному пути лучше всех украшений жизни. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал Али ибн Абу Талибу **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: **«Если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладания красными верблюдами»**².

Нужда людей в призыве

Цель всех пророков — вести людей к познанию Всевышнего Аллаха и поклонению Ему, а это то, что приводит к счастью в вечной жизни.

Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Учёные — наследники пророков, они должны разъяснять то, с чем пришёл посланник **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** и опровергать то, что противоречит этому»³.

Нужда творений в призыве и понимании религии больше, чем их нужда в еде и питье. Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Воистину, люди более нуждаются в знании того, с чем пришёл Посланник **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** и в следовании за ним, чем в пище и питье. Ведь если человек лишится пищи и питья, его постигнет смерть в этой мирской жизни, а если он лишится того, с чем

1. Муслим (2674).

2. Аль-Бухари (3701) и Муслим (2406).

3. «Маджму' аль-фатава» (2406).

пришёл пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, — его постигнут мучения»¹.

Сферы призыва

Призыв — широкое поле деятельности, там и обучение, и наставление грешника, и побуждение беспечного, и искреннее наставление, и указание на благое. Всё это призыв к Аллаху. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Тот, кто укажет на благое, получит такую же награду, как и совершивший его»².

Угроза тому, кто отвернулся от призыва к Аллаху

Кто отворачивается от просвещения и наставления других, и от обучения их религии, тот подвергает себя угрозе.

Всевышний сказал: **﴿Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния, ибо Я — Принимающий покаяния, Милующий﴾** [Аль-Бакара: 159–160]. Ибн аль-Мубарак **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Тот, кто скупится на знания, подвергнется одному из трёх: или умрёт, и его знания уйдут с ним, или забудет свои знания, или последует за правителем»³, — когда тот призовет его ко лжи.

Каждый мусульманин должен призывать к Аллаху, наставлять беспечного и стремиться исправить общество. Каждый должен делать это по мере своих сил.

1. «Маджму' аль-фатава» (1/5).

2. Муслим (1893).

3. «Аль-Мадхаль иля ас-сунан», аль-Бейхаки (586).

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Четвёртое: терпение во время страданий на этом пути.

Четвёртый вопрос: терпение на пути призыва

Четвёртый вопрос, который мы обязаны познать и воплощать в жизни: «**терпение во время страданий на этом пути**», ради Аллаха عزَّ وجلَّ.

Воистину, поприще призывающего — это сердца людей, они различаются так же, как различаются их внешний вид и телосложение. Кто соблюдает ислам и призывает людей к нему, тот взял на себя большую ответственность, его положение в призыве к Аллаху подобно положению посланников. Призывающий встаёт между людьми и их страстями, прихотями и ложными убеждениями, они могут причинять ему страдания, поэтому он должен быть терпеливым и надеяться на награду.

Имам Малик رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Не завидуйте тому, кого в этом деле не постигло несчастье»¹.

Определение терпения и его сущность

Терпение — это стойкость сердца во время волнений. Вся религия нуждается в терпении.

Основа этого слова (в арабском языке): препятствование, удержание. Терпение — удержание души от беспокойства, язык — от жалоб, а органы тела — от битья по щекам, разрывания одежды и т.п.

Суть терпения: это благонравие, которое препятствует совершению непристойностей. Это сила души, посредством кото-

1. «Маджму' аль-фатава» (4/50).

рой она обретает праведное положение и опору в делах. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Невозможно встать на правильный путь без знания и обрести благоразумие без терпения»¹.

Как обрести предводительство в религии?

Посредством терпения и убеждённости можно достичь предводительства в религии. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Кому будет дано терпение и убеждённость, того Аллах сделает предводителем в религии»².

Испытание призывающего к благому относится к обычаям, установленным Аллахом

Так призывай же к Аллаху мудростью, даже если тебе будут причинять страдания, ведь страдание призывающего к благому — это один из обычаев, установленных Аллахом в мироздании. Аллах сказал своему пророку: **﴿До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь﴾** [Аль-Ан'ам: 34].

Посланникам причиняли страдание словами и делами. Аллах, возвышен Он и всемогущ сказал: **﴿До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило (или поразило) то, над чем они насмеялись﴾** [Аль-Анбийя: 41].

Более того, некоторых из них убивали. Сказал Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: **﴿Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, называли лжецами одних и убивали других?﴾** [Аль-Бакара: 87].

Того, кто занимается тем, чем занимались посланники, постигнет то же, что постигло их. Сказал Всевышний: **﴿Так Мы определили для каждого пророка врагов — дьяволов из чис-**

1. «Маджму' аль-фатава» (10/40).

2. «Маджму' аль-фатава» (6/215).

ла людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения» [Аль-Ан'ам: 112]. При наличии терпения в сочетании с богобоязненностью козни врагов не навредят.

Сказал Всевышний: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают»** [Али-Имран: 120].

Испытание призывающего к Аллаху неизбежно. Спросил один мужчина аш-Шафи'и رحمته الله: «О Абу Абдуллах, что лучше для человека, чтобы он был уважаем или чтобы был испытан?» Сказал аш-Шафи'и: «Он не будет уважаем, пока не будет испытан, воистину Аллах испытал Нуха, Ибрахима, Мусу, Ису и Мухаммада عليهم السلام, и когда они проявили терпение, получили уважение. Пусть никто и никогда не подумает, что его минует страдание»¹.

Того, кто приучил себя к терпению, будет бояться враг, а в том, кому терпение даётся тяжело, враги будут видеть добычу. Так пусть мусульманин приучает себя к терпению и верит в награду Аллаха, ведь тому, кто уверен в награде, не навредят страдания.

Верующий заботится о том, чтобы выполнять приказы, оставлять запреты и терпеливо переносить то, что было ему предопределено. Человек, который не проявляет терпение, непременно попадёт в то, что запретил Аллах, или оставит то, что Он повелел.

Исход терпения

Тому, кто познал, практикует свои знания и призывает к Аллаху, важно быть терпеливым, ведь если он не проявит терпения, его посчитают легковесным те, кто лишён убеждённости.

Аллах عز وجل сказал: **«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности,**

1. «Аль-Фаваид» (497).

не находят тебя легковесным» [Ар-Рум: 60]. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** повелел посланникам украсить себя терпением.

Всевышний сказал: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники, и не торопи Меня с наказанием для них»** [Аль-Ахкаф: 35].

К терпению относятся: перенесение страданий, подавление гнева и прощение людей. К причинам успеха относятся: терпение в обучении других и искреннее желание принести им пользу. Когда увеличиваются страдания, приближается победа.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: **«И, воистину, победа приходит с терпением»**¹.

Али ибн Абу Талиб **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, сказал: «Терпение — это верховное животное, которое не спотыкается, а убеждённость — это меч, который не отскакивает»².

Победа приходит не только при жизни, когда человек видит плоды своего призыва, но может прийти и после смерти, когда Аллах внушает сердцам творений принять то, к чему он призывал и твердо следовать за этим.

Аллах сопровождает терпеливого

Терпеливый добьётся величия в этом и в вечном мире, ведь с ним Аллах. Сказал Всевышний: **«Воистину, Аллах с терпеливыми»** [Аль-Бакара: 153].

Ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Весы тяжелеют, когда следуют истине и проявляют терпение на этом пути; когда делятся истинной, если спрашивают о ней и принимают её, если ею делятся»³.

Успех связан с терпением и богобоязненностью. Сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, за-**

1. Ахмад (2849).

2. «Мухадарат аль-удаба», Абу аль-Касим аль-'Асбахани (2/524).

3. «Иджтима' аль-джуюш аль-ислямия» (78).

пасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете» [Али Имран: 200].

Радостная весть терпеливым

Аллах обрадовал терпеливых тремя вещами, и это лучшее из того, в чём могут состязаться люди в этом мире. Сказал Всевышний: **«Которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»** [Аль-Бакара: 156].

Добиться рая могут лишь терпеливые, сказал Всевышний: **«Сегодня Я вознаградил их за то, что они проявили терпение. Воистину, они являются преуспевшими»** [Аль-Муминун: 111].

Степени борьбы с душой

Осуществление этих четырёх вопросов: знание, действие в соответствии со знанием, призыв к нему и терпение — это один из самых трудных видов борьбы с душой, ради её исправления и исправления других.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Борьба с душой имеет четыре степени:

Первая: борьба с душой, чтобы она познавала верный путь и религию истины, без которой нет успеха и счастья для души ни в земной жизни, ни в вечной. Если она лишится этого, то станет несчастной в обоих мирах.

Вторая: борьба с душой, чтобы она совершала деяния в соответствии со знанием. А одно знание без деяний, даже если не навредит, то и пользу не принесёт.

Третья: борьба с душой, чтобы она призывала к истине и обучала тех, кто не знает о ней. Если она оставит это, то станет тем, кто скрывает руководство и ясные знамения, ниспосланные Аллахом, поэтому знания не принесут ей пользу и не спасут её от наказания Аллаха.

Четвертая: борьба с душой, чтобы она терпеливо переносила трудности в призыве к Аллаху и страдания, причиняемые творениями, ради Аллаха.

Если все эти степени будут полноценны, то человек будет из числа духовных наставников»¹.

1. «Зад аль-ма'ад» (3/10).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Клянись предвечерним временем! Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение»** [Аль-Аср].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на эти четыре вопроса

Доказательство на то, что мы обязаны изучать эти четыре вопроса: знание, деяния в соответствии со знанием, призыв к Нему и терпение во время страданий на этом пути.

«Клянись предвечерним временем!» — Всевышний Аллах поклялся предвечерним временем. Это время прибыли и праведных деяний для верующих, и время несчастья для отвернувшихся, ведь время подобно сосуду, в который рабы собирают свои деяния и который несет в себе уроки и чудеса. Аллах عَزَّوَجَلَّ имеет право клясться любыми из своих творений. Всевышний правдив и без клятв, но Он поклялся, чтобы подчеркнуть это.

«Воистину, каждый человек», — род человеческий в этой жизни, **«в убытке»**, — в убытке, гибели и недостатке.

Потерпевший убыток — противоположность преуспевшего. Убыток имеет разные степени. Это может быть полный убыток, как в случае того, кто потерпел убыток в этом мире и в вечном, был лишён благ и заслужил Ад. А может быть убытком с некоторых сторон, поэтому Аллах обобщил убыток для каждого человека.

«Кроме тех», кого Аллах выделил в этой суре, тех, кто обладает четырьмя качествами, а это:

Вера в Аллаха, так как Всевышний сказал: **«Которые уверовали»**, в их сердца проникла вера. Вера не бывает без знания, ведь знание — это часть веры.

«Совершали праведные деяния» органами тела, увеличивая их количество, сопровождая их искренностью и следуя пути пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Это включает в себя все явные (внешние) и скрытые (сердечные) праведные деяния, связанные с правом Аллаха и правом Его рабов, обязательные и желательные.

«Заповедали друг другу истину», то есть повелевали и заведовали друг другу истину и побуждали к ней, а истина — это вера и праведные деяния. Каждый из них друг другу заведовал это, побуждал и склонял к этому.

«И заповедали друг другу терпение», т.е. они напоминали друг другу о терпении во время испытаний, предопределения и страданий, причиняемых теми, кого они призывают к одобряемому и удерживают от порицаемого. Они были терпеливы в постигших их бедах, в подчинении Аллаху и в воздержании от Его послушания.

Тот, кто украсит себя этими качествами, не потерпит убыток, более того, станет одним из преуспевших рабов Аллаха. Посредством первых двух качеств — веры и праведных деяний, раб доводит до совершенства самого себя. А последними двумя качествами — заведованием истины и терпением, доводит до совершенства других. Совершенствуя эти качества, раб спасается от убытка и получает великую прибыль.

Религия — это вера, знание, дела и терпение

Вся религия — это вера, деяния, призыв и терпение. Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Праведные предшественники единогласны в том, что учёный не достоин называться духовным наставником, пока не познает истину, не начнёт совершать деяния в соответствии с ней и не начнёт обучать других этой истине. Того, кто

познал, практиковал свои знания и обучал им других, в небесных обителях называют великим»¹.

1. «Зад аль-ма'ад фи хадъи хайр аль-'ибад» (3/10).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:**

Аш-Шафий رحمته الله сказал: «Если бы Аллах не ниспослал никакого довода Своим творениям, кроме этой суры, то этого было бы достаточно для них».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Достоинство суры «Аль-Аср»

Сура «Аль-Аср» указывает на то, что род человеческий находится в убытке, кроме тех, кого выделил Аллах, а это те, кто совершенствовали свои знания о вере в Аллаха, свои деяния подчинением Ему, и это совершенство касается его самого. Затем он довёл до совершенства других, завещая и веля им совершать вышеупомянутое. А гарант успеха в этом — терпение. Это предел совершенства. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Все благоразумные говорят: “Блаженство нельзя приобрести блаженством, как и спокойствия нельзя достигнуть спокойствием, и тот, кто предпочтёт одно наслаждение, потеряет другое”»¹.

Разумный и проницательный человек, услышав или прочитав эту суру, непременно должен устремиться спасти свою душу от убытка, а этого можно достичь, приукрасив себя этими четырьмя качествами. Это великая сура, которая собрала в себе четыре правила, за которыми мусульманин должен следовать в своей жизни.

Степени человеческого совершенства

Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и رحمته الله сказал об этой суре: «Если бы Аллах не ниспосылал» из Корана «**никакого довода**» в качестве предупреждения, призыва исправиться и аргумента «**Своим творениям**», т.е. мукалляфам,

1. «Шифа' аль-'алиль» (250).

«**кроме этой суры**» великой и всеобъемлющей, **«то этого было бы достаточно для них»**, чтобы обязать их крепко держаться за религию, совершать праведные деяния, призывать к Аллаху и проявлять терпение на этом пути. Таким образом, эта сура вбирает в себя все степени человеческого совершенства.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Совершенство заключается в том, чтобы человек был совершенен сам и помогал совершенствоваться другим. Эта сура, несмотря на свою краткость, — одна из самых всеобъемлющих сур Корана, охватывающих всё благое»¹.

Эта сура относится к предвестникам блага и предостерегающим увещателем для раба. Так пусть раб остановится возле неё и взвесит свою душу на её весах.

Ибн Раджаб رحمته الله сказал: «Эта сура — мерило деяний, с помощью которого верующий взвешивает свою душу и отличает свой успех от убытка»².

Эта сура действительно заслуживает того, что о ней говорят имамы, из-за её великого положения.

1. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/58).

2. «Лятаиф аль-ма'ариф» (313).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аль-Бухарий **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Глава: Знание прежде слов и дел. Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех﴾**. Он начал со знания», прежде слов и дел.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Знание прежде слов и деяний

Из-за важности получения знания прежде совершения деяний, чтобы человек не поклонялся Аллаху будучи в заблуждении, имам Абу Абдуллах, Мухаммад ибн Исма'иль аль-Бухари **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал в своей книге «Сахих»¹: «Глава: Знание прежде слов и дел», т.е. шариатское знание и изучение его прежде призыва к нему и прежде совершения деяний в соответствии с ним.

«Доказательство на это», т.е. на обязательность знания прежде всего остального — «В словах Всевышнего: **﴿Знай же﴾**», о посланник, **﴿что нет божества﴾**, т.е. истинного объекта поклонения, **﴿кроме Аллаха﴾**, Единственного, у Которого нет сотоварища, **﴿и проси прощения за свои грехи﴾**, моля о прощении и создавая причины для этого.

Аль-Бухари **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Он начал», т.е. Аллах начал в этом аяте «со знания», автор **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Прежде слов и дел». Когда он познает, то будет совершать деяния на основе твёрдых знаний и верного руководства. Всякое деяние, которое не сопровождается со знанием, вредит человеку.

Ибн аль-Каййим **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Знание — предводитель деяния и его руководитель, а деяние следует за ним и идёт позади него.

1. Сахих аль-Бухари, «Китаб аль-'ильм», глава «Знание прежде слов и дел» (1/24).

Всякое деяние, которое не следует за знанием, не принесёт пользы человеку, напротив, навредит ему, как сказали некоторые праведные предшественники: “Тот, кто поклоняется Аллаху без знания, больше приносит вреда, чем исправляет”»¹.

Степень знания выше, чем степень деяния. Знание — условие действительности слов и дел, которые не принимаются в расчёт без знания, поэтому знание превышает слова и дела, ведь оно исправляет намерение, а это гарантирует правильность деяния.

1. «Мифтах дар ас-са’ада» (1/85).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Знай, да помилует тебя Аллах, что каждый мусульманин и мусульманка обязаны изучить три вопроса и действовать в соответствии с ними.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянет во втором из трёх посланий, с которых начинается трактат «Три основы», три вопроса, которые мы обязаны изучать и совершать деяния в соответствии с ними. Сказал автор:

Второе послание: обязательность изучения трёх вопросов и совершения деяний в соответствии с ними

«Знай, да помилует тебя Аллах», т.е. я молюсь за тебя, чтобы Аллах помиловал тебя и даровал тебе из Своей милости, и требую, чтобы ты был убеждён в том, **«что каждый мусульманин и мусульманка обязаны»**, — каждый лично, **«изучить три вопроса»** и быть убеждённым в них:

Первый вопрос: единобожие в господстве, вера в посланника صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и подчинение ему.

Второй вопрос: единобожие в божественности.

Третий вопрос: дружба и непричастность.

Об этом автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Это и есть суть религии ислам. Задумайся над каждым из этих выражений и изучай те знания и деяния, которые содержатся в них. Во время обучения нужно вникать в смысл каждого термина, с которым сталкиваешься»¹.

«И действовать в соответствии с ними» — в соответствии с тем, на что они указывают, потому что данные три вопроса — это принципы религии и основа вероубеждения.

1. «Ад-дурар ас-сания» (1/117).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

Первое: Аллах создал нас, даровал нам удел и не оставил нас без присмотра. Напротив, Он послал к нам посланника. Тот, кто подчинится ему, войдёт в рай, а тот, кто ослушается, войдет в огонь.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первый вопрос: единобожие в господстве

Первый вопрос касается единобожия в господстве, веры в посланника ﷺ и подчинения ему. Это один из трёх вопросов, которые мы обязаны изучать, а его суть в том, что **«Аллах создал нас»** из небытия, как Всевышний сказал: **﴿Неужели не прошло то время, когда человек был неизвестен?﴾** [Аль-Инсан: 1].

Затем Он придал нам наилучший вид, как Аллах عزَّوجلَّ сказал: **﴿Мы сотворили человека в прекраснейшем облике﴾** [Ат-Тин: 4].

«Даровал нам удел», — то есть различные блага. Он не оставил нас ни нагими, ни голодными, но, напротив, наделил уделом все творения и взял на Себя заботу о них. Аллах عزَّوجلَّ сказал: **﴿Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием﴾** [Худ: 6].

Всевышний сотворил нас из небытия и одарил нас благами, чтобы мы Ему одному поклонялись. Аллах عزَّوجلَّ сказал: **﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким﴾** [Аз-Зарийат: 56–58].

«И не оставил нас без присмотра» — без внимания, без

повелений и запретов. Всевышний сказал: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»** [Аль-Муминун: 115].

Также Всевышний сказал: **«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»** [Аль-Кияма: 26]. Всевышний не оставил нас растерянными, невежественными относительно истины: где она? Как нам добраться до неё?

«Напротив, Он отправил к нам посланника» с истиной — лёгкой, доступной, ведущей к Нему, чтобы мы придерживались прямого пути и выполняли её повеления.

Награда подчинившемуся посланнику

«Тот, кто подчинится ему, войдёт в рай», потому что подчинение посланнику — это и есть подчинение Аллаху.

Всевышний сказал: **«Тех, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введёт в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великий успех»** [Ан-Ниса: 13].

Лучшие творения, занимающие наивысшие степени и самые близкие к Аллаху — это те, чьё повиновение Аллаху совершенно. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Совершенство заключается в совершенстве подчинения Аллаху и Его посланнику صلى الله عليه وسلم, в деяниях органов тела и деяниях сердца»¹. Цель отправления посланников — подчинение им и следование за ними в том, с чем они пришли от Всевышнего Аллаха.

Наказание ослушавшегося посланника

Несчастье творений заключается в ослушании посланника صلى الله عليه وسلم потому что тот, кто ослушается, войдет в огонь. Сказал Всевышний: **«Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут веч-**

1. «Маджму' аль-фатава» (10/546).

НО ﴿ [Аль-Джинн: 23].

Пророк ﷺ сказал: «**Все члены моей общины войдут в Рай, кроме тех, кто откажется**». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а кто откажется?». Он сказал: «**Кто будет повиноваться мне, тот войдёт в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется**»¹.

1. Аль-Бухари (7280).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Мы отправили к вам Посланника свидетельствовать против вас, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его суровой хваткой﴾** [Аль-Муззаммиль: 15–16].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на посланничество пророка

Довод на отправление посланника, обязательность подчинения ему и предостережение от ослушания его в «словах Всевышнего: **﴿Мы отправили к вам Посланника﴾**», о община Мухаммада, **﴿свидетельствовать против вас﴾** — из-за ваших деяний, **﴿как отправили посланника к Фараону﴾** — Мусу عَلَيْهِ السَّلَام, собеседника Милостивого, одного из лучших посланников. **﴿Фараон ослушался посланника﴾**, который был отправлен к нему и его народу, а это Муса عَلَيْهِ السَّلَام. **﴿И Мы схватили его﴾** — Фараона, **﴿Суровой хваткой﴾**, т.е. сильной. А это посредством того, что он и его войска были утоплены в море, и никто из них не спасся, после этого посредством его наказания в могиле до Судного дня, а затем уже посредством наказания огнём Ада.

Всевышний сказал: **﴿Огонь, в который их ввергают﴾** в могиле, и подвергают мучению **﴿утром и после полудня﴾**, в начале дня и в конце. **﴿А в тот день, когда наступит [Судный] час, подвергните семью Фараона самым суровым мучениям!﴾** [Гафир: 46]. Это и есть исход тех, кто ослушивается посланников, и возмездие тем, кто противоречит их повелениям.

Предостережение от обвинения во лжи посланника

Пусть община Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ остерегается посчитать своего посланника лжецом, а то их постигнет то, что постигло

Фараона, когда Аллах схватил его Хваткой Могущественного, Всемогущего.

Ибн Касир رحمته الله сказал: «Вы больше заслуживаете гибели, если посчитаете своего посланника лжецом, ведь ваш посланник величественнее и знатнее Мусы ибн 'Имрана»¹.

Всё благо в подчинении посланнику, а несчастье — в ослушании его. Всевышний сказал: **﴿Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали﴾** [Ан-Нахль: 97].

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Вера в Аллаха и Его Посланника — основа и источник всякого счастья»².

1. «Тафсир аль-Кур'ан аль-'Азим» (4/395).

2. «Маджму' аль-фатава» (20/193).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Второе: Аллах недоволен, когда Ему приобщают кого-либо в сотоварищи в поклонении, будь то приближённый ангел или посланный пророк.

Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Мечети принадлежат Аллаху. Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом﴾** [Аль-Джинн: 18].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Второй вопрос: единобожие в божественности

Поскольку первый вопрос касается единобожия в господстве и подчинения пророку ﷺ, и поскольку единобожие в господстве указывает на единобожие в божественности и вытекает из него, автор упомянул осуществление этого, сказав, что второй вопрос касается единобожия в божественности, и относится к трём вопросам, которые мы обязаны изучать, познавать их и быть убеждёнными в них. Подобно тому, как Он – Творец и Наделяющий уделом, Который сотворил тебя и наделил тебя милостями, знай, что «Аллах недоволен», более того, ненавидит, «когда Ему приобщают кого-либо в сотоварищи», т.е. уравнивают с Ним «в поклонении» и подчинении.

Поклонение принадлежит одному Аллаху

«Будь то приближенный ангел» Аллаха «или посланный пророк», которого отправил Аллах, не говоря уже о других творениях, потому что они и вовсе не заслуживают поклонения.

Пророк ﷺ сказал: «Воистину, Аллах желает вам трёх (вещей) и не желает трёх (других): Он желает, чтобы вы поклонялись Ему и никого не придавали Ему в сотоварищи и чтобы все вы держались за вервь Аллаха и не разделялись,

а не желает Он, чтобы вы занимались пустословием, задавали множество вопросов и расточали свои средства»¹.

Всевышний сообщил, что Он не доволен неверием для Своих рабов. Он **عَزَّجَلَّ** сказал: **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это»** [Ар-Рум: 7].

Также Аллах сообщил, что доволен для Своих рабов исламом, а это поклонение Аллаху, очищая перед Ним веру (от многобожия). Всевышний сказал: **«И одобрил для вас в качестве религии ислам»** [Аль-Маида: 4].

Если Всевышний недоволен, когда поклоняются Его приближённым, таким, как ангелы, пророки и посланники, а ведь это лучшие творения, то поклонением другим Он тем более недоволен, потому что поклонение нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. Ведь только Он творит, наделяет уделом и управляет всеми делами, и потому только Он заслуживает поклонения.

Мусульманин объединяет в себе два убеждения: веру в то, что Аллах — Творец, Дарующий удел и Управляющий, и веру в то, что только Всевышний достоин поклонения, такого, как жертвоприношение, молитва, обеты, клятвы и тому подобное, а также убеждённость в том, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, является ложным.

Довод на обязательность единобожия и запрет многобожия

Довод на то, что Аллах недоволен тем, чтобы Ему придавали кого-либо в сотоварищи в поклонении, кем бы тот ни был, **«в словах Всевышнего: «Мечети»**, т.е. места поклонения и части тела, на которые человек (опирается, когда) совершает земной поклон **«принадлежат Аллаху»**, и никому, кроме Него.

«Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом», не посвя-

1. Муслим (1715).

щайте земной поклон ни в этих местах (в мечетях), ни посредством своих частей тела никому, кроме Него, будь то ангел, пророк, угодник Аллаха или кто-то другой, также будь то взывание в виде просьбы к Аллаху или же в виде поклонения Аллаху.

Таким образом, взывание к кому-либо, кроме Аллаха — большое многобожие, грех, который не прощается без покаяния.

Всевышний сказал: **﴿Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса: 116].

Всевышний — единственный, кто заслуживает поклонения, Он — Властвующий над Своими рабами, Могущественный, Крепкий, Он недоволен, когда кому-то, кроме Него, посвящают поклонение или избирают слабые творения Ему в сотоварищи.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Третье: тому, кто повинуется посланнику и единит Аллаха, нельзя поддерживать близкие отношения с теми, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это его близкие родственники.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третий вопрос: принцип дружбы и непричастности

Третий вопрос касается принципа дружбы и непричастности. Это один из тех вопросов, которые мукалляф обязан знать, в которых он должен быть убеждён и в соответствии с которыми обязан действовать.

«Тому, кто повинуется посланнику» в том, что он повелел, и отдаляется от того, что он запретил, «и единит Аллаха» в поклонении, запрещено дружить с теми, кто враждует с Аллахом. Тут автор заостряет внимание на важности совершения деяний в соответствии с этим вопросом и как будто говорит: «Ты едирил своего Господа, поклоняешься Ему одному и подчиняешься посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, так действуй же в соответствии с этим важным вопросом».

А (вопрос этот касается) того, что «**нельзя**» единобожнику, который подчиняется пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «**поддерживать близкие отношения с теми, кто враждует**» и борется «**с Аллахом и Его посланником**», и запрещено ему любить их. Более того, он должен разорвать с ними отношения и враждовать, «**даже если это**» — те, которые враждуют с Аллахом и Его посланником — «**его близкие родственники**». Будь то твой отец, сын или брат, Аллах разорвал между вами родство и любовь. Настоящая близость — это близость в религии, а не родственная близость. Мусульманин, даже если он живёт далеко, — твой брат ради

Аллаха, а неверующий, даже если он твой брат по родству, — твой враг в религии.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдёшь людей, которые любят тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введёт их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они — партия Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие»** [Аль-Муджадия: 22].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на правило дружбы и непричастности

Довод на то, что запрещено поддерживать близкие отношения с тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником **«в словах Всевышнего: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдёшь людей»**» — о верующий, ты не найдёшь среди группы людей или отдельных личностей, истинно верующих в Аллаха, в Последний день, в награду и наказание, уготованное Аллахом в нём, тех, **«которые любят»** — дружат и любят — **«тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником»** посредством неверия и ослушания. Эти две вещи несовместимы: раб не будет истинно верующим в Аллаха и в Последний день, пока не начнёт воплощать то, что соответствует вере и вытекает из неё, и к этому относится любовь ко всем верующим и дружба с ними, и ненависть во всем, кто отвернулся от веры и вражда с ними.

«Даже если это», т.е. те, кто враждует с Аллахом и Его посланником **«их отцы»**, из чьих чресл Аллах вывел их, **«сыновья»**, которые являются даром Аллаха для их отцов, **«братья»**

по родству **﴿или родственники﴾**.

﴿Аллах начертал в их сердцах веру﴾, т.е. в сердца тех, кто осуществил любовь и непричастность, Он вложил веру и укрепил их, они не содрогаются и не подвергаются сомнениям, их сердца убеждены и искренни.

﴿И укрепил их﴾, т.е. Аллах поддержал их **﴿духом от Него﴾**, т.е. Своим откровением, Своей поддержкой и милостью. Аллах предписал им счастье, украсил веру в их глазах и назвал Свою помощь им «духом», потому что в этом заключается их жизнь.

﴿Он введет их в Райские сады﴾ — в вечную обитель, в которой есть то, чего не видели глаза, не слышали уши и не воображало себе сердце человека. **﴿В которых текут реки﴾** — это дополнение к их блаженству, **﴿и они пребудут там вечно﴾** — они вечно будут находиться в блаженстве.

Затем Он **﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾** добавил: **﴿Аллах доволен ими, и они довольны Им﴾**, — они полюбили Его, поблагодарили за Его награду и милости. Воистину, когда они разгневали своих близких и родственников ради Аллаха, Он возместил им Своим довольством и сделал их довольными Собой, ведь Он одарил их вечными благами и великим успехом.

﴿Они — партия Аллаха﴾, — рабы Аллаха, получающие Его щедроты — это Его угодники и помощники на земле.

﴿Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие﴾, достигшие успеха и счастья в земной жизни и в вечной.

Награда того, кто воплотил принцип дружбы и непричастности

Аллах **﴿عَزَّ وَجَلَّ﴾** сообщил, что вознаградит тех, кто соблюдает правила дружбы и непричастности, следующим:

1. Аллах наполнит их сердца верой и укрепит в них ее: **﴿Аллах начертал в их сердцах веру﴾**.
2. Аллах укрепит их светом и верным руководством: **﴿И укрепил их духом от Него﴾**. Он назвал это духом, ведь в нём

заключена причина благой жизни. Это и то, что было до него — воздаяние в земной жизни.

3. Аллах ﷻ введёт их в Рай: **«Он введет их в Райские сады, в которых текут реки»**.
4. Господь будет доволен ими: **«Аллах доволен ими»**. Это является добавкой к блаженству, как Всевышний сказал: **«Но довольство Аллаха будет превыше этого»**.
5. Рабы будут довольны в вечной жизни Раем и теми благами, которые там есть: **«И они довольны Им»**.
6. Аллах будет щедр к ним и сделает их Своими избранными рабами и Своей партией победителей: **«Они — партия Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие»**.

Сказано в книге «Тайсир аль-Карим ар-Рахман»: «А тот, кто полагает, что он уверовал в Аллаха и в Судный день, в то время, как продолжает любить врагов Аллаха и тех, кто отвернулся от веры, то его вера надумана и ложна. Каждая вещь требует доказательства, которое подтвердит её, а само по себе утверждение не приносит пользы и не подтверждает слова утверждающего»¹.

Принцип дружбы и непричастности — одна из основ религии

Соблюдение правил дружбы и непричастности — важная основа религии. Шейх Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб رحمته الله сказал: «Не будет ислам человека действительным, даже если он будет поклоняться только Аллаху и оставит многобожие, пока он не возненавидит многобожников и не будет открыто враждовать с ними и ненавидеть их»².

Это и есть значение слов единобожия. Это и есть ислам, сущность которого — покорность Аллаху посредством единобожия, подчинение Ему посредством послушания и отречение от мно-

1. «Тайсир аль-Карим ар-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан» (787).

2. «Ад-дурар ас-сания» (8/331).

гобожия и его приверженцев.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Непричастность противоположна дружбе. Основа непричастности — ненависть, а основа дружбы — любовь, ведь суть единобожия в том, чтобы никого не любили, кроме Аллаха, любили то, что любит Аллах и чтобы любили и ненавидели ради Аллаха»¹.

Неверующий — враг Аллаха и верующих

Мусульманин любит того, кого любит Аллах عَزَّوَجَلَّ, и враждует с тем, с кем враждует Аллах. Всевышний сказал: **﴿Воистину, Он не любит неверующих﴾** [Ар-Рум: 45]. Неверующий — враг Аллаха и верующих. Всевышний сказал: **﴿О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью﴾** [Аль-Мумтахана: 1]. Соблюдение принципа любви и непричастности вытекает из совершенной любви к Аллаху.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «К полноте любви к Аллаху и Его посланнику относится ненависть к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником и сражение на Его пути»².

Если в сердце увеличивается вера, то укрепляется дружба с верующими и усиливается непричастность к неверующим.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Когда в сердце увеличиваются вера, познания и любовь к Аллаху и Его посланнику, то это вызывает ненависть к врагам Аллаха»³.

Если раб нарушит правило дружбы и непричастности, то заслужит наказания. Всевышний сказал: **﴿Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями﴾**, т.е. друзьями и любимцами **﴿вместо верующих. А кто посту-**

1. «Маджму' аль-фатава» (10/465).

2. «Маджму' аль-фатава» (8/361).

3. «Маджму' аль-фатава» (7/522).

пает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху» [Али Имран: 28]. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Любовь — деяние сердца. Воистину, вера в Аллаха требует любви к Нему и к Его посланнику, а это противоположно любви к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником, а то, что противоречит вере, заслуживает порицания и наказания из-за отсутствия веры»¹.

Отношения между верующими и неверующими

Физического оставления многобожников недостаточно для осуществления принципа непричастности, обязательно вместе с этим ненавидеть их в сердце.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Отречение любимца Аллаха (Ибрахима) от своего народа — многобожников и от их объектов поклонения не было всего лишь физическим оставлением, оно исходило из ненависти и враждебности»².

Несмотря на ненависть и враждебность к ним, отречение от них и их объектов поклонения, ислам запрещает убивать ни в чём не повинных неверующих. К таким относятся три вида неверующих: зиммий³, му'ахад⁴ и муста'ман⁵. Также ислам запрещает отбирать их имущество, притеснять их и посягать на них.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Убивший му'ахада не почувствует благоухания рая, которое будет ощущаться на расстоя-**

1. «Маджму' аль-фатава» (10/753).

2. «Маджму' аль-фатава» (14/224).

3. Зиммий: неверующий, который живет в исламской стране, выплачивая джизью (налог) и придерживаясь исламских законов.

4. Му'ахад: неверующий, который живёт у себя в стране и у которого есть мирный договор с мусульманами.

5. Муста'ман: неверующий, который посетил исламскую страну под защитой мусульман.

нии сорока лет пути (от него)»¹.

Более того, несмотря на ненависть по отношению к ним, обязательно призывать их к исламу с мудростью и проницательностью, как это делал пророк ﷺ с многобожниками.

Обязательность справедливости в вопросах дружбы и непричастности

Религия ислам занимает срединную позицию в вопросах дружбы и непричастности, в ней нет чрезмерности, как убийство неповинных неверующих, и нет халатности, как запретная дружба с ними или любовь к ним, выводящая из религии.

Мусульманин обязан быть справедливым в этом важном виде поклонения и соблюдать баланс между чрезмерностью и упущением, его действия должны исходить из знания шариатских постановлений.

Любовь к неверующим делится на «ат-тавалли» и «аль-муваля»

Знай, что дружба с неверующими делится на два вида:

1. Ат-Тавалли — это любовь к многобожию и его приверженцам; помощь неверующим в борьбе против мусульман и радость их победе; поддержка неверующих или помощь им против мусульман. Этот вид — большое неверие.

Всевышний сказал: ﴿**Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам один из них**﴾ [Аль-Маида: 51]. Сказал аль-Багави رحمه الله: «Вера верующего портится из-за любви к неверующему»².

Шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Ваххаб رحمه الله упомянул, что это относится к действиям, аннулирующим ислам, сказав: «Восьмое: поддержка многобожников и помощи им против мусульман. Доказательство на это в словах Всевышнего: ﴿**Если же кто-либо**

1. Аль-Бухари (3166).

2. «Тафсир аль-Багави» (4/312).

из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам один из них. Поистине, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» [Аль-Маида: 51]»¹.

2. Аль-Муваля — это любовь и дружба, которые противоположны неприязни и вражде.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Воистину, дружба противоречит враждебности. В понятие дружбы входят любовь и согласие, а в понятие враждебности входят ненависть и противоречие»².

Определение «аль-муваля»: любовь к многобожникам ради мирской жизни, которая не сопровождается помощью им против мусульман. Этот вид — большой грех.

Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью»** [Аль-Мумтахана: 1].

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Человек может полюбить их (неверующих) из-за родственных связей или из-за своей нужды в них. Это грех, из-за которого его вера уменьшается, но он из-за этого не становится неверующим, как это было в случае с Хатибом ибн Абу Бальта'а رضي الله عنه»³.

Разница между «ат-тавалли» и «аль-муваля»

Разница между «ат-тавалли» и «аль-муваля» в том, что «ат-тавалли» — это большое неверие, выводящее из религии, а «аль-муваля» — это большой грех.

Был спрошен шейх Абдуллах ибн Абдуллатыф رحمته الله⁴ о разнице

1. «Навакид аль-ислям».

2. «Маджму' аль-фатава» (5/510).

3. «Маджму' аль-фатава» (7/523).

4. Муфтий в своё время. Дядя шейха Мухаммада ибн Ибрахима Али аш-Шейха رحمته الله.

между «ат-тавалли» и «аль-муваля», и он ответил: «Ат-тавалли — это неверие, выводящее из религии, например, если человек будет защищать их (неверующих) и помогать им имуществом, органами тела и словом, а аль-муваля — это большой грех, например, если человек наполнит чернильницу (неверующего), починит его карандаш, будет улыбаться ему или подаст кнут из земли»¹.

Примеры «аль-муваля» и «ат-тавалли» в отношениях с многобожниками

Для «аль-муваля» и «ат-тавали» примеров много, упомянул их шейх Сулейман ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн 'Абдуль-Ваххаб رحمته الله, сказав: «Всевышний Аллах строго запретил «аль-муваля» к неверующим и сообщил, что тот, кто будет дружелюбно относиться к ним — один из них. Также об этом передаются хадисы от пророка صلى الله عليه وسلم, который сказал: **«Кто полюбит какой-либо народ, тот будет воскрешён вместе с ними»**².

Аяты, хадисы и предания праведных предшественников, которые мы привели, разъясняют те деяния, совершив которые человек попадет под постановление этих аятов и подвергнет себя наказанию. Прибегаем к Аллаху от того, что вызывает Его гнев и от Его мучительного наказания.

К этим деяниям относятся:

Первое: полная любовь (ат-тавалли) к неверующим.

Второе: частичная любовь к ним.

Третье: небольшое склонение в их сторону. Всевышний сказал: **﴿Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Нас!﴾** [Аль-Исра: 74]. Если

1. «Ад-дурар ас-сания» (8/422).

2. Этот хадис передал аль-Хаким.

это обращение направлено к самому благородному творению, то что говорить о других?!

Четвёртое: заискивание и притворство перед ними. Всевышний сказал: **«Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, и тогда они тоже стали бы уступчивы»** [Аль-Калям: 9].

Пятое: подчинение им в том, что они повелевают, и в том, на что указывают. Всевышний сказал: **«И не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными»** [Аль-Кахф: 28].

Также Всевышний сказал: **«Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному»** [Аль-Калям: 10].

Шестое: приближать их к собраниям и открывать им доступ к правителям мусульман.

Седьмое: просьба у них совета в своих делах.

Восьмое: использование их в делах мусульман, каких бы то ни было, будь то в правительственных делах, в рабочей сфере, секретарстве и тому подобном.

Девятое: избрание их своим окружением вместо верующих.

Десятое: пребывание с ними и посещение друг друга.

Одиннадцатое: дружелюбие и радушие к ним.

Двенадцатое: оказывать им общее уважение.

Тринадцатое: предоставление им защиты, несмотря на то, что Аллах их оставил без помощи.

Четырнадцатое: помощь им в их делах, даже незначительная, как заточка карандаша и подача чернильницы для того, чтобы они написали о своих несправедливых воззрениях.

Пятнадцатое: просьба у них искреннего наставления¹.

Шестнадцатое: следование за их страстями.

1. Обращаться к ним за ложным советом.

Семнадцатое: товарищество с ними и сожительство.

Восемнадцатое: довольство их деяниями, уподобление им и облачение в их одежды.

Девятнадцатое: возвышение их словами, например, называя господами или мудрецами, как обращаются к тагутам: господин такой-то; или к тем, кто утверждает о знании медицины: мудрец и т.п.

Двадцатое: проживание в их странах, как сказал пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Кто объединился с многобожником и живёт вместе с ним, то он такой же, как и он»¹.

Если это стало ясно, то нет разницы по отношению к кому совершают эти деяния, по отношению к родственникам или же к другим, как это приходит в суре “Аль-Муджадила”»².

Внешнее уподобление неверующим

Внешнее уподобление неверующим порождает любовь к ним в сердце. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Внешнее уподобление порождает любовь и дружелюбие к ним в сердце, подобно тому, как любовь к ним в сердце порождает внешнее уподобление им. На это указывают чувства и опыт»³.

Отношения с неверующими должны быть поверхностными, без симпатии и любви к ним в сердце, и без внешнего уподобления им. Обязательная вера требует враждебности к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Так же из этой веры вытекает любовь и дружелюбие к тому, кто любит Аллаха и Его посланника. Кто избереёт для себя в друзья неверующих, тот оставит тем самым одно из обязательств веры.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Обязательно по от-

1. Этот хадис передал Абу Давуд.

2. «Ад-дурар ас-сания» (8/154–155).

3. «Иктида’ ас-сират аль-мустахим» (221).

ношению к вере, чтобы в сердце присутствовала любовь к Аллаху и Его посланнику, и ненависть к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником»¹.

Соблюдение принципа дружбы и непричастности в отношениях с нечестивцами

Обязательна ненависть как к неверующим, так и к нечестивцам, но вместе с тем к нечестивцам необходимо проявлять дружелюбие в соответствии с их верой.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Обязательно дружественно относиться к богобоязненным рабам Аллаха всех категорий и ненавидеть неверующих и лицемеров всех категорий, а что касается нечестивца, то необходимо быть дружественным с ним в соответствии с его верой, и враждовать с ним в соответствии с его нечестием»².

Верующий обязан враждебно относиться к тому, кто враждует с Аллахом и Его посланником, и ненавидеть его, но не запрещено давать ему искренние советы и призывать его к истине. Верующий любит угодников Аллаха и помогает им в благом, и ненавидит врагов Аллаха и враждует с ними ради Аллаха, несмотря на то, что призывает их к Аллаху.

Исход того, кто соблюдал принцип непричастности

Тому, кто враждует с тем, кого ненавидит Аллах, Он взамен дарует великую любовь со стороны других. Ибрахим عليه السلام, когда отдалился от своего отца и народа из-за их неверия, Аллах порадовал его Исмаилом, а затем Исхаком, и все пророки после Ибрахима عليه السلام были из его потомства.

Всевышний сказал: **﴿Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Йакуба. Каждого из них Мы сделали пророком﴾**

1. «Маджму' аль-фатава» (7/147).

2. «Маджму' аль-фатава» (28/578).

[Марьям: 49].

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Знай, да наставит тебя Аллах на путь повиновения Ему, что ханифия — религия Ибрахима, заключается в поклонении одному Аллаху, очищая перед Ним веру.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третье послание: разъяснение сущности ханифии

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал в последнем из трёх посланий, с которых начинается трактат «Три основы», разъясняя сущность ханифии: **«Знай, да наставит тебя Аллах на путь повиновения Ему»**, — поведёт прямым путём и содействует тебе в этом. Мольба о том, чтобы Аллах сделал тебя подчинившимся — одна из самых благих и всеобъемлющих мольб.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал Али ибн Абу Талибу رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: **«Говори, о Али: “О Аллах, поистине, я прошу Тебя о руководстве и правильности!” И помни, что руководство — это правильный путь, а правильность — это прямота, подобная прямоте стрелы»**¹. Если раб подчинится Аллаху, то он обретет всё благо.

Значение слов «ханифия» и «ханиф»

Для того, чтобы достичь блага, знай, что ханифия — это единение Аллаха, когда ты поклоняешься одному Аллаху, очищая перед Ним религию. Так не посвящай ничего из поклонения никому, кроме одного Аллаха. Кто поступает так, тот мусульманин и ханиф, который следует за посланниками.

Ханиф — это производное от слова «аль-ханаф», которое означает «склонение». Ханиф — это тот, кто отвернулся от многобожия и целеустремлённо обратился к единобожию, следует

1. Муслим (2725).

прямым путём, крепко держится за ислам, стремится к Аллаху и отворачивается от всего, кроме Него. Каждый, кто придерживается религии Ибрахима **عَلَيْهِ السَّلَامُ** — ханиф.

Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Религия ханифа — это стремление к одному Аллаху и отворачивание от всего, кроме Него»¹.

Религия всех посланников

«Религия Ибрахима», Ибрахима — предводителя единобожников, как Всевышний сказал: **﴿Воистину, Ибрахим был вождем, покорным Аллаху, и ханифом. Он не был одним из многобожников﴾** [Ан-Нахль: 120].

Ханифия — это религия всех посланников. Всевышний сказал: **﴿Потом Мы внушили тебе [О Мухаммад]: «Следуй религии Ибрахима. Он был ханифом и не был многобожником﴾** [Ан-Нахль: 123].

Все пророки, которые пришли после Ибрахима, были из его потомства, поэтому Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **﴿Такова вера отца вашего Ибрахима﴾** [Аль-Хадж: 78].

Он — отец пророков **عَلَيْهِ السَّلَامُ**. А религия всех пророков — ислам. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **﴿Поистине, религия у Аллаха — ислам﴾** [Али Имран: 19].

Любая иная религия, помимо ислама, ложна. Всевышний сказал: **﴿От того, кто ищет другую религию, помимо ислама, ничто не будет принято, и в последней жизни он будет одним из потерпевших убыток﴾** [Али Имран: 85].

Суть религии единобожников

Ханифия — религия Ибрахима **عَلَيْهِ السَّلَامُ**. Её суть «заключается в поклонении одному Аллаху», чтобы ты единил Его, «очищая перед Ним веру», т.е. посвящая поклонение Ему одно-

1. «Маджму' аль-фатава» (9/319).

му и отрекаясь от поклонения кому-либо, кроме Него, будучи убежденным в ложности этого.

Аллах приказал это всем пророкам. Он **عَزَّوَجَلَّ** сказал нашему пророку Мухаммаду **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: **«Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру»»** [Ар-Рум: 11].

Аллах также приказал это всем людям. Он **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **«Ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера»** [Аль-Баййина: 5].

Исправление души — в единобожии

Лишь посредством единобожия и искренности душа достигает благочестия в этой жизни и в Последней.

Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Нет ничего более полезного для сердца, чем единобожие и очищение веры перед Аллахом, и нет ничего более губительного для него, чем многобожие»¹.

1. «Маджму' аль-фатава» (10/652).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Аллах повелел это всем людям и создал их именно для этого, как сказал Всевышний: **﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾** [Аз-Зарийат: 56]. Смысл слов «поклонялись Мне» — единили Меня в поклонении.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Аллах повелел это всем людям» — Аллах повелел искренне поклоняться Ему как мужчинам, так и женщинам **«и создал их именно для этого»**, для ханифии, религии Ибрахима, а это приказ искренне поклоняться одному Аллаху, **«как сказал Всевышний: ﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾»**, Я сотворил их для того, чтобы повелеть им поклоняться Мне, а не из-за того, что Я нуждаюсь в них.

«Смысл слов «поклонялись Мне» — единили Меня в поклонении», единили Аллаха عزَّ وجلَّ во всех видах поклонения и в стремлении сердца к этому.

Благочестие сердца в искренности с Аллахом

Сердце не исправится, не преуспеет, не обретёт чистоты или покоя без искреннего поклонения Аллаху, даже если получит всё, чем наслаждаются творения. Когда искренность раба в религии перед Аллахом усиливается, его поклонение становится полноценным, и он перестаёт нуждаться в творениях. Поклонение Всевышнему осуществляется посредством подчинения Ему и Его посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Кто задумается о положении этого мира, придёт к тому, что причина всего благого на этой земле в единении Аллаха, в поклонении Ему и подчине-

нии Его посланнику **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, а всё зло в этом мире, смуты, горе, засуха, господство врага и т. п., происходит из-за противоречия посланнику **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** и взывания к кому-либо, наряду с Аллахом. Тот, кто должным образом поразмышляет над этим, найдёт это и в себе, и в других»¹.

Сердце не перестанет нуждаться в творениях, пока Аллах не станет его Господином, и пока человек не станет поклоняться Ему одному, просить о помощи и уповать только на Него.

1. «Маджму' аль-фатава» (15/25).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Самое великое повеление Аллаха — единобожие, а это — единение Аллаха в поклонении.

Самый великий запрет — многобожие, а это — взывание наряду с Ним к другим.

Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей﴾** [Ан-Ниса: 36].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Единобожие — самое важное из обязательных знаний и деяний

«Самое великое повеление Аллаха» величайшее повеление в Коране посланникам и их народам — это «**единобожие**», посредством единения Аллаха в поклонении и очищения перед Ним своей веры. Это самое важное из возложенных Аллахом на Своих рабов обязательных знаний и деяний. Ради него были отправлены посланники и ниспосланы писания, посредством него прощаются грехи, ради него был сотворён Рай и посредством него можно спастись от Огня. От того же, кто не подчинится этому важному приказу, Аллах не примет ни одно из деяний. Всевышний сказал: **﴿Мы займёмся деяниями, которые они совершили, и развеем их в прах﴾** [Аль-Фуркан: 23].

Важность единобожия

Из-за важности единобожия весь Коран был ниспослан о нём. Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Большинство сур Корана, более того, все суры Корана содержат в себе два вида единобожия, более того, мы твёрдо скажем: каждый аят в Коране содержит в себе единобожие, свидетельствует о нём и призывает к нему.

Весь Коран — о единобожии

Воистину, весь Коран или рассказывает об Аллахе, о Его име-

нах, атрибутах и действиях, а это — научное и повествовательное единобожие; или призывает к поклонению единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и оставлению поклонения всему, кроме Него, а это — желаемое и требуемое единобожие; или содержит повеления, запреты и обязанность повиноваться Ему в том, что Он велит и запрещает, а это права единобожия и то, что его дополняет; или рассказывает о щедрости Аллаха к покорным единобожникам и о том, чем Он одарил их в мирской жизни и чем почтил в жизни вечной, а это награда за единобожие; или рассказывает о приверженцах многобожия и о том, как Он их наказал в мирской жизни и какое наказание их ждёт в Последней жизни, а это — повествование о тех, кто вышел за границы единобожия.

Весь Коран — о единобожии, о его правах и награде за него, и о положении многобожия, его приверженцев и о наказании за него. Таким образом, «Хвала Аллаху» — единобожие, «Господу миров» — единобожие, «Милостивому, Милующему» — единобожие, «Властелину Дня воздаяния!» — единобожие, «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» — единобожие»¹.

Единобожие — это основа, на которой стоит вся религия. Это величайшая причина умиротворения, в нем приют ищущих, прибежище сбежавших, спасение опечаленных и помощь огорчённым.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Ничто не отталкивает несчастья этого мира, как единобожие. Поэтому мольба при печали делается посредством единобожия. Также и мольба Зун-Нуна (Юнус عليه السلام) — любого, кто обратится к Аллаху с этой мольбой посредством единобожия, Он избавит от печали. Только многобожие ввергает раба в величайшую беду, и только единобожие

1. «Мадаридж ас-саликин» (3/449).

спасает его от этого. Единобожие — это убежище творений, их укрытие, крепость и спасение»¹.

Причиной вражды было единобожие в божественности

Единобожие, из-за которого возник конфликт между посланниками и их народами, — это единобожие в божественности. Его определение: «**Единение Аллаха в поклонении**», как мольба, жертвоприношение и обет. Нельзя посвящать никакие виды поклонения кому-либо, кроме Аллаха.

Виды единобожия

Единобожие делится на три вида:

1. Единобожие в господстве (таухид ар-рубубийя), а это единение Аллаха в Его действиях.
2. Единобожие в божественности (таухид аль-улюхия), а это единение Аллаха в деяниях Его рабов.
3. Единобожие в именах и атрибутах (таухид аль-асма ва ас-сифат), а суть этого в том, чтобы Аллах был описан так, как Он описал Себя в Коране, и так, как описал Его посланник ﷺ, без искажения, отрицания, сравнения и уподобления.

Кто осуществил все три вида единобожия, тот истинный единобожник.

Величайший грех на земле

Раб должен знать о самом важном запрете Аллаха, поэтому автор ﷺ обратил на это внимание, сказав: «**самый великий запрет**», запрет Аллаха ﷻ в Коране, и величайший запрет посланников — это «**многобожие**», — посвящение чего-либо из поклонения не Аллаху.

Придавание Аллаху сотоварищей хуже, чем убийство, разбойничество и воровство. Это главный порок на земле. Рабы

1. «Аль-фаваид» (95).

смогут спастись только посредством единобожия и единения Аллаха в поклонении. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «В общем, многобожие, взывание к кому-либо помимо Аллаха, установление других объектов поклонения, кроме Него, или же других объектов подчинения и следования, кроме посланника صلى الله عليه وسلم, — это величайшие грехи на земле. Не будет блага для земли и её жителей, пока один Аллах не станет объектом поклонения, пока не будут взывать лишь к Нему, а подчиняться и следовать — лишь посланнику صلى الله عليه وسلم»¹.

Величайший грех, которым ослушались Аллаха — это многобожие. Всевышний сказал: **«Воистину, многобожие — великая несправедливость»** [Лукман: 13].

Был спрошен пророк صلى الله عليه وسلم: «Какой грех наихудший?» Он ответил: **«Придавание Аллаху сотоварища, тогда как Он сотворил тебя»**². Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: **«Не сообщите ли вам о величайшем грехе?»** Мы сказали: «Конечно, о посланник Аллаха!» Он сказал: **«Придавание Аллаху сотоварищей и ослушание родителей»**³.

Мерзость многобожия

Многобожие — это оспаривание господства, умаление божественности и плохое мнение о Господе миров. Это самый мерзкий грех, потому что этим несовершенное творение приравнивается к совершенному в Своих атрибутах Творцу, велик Он и всемогущ.

Кто придаёт Аллаху сотоварищей в единобожии божественности, тот многобожник, даже если признаёт единобожие Аллаха в господстве. Если предположить, что человек полностью признаёт единобожие в господстве и при этом посещает могилу

1. «Маджму' аль-фатава» (15/24).

2. Аль-Бухари (6001), Муслим (86).

3. Аль-Бухари (5976), Муслим (87).

для того, чтобы вместо Аллаха взывать к тому, кто там похоронен, или дать ему обет для приближения к нему, то такой человек этим впадает в многобожие.

Определение многобожия

Определение многобожия — «**взывание наряду с Ним к другим**», т.е. взывание к другим наряду со Всевышним Аллахом, как просьба у кого-либо наряду с Аллахом или избрание кого-либо посредником между собой и Аллахом, например, могилы или угодника Аллаха, обращаясь к ним с мольбами, прося помощи и направляя к ним другие виды поклонения. А если хочешь, ты можешь сказать: «Многобожие — это приравнивание к Аллаху кого-либо, помимо Него, в том, что относится к исключительным качествам одного Аллаха».

Последствие многобожия

Тот, кто умрёт на многобожии, заслуживает адского огня и рай запрещен для него. Всевышний сказал: **﴿Поистине, тому, кто придаёт сотоварищей Аллаху, Он запретил рай. Его пристанищем будет огонь, и у несправедливых не будет защитников﴾** [Аль-Маида: 72].

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Тот, кто умрёт, взывая к кому-либо, помимо Аллаха, войдёт в Огонь»¹.

Довод на то, что величайшее повеление Аллаха — это единобожие, а величайший Его запрет — многобожие, — «**в словах Всевышнего: ﴿Поклоняйтесь Аллаху﴾**», поклоняйтесь только Ему **﴿и не придавайте Ему сотоварищей﴾**, не избирайте Ему сотоварищей и не уподобляйте Ему никого ни в малом, ни в большом. Остерегайтесь многобожия, его зла и причин, которые приводят к нему.

Величайшее повеление и величайший запрет

Раб должен уверовать во Всевышнего и проявить неверие в со-

1. Аль-Бухари (4497).

товарищей, которых избирают Ему. Первое повеление рабам — это повеление поклоняться Ему и единить Его в этом, а первый запрет — это запрет того, что противоречит этому, затем Аллах привёл другие повеления.

Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: ﴿**Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседу из числа ваших родственников и соседу, что не приходится вам родственником, и тому, кто сопровождает вас, и путнику, и [рабам], что принадлежат вам**﴾ [Ан-Ниса: 36]. А начинается этот аят с единобожия и запрета многобожия, что указывает на величие единобожия и мерзость многобожия.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Если тебя спросят: «Какие три основы человек обязан познать?».

Ответь: «Познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка — Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Три основы, которые мы обязаны познать и совершать деяния в соответствии с ними

Каждый мукалляф из числа мужчин и женщин обязан познать три важные основы, а это то, о чём в первую очередь раб будет спрошен в могиле. Если он будет непоколебим во время допроса, то спасётся, если же не сможет ответить, то окажется среди погибших.

«Если тебя спросят: “Какие три основы человек обязан познать?”»¹, т.е. какие основы обязан изучить мукалляф, и совершать дела в соответствии с ними.

Важность познания Аллаха

«Ответь», что первая основа: **«познание рабом своего Господа»**. Это основа основ. Чтобы ты мог поклоняться Аллаху на основе знаний и убеждённости, ты должен познать Аллаха, опираясь на то, как Он описывает Себя в Коране, и на то, как описывает Его посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, как описание Его единственности, Его деяний, имён и атрибутов.

1. С этих слов начинается трактат «Три основы», а предыдущий текст — это разные послания шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, которые добавили к этому трактату некоторые ученики шейха в качестве предисловия. Мне об этом сообщили отец и шейх Салих ибн Гъасун رَحْمَةُ اللَّهِ.

Важность познания религии

Вторая основа: познание рабом «своей религии», посредством которой мы должны поклоняться, а религия — это то, что повелел нам Аллах и то, что Он запретил.

Важность познания пророка

Третья основа, которую мы обязаны познать: познание рабом «своего Пророка — Мухаммада». Он посредник между нами и Аллахом, который доносит до нас послание. У нас нет другого пути к тому (знанию), с помощью которого мы должны поклоняться Аллаху, кроме того, с которым пришёл пророк ﷺ.

Польза краткого изложения трёх основ

Автор رَحِمَهُ اللَّهُ упомянул эти три основы кратко, а затем упомянул каждый из них подробно, чтобы довести до конца пользу и побудить читателя к действию, ведь он, когда познает эти выражения вкратце и закрепит их, то у него появится желание познать их смысл более подробно.

Важность трёх основ

Эти три основы содержат в себе всю религию: кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк? И об этих вопросах будет спрошен раб в могиле. Познание этих основ без убеждения и деяний в соответствии с тем, на что они указывают, не спасёт раба от наказания. В действительности же, его спасёт познание их с убеждённостью и деяниями в соответствии с тем, на что они указывают. Человек не будет непоколебим во время допроса в могиле без всего этого.

Эти три основы упоминаются все вместе в хадисе аль-'Аббаса ибн 'Абдуль-Мутталиба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Передаётся, что он слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: «Почувствует сладость веры тот, кто доволен Аллахом — как Господом, исламом — как религией и Мухаммадом — как посланником»¹.

1. Муслим (34).

Тому, кто будет доволен этими тремя основами и произнесёт их с убеждённостью после слов муаззина: «Я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха», простятся его прежние грехи. Пророк ﷺ сказал: «Кто скажет, когда услышит муаззина: “Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Его раб и Его посланник. Доволен я Аллахом как Господом, Мухаммадом — как посланником и исламом — как религией”, тому простятся его грехи»¹.

Шейх Абдуль-Латиф ибн Абдуррахман ибн Хасан² رحمه الله сказал: «Довольство этими тремя основами — это опора, вокруг которой вращается религия; на них зиждутся подлинные знания и убеждённость»³.

1. Муслим (386).

2. Дедушка шейха Мухаммада ибн Ибрахима Али аш-Шейха رحمه الله.

3. «Ад-дурар ас-сания» (8/355).

ПЕРВАЯ ОСНОВА

Если тебя спросят: «Кто твой Господь?». Ответь: «Мой Господь — Аллах, Который взрастил меня и все миры посредством Своих благ. Он — мой объект поклонения, и нет у меня другого, кроме Него.

Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Хвала Аллаху, Господу миров﴾** [Аль-Фатиха: 2]. Все, кроме Аллаха, — это мир, и я часть этого мира.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первая основа: познание рабом своего Господа

Автор **رَبِّكَ** начал подробное разъяснение трёх основ.

Первая основа — познание рабом своего Господа.

«Если тебя спросят: “Кто твой Господь?”», т.е. кто твой объект поклонения, твой Творец и Тот, кто дарует тебе удел, кроме которого нет у тебя другого объекта поклонения?

«Ответь: «Мой Господь»» и объект моего поклонения — это «Аллах», я не поклоняюсь никому, кроме Него, и не посвящаю ничего из поклонения никому, кроме Него. Мой поясной поклон, моё жертвоприношение, мой обет и мои обходы (вокруг Каабы) принадлежат одному Аллаху.

Как я могу проявить неверие в Него и поклоняться кому-либо другому, в то время как Он — Тот, «Который» сотворил меня из небытия и «взрастил меня» явными и скрытыми милостями, избавил меня от печали, осыпал дарами и благами?! Всевышний сказал: **﴿Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!﴾** [Ан-Нахль: 18].

Более того, Он **عَزَّوَجَلَّ** взрастил «все миры посредством Своих благ» и осыпал их великими милостями.

Всевышний сказал: **«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием»** [Худ: 6]. Шейх аль-ислям **رحمته الله** сказал: «Господь — это тот, кто воспитывает, творит, наделяет уделом, помогает и ведёт прямым путём. Это имя более достойно, чтобы посредством него просили о помощи и обращались с мольбами»¹.

Продолжительное время человек был безвестен. Всевышний сказал: **«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?»** [Аль-Инсан: 1], т.е. он не существовал, и Аллах сотворил его из небытия и наделил благами, чтобы он поклонялся Ему.

«Он — мой объект поклонения», которому я посвящаю все виды поклонения, **«и нет у меня другого, кроме Него»**, которому я покорился бы и посвятил часть поклонения. Мне хватает Аллаха как объекта поклонения, ведь Он один достоин того, чтобы Ему поклонялись.

Довод на первую основу

Довод на то, что Аллах — единственный Господь, Который дарует блага, **«в словах Всевышнего»** в первом аяте Великого Корана: **«Хвала»**, а это восхваление, которое сопровождается любовью, почитанием и возвеличиванием. Артикль «аль» в слове «аль-хамд» (хвала) указывает на всеобщее охватывание, т.е. подразумевается, что все виды похвалы принадлежат **«Аллаху»**, истинному объекту поклонения.

«Господу миров», Творцу, Наделяющему уделом, Владыке, Управляющему всеми мирами, которые состоят из людей, джиннов, ангелов и т.д.

«Все, кроме Аллаха» в бытие, в том числе джинны, люди,

1. «Маджму' аль-фатава» (14/13).

горы и деревья — «**это мир**», а Аллах — это Творец. Мир ('алям) назван так потому, что это название ('алям) указывает на его Творца и Владыку.

«**И я часть этого мира**» — я, ты и все эти творения — часть этого мира. Все эти великие творения, а также мы, нуждаемся в Аллахе **عَزَّوَجَلَّ**, чтобы Он удовлетворил наши потребности и избавил нас от печали. Он Единственный, Кто творит, наделяет уделом и управляет. Он достоин того, чтобы Ему одному поклонялись и никому больше. На это указывают слова «Ля иляха илля Ллах».

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Если тебя спросят: «Как ты познал своего Господа?». Ответь: «Через Его знамения и творения».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

То, что указывает на Аллаха: знамения и творения

«Если тебя спросят: **«Как ты познал своего Господа?»**», т.е. своего Творца, которому ты поклоняешься, **«Ответь»** ему, что познал Его **«через Его знамения»**, т.е. знамения и признаки, которые Он создал как указание на Его единственность в господстве и божественности.

Указание знамений и творений на единственность Всевышнего Аллаха

И познал Его посредством превосходных **«творений»**, которых Он сотворил из небытия и сделал указанием на свою Единственность. Всё, что существует в бытие, вплоть до мельчайших созданий, указывает Его единственность:

*Задумайся о строках творений,
Воистину, они от Владыки тебе послания,
И если ты поразмышляешь над тем,
Что в этих строках начертано:
Воистину, все, кроме Аллаха — тщетно¹*

Размышление о бытие увеличивает веру и связывает сердце с Аллахом. Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Лучшее, на что расходуют жизнь, — это размышление о знамениях Аллаха и чудесах его творений, а затем привязанность и стремление к Аллаху, а не к Его творениям»².

1. «Мадаридж ас-саликин» (3/256).

2. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/221).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна.

Среди Его творений — семь небес и все, что в них, семь земель и все, что на них, а также все, что между ними.

Величайшие знамения Аллаха во Вселенной

«Среди Его» величайших «знамений», которые можно увидеть воочию и которые указывают на единственность Аллаха, относятся «ночь и день», и то, что они не сходятся во времени, а сменяют друг друга так быстро, что между ними не остаётся промежутка. Они сменяют друг друга, служа нам.

Также к Его превосходным знамениям, которые указывают на единственность Аллаха и на то, что Он всем управляет, относятся восходящее «солнце» — светило этого бытия, «и луна», которая светится в темноте. Эти знамения плывут по небосводу и творения не видели ничего подобного. Когда солнце восходит, луна заходит, а когда луна восходит, солнце заходит. А на них смотрят те, кто очарован их движением. Они упорядоченно плывут, их движение совершенно, они не опережают и не отстают, и не достигают друг друга.

Всевышний Аллах, сказал: ﴿**Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Все [тела небесные] плывут по орбитам**﴾ [Ясин: 40], и не меняется траектория, которую Аллах عَزَّوَجَلَّ предопределил им: ﴿**Так предопределил Могущественный, Всезнающий**﴾ [Ясин: 38].

Несмотря на большой размер, солнце совершает земной поклон под Троном, когда заходит. Абу Зарр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Во время заката я был в мечети с Пророком صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и он спросил:

“О Абу Зарр! Знаешь ли ты, куда идёт солнце?” Я сказал: “Аллах и посланник Его знают об этом лучше”. Он сказал: “Оно движется, пока не склоняется в земном поклоне под престолом (Аллаха), и об этом слова Всевышнего: **﴿Солнце плывёт к своему становищу — так предопределил Могуущественный, Всезнающий﴾**»¹.

Солнце попросит у своего Господа разрешения взойти вновь. Сказал Абу Зарр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Как-то раз я зашёл в мечеть, а Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ находился в сидячем положении. И когда солнце уже зашло, он сказал: “О Абу Зарр! Знаешь ли ты, куда оно направляется?” Я сказал: “Аллах и Его посланник знают об этом лучше”. (Тогда Пророк) сказал: “Поистине, оно движется, после чего испрашивает позволения склонится в земном поклоне и ему позволят сделать это. И тогда ему будет сказано: ‘Возвращайся туда, откуда явилось!’ Так оно взойдет на западе”»².

А в Судный день его свернут и сложат. Ибн Джарир ат-Табари رَحِمَهُ اللَّهُ в толковании слов Всевышнего **﴿Когда солнце будет свернуто﴾** [Ат-Таквир: 1], сказал: «То есть, его части сложат внутрь, свернут и выбросят, в результате чего оно потеряет свой свет»³.

Величайшие творения Всевышнего Аллаха

«Среди Его творений», величайших творений — «семь небес» обширных и возвышенных **«и все, что в них»**, в том числе яркие планеты и удивительные знамения.

«Семь земель», во всю их протяженность, со всеми их благами, **«и все, что на них»** — как деревья, моря, разнообразные животные и растения — **«а также все, что между ними»**, то есть то, что находится между небесами и землёй, как воздух

1. Аль-Бухари (4802).

2. Аль-Бухари (7424).

3. «Тафсир ат-Табари» (30/65).

и прочее. И всё то, что стало доступно людям, как возможность перемещаться из одного места в другое по воздуху (имеется в виду самолёты), и то, что стало для них полезным, например, передача слов и сообщений, когда одни находятся в одном городе, а другие — в другом (имеет в виду телефоны, связь). Пречист Аллах, Господь Великого Трона!

Мусульманину подобает размышлять о знамениях и созданиях Аллаха.

Ибн Джузей аль-Малики رحمته الله сказал: «Размышление — источник всякого состояния и положения. Тот, кто поразмышляет о величии Аллаха, приобретёт величие; кто поразмышляет о Его мощи, приобретёт упование; кто поразмышляет о Его наказании, приобретёт страх; кто поразмышляет о Его милости, приобретёт надежду; кто поразмышляет о смерти и том, что наступит после нее, ограничит свои ожидания; а у того, кто поразмышляет о своих грехах, усилится страх и он упадёт в своих глазах»¹.

1. «Аль-каванин аль-фикхия» (284).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»** [Фуссылят: 37].

Также Его слова: **«Поистине, ваш Господь — Аллах, Который создал небеса и землю за шесть дней, а потом возвысился на троне. Он покрывает ночью день, который спешно следует за ней. Солнце, луна и звёзды подчинены [вашим интересам] по Его воле. Знайте же, только Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»** [Аль-А'раф: 54].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на некоторые знамения Всевышнего Аллаха

Довод на то, что ночь и день, солнце и луна из знамений Аллаха, **«в словах Всевышнего: «Среди Его знамений»**», которые указывают на полноценность могущества Аллаха и Его единственность, на действенность Его воли, обширность Его власти и на Его милость к творениям — **«ночь»** вместе с пользой её темноты и спокойствием творений в ней, **«и день»** вместе с пользой его света и действием рабов в нём, **«солнце и луна»**, без которых рабы не смогут жить.

«Не падайте ниц перед солнцем и луной», ведь они управляемы, подчинены и созданы, поэтому не достойны поклонения.

«А падайте ниц перед Аллахом», и не перед кем другим, поклоняйтесь только ему, ведь Он — Тот, **«Который сотворил их»**, и даже если солнце и луна велики, то ведь это не их заслуга, а заслуга их Творца.

«Если Ему» одному **«вы поклоняетесь»**, так едините же Его

в поклонении и будьте искренними в религии.

Довод на творения

Довод на то, что семь небес и семь земель относятся к творениям Аллаха, которые указывают на Него, возвышен Он и всемогущ, в словах Всевышнего: **«Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю»** и тех, кто живёт там. Он довёл их до совершенства и укрепил их строение **«за шесть дней»**, начал в воскресенье и завершил в пятницу. **«А потом»** — когда Он, возвышен Он и всемогущ, закончил их сотворение и поместил в них всё, что хотел, **«возвысился на троне»**, который настолько велик, что охватил небеса и землю и всё, что в них и между ними находится. Он вознёсся так, как подобает Его величию.

«Он покрывает ночью день», т.е. заставляет тёмную ночь покрыть собой светлый день. Темнота окутывает землю и её обитателей, люди находят в этом спокойствие, а творения возвращаются в свои жилища.

«Который поспешно следует за ней», т.е. быстро. Каждый раз, когда наступает ночь, день уходит, а когда наступает день, уходит ночь, и это всегда происходит без опозданий. Так будет продолжаться до тех пор, пока Аллах не свернёт этот мир и рабы не отправятся в обитель вечного пребывания.

«Солнце, луна и звезды», движимые и недвижимые — **«подчинены [вашим интересам] по Его воле»**, власти, знанию и мудрости.

Единственность Аллаха в сотворении и повелении

«Знайте же, только Он творит», — именно Он сотворил все творения, которые подчиняются законам бытия и предопределению.

«И повелевает», Ему принадлежат повеления, которые содержат в себе все религиозные и шариатские постановления.

«**Благословен Аллах**», т.е. достиг предела в благодати. Эта форма выражения употребляется только по отношению к Аллаху. Он велик, возвышен и блага Его многочисленны, Он благословен сам по себе, по причине величия Его качеств и их полнотности, Он благословляет других, даруя им многочисленные блага и милости, Он — «**Господь миров**», Тот, Кто облагодетельствовал Своих рабов Своими благами и неисчерпаемой милостью.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Господь — это объект поклонения. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы будете богобоязненны. Он сделал землю ложем для вас, а небо — кровлей, и низвёл с неба воду, и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете»** [Аль-Бакара: 21–22].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Господь и есть объект поклонения

«Господь» — Творец всех этих великих созданий, как семь небес со всем, что в них и между ними. Он — Владыка, Который полновластно всем распоряжается и Который описан совершенными качествами. Он — «**это объект поклонения**», Единственный, достойный поклонения. Всё, кроме Него, — слабое, подвластное творение, не способное принести себе ни пользу, ни вред.

Довод на то, что только Господь — объект поклонения, «**в словах Всевышнего: «О люди!»**» — мужчины и женщины — **«поклоняйтесь»** только **«вашему Господу»**, Который дарует вам явные и скрытые блага. Он — Тот, **«Который сотворил вас»** из небытия, **«и тех, кто был до вас»** тоже сотворил Аллах, хотя до этого их не было. Аллах напомнил вам об этой большой милости, **«быть может, вы будете богобоязненны»** бояться вашего Творца и будете выполнять Его повеления и сторониться Его запретов.

Действия Господа

«Он сделал землю ложем для вас», т.е. распростёртой и ров-

ной, чтобы вы могли на ней жить и совершать то, что необходимо для вашей жизни.

﴿**А небо — кровлей**﴾, т.е. куполом, который установлен над вами, и оберегаемой крышей, которая украшена светилami и знаками, по которым вы направляетесь, когда двигаетесь во тьме на суше и в море. Земля носит вас, а небо покрывает вас тенью, вы не сможете без них обходиться.

﴿**И низвёл с неба воду**﴾ — пресную и благословенную воду из облаков, которые находятся в небе, ﴿**и взрастил ею плоды**﴾ разных видов, как пальмы, фрукты, растения и т.п. ﴿**для вашего пропитания**﴾, чтобы вы наслаждались ими и использовали их для поддержания сил в повиновении Аллаху.

Тот, Кто даровал эти блага, — единственный, Кто заслуживает, чтобы Ему поклонялись. Так благодарите же Его за Его милости. А в знак благодарности — ﴿**Не придавайте же Аллаху равных**﴾, не приобщайте Ему сотоварищей и подобий в поклонении.

﴿**В то время как вы знаете**﴾ ложность этого и что они не заслуживают поклонения, так как вы можете поклоняться другим божествам наряду с Аллахом, зная о ложности этого?! Это самый ясный довод разума на единственность Аллаха **عَزَّوَجَلَّ** и ложность многобожия.

Этот аят собрал в себе повеление поклоняться одному Аллаху и запрет на поклонение кому-либо, кроме Него. В нём Аллах аргументировал против них тем, что они подтверждали и знали из единобожия в господстве против того, что отрицали из единобожия в божественности.

Всевышний в Коране часто утверждает единобожие в божественности посредством единобожия в господстве, потому что единобожие в господстве — это самый явный довод на единобожие в божественности.

Кто поклоняется кому-либо, наряду с Аллахом, тот не считается поклоняющимся Аллаху

Поклонение без соблюдения единобожия не считается поклонением. Кто поклоняется Аллаху, придавая Ему сотоварищей, не считается поклоняющимся Аллаху. На это указывает то, что Аллах назвал многобожниками тех, кто во время бедствий очищает свою веру перед Ним, когда они выходят в море и поднимаются бушующие волны, они обращаются за помощью только к Аллаху. Во время бедствий они признают, что их божества ничего не представляют собой и что они не приносят никакой пользы, но вместе с тем Аллах назвал их многобожниками, более того, Он отверг их поклонение полностью.

Всевышний сказал: **﴿Когда они садятся на корабль, то вызывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей﴾** [Аль-Анкабут: 65].

Единобожие не называется единобожием без единения Аллаха во всех видах поклонения. Только тот, кто подчиняется Ему во всех повелениях, относящихся к видам поклонения, и не придает Ему сотоварищей ни в одном из этих видов, считается единившим Его в поклонении, и никак иначе.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Ибн Касир **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Тот, Кто сотворил все это, — заслуживает поклонения».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

На что указывает единственность Аллаха в творении?

«Ибн Касир» — имам Абу аль-Фида Исма'иль ибн 'Умар ибн Касир, автор известной книги по толкованию Корана «сказал: "Тот, Кто сотворил всё это"» из небытия. Тот, Кто сотворил человека, землю, небеса и те блага и плоды, которые в них находятся, «заслуживает поклонения»¹, а все остальное — слабые творения, которые не заслуживают того, чтобы им поклонялись.

Всевышний сказал: **﴿А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке﴾** [Фатыр: 13]. Ибн аль-Каййим **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «Тот, в чьей власти вред и польза, поистине и есть истинный объект поклонения. А тот, кому поклоняются, непременно должен обладать властью приносить пользу и причинять вред. Поэтому Аллах отверг поклонение тем, кому поклоняются помимо Него, ведь они не владеют ни вредом, ни пользой»².

Достоинство разнovidности поклонения

Одна из милостей Аллаха к Своим рабам — то, что Он узаконил для них множество видов поклонения, посредством которых они могут приближаться к Нему, ведь раб не знает, посредством какого именно вида поклонения он войдёт в Рай.

Ибн аль-Каййим **رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал: «У того, кто совершал разные виды любимых благодеяний в этом мире, будут разнообразны-

1. «Тафсир аль-Кур'ан аль-карим» (1/88).

2. «Бада'и'у аль-фаваид» (1/3).

ми и наслаждения в вечной жизни. Они увеличатся соответственно увеличению его деяний в этом мире. Увеличение их видов, радости и наслаждения в вечной жизни зависит от увеличения деяний и их видов в этом мире. Для всех деяний, которые Аллах любит и которые Его гnevят, Он установил следствие, награду или возмездие, которые будут касаться именно этих деяний, и они будут отличаться друг от друга. Поэтому у обитателей Рая разные наслаждения, а у обитателей Ада разные страдания. Различны блага и страдания в них. Таким образом, наслаждение того, кто совершал все возможные деяния, которыми доволен Аллах, не подобно наслаждению того, чьи деяния состояли только из одного вида поклонения. Так же и страдание того, кто совершал все возможные деяния, которые гnevят Аллаха, не подобно страданию того, кто совершал только одно деяние, которое гневит Его»¹.

Степень раба перед его Господом возвышается, когда увеличивается его подчинение Ему. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Совершенство творения заключается в повиновении Аллаху. Каждый раз, когда увеличивается повиновение раба, увеличивается его совершенство и возвышается его степень»².

1. «Иджтима' аль-джуюш аль-ислямия» (77).

2. «Маджму' аль-фатава» (10/176).

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Виды поклонения, которые Аллах повелел, — ислам, иман и ихсан. Также из них — мольба, страх, надежда, упование, чаяние, опасение, смирение, боязнь, раскаяние, просьба о помощи, просьба о защите, просьба о спасении, жертвоприношение, обет и другие виды поклонения, предписанные Аллахом.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Самые важные виды поклонения

После того, как автор разъяснил, что мы обязаны поклоняться одному Аллаху, он упомянул некоторые виды поклонения, сказав: «**Виды поклонения, которые Аллах повелел**» Своим рабам и посредством которых призвал подчиняться Ему, многочисленны.

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянул семнадцать из них в качестве примера, сказав: «**Ислам, иман и ихсан**». Эти три вида занимают высшую степень в религии и являются самыми важными видами поклонения, поэтому автор начал с них.

Ислам с его столпами, такими как молитва, пост и т.д. — это поклонение. Также и вера вместе с деяниями сердца, такими как вера в Аллаха, в ангелов, в Писания, в посланников, в Судный день и в хорошее и плохое предопределение, также страх, любовь, надежда и т.д., всё то, что связано с сердцем — это поклонение. Более того, это самая высокая и великая степень поклонения.

Ислам — самая обширная ступень религии, после идёт ступень веры, которая уже ступени ислама, затем идёт ступень ихсана — самая узкая ступень религии. Тех, кто дошёл до ступени ихсан, меньше всего среди рабов Аллаха. Это самая чистая и вы-

сокая ступень, которую достигают только те, кого избрал Аллах.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Состояние сердец и их деяния, такие как любовь к Аллаху и посланнику صلى الله عليه وسلم, покорность перед Аллахом, упование на Него, проявление терпения перед Его мудростью (предопределением), благодарность Ему, возвращение к Нему с раскаянием и очищение деяний перед Ним — это то, в чём люди превосходят друг друга. Их степень знает лишь Аллах, велик Он и Возвышен»¹.

Виды поклонения

«**Также из них**», из видов поклонения, которые Аллах вменил в обязанность — «**мольба**» и просьба к Всевышнему об удовлетворении нужд; «**страх**» перед Ним عَزَّوَجَلَّ; «**надежда**» на Аллаха и желание того, что у Него; «**упование**» на Аллаха и предоставление Ему своих дел; «**чаяние**» того, что у Аллаха; «**опасение**» перед Ним سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى; «**смирение**» перед Ним; «**боязнь**» Аллаха; «**раскаяние**» перед Ним; «**просьба о помощи**» у Всевышнего, «**просьба о защите**» у Него от всякого вреда; «**просьба о спасении**» у Него عَزَّوَجَلَّ от всякой печали; «**жертвоприношение**» Ему одному, так же и «**обет**» посвящается Ему Одному.

«**И другие виды поклонения**» — разнообразные, «**предписанные Аллахом**», такие как благочестие к родителям, поддержание родственных связей, гостеприимство, благонравие и всё то, что любит Аллах и чем Он доволен из слов и явных и скрытых деяний.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Поклонение — это всеобъемлющее слово, под которое подпадает всё то, что любимо Аллаху и чем Он доволен из деяний и слов, явных и скрытых»².

Таким образом, поклонение включает в себя все виды подчи-

1. «Маджму' аль-фатава» (7/409).

2. «Маджму' аль-фатава» (10/149).

нения, полноценность любви, возвеличивания, надежды и страха. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Повиновение включает в себя полноценную любовь, полноценную покорность и полноценное подчинение тому, чем доволен объект любви, и его повелениям. Это и есть высшая цель, после которой нет цели»¹.

1. «Мадаридж ас-саликин» (3/441).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Все эти виды поклонения принадлежат только Аллаху.

Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом﴾** [Аль-Джинн: 18].

Кто посвятит что-либо из этого не Аллаху, тот многобожник и неверующий.

Доказательства на это в словах Всевышнего: **﴿А у того, кто молится другим божествам наряду с Аллахом, не имея никакого довода в пользу этого, то ведь расчет его [за это] только у его Господа. Поистине, неверующие не преуспеют﴾** [Аль-Муминун: 117].

Поклонение — право одного Аллаха

Затем автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянул, что «**все эти виды поклонения принадлежат только Аллаху**», нельзя посвящать ничего из этого никому, кроме Аллаха.

«Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Мечети﴾**», т.е. места поклонения и органы тела, на которые опираются при земном поклоне, все они **﴿принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом﴾** — не падайте ниц перед кем-либо, кроме Аллаха, и не приобщайте Ему сотоварищей на земле, кто бы это ни был. Ведь вся земля принадлежит одному Аллаху, и только Ему поклоняйтесь.

Положение того, кто посвятит что-нибудь из этих видов поклонения не Аллаху

«**Кто посвятит что-либо из этого**», из видов поклонения, будь это то, что упомянул автор, или то, чего он не упомянул,

даже если это что-то малое, «**не Аллаху**», например, если взывает к кому-то, кроме Аллаха из числа присутствующих, и просит у них то, на что способен только Аллах, или же у мёртвых, отсутствующих, истуканов, деревьев. Или надеется на них, боится их, просит их, чтобы удовлетворили его нужды, избавили от печалей и т.п., «**тот многобожник и неверующий**», он впал в большое многобожие и в неверие, которое выводит из ислама.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Поистине, мусульмане единогласны в том, что они знают категоричным образом из религии ислам, что рабу не дозволено поклоняться кому-либо, взывать к кому-либо, просить о спасении у кого-либо и уповать на кого-либо, кроме Аллаха, а также (единогласны) в том, что, кто поклоняется приближённому ангелу или посланному пророку, или взывает к нему, или просит у него помощи, тот многобожник»¹.

Разница между многобожием и неверием

Разница между многобожием и неверием заключается в том, что неверие — более общее понятие. Каждый многобожник — неверующий, но не наоборот. Кто совершает обход (*таваф*) вокруг могилы или взывает к ней наряду с Аллахом, тот многобожник, также он называется неверующим. А кто издевается над чем-либо из религии, тот неверующий, но он не называется многобожником, ведь издевательство — это неверие. Что касается Последней жизни, то участь неверующего и многобожника одинакова: оба они пребудут вечно в Огне.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал в отношении неверующего: «**Поистине, Аллах проклял неверующих и приготовил им пламя**» [Аль-Ахзаб, 64].

Также Он сказал в отношении многобожника: «**Поистине, тому, кто придаёт сотоварищей Аллаху, Он запретил рай.**

1. «Маджму' аль-фатава» (3/273).

Его пристанищем будет огонь, и у несправедливых нет защитников» [Аль-Маида, 72].

Довод на неверие того, кто посвятил что-либо из видов поклонения не Аллаху

Довод на то, что посвятивший какой-либо из видов поклонения не Аллаху, — многобожник и неверующий **«в словах Всевышнего: «А у того, кто молится»»** и посвящает что-либо из видов поклонения не Аллаху, как, например, вызывает к **«другим божествам наряду с Аллахом»** — мертвым, истуканам, камням и т.д., **«не имея никакого довода в пользу этого»**, т.е. на дозволенность придания Аллаху сотоварищей в этом виде поклонения. Этот аят не подразумевает, что есть те, кто поклоняются кому-либо, помимо Аллаха, имея на это довод, однако этот аят для того, чтобы разъяснить им, что ни у кого нет довода на дозволенность многобожия. Их поклонение основано на заблуждении и страстях, а не на доводе, прямом руководстве и откровении. А кто совершит это, тот подпадёт под угрозу Аллаха: **«то ведь расчет его [за это] только у его Господа»**, он будет наказан в Судный день вечным пребыванием в Аду.

«Поистине, неверующие», те, кто придал Аллаху сотоварищей, **«не преуспеют»** ни в земной жизни, ни в вечной. Они вышли из религии ислам.

В этом аяте самый ясный довод на неверие того, кто вызывает к кому-либо, помимо Аллаха, будь то ангел, пророк, могила или что-либо ещё.

✽ **Автор** رَحْمَةُ اللَّهِ **сказал:**

В хадисе говорится: «Мольба — это суть поклонения».

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в геенну униженными»»** [Гафир: 60].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После того, как автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянул виды поклонения в общей форме, он приступил к упоминанию доводов на них, а что касается ислама, веры и ихсана, то доводы на это он подробно упомянет во второй основе.

Мольба — поклонение

Автор начал с мольбы — основы всех видов поклонения. Он сказал: **«В хадисе говорится»** доказательство на то, что мольба относится к видам поклонения. Хадис привёл ат-Тирмизи¹.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Мольба»** и просьба у Аллаха решить нужды — **«это суть поклонения»**, которое Аллах повелел совершать творениям. Этот хадис разъясняет другой хадис, в котором пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Мольба и есть поклонение»**². Аллах сделал мольбу сутью поклонения. А призыв посланников пришёл для того, чтобы направить сердца рабов к тому, чтобы они просили у одного Аллаха.

Мольба и просьба о том, на что способен только Аллах, обращенная к кому-то другому, относится к видам большого многобожия, которое делает тщетными все деяния.

1. Ат-Тирмизи (3371).

2. Абу Давуд (1479).

Приходит в «Ад-Дурар ас-Сания»: «Все учёные единогласны в том, что тот, кто избрал между собой и Аллахом посредников и вызывает к ним, уповает на них, обращается к ним с просьбами, стал неверным»¹.

Мольба, обращённая не к Аллаху, — один из наиболее распространённых видов многобожия, совершаемых творениями. Приходит в «Ад-Дурар ас-Сания»: «Одним из величайших видов многобожия, наиболее распространённым в наше время, является обращение с мольбой об удовлетворении нужд к мёртвым, прибегание к ним за спасением и стремление к ним. Это — основа многобожия во всём мире, и по единогласному мнению учёных, это — большое многобожие»².

Довод из Корана на то, что мольба — это поклонение

Довод то, что мольба — это поклонение, и на то, что посвящение его кому-либо, помимо Аллаха — многобожие, «**в словах Всевышнего: ﴿Ваш Господь﴾**» и Творец «**сказал: ﴿Взывайте ко Мне﴾**» и скажите Мне о ваших нуждах, «**и Я отвечу вам﴾**» и дарую то, о чём вы просите.

«**Поистине, те, которые превозносятся﴾** и отворачиваются «**над поклонением Мне﴾**» и обращением ко Мне с просьбой, «**войдут в Геенну﴾**», в адский огонь — прибегаем к Аллаху от этого — «**униженными﴾**». Их коснётся страдание и унижение, как наказание за то, что они оставили поклонение Аллаху, которое Он повелел им.

Каждый разумный человек понимает, что избавиться от печали может только Аллах **عَزَّوَجَلَّ**, ведь только Он способен на это. Всевышний сказал: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: ﴿Будь!﴾ — как это сбывается﴾**» [Ясин: 82].

Нельзя взывать к творениям наряду с Аллахом и молить их

1. «Ад-дурар ас-сания» (1/196).

2. «Ад-дурар ас-сания» (1/199).

о спасении, ведь это слабые рабы, которых постигают болезни и смерть. Они не способны ни оттолкнуть от себя зло, ни принести себе пользу. Как же они могут принести пользу другим?

Всевышний сказал: **﴿А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке﴾** [Фатыр: 13].

Ищи убежище только у Аллаха, рассказывай о своих нуждах Ему; проси у Него и Он дарует, проси прощения и Он простит, моли Его смиренно и покорно, и Он ответит тебе. Кто вверяет свои нужды Аллаху, ищет у Него убежище, чье сердце привязано к Нему, и кто проявляет неверие во все, чему поклоняются, помимо Аллаха, тот единобожник.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Довод на страх в словах Всевышнего: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие»** [Али Имран: 175].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Страх перед Аллахом — это поклонение

Страх перед Аллахом относится к величайшим видам поклонения и каждый человек обязан его соблюдать. Страх перед Аллахом — важный столп поклонения и невозможно обрести искренность в религии перед Аллахом без этого.

Страх (аль-хауф) — это страдание сердца о чём-то, чего он боится, что это может коснуться его в будущем.

Похвальный страх — тот, который удерживает тебя от того, что запретил Аллах.

А опасение (аль-ваджаль) — тревога сердца по причине ожидания неприятностей в настоящем¹.

Между страхом, опасением, боязнью и трепетом есть разница.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Опасение, страх, боязнь и трепет — слова, близкие по значению слова, но не синонимы»², т.е. у них разное значение.

Разница между страхом и опасением

Страх — это страдание сердца о чём-то, чего оно боится, что это может коснуться его в будущем. Например, когда человек боится голода, ожидая, что это его коснётся через месяц.

А опасение — тревога сердца по причине ожидания неприятностей в настоящем. Например, когда человек увидел льва и его

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/513).

2. «Мадаридж ас-саликин» (1/512).

сердце затряслось от этого. Тревога сердца во время видения того, что вызывает страх, называется опасением.

Страдание сердца из-за того, что вызывает страх, ожидаемый в будущем, называется страхом, а страдание сердца из-за того, что происходит в настоящее время, называется опасением. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Опасение — это, когда сердце трепещет и разбивается от того, что перед ним упоминается тот, власти и наказания которого он боится, или из-за того, что он увидел его»¹.

«Довод на страх», на то, что это один из видов поклонения, которое нельзя посвящать никому, кроме Аллаха, «в словах Всевышнего: **﴿Не бойтесь их﴾**», т.е. многобожников, ведь их судьбы в Моих руках, **﴿а бойтесь Меня﴾**, ведь Я — ваш Господь, Который дарует победу Своим угодникам, которые боятся Его, **﴿если вы верующие﴾**, верите в Меня.

Страх перед Всевышним — одна из причин праведности сердца. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Ничто не сохраняет границы Аллаха и Его запреты и ничто не помогает добиться желаемого лучше, чем страх перед Ним, надежда на Него и любовь к Нему. Если сердце лишится этих трех качеств, то оно испортится настолько, что не останется никаких надежд на его исправление, а когда что-то из этого слабеет, соответственно этому слабеет и его вера»².

Страх пророков перед Аллахом

Пророки больше остальных творений боялись Аллаха.

Нух عليه السلام сказал своему народу: **﴿Я боюсь того, что вас постигнут мучения в Великий день﴾** [Аш-Шуара: 134].

Шуайб عليه السلام сказал своему народу: **﴿Я боюсь, что вас постигнут мучения в Объемлющий день﴾** [Худ: 85].

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/513).

2. «Маджму' аль-фатава» (15/21).

А нашему пророку Мухаммаду ﷺ Аллах сказал: **«Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день»»** [Аль-Анам: 15].

Когда пророк ﷺ совершал молитву, из его груди исходил звук, похожий на звук кипящей в котле воды, потому что он плакал¹.

Насколько раб познал Аллаха, настолько он Его боится, а слабость страха раба перед Аллахом исходит из-за недостаточного познания Господа. Кто больше всех познал Аллаха, тот сильнее всех боится Его. У того, кто познал Аллаха, увеличивается стеснение перед Аллахом, страх перед Ним и любовь к Нему. Каждый раз, когда увеличится его знание об Аллахе, увеличатся и его стыд, страх и любовь.

Страх раба перед Аллахом будет соразмерен его знаниям о Нём. Пророк ﷺ сказал: **«Клянусь Аллахом, я знаю об Аллахе больше, чем они, и больше их боюсь Его!»**².

Также он сказал: **«Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы меньше смеялись и больше плакали, не наслаждались бы жёнами на ложах, а вышли бы на возвышенность и громко просили у Аллаха помощи»**³.

Достоинство страха перед Всевышним Аллахом

Страх перед Аллахом **عَزَّوَجَلَّ** — это путь к подчинению Ему. Шейх аль-ислям ибн Теймия **رحمته الله** сказал: «За страхом перед Аллахом следует познание Его, за познанием — боязнь Его, а за боязнью — подчинение Ему»⁴.

Сердце не обретёт праведность без страха перед Аллахом.

1. Ахмад (16317).

2. Аль-Бухари (6101), Муслим (2356).

3. Ахмад (21916).

4. «Маджму' аль-фатава» (7/24).

Сулейман ад-Дарини رحمته الله сказал: «Когда страх покидает сердце, оно погибает»¹.

Страх препятствует следованию за страстями. Ибрахим ибн Суфьян رحمته الله сказал: «Когда в сердце поселяется страх, оно устраняет в нём всё то, что вызывает страсть, и удаляет стремление к мирской жизни»².

Когда страх покидает сердце, оно сбивается с прямого пути. Зун-Нун رحمته الله сказал: «Люди находятся на истинном пути до тех пор, пока в них присутствует страх, а когда они теряют страх, то сбиваются с пути»³.

Тому, кто боится своего Господа, Он даёт способность размышлять о Его знамениях и увещеваниях: **﴿Воистину, в этом — знамение для тех, кто страшится мучений в Последней жизни﴾** [Худ: 103].

В последней жизни перед ним откроются врата Рая: **﴿Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада﴾** [Ар-Рахман: 46].

Всевышний также сказал: **﴿Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай﴾** [Ан-Назиат: 40–41].

Кто почитает Аллаха в своём сердце, того Аллах сделает почитаемым в сердцах людей и защитит от унижения.

Столпы поклонения

Столпы поклонения: страх, надежда и любовь. Раб должен придерживаться всех этих столпов. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Некоторые праведные предшественники сказали: “Кто поклоняется Аллаху только посредством любви — тот еретик,

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/513).

2. «Мадаридж ас-саликин» (1/513).

3. «Мадаридж ас-саликин» (1/513).

кто поклоняется только посредством страха — тот харурит¹, кто поклоняется только посредством надежды — тот мурджиит, а кто поклоняется посредством любви, страха и надежды — тот верующий. Всевышний свёл все эти три качества, сказав: **«Те, кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу [и хотят знать], кто из них ближе. Они надеются на Его милость и боятся Его наказания»** [Аль-Исра: 57]. Поиск средств приближения к Нему — это любовь к Нему, которая приводит к близости к Нему. Затем Он упомянул надежду и страх. Это путь Его рабов и угодников»².

Любовь приводит к страху и надежде. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Любовь всегда сопровождается страхом и надеждой. Насколько в сердце усилится любовь, настолько усилятся страх и надежда»³.

Виды страха

Страх делится на три вида:

Страх — большое многобожие

Первый вид: скрытый страх (мистический страх) — это когда раб боится, что кто-то, кроме Аллаха — истукан, тагут или тому подобное — поразит его тем, что ему неприятно. И это большое многобожие.

Например, когда человек боится того, что если он не обратится к обитателю могилы, тот навредит ему и накажет его. Как сказал об этом Аллах عَزَّوَجَلَّ, рассказывая о народе Худа, который сказал своему пророку: **«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло»** [Худ: 54]. Также, как Всевышний сказал: **«Они устрашают тебя теми, которые ниже**

1. Харуриты — последователи секты хариджитского толка, которые собрались в местности Харура близ Куфы.
2. «Бадаи' аль-фаваид» (3/11).
3. «Мадаридж ас-саликин» (2/43).

Него ﴿ [Аз-Зумар: 36]. Это положение тех, кто поклоняется моголам и истуканам. Они боятся их и устрашают ими единобожников, когда те отрекаются от поклонения им и повелевают очищать поклонение перед Аллахом. Это противоречит единобожию. Человек, взывающий к кому-либо, кроме Аллаха, или просящий кого-либо, кроме Аллаха, теряет свою веру. Подобно этому и положение того, кто боится кого-либо, кроме Аллаха. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Кто уравнил Творца и творения в любви, страхе и надежде, тот многобожник»¹.

Страх — малое многобожие

Второй вид: страх перед некоторыми людьми, из-за которого раб оставляет то, что он обязан совершать.

В «Фатх аль-Маджид» приводится: «Это запрещено. Это относится к виду придания Аллаху сотоварищей, который нарушает полноценность единобожия. Как Всевышний сказал: **﴿Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими﴾** [Али Имран: 175]»².

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «К хитростям врагов Аллаха относится то, что они пугают верующих своим войском и их покровителями, чтобы верующие не сражались с ними и не повелевали им одобряемое и не удерживали от порицаемого. Всевышний сообщил, что это — одна из хитростей дьявола и один из видов устрашения, и Он запретил нам бояться его»³.

Естественный страх

Третий вид: естественный страх, как страх человека перед хищником, огнем и утопанием. За этот страх раба не порица-

1. «Маджму' аль-фатава» (27/339).

2. «Фатх аль-маджид шарх китаб ат-тавхид» (396).

3. «И'асат аль-ляхфан» (1/130).

ют. Всевышний сказал в истории Мусы عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿**Муса покинул город, оглядываясь со страхом**﴾ [Аль-Касас: 21].

Что же касается страха перед угрозами Аллаха, которыми Он устрашает грешников, то об этом Всевышний сказал: ﴿**Такой будет [награда] для тех, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы**﴾ [Ибрахим: 14] — такой страх — это самая высокая степень веры.

Как избавиться от страха перед людьми?

Подчинение Аллаху и предоставление своих дел Аллаху — это одна из причин избавления от страха перед людьми. Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: «То, что искореняет страх, — это полное предание себя Аллаху. Кто предался Аллаху и подчинился Ему, кто уверен, что то, что с ним произошло, не могло обойти его, а то, что его миновало, не могло с ним случиться, и что ничто не постигнет его, кроме того, что предписал ему Аллах, — в сердце такого человека не останется места для страха перед творениями»¹.

Кто боится своего Господа в мирской жизни, тот будет в безопасности в День страха, а кто чувствует себя в безопасности перед Ним в мирской жизни, тот будет в ужасе в последней жизни.

Аллах не объединяет в своих рабах два вида страха. Или они будут бояться Аллаха в мирской жизни, или будут в страхе в жизни вечной, если не боялись Его в жизни этой. Того, кто боится Аллаха, никто не устрасит. Его сердце и органы тела будут в спокойствии. Тот, кто истинно боится Аллаха, прибежит к Нему. Насколько блаженна душа, которая находит своё успокоение только с Аллахом!

Тот же, кто не оставляет грехи, не считается тем, кто боится Аллаха. Каждый, кто ослушивается Аллаха — невежда, а каждый, кто боится Его — это тот, кто познал Его и подчиняется Ему.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/31).

Всегда помни, что Аллах наблюдает за тобой во всех твоих положениях, и страшись Его наказания, тогда ты обретёшь счастье в этом мире и в мире вечном. Когда ты боишься творения, то питаешь отвращение к нему и убегаешь от него, а когда ты боишься Господа, то находишь в Нём успокоение и прибегаешь к Нему.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на надежду в словах Всевышнего: **﴿И пусть тот, кто надеется на встречу со своим Господом, совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом﴾** [Аль-Кахф: 110].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Надежда — это поклонение

Надежда — это поклонение сердца. Это желание добиться того, на что есть надежда. Надежда включает в себя подчинение и покорность.

Разница между надеждой и мечтой

Разница между надеждой и мечтой заключается в том, что надежда сопровождается старанием и упованием, а мечта — ленью.

Надежда ведёт к действиям.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Если бы не дух надежды, то покорность сердца и органов тела была бы оставлена и разрушились бы кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха»¹.

Суть надежды

Истинная суть надежды — это сочетание страха и упования.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Истинная надежда — это когда в сердце соединяются страх и упование, тогда человек исполняет повеления, ведомый светом веры, надеясь на награду, и избегает запретного, ведомый тем же светом, но уже в страхе перед наказанием»².

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/42).

2. «Мадаридж ас-саликин» (1/502).

Виды надежды

Надежда бывает трёх видов.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Надежда бывает трёх видов, два из них похвальные, а один обманчивый и порицаемый. Первые два: когда человек, подчиняющийся Аллаху, исходя от света от Аллаха, надеется на Его награду. И когда человек, впавший в грехи, а затем покаявшийся, надеется на прощение Всевышнего Аллаха, на Его помилование, милость, щедрость и кротость. Третье: когда человек, погрязший в упущениях и ошибках, надеется на милость Аллаха без каких-либо деяний. Это и есть обман, желание и ложная надежда»¹.

Плоды надежды

Если усиливается надежда, то увеличиваются благодеяния. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Каждый раз, когда у раба усиливается надежда, он больше усердствует в деяниях. Подобно фермеру: чем больше у него надежды на урожай, тем больше он засеивает землю семенами, а если его надежда слабеет, он засеивает меньше»².

Надежда ведёт раба к Аллаху, улучшает его путь и побуждает не оставлять это. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Если бы не надежда, никто бы не встал бы на этот путь, потому что один лишь страх не побуждает раба. Его побуждает любовь, удерживает страх и ведёт надежда»³.

Причины побуждения сердец

Раб должен сочетать в себе любовь, надежду и страх, ведь подчинения Аллаху можно добиться лишь посредством всех этих трёх качеств.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/36).

2. «Фаваид» (129).

3. «Мадаридж ас-саликин» (2/50).

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Знай, что есть три причины, которые побуждают сердца стремиться к Аллаху: любовь, страх и надежда. Самая сильная из них — любовь, она является целью сама по себе, потому что в ней нуждаются в мирской и вечной жизни, в отличие от страха, ведь он в вечной жизни исчезнет. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены﴾** [Юнус: 62]. Цель страха — удерживать и препятствовать отклонению от прямого пути. Любовь приводит раба к объекту его любви: насколько сильной или слабой будет его любовь, настолько прочным будет его путь. Страх оберегает от отклонения, а надежда ведёт вперёд.

Это важная основа, на которую должен обратить внимание каждый раб, ведь без этого невозможно обрести подчинение Аллаху, а каждый человек должен быть рабом Аллаху, и никому, кроме Него.

Если кто-либо скажет: у раба иногда может отсутствовать любовь, которая побуждает стремиться к объекту любви. Какая причина в таком случае побуждает сердце?

Мы скажем, что побуждают его две вещи:

Первая: частое поминание объекта любви, ведь это привязывает сердце к нему, поэтому Аллах عَزَّوَجَلَّ повелел часто поминать Его: **﴿О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом﴾** [Аль-Ахзаб: 41–42].

Вторая: размышление о милостях Аллаха и Его благах. Всевышний Аллах сказал: **﴿Помните о милостях Аллаха, — быть может, вы преуспеете﴾** [Аль-Араф: 69].

Также Всевышний сказал: **﴿Одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами﴾** [Лукман: 20].

Также сказал: **﴿Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их﴾** [Ан-Нахль: 18].

Если раб будет помнить о том, чем Аллах оказал ему милость,

подчинив ему небеса, землю и то, что в них есть, как деревья и животные, даровав ему скрытые блага, как вера и т.п., то это непременно побудит его (полюбить Аллаха). Аяты с угрозами, предостережениями, упоминанием суда и расчёта пробуждают страх, а размышление о щедрости, кротости и милости Аллаха порождают надежду»¹.

Когда усиливается надежда?

Когда увеличиваются знания об Аллахе, усиливается надежда. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Сила надежды зависит от силы познания Аллаха, Его имён и атрибутов»².

Надежда — одна из причин, посредством которой раб добивается того, что желает получить у своего Господа. Надежда раба на награду Аллаха, подчинение Ему и довольство Его предопределением — все это надежда на то, что Он помилует его, примет благодарения, несмотря на порицаемые деяния и ошибки, и простит ему прегрешения. Сила надежды приводит к подчинению и повиновению Аллаху. Невозможно представить себе это без надежды. Надежда — жизнь желания. Всевышний любит, чтобы Его рабы надеялись на Него и просили у Него из Его милостей, потому что Он — истинный Владыка, Щедрый. Он самый щедрый из всех, у кого просят, и Он дарует больше всех из тех, кто дарует. Щедрый больше всего любит, когда надеются на Него и просят у Него. Каждый раз, когда увеличивается надежда раба и желание милости Аллаха, когда ему облегчаются дела, укрепляется и его повиновение Аллаху. Это великое поклонение.

Довод на то, что надежда — это поклонение

«**Довод на надежду**», на то, что это поклонение, и не решается посвящать его кому-либо, кроме Аллаха, **«в словах Всевышнего: ﴿И пусть тот, кто надеется на встречу со сво-**

1. «Маджму' аль-фатава» (1/95/

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/42).

им Господом», и желает встречи с Ним, со своим объектом поклонения и надеется на Его награду, **«совершает праведные деяния»**, которые соответствуют шариату Аллаха, **«и никому не поклоняется наряду со своим Господом»**, ни ради показухи, ни ради славы. И пусть не посвящает поклонение никому, кроме Творца, а совершает все свои деяния ради лика Аллаха.

Тот, в ком объединятся искренность и следование за пророком **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, добьётся того, на что он надеется, и того, что желает, а тот же, у кого это отсутствует, потерпит убыток и лишится близости к своему Господу и Его довольства.

Аллах **عَزَّوَجَلَّ** повелел связывать надежду с Ним: **«Почему же вы не надеетесь на величие Аллаха?»** [Нух: 13].

Мусульманин связывает свои желания и надежды с Аллахом. Всевышний сказал: **«Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах — Знающий, Мудрый»** [Ан-Ниса: 104].

Надежда на Аллаха ведёт человека к следованию за пророком **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Всевышний сказал: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и премного поминает Аллаха»** [Аль-Ахзаб: 21].

Тот же, кто не надеется на милость Аллаха, подвергает себя угрозе. Всевышний сказал: **«Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали»** [Юнус: 7–8].

Надежда на кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что способен только Аллах

Кто надеется на кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что спо-

собен лишь Аллах **عَزَّوَجَلَّ**, как прощение грехов и излечение болезней, тот этим посвятил поклонение не Аллаху и впал в большое многобожие, ведь это желание того, чем владеет только Аллах и посвящение поклонения в виде надежды не Аллаху. Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللهُ** сказал: «Надежда должна быть связана с Аллахом. Она не должна быть связана с творением, ни с силой раба, ни с его деянием. Поистине, возлагать надежду на кого-либо, кроме Аллаха — многобожие. Даже если Аллах сделал для неё причины, то одна лишь причина не действует: ей непременно нужен помощник, и необходимо, чтобы было устранено то, что ей препятствует. Всё это достигается и остаётся только с дозволения Аллаха»¹.

Надежда на кого-либо, кроме Аллаха, унижает

Сердце того, кто надеется на творение или привязывается к нему, отойдёт от повиновения Аллаху, и он станет рабом кого-либо, помимо Него по мере того, как сильно его сердце надеется на другого и привязано к нему. Он будет смиренным перед кем-то, кроме Аллаха и покорным ему.

Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللهُ** сказал: «Раб, который связал свою надежду и упование не с Аллахом, непременно потерпит неудачу из-за этого. Если он будет искать помощи не у Аллаха, то непременно останется без помощи. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **«Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. Но нет! Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками»** [Марьям: 81–82]»².

Тот, кто свяжет свою надежду с людьми, останется без помощи. Ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللهُ** сказал: «Каждый, кто боится чего-то, кроме Аллаха, будет отдан во власть (этого). Так же и тот, кто любит кого-то, помимо Аллаха, будет наказан им, а тот, кто на-

1. «Маджму' аль-фатава» (10/256).

2. «Маджму' аль-фатава» (1/29).

деется на кого-то, помимо Аллаха, останется без Его помощи. Опыт в этих вопросах избавляет от нужды приводить доводы на это»¹. Раб обязан связывать свою надежду с Аллахом, и ни с кем, кроме Него. Творения по своей природе слабые, они не способны принести себе пользу и отвести от себя вред, и тем более, они не способны помочь другим в этом. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Каждый, кто надеется на творение и уповает на него, непременно разочаруется в нём»². Он получит от них только позор и унижение.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Когда раб привязывается к творениям и надеется, что они принесут ему пользу и отведут от него вред, он останется без их поддержки и не добьется желаемого. Более того, он может жертвовать для них службой, деньгами и т.д., надеясь на то, что они помогут ему, когда он будет нуждаться в них, но они ничем ему не помогут из-за их немощи или из-за того, что их сердца отвернулись от него. А если раб обращается к Аллаху, искренне нуждаясь в Нём, и просит Его о помощи, очищая перед Ним веру, то Аллах непременно отвечает на его мольбу, избавляет его от вреда и открывает перед ним врата милости»³.

Так не связывай же свои желания и надежды ни с кем, кроме Аллаха, иначе ты не добьёшься ничего, кроме унижения во время просьбы и упущения великого поклонения. Надейся на щедрость Аллаха, на Его дары и обильное вознаграждение, проси у Него, чтобы Он удовлетворил все твои нужды и избавил тебя от всех бед, ведь это возвышает степень и достойнее для души. Посредством этого осуществляется желаемое и соблюдается великое поклонение и это — надежда.

1. «Мифтах дар ас-са'ада» (2/256).

2. «Маджму' аль-фатава» (10/257).

3. «Маджму' аль-фатава» (10/650).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на упование в словах Всевышнего: «**Уповайте только на Аллаха, если вы верующие**» [Аль-Маида: 23] и в Его словах: «**Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его**» [Ат-Таяк: 3].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Упование — это поклонение

Упование — это правдивость в предоставлении своих дел Аллаху, полагание на Него во всех делах, проявление своего бессилия и подчинение Ему.

Это один из видов поклонения, более того, один из величайших видов поклонения и высочайших степеней единобожия.

Сулейман ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Упование — обязанность, в которой должна присутствовать искренность перед Всевышним Аллахом, ведь это относится к величайшим видам поклонения и высочайшим степеням единобожия, более того, никто, кроме избранных верующих, не может полноценно исполнять этот вид поклонения. Это одно из качеств семидесяти тысяч верующих, которые войдут в Рай без расчёта и наказания. Поэтому Аллах повелел уповать на Него во многих аятах Корана — и это повеление возвышеннее, чем повеления о совершении малого и большого омовения. Более того, Он сделал упование условием для имана и ислама. Это говорит о том, что если будет отсутствовать упование, то будет отсутствовать иман и ислам»¹.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Упование — половина религии, а вторая половина — возвращение к Аллаху с раскаянием. Воистину, религия — это обращение за помощью и поклонение.

1. «Тайсир аль-'Азиз аль-Хамид шарх китаб ат-тавхид» (417).

Упование — это обращение за помощью, а возвращение к Аллаху с раскаянием — это поклонение. У него самое большое и объемлющее положение»¹.

Положение упования

Упование выше положением, чем возвращение к Аллаху с раскаянием.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Упование выше положением, чем возвращение к Аллаху с раскаянием, ведь уповают для того, чтобы достичь чего-то. Таким образом, упование — это средство, а возвращение к Аллаху с раскаянием — это цель»².

Аллах сделал упование причиной для достижения Его любви. Всевышний сказал: **﴿Ведь Аллах любит уповающих﴾** [Али Имран: 159].

Упование указывает на то, что у уповающего правильный ислам. Всевышний сказал: **﴿Муса сказал: «О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него»﴾** [Юнус: 84].

Суть упования

Суть упования в привязанности сердца к Аллаху и создании причин без полагания на них.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Секрет упования и его суть в том, что сердце полагается на одного Аллаха, и не навредит рабу создание причин, если при этом сердце не опирается и не полагается на них. Таким же образом не помогут ему слова: “Я уповаю на Аллаха”, если он полагается и опирается не на Аллаха. Есть разница между упованием языка и сердца»³.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/113).

2. «Мадаридж ас-саликин» (1/134).

3. «Фаваид» (164).

Полноценное упование

Упование осуществляется посредством причин, а полноценность причин — в том, чтобы они сопровождались упованием.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Упование осуществляется посредством причин, а полноценность причин — в том, чтобы они сопровождались упованием на Аллаха. Пример этому фермер, который вспахал землю и посадил семена, а в их проращивании он уповает на Аллаха عَزَّوَجَلَّ. Такой человек отдал упованию его право»¹.

Обязательно создавать причины и при этом уповать, но раб не должен опираться на них. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «У того, кто отрицает обязательность создания причин, упование неправильное. Но при этом к полноценности упования относится отсутствие опоры на причины и отказ сердца от привязанности к ним. Таким образом, его сердце занято Аллахом, а органы тела — причинами»².

Виды упования

Упование делится на два вида:

Вынужденное упование, посредством которого непременно придёт облегчение, с дозволения Аллаха, и добровольное упование.

Вынужденное и добровольное упование

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Упование бывает вынужденное — это когда раб находит убежище и укрытие только в уповании. Например, если он чувствует стеснение в причинах и в своей душе, из-за чего полагает, что нет ему убежища от Аллаха, кроме как, если он прибегнет к Нему. Посредством этого вида упования раб непременно добьётся облегчения.

1. «Зад аль-ма'ад фи хадьи хайр аль-'ибад» (2/364).

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/120).

Добровольное упование — это когда вместе с упованием ещё есть причины, которые ведут к желаемому. Если причина относится к повелеваемому, то оставление её порицаемо. Если раб создает причину, но оставляет упование, то он также заслуживает порицания, ведь упование обязательно по единогласию этой общины и на это ясно указывает Коран. Обязательно нужно объединить их (упование и причины). Если причина запретна, то запрещено ею пользоваться и из (разрешенных) причин остаётся только упование, ведь, поистине, упование — одна из самых сильных причин, посредством которых раб добивается желаемого и отталкивает от себя порицаемое. Более того, это самая сильная причина. А если причина дозволена, то мы смотрим на то, ослабляет она упование или нет. Если ослабляет, делает сердце рассеянным и беспокойным, то оставление её предпочтительнее. А если не ослабляет его, то предпочтительнее взяться за нее, потому что мудрость Наимудрейшего требует связывать причины с достижением желаемого, так не отвергай же Его мудрость»¹.

Разделы упования

Упование делится на упование в мирских делах и на упование в религиозных делах. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Упование на Аллаха делится на два вида:

Первый вид: упование на Аллаха в удовлетворении потребностей, обеспечении мирского благополучия раба и в отведении от него мирских неприятностей и бед.

Второй вид: упование на Него в обретении того, что Он любит, и того, чем Он доволен, как вера, убежденность, сражение и призыв к Нему.

Разницу между двумя этими видами в достоинстве знает только Аллах. Когда раб истинно уповает на Аллаха во втором

1. «Аль-фаваид» (163).

виде, то этого упования достаточно и для первого вида. Если же он уповает на Него только в первом виде, то этого достаточно для него (для первого вида), но он не получит результата уповającego в том, что любит Аллах, и в том, чем Он доволен.

Величайший вид упования — упование на Него в ведении по правильному пути, очищении единобожия, следовании за посланником ﷺ и сражении против сторонников лжи. Это и есть упование посланников ﷺ и их избранных последователей»¹.

Когда усиливается упование?

Когда крепнет единобожие раба, крепнет и его упование. Ибн аль-Каййим رحمه الله: «Упование раба не будет действительным, пока не будет правильным его единобожие. Более того, истинное упование — это упование сердца. Пока в сердце присутствуют примеси многобожия, то его упование будет слабым и неполным. Полноценность упования соответствует тому, насколько раб очистил своё единобожие, ведь когда раб отворачивается от Аллаха к кому-либо другому, то это забирает часть его сердца и его упование уменьшается соответственно потерянной части сердца. Именно из-за этого некоторые люди полагают, что упование не будет действительным без отказа от причин, и это правильно. Но этот отказ должен исходить от сердца, а не от органов тела. Упование будет действительным только тогда, когда сердце откажется от причин, а органы тела привяжутся к ним. Так в нём объединятся отказ и привязанность»².

Упование — это поклонение сердца

Упование — это поклонение сердца. Если раб полагается на кого-либо, кроме Аллаха в том, на что не способен никто, кроме Него, то это большое многобожие. А если он полагается

1. «Аль-фаваид» (163).

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/120).

на присутствующих живых людей, таких, как правители и т.п., в том, на что им Аллах дал способность, как удел, устранение зла и т.п., то это малое многобожие.

Довод на упование

«**Довод на упование**», т.е. на то, что упование — это поклонение и нельзя посвящать его никому, кроме Аллаха, **«в словах Всевышнего: ﴿Уповайте только на Аллаха﴾»**, т.е. предоставьте свои дела одному Аллаху и никому больше, **«если вы верующие﴾»**.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «То, что привязано к условию, исчезает с исчезновением этого условия. Это указывает на то, что вера уходит с уходом упования. У кого нет упования, у того нет и веры. Всевышний сказал: **﴿Уповайте только на Аллаха, если вы верующие﴾** [Аль-Маида: 23]. Также Всевышний сказал: **﴿И пусть только на Аллаха уповают верующие﴾** [Ат-Тагабун: 13]. Также сказал: **﴿Верующие только те, чьи сердца страшатся при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа﴾** [Аль-Анфаль: 2]. Это указывает на то, что это качество ограничено только верующими»¹.

Награда уповающего

Тому, кто полагается на Аллаха во всех своих делах, Его достаточно. Довод на это **«в Его словах: ﴿Тому, кто уповает на Аллаха﴾»** и полагается на Него в мирских и религиозных делах, **«достаточно Его﴾»**.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Кому достаточно Аллаха и Его защиты, того не сможет одолеть враг. Ему не навредит ничего, кроме неизбежных страданий, таких как жара, холод, голод и жажда. А что касается причинения такого вреда, которого они хотят, то этого никогда не произойдёт. Есть разница между тем,

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/129).

что внешне похоже на страдание, а в действительности является благом, хотя и вредит, и (настоящим) вредом, от которого просят избавления»¹.

Дела того, кому достаточно Аллаха, облегчатся, и никто не захочет навредить ему. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Просьба помощи у Аллаха, упование на Него, прибегание к Нему, обращение с мольбой к Нему — всё это укрепляет раба и облегчает его дела. Некоторые праведные предшественники сказали: “Кто хочет стать самым сильным из людей, пусть уповает на Аллаха”»².

Драгоценная награда, предназначенная только за упование

Всевышний не упомянул в награду за упование ничего, кроме того, что Сам берёт на Себя попечение о рабе. Ни в одном другом виде поклонения Аллах не сказал: **﴿Достаточно Его﴾**, — кроме как об упования. Это указывает на его великое положение и достоинство, и на то, что это величайший вид поклонения и наилучшая причина для обретения пользы и избавления от вреда.

Затем Аллах сказал: **﴿Аллах доводит до конца Свое дело﴾** [Ат-Таяк: 3], ничто не может Ему помешать в этом. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Лучшее приобретение — это упование на Аллаха, вера в то, что Его достаточно, и хорошее мнение о Нем, а это заключается в том, чтобы тот, кто озабочен приобретением удела, прибегал в этом деле к Аллаху и молил Его об этом»³.

Спокойствие души

Спокойствие души заключается в предоставлении своих дел Творцу. Связь души с Ним увеличивается, когда она помнит, что

1. «Бада’и’ аль-фаваид» (2/465).

2. «Маджму’ аль-фатава» (10/32).

3. «Маджму’ аль-фатава» (10/662).

Господь знает о её положении, милостив по отношению к её делам, способен избавить её от вреда, что Он щедрый, вознаграждает её за беды, через которые она прошла, и заменяет их благом, которое её миновало. Если упование будет правильным, то душа добьётся желаемого с дозволения Аллаха.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Тот, у кого правильное упование на Аллаха в обретении чего-либо, добьётся своего. Если он уповаёт на Него в том, что Он любит, и в том, чем Он доволен, то его исход будет похвальным; если же он уповаёт в том, что Его гневит и злит, то полученное посредством упования будет вредом для него; а если он уповаёт в достижении чего-то дозволенного, то получит пользу от упования, а не от того, в чём уповал, если только не будет использовать это в подчинении Аллаху»¹.

Так свяжи своё сердце с Аллахом, когда просишь безопасности от зла, благополучия во время смут, получения удела, вхождения в рай и спасения от огня, используя при этом дозволенные причины. И остерегайся связывать своё сердце с творениями, ведь они не способны избавить от вреда и, к тому же, скупы. Нельзя полагаться на творение, даже если у него есть какая-то способность, в которой Аллах даровал ему силу. Мы должны полагаться только на Аллаха, ведь тот, кто полагается на свои силы, будет унижен. Кто полагается на свой разум, сойдёт с прямого пути. Кто полагается на своё имущество, у того оно уменьшится. А кто полагается на людей, тот утомится.

Полагайся на одного Аллаха, ведь Его достаточно для тебя во всех твоих делах. Он возьмёт на Себя все твои нужды, если ты доверишь их Ему и предоставишь Ему ключи от всех своих дел. Имей хорошее мнение об Аллахе и уповай на Него во всех своих делах, тогда ты осуществишь самый великий вид поклонения. Не будет в унижении и недостатке тот, кто уповаёт на Аллаха.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/114).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Довод на чаяние, трепетный страх и смирение в словах Всевышнего: **﴿Поистине, они спешили делать благие дела, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами﴾** [Аль-Анбийя: 90].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение чаяния

Чаяние (ар-рагба) — это стремление к получению желаемого.

Разница между чаянием и надеждой

Разница между чаянием и надеждой заключается в том, что надежда (ар-раджа) — это сильное желание, а чаяние (ар-рагба) — стремление.

Тот, кто сильно желает войти в рай — его желание называется надеждой. А тот, кто стремится к раю посредством совершения праведных дел, — его стремление называется чаянием.

Ибн аль-Каййим **رحمته الله** сказал: «Разница между чаянием (ар-рагба) и надеждой (ар-раджа) заключается в том, что надежда — это сильное желание, а чаяние — стремление. Чаяние — это плод надежды. Ибо если человек надеется на нечто, он стремится к нему. Чаяние проистекает из надежды, подобно тому как бегство проистекает из страха»¹.

Аллах **عَزَّوَجَلَّ** повелел пророку Мухаммаду **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, чтобы он устремился к Нему одному: **﴿И устремись к своему Господу﴾** [Аш-Шарх: 7].

Значение трепетного страха

Трепетный страх (ар-рахба) — это страх и испуг, которые

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/55).

приводят к бегству от объекта страха. Это страх, который сопровождается действием. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «А что касается трепетного страха, то это бегство от того, что неприятно. Трепет — противоположность чаянию, а это — стремление сердца получить желаемое»¹.

Два этих вида поклонения — чаяние и трепетный страх — ослабевают у раба по мере его грехов и усиливаются с увеличением его веры. Раб, с дозволения Аллаха, получает содействие в той мере, в какой совершает эти поклонения. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Если Аллах желает блага Своему рабу, Он помогает ему приложить все усилия в достижении чаяния и трепетного страха перед Ним. Ведь оба эти поклонения — основа содействия. И в той мере, в какой в сердце присутствуют чаяние и страх, раб обретает содействие»².

Значение смирения

Смирение — это покорность перед величием Аллаха, проявляется в сердце и в органах тела. Она близка по значению к повиновению, но повиновение проявляется только в органах тела.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Смиренность — это повиновение Всевышнему Аллаху, спокойствие и уверенность в Нём, присутствующие в сердце и органах тела»³.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Место смиренности в сердце, а её плоды проявляются на органах тела»⁴.

Каждый раз, когда сердце покоряется Аллаху, оно лучше Ему повинует. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Самая полноценная покорность Аллаху, подчинение и послушание Ему присутству-

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/512).

2. «Шифа' аль-'алил» (226).

3. «Маджму' аль-фатава» (28/31).

4. «Мадаридж ас-саликин» (1/521).

ет у творений с самым полноценным повиновением»¹.

По милости Аллаха к Своим рабам, тот, кто желает и жаждет того, что у Аллаха, получит за это вознаграждение; тому, кто страшится наказания Аллаха, Он дарует Свою защиту, а тот, чьё сердце и органы тела покорятся Аллаху, достойно проживёт свою жизнь и не будет зависеть от творений.

Довод на то, что чаяние, трепетный страх и смирение — это поклонение

«Довод на чаяние» того, что у Аллаха, на «трепетный страх» перед Его наказанием «и смирение» перед Ним и послушание Ему одному, и на то, что всё это относится к видам поклонения — это то, что Всевышний Аллах сообщил о пророках и праведниках, похвалив их, как пришло «в словах Всевышнего: **﴿Поистине, они спешили делать благие дела﴾**», — повиноваться и совершать деяния, которые приближают к Аллаху, и соревновались между собой в этом.

Они **﴿взывали к Нам﴾** и ни к кому другому, и просили Нас о том, что хотят, **﴿с чаянием﴾** получить Нашу награду, **﴿и страхом﴾** перед Нами и Нашим наказанием, **﴿и были смиренны перед Нами﴾**, послушны, покорны и почтительны. Это из-за того, что их знание о Господе было полноценным.

Этот аят указывает на то, что эти три вида — чаяние того, что у Аллаха, трепетный страх и смирение перед Ним относятся к величайшим видам поклонения. Кто посвятил что-либо из этого кому-либо, кроме Аллаха, тот многобожник.

1. «Мифтах дар ас-са'ада» (2/300).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на боязнь в словах Всевышнего: **«Не бойтесь же их, а бойтесь Меня»** [Аль-Маида: 3].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Определение боязни

Боязнь — это частный вид страха, который сопровождается знанием об Аллахе.

Всевышний сказал: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** [Фатыр: 28].

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Боязнь Всевышнего Аллаха связана со знанием о Нём. По мере познания усиливается и боязнь»¹.

Боязнь включает в себя надежду. Шейх аль-ислям ибн Теймийя رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Боязнь включает в себя надежду. Без надежды боязнь была бы отчаянием. Так же и надежда нуждается в страхе, иначе она была бы безопасностью. Именно те, кто испытывают страх и надежду, являются обладателями знания, которых Аллах похвалил»².

Довод на то, что боязнь — это поклонение

Боязнь — это великий вид поклонения, который нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. **«Довод на боязнь»**, т.е. на то, что это один из видов поклонения, **«в словах Всевышнего: «Не бойтесь же их», потому что они не заслуживают того, чтобы их боялись, «а бойтесь Меня»** одного, ведь Я — ваш Господь.

Аллах повелел, чтобы Его боялись, ведь это основа всякого

1. «Ат-тибьян фи аксам аль-Кур'ан» (88).

2. «Маджму' аль-фатава» (7/21).

блага. Кто не боится Аллаха, тот не перестанет слушаться Его и не будет подчиняться Его повелениям.

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Никто не сможет исполнять повеления Аллаха, если не будет бояться Его. Когда раб лишится боязни, он перестанет исполнять Его повеления»¹.

Плоды боязни

Тому, кто боится своего Господа, Аллах дарует живое сердце, которое получает пользу от увещаний и назиданий. Всевышний сказал: **﴿Воспримет его тот, кто страшится﴾** [Аль-А'ля: 10].

Также Он сказал:

﴿Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен﴾ [Ан-Назиат: 26].

Следы повиновения Аллаху видны на том, кто боится Его. Всевышний сказал: **﴿У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха﴾** [Аз-Зумар: 23].

Прямой путь — это средство, ведущее к богобоязненности. Всевышний сказал: **﴿Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен﴾** [Ан-Назиат: 19].

Это причина достижения прощения Аллаха и Его великой милости. Всевышний сказал: **﴿Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и великая награда﴾** [Аль-Мульк: 20].

Также это причина достижения райских садов. Всевышний сказал: **﴿Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа﴾** [Аль-Баййина: 8].

1. «Удда ас-сабирин» (48).

Истинный учёный

Больше всех из людей боится Аллаха тот, кто больше остальных познал Его. Истинный учёный — это тот, кто боится Аллаха. Всевышний сказал: **﴿Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием﴾** [Фатыр: 28].

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Каждый, кто боится Аллаха — учёный»¹.

Достаточный признак знания — страх перед Аллахом. Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Достаточный признак знания — страх перед Аллахом, а признак невежества — самообольщение им»².

Каждый, кто боится Аллаха и повинуется Ему, исполняя Его повеления и оставляя запреты — учёный, как сказал Всевышний: **﴿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﴾** [Аз-Зумар: 9].

Сила в богобоязненности

Тот, кто боится своего Господа, будет жить среди творений достойно и будет счастлив в своей жизни. Всегда помни, что Аллах видит тебя, и бойся за свою безопасность, как бы тебя настигла Его хитрость и не обрушилось Его наказание. Чаще исполняй Его повеления, чтобы добиться богобоязненности, ведь Всевышний достоин того, чтобы Его боялись. Он повелел, чтобы Его одного боялись и запретил, чтобы боялись кого-то ещё. Всевышний сказал: **﴿Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам. Быть может, вы последуете прямым путем﴾** [Аль-Бакара: 150].

1. «Маджму' аль-фатава» (7/17).

2. Ибн аби Шейба в «Мусаннаф» (35674).

Если одно творение боится другого, то это покорность и подчинение тому, кто этого не заслуживает. Так не бойся же никого, кроме своего Господа. Боязнь — великое поклонение, и посвящение его кому-либо, помимо Аллаха — многобожие.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на раскаяние в словах Всевышнего: ﴿Обратитесь к вашему Господу [с раскаянием] и покоритесь Ему прежде, чем мучения постигнут вас — и после этого никто не поможет вам﴾ [Аз-Зумар: 54].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Раскаяние — это поклонение

Обращение сердца к Аллаху с раскаянием и возвращение к Нему — великое поклонение, за которое раб получает награду.

Раскаяние (инаба) — это возвращение к Аллаху. Основа этого — любовь сердца, покорность и смиренность по отношению к объекту любви и желания. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «Раскаяние — это пребывание сердца с Аллахом, велик Он и всемогущ, подобно тому, как тело пребывает в мечети и не покидает её. Суть этого — постоянство сердца в любви к Нему и в поминании Его с почитанием и возвеличиванием, также постоянство органов тела в послушании Ему, будучи искренним перед Ним и следуя в этом посланнику ﷺ»¹.

Разница между раскаянием и покаянием

Раскаяние (инаба) означает покаяние (тауба), но раскаяние выше степенью, чем покаяние. Ведь покаяние (тауба) — это оставление греха, твёрдое намерение не возвращаться к нему и раскаяние в том, что совершил этот грех, и если раб после этого продолжает поклоняться как раньше, то он покаявшийся, но если после покаяния он начнет совершать другие виды поклонения, например, читать Коран, выплачивать милостыню, то это уже будет возвращение к Аллаху с раскаянием. Например, когда

1. «Аль-фаваид» (341).

кто-то раскаивается в краже, он — покаявшийся, но если после покаяния он будет стремиться к повиновению, например, просить о прощении, поминать Аллаха и т.п., то он — вернувшийся к Аллаху с раскаянием. Раскаяние указывает на само покаяние и стремление к Аллаху посредством поклонения.

Автор ограничился упоминанием раскаяния и не упомянул покаяние в числе видов поклонения потому, что суть поклонения раскаяния более явная, чем в покаянии, из-за присутствия в нём стремления к поклонению. Также потому, что раскаяние более обширно, чем покаяние.

Тот, кто возвращается к Аллаху **عَزَّوَجَلَّ** с раскаянием, спешит достичь Его довольства, возвращается к Нему всё время, стремится к тому, что Ему любимо.

Ибн аль-Каййим **رحمته الله** сказал: «Возвращение угодников Аллаха с раскаянием — это возвращение к Его божественности, повиновением и любовью. Оно включает в себе четыре вещи: любовь к Нему, покорность перед Ним, стремление к Нему и отворачивание от всего, помимо Него. Таким образом, тот, кто вернулся к Аллаху с раскаянием, спешит достичь Его довольства, возвращается к Нему всё время и стремится к тому, что Ему любимо, потому что словосочетание “возвращение с раскаянием” означает: спешка, возвращение и устремление»¹.

Раскаяние — обыкновение пророков

Раскаяние — это обыкновение пророков и посланников, мир им и благословение Аллаха.

Всевышний сказал о Давуде **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿**Давуд убедился, что Мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся**﴾ [Сад: 24].

И сказал о Сулеймане **عَلَيْهِ السَّلَامُ**: ﴿**Воистину, Мы испытали Сулеймана и бросили на его трон тело, а потом он раскаялся**﴾

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/434).

[Сад: 34].

Шуайб عَلَيْهِ السَّلَام сказал: **﴿Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь с раскаянием﴾** [Худ: 88].

Наш пророк Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **﴿Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь [с раскаянием]﴾** [Аш-Шура: 19].

Аллах похвалил Своего любимца Ибрахима за то, что он обращался к Нему с раскаянием и обращался к Нему во всех делах. Всевышний сказал: **﴿Воистину, Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся﴾** [Худ: 75].

Плоды раскаяния

Радостная весть тем, кто обращается к Аллаху с раскаянием, упоминается в словах Всевышнего: **﴿Для тех, которые избежали поклонения тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть﴾** [Аз-Зумар: 17].

Извлекает урок из знамений и назиданий лишь тот, кто вернулся к своему Господу с раскаянием. Всевышний сказал: **﴿Для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху﴾** [Каф: 8].

Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Когда раб возвращается к Аллаху с раскаянием, он начинает понимать знамения и назидания, извлекая из них доводы того, что они являются знамениями Аллаха»¹.

Возвращение к Аллаху с раскаянием препятствует наказанию Аллаха. Всевышний сказал: **﴿Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь﴾** [Аз-Зумар: 54].

Рай уготован для обладателей смиренных сердец, которые

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/442).

возвращаются к Аллаху с раскаянием. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«А рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего, который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем»** [Каф: 31–33].

Аллах повелел всем творениям возвращаться к Нему с покаянием. Всевышний сказал: **«Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников»** [Ар-Рум: 31].

Упование ниже степенью, чем раскаяние, ведь упование — средство для достижения раскаяния. Таким образом, упование — это средство, а раскаяние — это цель.

Раскаяние — одна из причин счастья в обоих мирах. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Воистину, раб сотворён для поклонения Господу. Его успех, совершенство, наслаждение, счастье и радость кроются в поклонении Господу и раскаянии перед Ним»¹.

Из-за того, что раскаяние имеет высокую степень перед Аллахом, шайтан стремится удержать раба от этого. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Шайтан усиленно препятствует рабу, когда он желает раскаяться перед Господом, приблизиться к Нему и укрепить свою связь с Ним»².

Различие рабов в степени их раскаяния

Рабы различаются в степени их раскаяния. Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Степени людей в возвращении с раскаянием различны. Среди них есть те, кто возвращается к Аллаху с раскаянием, оставляя проступки и послушание; есть те, кто возвращается к Аллаху с раскаянием, совершая разные виды поклонения и послушания; и среди них есть те, кто возвращается к Аллаху

1. «Маджму' аль-фатава» (14/32).

2. «Маджму' аль-фатава» (7/281).

с раскаянием посредством покорности, мольбы, нужды в Нём, желания (того, что у Него) и просьбы у Него о решении своих нужд»¹.

Естество указывает на раскаяние. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Естество содержит в себе веру в Аллаха и раскаяние перед Ним»².

Довод на раскаяние

«**Довод на раскаяние**», т.е. на то, что это великое поклонение и Аллах повелел это Своим рабам, «**в словах Всевышнего: ﴿Обратитесь к вашему Господу﴾**» своим сердцем «**и покоритесь Ему﴾**» своими органами тела.

Этот довод явно указывает на то, что это поклонение, и что это любимо Аллаху со стороны шариата и религии, а посвящение этого кому-либо, кроме Аллаха — многобожие.

1. «Тарик аль-хиджратейн» (292).

2. «Маджму' аль-фатава» (2/6).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на просьбу о помощи в словах Всевышнего: **«Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи»** [Аль-Фатиха: 5].

И в хадисе: «Если просишь помощи, проси у Аллаха».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение просьбы о помощи

Обращения за помощью (истиана) — просьба о помощи. Это включает в себя доверие Аллаху и полагание на Него вместе с полноценной смиренностью перед Ним. Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Обращение к Аллаху за помощью включает в себя три вещи: полноценную смиренность перед Ним вместе с доверием Ему и полаганием на Него. Кто обратится за помощью к кому-либо, кроме Аллаха, осуществив все эти три вещи, тот придаст Аллаху сотоварищей»¹.

«Довод на просьбу о помощи», т.е. на то, что это один из видов поклонения, **«в словах Всевышнего: «Только Тебе мы поклоняемся»**», т.е. посвящаем поклонение Тебе одному, **«и только Тебя молим о помощи»**, т.е. только к Тебе обращаемся за помощью, и ни к кому из творений.

Аллах упомянул просьбу о помощи после поклонения, хотя это тоже относится к поклонению, потому что рабу во всех видах поклонения нужно обращаться к Всевышнему Аллаху за помощью. Ведь если Аллах не поможет рабу, он не сможет добиться желаемого в выполнении приказов Аллаха и в воздержании от Его запретов.

Первое — это отречение от многобожия, а второе — это от-

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/74).

речение от собственной силы и мощи.

Вокруг этого строится религия

Религия строится вокруг поклонения и просьбы о помощи. Поклонение и обращение за помощью — это средства для достижения вечного счастья и спасения от всякого зла. Нет другого пути к спасению, кроме этого. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Религия — это поклонение одному Аллаху и обращение за помощью только к Нему»¹.

Поклонение — это то, что вытекает из божественности Аллаха, а обращение за помощью — это то, что вытекает из господства Аллаха.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «**Только Тебе мы поклоняемся**» — это указание на поклонение, которое неизбежно вытекает из божественности Аллаха: как любовь, страх, надежда, и соблюдение приказов и запретов. «**И только Тебя молим о помощи**» — это указание на то, что вытекает из господства, как упование и предоставление дел Ему»².

Просьба о помощи касается дел будущего. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Воистину, просьба о помощи и упование связаны с будущим временем, а что касается того, что уже случилось, то тогда раб проявляет терпение, принимает это и остаётся довольным этим»³.

Что способствует получению помощи?

Обращение за помощью — великое поклонение, а помогают в этом слова: «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Слова: “Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха” способствуют получению помощи,

1. «Маджму' аль-фатава» (11/524).

2. «Маджму' аль-фатава» (1/89).

3. «Маджму' аль-фатава» (13/321).

поэтому пророк ﷺ, велел произносить это выражение во время слов муаззина: “Спешите к молитве”. В это время человек говорит: “Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха”»¹. Он также сказал: «Воистину, выражение «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха» — это слова обращения за помощью, а не слова, которые говорят во время бед. Многие люди произносят эти слова во время несчастий и нетерпения, хотя должны произносить, проявляя терпение»².

Самая полезная мольба

Самая всеобъемлющая мольба — это просьба о помощи в повиновении. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал, что ибн Теймия رحمته الله сказал: «Я задумался о самой полезной мольбе и нашёл, что это обращение к Аллаху за помощью посредством Его довольства, затем я нашёл это в словах Аллаха: **﴿Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи﴾**»³.

Посредством обращения за помощью к Аллаху раб избавляется от нужды просить ее у творений. Он обретает полную независимость от творений посредством привязанности к своему Господу. Того, кто перестанет просить помощи у Аллаха и обратится к другим, Он предоставит тому, у кого он просит о помощи, из-за чего он останется без поддержки.

Пророки велели своим народам обращаться за помощью только к Аллаху. Всевышний сказал: **﴿Муса сказал своему народу: «Просите помощи у Аллаха и терпите﴾** [Аль-Араф: 128].

Пророк ﷺ повелел просить Аллаха о помощи, сказав в хадисе: **«Если просишь помощи, проси у Аллаха»**⁴.

1. «Маджму’ аль-фатава» (13/321).

2. «Маджму’ аль-фатава» (10/686).

3. «Мадаридж ас-саликин» (1/78).

4. Ат-Тирмизи (2516).

Ад-Дакик аль-'Ид رحمته сказал: «Насколько человек полагается на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, своими просьбами, сердцем и надеждами, настолько он отворачивается от своего Господа к тому, кто не сможет навредить ему и не принесёт пользы. Так обстоит дело и со страхом перед кем-либо, кроме Аллаха»¹.

Обращение к творению за помощью в том, на что он способен

Нет проблем просить у живого творения о помощи в том, на что он способен. Если просьба о помощи касается благочестивых и добрых дел, то это благая просьба. Аллах сказал: **﴿Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности﴾** [Аль-Маида: 2].

А если просьба о помощи касается запретных дел, то эта просьба запретна. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве﴾** [Аль-Маида: 2].

Обращение к творению за помощью в том, на что он не способен

Обращение за помощью к мёртвым, к отсутствующим живым или к живым в том, на что они не способны — многобожие.

Раб слаб сам по себе, он зависит от помощи Господа. Кто стремится осуществить свои желания, должен просить помощи у Аллаха, уповая на Него и нуждаясь в Нём в осуществлении своего желания. По милости Аллаха к Своим рабам, Он помогает тому из них, кто привязан к Нему. Просьба о помощи — великое поклонение, на котором строится религия. Раб должен соблюдать этот вид поклонения и не проявлять небрежности в этом.

1. «Шарх аль-арба'ина ан-нававия», ибн ад-Дакик аль-'Ид (122).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на просьбу о защите в словах Всевышнего: **﴿Скажи: «Я ищу защиты у Господа рассвета»﴾** [Аль-Фалък: 1], **﴿Скажи: «Я ищу защиты у Господа людей»﴾** [Ан-Нас: 1].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение просьбы о защите

Просьба о защите (истиаза) — это поиск убежища и остережение, её суть в том, что раб убегает от того, чего боится, к тому, кто предоставит ему защиту.

Обращение к Аллаху عَزَّوَجَلَّ за защитой — это поиск убежища у Него, убеждённость в том, что Его достаточно и в том, что Его защита полноценна и спасает от всякого вреда.

Просьба о защите — поклонение

Просьба о защите — это поклонение, которое Аллах повелел Своим рабам совершать, как сказал Всевышний: **﴿А если тебя коснется наваждение от дьявола, то прибегай к защите Аллаха﴾** [Аль-Араф: 200].

Также Он сказал: **﴿Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола изгнанного, побиваемого﴾** [Ан-Нахль: 98].

Приходит в «Фатх аль-Маджид»: «Учёные единогласны в том, что нельзя просить о защите никого, кроме Аллаха»¹.

Жизнь полна бед и неприятностей

Никто не способен избавить раба от печали и бедствий, кроме Господа миров. Жизнь полна бед и неприятностей, у каждого творения есть свои враги среди джиннов и людей, самым

1. «Фатх аль-маджид шарх китаб ат-тавхид» (188).

главным из которых является Иблис, да проклянет его Аллах. Всевышний сказал: **«Поистине, шайтан — ваш враг, так относитесь же к нему, как к врагу»** [Фатыр: 6].

Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сообщил, что у каждого пророка есть враги среди джиннов и людей, Всевышний сказал: **«Так Мы определили для каждого пророка врагов — дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения»** [Аль-Анам: 112].

Так же и те, кто последовал за посланниками, подвергаются испытаниям.

Никто из творений не сможет обойтись без защиты Аллаха от вреда людей и джиннов, от неприятностей этой жизни и её бед. Кто просит защиты у Аллаха, тот совершает посредством этого великое поклонение, которое Аллах повелел во многих аятах в Коране.

«Довод на просьбу о защите», т.е. на то, что это относится к видам поклонения, «в словах Всевышнего: **«Скажи»**», когда ищешь защиты, о пророк — это обращение также относится к его общине: **«Я ищу защиты у Господа рассвета»**, т.е. ищу убежище у Творца рассвета.

«Скажи: «Я ищу защиты у Господа людей»», т.е. к Творцу людей. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал 'Укбе ибн 'Амиру **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** об этих двух сурах: «Разве ты не видишь, что аятов, подобных тем, которые были ниспосланы этой ночью, ещё никогда не было?! **«Я ищу защиты у Господа рассвета...»** и **«Скажи: «Я ищу защиты у Господа людей...»**»¹.

Просьба о защите важнее воздуха и еды

Мусульманин должен постоянно просить о защите, утром и вечером, ведь это причина его защиты от бед и несчастий в течение дня и ночи.

1. Муслим (814).

Пророк ﷺ завещал ‘Укбе ибн ‘Амиру прибегать к защите с помощью этих двух сур («Рассвет» и «Люди»). Он сказал: **«О ‘Укба, проси у Аллаха защиты с помощью этих двух сур, ибо они — лучшее из того, посредством чего можно просить защиты»**¹. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «Нужда раба в просьбе о защите с помощью двух этих сур больше, чем его нужда в воздухе, еде, питье и одежде»².

Господь описан силой и славой. Того, кто прибегает к Нему, не коснутся страдания и обойдёт зло, даже если будут причины для них. Пророк ﷺ сказал: **«Тому, кто остановится на каком-то месте и скажет: “Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от всякого зла, которое Он сотворил”, ничего не навредит, пока он не покинет это место»**³.

Аль-Куртуби رحمه الله сказал: «Это достоверное предание и правдивое слово. Мы узнали это через доказательства и опыт. С тех пор, как я услышал это предание, я действую в соответствии с ним, и мне ничего не вредит, пока я не оставлю этого. Однажды ночью в городе Махдия меня ужалил скорпион, и я стал думать о том, почему так произошло, и вспомнил, что забыл прибегнуть к защите посредством этих слов»⁴.

Творения слабы и подвержены страданиям. Они будут в порядке лишь прибегая к Аллаху и Его защите. Раб должен знать, что вред и польза в руках Аллаха, и что пытающийся навредить себе не сможет сделать этого, если только Аллах не пожелает.

Пророк ﷺ сказал: **«Знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопре-**

1. Абу Давуд (1463).

2. «Бада’и аль-фаваид» (2/199).

3. Муслим (2708).

4. «Аль-Мууфхим лима ашкала мин талхис китаб аль-муслим» (7/35).

делено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они навредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли»¹.

Аллах упомянул то, что имеет явный и настоящий вред по мнению раба, а это колдовство. Но вред от этого может обойти его стороной. Всевышний сказал: **«Они никому не могли навредить без позволения Аллаха»** [Аль-Бакара: 102].

Обращение к Аллаху **عَزَّوَجَلَّ** за защитой — один из величайших видов поклонения. Аллах повелел пророку **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** просить защиты у Творца рассвета от вреда всех творений, в том числе от зла мрака, колдуна и завистника. Тот, кто способен избавить этот мир от мрака, способен защитить того, кто просит защиты от того, чего он боится и страшится.

Обращение за защитой к живому и присутствующему в том, на что он способен

Нет проблем в том, чтобы просить защиты у сотворенного, если он жив, присутствует, и если просьба касается того, на что он способен. Согласно хадису Джабира ибн Абдуллах **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: «Однажды женщина из рода бану Махзум совершила кражу. Её привели к Посланнику Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, и она попросила ходатайства у Умм Саямы, жены Пророка. И Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, сказал: “Клянусь Аллахом, если бы это была Фатима, я непременно отрубил бы ей руку”. И этой женщине отрубили руку»².

Приводится в «Тайсир аль-Азиз аль-Хамид»: «Можно просить сотворенного о том, на что он способен, и обращаться к нему за защитой в этом, в отличие от того, на что способен только Аллах, ведь в этом нельзя обращаться за защитой ни к кому,

1. Ат-Тирмизи (2516).

2. Муслим 1698.

кроме Аллаха»¹.

Обращение за защитой к сотворенному в том, на что он не способен

Обращение за защитой к мёртвым, к отсутствующим живым или к живым в том, на что они не способны — большое многобожие, как сказал Всевышний: **﴿Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх﴾** [Аль-Джинн: 6].

Моли и проси защиты одного Аллаха, ведь никто, кроме Него, не защитит от опасностей и не принесёт пользы.

1. «Тайсир аль-Азиз аль-Хамид шарх китаб ат-таухид» (211).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ** сказал:

Довод на просьбу о спасении в словах Всевышнего: **«Вот вы попросили вашего Господа о спасении, и Он ответил вам»**

[Аль-Анфаль: 9].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение просьбы о спасении

Просьба о спасении (истигаса) — это мольба о помощи и спасении, это мольба о спасении от трудностей и бедствий.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ сказал: «Просьба о спасении приходит после страха»¹.

Разница между мольбой и просьбой о спасении

Разница между мольбой (дуа) и просьбой о спасении (истигаса) заключается в том, что просьба о спасении исходит от того, кто находится в беде.

Что касается мольбы (дуа), то это более общее понятие: она может исходить как от того, кто в беде, так и от того, кто не в беде. Просьба о спасении — это частный вид мольбы. Мольбу страждущего называют мольбой о спасении (истигасой).

Разница между просьбой о спасении и просьбой о защите

Разница между просьбой о спасении (истигаса) и просьбой о защите (истиаза) заключается в том, что просьба о защите — это обращение с мольбой уберечь, оградить и защитить тебя.

Что касается просьбы о спасении (истигаса), то это обращение с мольбой о том, чтобы Он избавил тебя от беды, которая тебя постигла.

Просьба о спасении включает в себя полную нужду в Аллахе

1. «Бада'и аль-фаваид» (1\60).

и убеждение, что Его одного достаточно. Это одно из лучших и совершенных деяний. Человек в этой жизни подвергается печали и несчастьям, и тот, кто просит помощи у своего Господа, того, чтобы Он избавил его от несчастий, совершает великое поклонение, к которому во время бедствий прибегали пророки и праведники, и Аллах избавлял их от печали.

«**Довод на просьбу о спасении**» во всех делах и на то, что это является поклонением, «**в словах Всевышнего: ﴿Вот вы попросили вашего Господа о спасении﴾**», т.е. вспомните милость Аллаха к вам, когда приблизилась встреча с врагом, и вы попросили Его о поддержке, помощи и победе «**и Он ответил вам﴾**. Это было во время сражения при Бадре. Пророк ﷺ посмотрел на большое количество многобожников и воззвал к своему Господу и попросил Его о спасении: «**Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему?﴾** [Ан-Намль: 62]. Тогда Аллах даровал ему победу над врагом, мусульмане разгромили их и взяли в плен. В тот день ислам одержал верх, и его называли Днём различения.

Просьба о спасении, которая является многобожием

Этот аят указывает на то, что просьба о спасении — один из величайших видов поклонения, и посвящение его кому-либо, кроме Аллаха, — многобожие, как, например, просьба о спасении у идолов, мертвых, отсутствующих и тому подобным.

Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «К видам многобожия относится обращение с нуждами к мёртвым, просьбы о спасении и стремление к ним. Это и есть основа многобожия в этом мире, ведь дела покойника завершены: он не способен принести себе ни пользу, ни вред, не говоря уже о тех, кто взывает к нему за помощью с просьбой о спасении, удовлетворении нужд или заступничестве перед Аллахом.»¹. Нет никакой пользы от по-

1. «Мадаридж ас-саликин» (1/346).

добной просьбы о спасении, кроме убытка и сожаления, а тот, кто поступает так, бежит за миражом и не сможет добраться до желаемого. В этой жизни он в убытке, а в вечной — обречён на погибель.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Абу Язид رحمته الله сказал: “Просьба творения к творению о спасении подобна просьбе о спасении утопающего к утопающему”»¹.

Тот, кто взывает с мольбой не к Аллаху и ищет убежища у кого-либо, кроме Него — у мёртвых или отсутствующих живых, — его просьба не будет исполнена, даже если он будет настойчиво взывать о спасении долгие годы. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам»** [Фатыр: 14].

Разрешённая просьба о спасении

Просьба о спасении, обращенная к живым, которые присутствуют и имеют возможность на спасение, разрешена в том, на что они способны. Всевышний сказал в рассказе о Мусе عليه السلام: **«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему [спасти его]»** [Аль-Касас: 15].

Что же касается просьбы к ним об удовлетворении нужд, на которые они не способны, либо обращения к мёртвым или отсутствующим, то это относится к приобщению сотоварищей к Аллаху.

Если тебя коснутся беды и печаль усилятся, то попроси о спасении Ведающего о всяком сокровенном, ведь в Его руках ключи небес и земли. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбывается»** [Ясин: 82].

1. «Маджму' аль-фатава» (14/29).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на жертвоприношение в словах Всевышнего: **«Скажи: «Моя молитва, и моё жертвоприношение, и моя жизнь, и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей»»** [Аль-Анам: 162–163].

И в сунне: «Аллах проклял того, кто приносит жертву не Аллаху».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Жертвоприношение — это поклонение

Жертвоприношение Аллаху — это один из лучших актов послушания и величайших видов имущественного поклонения. Это признак истинности веры и того, что душа возвеличивает Аллаха, ведь человек любит своё животное, которое он принёс в жертву. Таким образом, если он жертвует его Аллаху, желая этим приблизиться к Нему, и если его душа довольна смертью этого животного, то это становится лучшим имущественным видом поклонения.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал: «Жертвоприношение, если оно совершается с верой и искренностью, объединяет в себе удивительные вещи: глубокую убеждённость, доброе мнение об Аллахе»¹, ощущение сладости веры и многое другое.

Довод на жертвоприношение

«**Довод на жертвоприношение**», т.е. на то, что это великое поклонение, обращённое к Аллаху, «**в словах Всевышнего: «Скажи: «Моя молитва»»**», т.е. моё поклонение посредством молитв, **«и мое жертвоприношение»**, т.е. жертвование любимого душой имущества тому, кто более любим ей, а это Аллах.

1. «Маджму' аль-фатава» (16/532).

Аллах выделил эти два вида поклонения из-за их достоинства и из-за того, что они указывают на любовь к Аллаху и очищение религии перед Ним. Таким образом, молитва — один величайших телесных видов поклонения, а жертвоприношение — один из величайших имущественных видов поклонения. Искренность раба в молитве и жертвоприношении приводит к искренности перед Аллахом во всех делах и словах.

﴿Моя жизнь﴾ и мои деяния в ней, ﴿и моя смерть﴾ и то, чем я запасаясь для того дня, когда встречу с Аллахом после своей смерти.

Все эти поклонения ﴿посвящены Аллаху﴾, Одному, ﴿Госпо-ду миров﴾ и их объекту поклонения.

﴿Нет у Него сотоварищей﴾ в поклонении, подобно тому, как нет у Него сотоварищей во власти и управлении.

﴿Это мне велено﴾, и я обязан искренне ради Аллаха совершать эти деяния ﴿и я — первый из мусульман﴾ в этой общине.

Воистину, кто посвятил своё тело поклонению Аллаху, а своё имущество — принесению жертв Господу своему, тот истинный мусульманин. Аллах повелел своему пророку ﷺ искренне посвящать эти поклонения Ему, сказав: ﴿Посему совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву﴾ [Аль-Каусар: 2], т.е. совершай молитву и закалывай жертвенное животное одному Аллаху, и никому более. Как запрещено посвящать молитву кому-либо, кроме Аллаха, так запрещено и жертвоприношение кому-либо, кроме Него.

Виды жертвоприношения, которые являются многобожием

Тот, кто пренебрег своей душой и посвятил поклонение кому-то, кроме Аллаха, принося жертвы идолам или могилам, возвышая их, или из-за страха перед ними, или желая того, чтобы обладатели этих истуканов и могил заступились за них, или (принося жертвы) на пути прибытия правителя, то такой чело-

век впал в многобожие. И нет разницы, что он заколол, будь то верблюд, корова, баран, курица или что-то меньше этого.

Доказательство из сунны

«В сунне» пришла страшная угроза тому, кто совершил это. Пророк ﷺ сказал: «**Аллах проклял того**», проклятие — это изгнание и отдаление от милости Аллаха, «**кто приносит жертву не Аллаху**»¹, и проливает кровь не ради Аллаха.

Кого одолел шайтан и кто принёс жертвы кому-то, кроме своего Творца, тот этим проявил неблагодарность Аллаху за Его милости к нему. Он нарушил свою веру в господство Аллаха и Его божественность, и возвеличил не своего Творца. Этим он подверг себя угрозе наказания Аллаха — Его проклятию и отдалению от Его милости — по причине преступления, которое он совершил, пролив кровь жертвенного животного ради творения, которое не заслуживает того, чтобы ему посвятили что-либо из поклонения.

1. Муслим (1978).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ✽ сказал:

Довод на обет в словах Всевышнего: **«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»** [Аль-Инсан: 7].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение обета

Обет — это вменение мукалляфом себе в обязанность того, чем изначально шариат его не обязал.

Обет — это поклонение, которое раб искренне должен посвящать Аллаху.

Довод на обет и аргументация им

«**Довод на обет**», на то, что это поклонение, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха, **«в словах Всевышнего»**, (которые пришли) в качестве похвалы тех, кто исполняет свои обеты: **«Они исполняют обеты»**, т.е. то, чем они обязали себя. Они исполняют то, что для них изначально не обязательно, а они сами обязали себя этим, но выполнение того, что изначально было вменено в обязанность, предпочтительнее. Всевышний хвалит лишь за поклонение.

«И боятся дня» трудного, **«зло которого»**, т.е. те ужасы, которые будут в этот день, **«разлетается»** — распространится и будет суровым для людей, кроме тех, кого помиловал Аллах.

Однако мусульманин, сердце которого привязано к Аллаху, не будет посвящать какой-либо вид поклонения кому-либо, кроме Него. Он поклоняется должным образом и даже если и обязывает себя посредством обета чем-либо, что не было вменено ему в обязанность мудрым шариатом, то даёт этот обет одному лишь Аллаху, так как пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Кто дал обет покорности Аллаху, пусть исполняет его, а кто дал обет

ослушаться Аллаха, пусть не ослушивается Его»¹.

Обет не Аллаху — это многобожие

Кто дал обет не Аллаху — посвятил один из видов поклонения кому-либо, кроме Него, и впал в многобожие, что хуже, чем клятва не Аллахом. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Тот, кто дал обет не Аллаху — многобожник, многобожие которого хуже, чем клятва не Аллахом»².

Если кто дал обет созданию, то его обет недействителен и ему запрещено его исполнять. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Обет могилам или кому-то из обитателей этих могил, как обет любимцу Аллаха Ибрахиму, какому-то шейху, кому-то из семейства пророка или кому-либо другому — это греховный обет, нет обязанности исполнять его по единогласному мнению имамов этой религии, более того, исполнять его запрещено, ведь достоверно передаётся в “Сахих”, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: **«Кто дал обет покорности Аллаху, пусть исполняет его, а кто дал обет послушаться Аллаха, пусть не ослушивается Его»»³.**

Как можно посвящать поклонение созданию, которое не владеет пользой и не в состоянии оттолкнуть вред?! Это один из величайших видов обмана!

Обет нужно посвящать только Аллаху. Если раб дал обет на послушание Аллаху, то должен исполнить его.

Положение обета Аллаху

Изначально обет Аллаху нежелателен. Пророк صلى الله عليه وسلم сообщил: **«Поистине, обет ничего не меняет. И, поистине, по-**

1. Аль-Бухари (6696).

2. «Маджму’ аль-фатава» (33/123).

3. «Маджму’ аль-фатава» (27/146).

средством него вытягивают нечто из скупого»¹.

Однако, если человек собирается дать обет, то должен дать его только Аллаху, потому что обет — это поклонение.

1. Аль-Бухари (6608) и Муслим (1639).

ВТОРАЯ ОСНОВА

Познание религии ислам посредством доводов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Человек должен познать три основы. Первая основа, как мы уже упомянули — это познание рабом своего Господа. Автор رحمته الله объяснил, что наш Господь — это Аллах. Он — Единственный объект нашего поклонения. Мы познали Его посредством Его знамений и творений.

Также автор упомянул некоторые виды поклонения и объяснил, что нельзя их посвящать никому, кроме Аллаха, и что посвящение чего-либо из этих видов поклонения кому-либо, кроме Аллаха, относится к приданию Ему сотоварищей.

Затем автор رحمته الله сказал: «Вторая основа» из основ религии, на которых она зиждется: «**познание религии ислам**» ради того, чтобы мы исповедовали эту великую религию. Аллах нас создал и призвал нас поклоняться посредством неё.

Человек должен познать эту религию вместе с теми основами, на которых она зиждется, «**посредством доводов**» из Корана и сунны, чтобы следовать свету, ясному доказательству и знаниям из своей религии.

Если он не был на истине в своей религии, то за него следует опасаться как при жизни, так и после смерти, когда два ангела зададут ему вопросы в могиле. Есть риск, что он усомнится и ответит неправильно. Об этом приводится в хадисе аль-Бара ибн Азиба رضي الله عنه: «Затем его душа возвращается в тело и к нему приходят два ангела, усаживают его и спрашивают: “Кто

твой Господь?" Он отвечает: "Эмм... Я не знаю". Затем его спрашивают: "Какова твоя религия?" Он отвечает: "Эмм... Я не знаю". Тогда его спрашивают: "Что это за человек, который был послан к вам?" Он отвечает: "Эмм... Я не знаю". Тогда глашатай провозглашает с небес: "Солгал он! Расстелите ему огненное ложе и откройте перед ним врата Ада!" И приходит к нему жар и смрад Ада, и могила становится для него настолько тесной, что рёбра его перемешиваются.

Затем к нему приходит мужчина с безобразным лицом, в безобразной одежде, от которого исходит неприятный запах, и говорит: "Это тот день, который был обещан тебе". Раб спрашивает его: "Кто ты? С таким лицом, как у тебя, приходят только со злом". Мужчина отвечает: "Я – твои скверные деяния". Тогда раб говорит: "О мой Господь, не позволяй Часу настать!"»¹.

Иное положение у того, кто познал доказательства своей религии из Корана и сунны и придерживается твёрдого слова в мирской жизни, совершая деяния в соответствии со своей религией. Такой человек достоин ответить следующим образом, когда ему зададут вопросы два ангела: «Мой Господь — Аллах. Моя религия — Ислам. Мой пророк — Мухаммад ﷺ», как это передаётся в хадисе аль-Бара' ибн 'Азиба, да будет Аллах доволен им и его отцом, который мы привели ранее. В нём также говорится: «Затем его душа возвращается в тело и к нему приходят два ангела, усаживают его и спрашивают: "Кто твой Господь?" Он отвечает: "Мой Господь — Аллах". Затем его спрашивают: "Какова твоя религия?" Он отвечает: "Моя религия — ислам". Тогда они спрашивают: "Что это за человек, который был послан к вам?" Он отвечает: "Это Посланник Аллаха". Тогда они спрашивают: "Как ты познал это?" Он отвечает: "Я читал Коран, уверовал в него и по-

1. Ахмад (18832).

считал его истиной". И глашатай с небес провозглашает: "Правду сказал раб мой! Постелите ему из Рая, облачите его в одеяние Рая и откройте перед ним врата Рая!" И приходит к нему благо Рая и его благоухание, и расширяется для него могила и простирается насколько хватает взгляда.

Затем к нему приходит мужчина с приятным лицом, в приятной одежде, от которого исходит приятный аромат, и говорит: "Обрадуйся тому, что тебя ждёт! Это тот день, который был обещан тебе!" Тогда раб говорит ему: "Кто ты? С таким лицом, как у тебя, приходят только с благом". Мужчина отвечает: "Я – твои благие деяния". Тогда раб говорит: "О мой Господь, пусть настанет Час, чтобы я вернулся к своей семье и к своему имуществу"».

К причинам стойкости во время вопросов относится познание религии посредством аргументов из Корана и сунны, и деяния в соответствии с ними.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ сказал:**

А это — покорность Аллаху посредством единобожия, подчинение Ему посредством послушания и отречение от многобожия и его приверженцев.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Определение ислама

«А это», т.е. религия ислам, посредством которой ты подчиняешься Аллаху — «**покорность Аллаху**», будучи смиренным перед Всевышним и послушным Ему, и единение Его в господстве, творении и управлении, также единение «**посредством единобожия**» во всех видах поклонения.

Суть религии ислам в том, чтобы раб подчинил свои деяния Аллаху и никому более. Шейх аль-Ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Суть ислама в том, чтобы раб покорился Аллаху и никому более, это и есть смысл слов “нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха”»¹.

Мусульманин (с арабского — покорившийся) был назван так из-за того, что смиренно подчинился органами тела Господу. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Ислам — это покорность. Он включает в себя покорность одному Аллаху, повиновение и подчинение Ему одному»².

Тот, кто покоряется Аллаху и кому-либо, кроме Него — многобожник, а тот, кто отказывается покориться Аллаху — возгордившийся. Того, кто отвернулся от истины из-за гордыни, Аллах испытает следованием за ложью.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Тот, кто отвернётся

1. «Маджму' аль-фатава» (4/245).

2. «Маджму' аль-фатава» (7/247).

от истины, возгордившись, будет испытан подчинением ложному. Возгордившийся — многобожник, как об этом сообщил Аллах»¹.

Основа ислама и две вещи, которые противоречат ему

Основа ислама — это два свидетельства, а противоречат ему две вещи — высокомерие и многобожие. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Ислам, как религия Аллаха, с которой Аллах ниспослал свои писания и отправил своих посланников, мир им и благословения Аллаха, заключается в том, чтобы раб покорился Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Эта покорность заключается в том, чтобы он обожествлял Его одного и никого больше. На это указывает лучшее слово и основа ислама — свидетельство “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”. А противоречат ему две вещи: высокомерие и многобожие. Поэтому в хадисе, который я часто привожу, передаётся, что Нух عليه السلام повелел своим детям (произносить) “нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха (ля Иляха илля Ллах)” и “свят Аллах (субхана Аллах)”, и запретил им проявлять высокомерие и многобожие. Воистину, тот, кто возгордился и не поклоняется Аллаху, не является покорившимся Ему, более того, он этим впадает в многобожие. Слово “ислам” включает в себя понятие покорности и здравости, что, в свою очередь, является искренностью»².

Повиновение — часть ислама

Обязательно «**подчинение**» и повиновение «Ему» со смиренностью и покорностью перед Ним, «**посредством послушания**» — т.е. выполнять приказы, оставлять запреты и повиноваться Аллаху.

Всевышний сказал: **﴿Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь**

1. «Маджму’ аль-фатава» (7/629).

2. «Маджму’ аль-фатава» (7/623).

Посланнику ﴿ [Ан-Нур: 54].

Также пророк ﷺ сказал: «Избегайте того, что я запретил вам, а из того, что я вам повелел, совершайте то, что можете, ибо, поистине, живших до вас погубило лишь то, что они задавали множество вопросов и не соглашались со своими пророками»¹.

Высшая степень — это полноценное подчинение. Того, кто не подчинится этой религии, Аллах унизит. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «Того, кто смирится перед Аллахом, Он возвысит, а того, кто возгордится и откажется подчиниться истине, Аллах унизит и сделает презренным»².

Величайшая причина, препятствующая подчинению

Высокомерие — величайшая причина, которая препятствует подчинению этой религии. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал, перечисляя препятствия для подчинения: «Третья причина — наличие препятствия, как, например, зависть или высокомерие. Это и стало причиной, по которой Иблис не подчинился приказу. Это болезнь первых и последних поколений, кроме тех, кого защитил Аллах. Из-за этого отвернулись от веры иудеи, хотя видели посланника Аллаха ﷺ и знали об истинности его пророчества, а также те, кто пошёл по их пути»³.

Сущность ислама

Мусульманин должен быть убеждённым в этом, понимать это и совершать деяния в соответствии с этим: суть ислама в единении Аллаха посредством единобожия, подчинение Ему посредством послушания «и отречение», т.е. чтобы мусульманин отрёкся словами и делами «от многобожия» и был убеждён

1. Аль-Бухари (7288), Муслим (1337).

2. «Мадаридж ас-саликин» (2/333).

3. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/99).

в его ложности, и отрёкся от «**многобожников**» убеждениями, делами и местом жительства. Более того, он должен отречься от их качеств и от родства с ними, он должен враждовать с ними и не уподобляться им в своих речах и в делах.

Основы ислама

Ислам зиждется на трёх основах, каждый мусульманин обязан претворить их в жизнь:

1. Покорность Аллаху посредством единобожия.
2. Подчинение Ему посредством послушания.
3. Отречение от многобожия и многобожников.

Два столпа единобожия

Отречение от многобожия и многобожников — это один из столпов единобожия, на котором он зиждется. Единобожие строится на двух столпах, без которых оно не осуществится и без которых раб не будет единобожником:

1. Отрицание.
2. Утверждение.

У кого будет отсутствовать один из этих столпов, тот лишится единобожия.

Таким образом, ты должен отрицать право на поклонение кому-либо, кроме Аллаха, и утвердить право на поклонение одному Аллаху. Всевышний сказал, рассказывая об Ибрахиме عَلَيْهِ السَّلَام и повелевая подражать ему: **«Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь»»** [Аз-Зухруф: 26]. Это и есть первый столп, а именно, отречение от многобожия и многобожников.

Далее Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى сказал: **«Кроме Того, Кто сотворил меня»** — это утверждение, второй столп.

Как и слова Всевышнего: **«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует**

в тагута — это отречение, т.е. отрицание, **«а верует в Аллаха»** [Аль-Бакара: 256] — это утверждение.

Положение того, кто считает убеждения многобожников правильными

Значение единобожия: нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха. Кто молится, постится, совершает паломничество, дает милостыню и вместе с этим признает многобожие и считает убеждения многобожников правильными, тот не мусульманин, потому что он не отрёкся от многобожия и многобожников.

Необходимо объединить отречение от многобожников и веру в Аллаха посредством единения Его в праве поклонения. Тому, кто молится и при этом совершает многобожие, молитва не принесет пользы, потому что он не очистился от многобожия.

Обязательно мусульманину любить свою религию

Раб должен не только познать религию, но и полюбить её. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Сердца по своей природе сотворены с признанием Аллаха, верой в Него и приверженностью Его религии. Однако сердца могут столкнуться с тем, что портит их. Познание истины порождает любовь к ней, а познание заблуждения порождает ненависть к нему, ведь в фитру вложена любовь к истине и ненависть к заблуждению. Но на пути к истине перед сердцем могут возникать препятствия, портящие его: либо в виде сомнений, которые сбивают с истины и веры, либо в виде страстей, которые сбивают с Его пути»¹.

Каждый мусульманин должен гордиться своей религией, ведь она — истина, а все остальные — ложны.

Всевышний сказал: **«Поистине, религия у Аллаха — ислам»** [Али Имран: 19]. Аллах повелел своему посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, чтобы он объявил это людям, сказав: **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть**

1. «Маджму' аль-фатава» (7/526).

посвящены Аллаху, Господу миров» ﴿ [Аль-Анам: 126]. Тот, кого Аллах привёл к этой религии, должен радоваться тому, что Аллах оказал ему милость, поведя его прямым путём, он должен ухватиться за эту религию, ведь сила и достоинство раба в религии. Также он должен призывать людей к ней, ведь она ведёт рабов к блаженству. Всевышний сказал: **﴿Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты — на прямом пути﴾** [Аз-Зухруф: 43].

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ سَمَاءُ сказал:**

Она имеет три степени: ислам, иман и ихсан.

Степени религии в общей форме

«Она», т.е. религия «**имеет три степени**», степень покорности «**ислам**», степень веры «**иман**», «**и ихсан**», степень благодарения.

Состояние мусульман не выходит за рамки этих степеней. Мусульманин может перейти из одной степени в более высокую или низкую степень соответственно его послушанию Аллаху.

Первая степень — это ислам, серединная — это вера, а высшая — это ихсан. Тот, кто достиг высшей степени, достиг и тех степеней, которые приходят до неё. Таким образом, обладатель ихсана (мухсин) — это верующий (му'мин), а верующий — это мусульманин. А что касается мусульманина, то не обязательно, чтобы он был верующим (му'мином).

Абу Сулейман аль-Хаттаби رَحْمَةُ اللَّهِ سَمَاءُ сказал: «Люди часто ошибаются в этом вопросе»¹.

Первая степень — это степень ислама. Это самая обширная степень со стороны её приверженцев и самая низкая степень религии. Это первая степень, на которую восходит неверующий, когда впервые произносит слова веры, повинуется и подчиняется этой религии.

Всевышний сказал: ﴿**Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы покорились”. Вера еще не вошла в ваши сердца»**﴾ [Аль-Худжурат: 14]. Из степени ислама раба выводит только неверие в Аллаха и мно-

1. «Аль-минхадж фи шарх сахих» Муслим ибн аль-Хаджадж (1/144).

гобожие, выводящее из религии.

Вторая степень — это степень имана. Это положение, которое приходит после степени ислам. Эта степень уже, чем степень ислам со стороны её приверженцев. Так, круг ислама обширнее круга веры (иман) со стороны приверженцев. Подобно этому, круг имана обширнее круга ихсана.

Разница между исламом и иманом

Всякое качество имана относится к исламу, также всякое качество ислама относится к иману, кроме тех качеств, которые относятся к деяниям сердца, их чаще относят к описанию имана, чем к описанию ислама.

Что касается внешних религиозных деяний, таких как два свидетельства, молитва и другие внешние виды поклонения, которые совершаются открыто и видимы для людей, то ими чаще описывают ислам, чем иман.

Ислам и иман взаимосвязаны. Ислам нуждается в имане, который сделает его правильным, а иман нуждается в исламе, который утвердит его. Ибн Абу Шейба رحمته الله сказал: «Нет ислама без имана и нет имана без ислама»¹.

Третья степень — это степень ихсана. Эта степень выше степени имана и она самая узкая, а её приверженцев меньше, чем приверженцев степеней ислам и иман. До этой высокой и славной степени дойдут лишь благодетельные рабы Аллаха.

Довод на степени религии из Корана

О разделении религии на эти степени сообщил пророк صلى الله عليه وسلم в известном хадисе Джибриля, также такое разделение пришло в благородном Коране, и Аллах разделил эту общину на эти три вида. Всевышний сказал: **﴿Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе,**

1. «Та'зим кадр ас-саля», аль-Марвази (583).

умеренные и опережающие других в добрых деяниях с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость» [Фатыр: 32].

Мусульманин, который не совершает то, чему обязывает иман, несправедлив к себе. Умеренный — это верующий, который совершает обязательное и оставляет запретное, а опережающий других в добрых делах — это мухсин, который поклоняется Аллаху так, как будто видит Его, или так, как будто Он видит его.

Превосходство людей в единобожии

Люди превосходят друг друга в единобожии. Они занимают в этом разные степени, одни из которых выше других. Среди них есть те, кто зайдёт в рай без расчёта и наказания, и среди них есть те, кто зайдёт в ад. Это грешники, которых Аллах не пожелал простить и поступил с ними по Своей справедливости. Они будут находиться там столько, сколько требует величина их грехов, а затем выйдут оттуда по причине того единобожия и веры, которые находятся в их сердцах.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Каждая степень имеет столпы.

У ислама — пять столпов: свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, пост в Рамадан и хадж к Заповедному дому Аллаха.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Каждая степень» из трёх степеней религии «имеет столпы», на которых они строятся. Степени религии не достигаются без их столпов.

Пять столпов ислама

«У ислама — пять столпов», без которых они не будут действительны и не утвердятся. Это те столпы, которые упомянул пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, когда сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане»¹.

Ибн Раджаб رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Этот хадис означает, что ислам основывается на этих пяти столпах. Они подобны столпам и опорам строения. Имеется в виду уподобление ислама строению. А другие качества ислама подобны дополнениям строения. Если что-то из этого будет отсутствовать, то строение будет неполным, но само оно будет стоять и не обрушится из-за этого, в отличие от того, когда опоры отсутствуют. Ведь в таком случае ислам человека исчезнет, также он исчезнет, если будут отсутствовать

1. Аль-Бухари (8), Муслим (16).

два свидетельства»¹.

Самый великий столп ислама

Автор رَحِمَهُ اللَّهُ упомянул столпы ислама от более важного к менее важному и начал с основы, а это «**свидетельство**».

Значение свидетельства: решительное убеждение.

Поэтому слово «свидетельство» использовали по отношению к вероубеждению, тем самым указывая на необходимость решительного убеждения, когда ты будто видишь то, в чём убеждён, и свидетельствуешь об этом: о том, **«что нет божества, достойного поклонения»**, т.е. истинного объекта поклонения, **«кроме Аллаха»**, и также убеждён и свидетельствуешь, **«что Мухаммад — посланник Аллаха»**, Аллах отправил его добрым вестником и предостерегающим увещавателем ко всем людям.

Мусульманин должен знать эту важную основу, ведь основа ислама посредством которого верующие отличаются от неверующих — это вера в единобожие и посланничество, а это свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Основа следования за единобожием и укрепления на нём — это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад — посланник Аллаха»². Это ключ от рая. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха — это ключ от рая»**³.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Воистину, свидетельство — это основание ключа, а молитва и остальные столпы — это его зубцы, без которых невозможно открыть дверь. Таким образом, вхож-

1. «Джами' аль-'Улюм ва аль-хикам» (1/43).

2. «Шифа' аль-'алиль» (288).

3. Привёл этот хадис аль-Баззар, муснад Му'аза ибн Джабала رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2660).

дение в рай зависит от ключа и его зубцов»¹.

Спросили Вахба ибн Муния رحمته الله: «Разве “Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха” не является ключом от Рая?» Он ответил: «Конечно! Но у каждого ключа есть зубцы, и если у тебя будут ключи с зубцами, то ты сможешь открыть двери, а в противном случае — нет»².

Связь между двумя свидетельствами

Два свидетельства считаются одним столпом, а не так, что свидетельство «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» — первый столп, и свидетельство «а Мухаммад — посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم» — второй столп, потому что два свидетельства — это основа правильности деяний и их принятия, и деяния не будут правильными без двух вещей:

1. Искренность перед Аллахом.
2. Следование посланнику.

Если будет присутствовать искренность, то осуществится свидетельство «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», а если будет присутствовать следование, то осуществится свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم».

Также потому, что посланник — это тот, кто доносит от Аллаха. Таким образом, свидетельство о посланничестве и праве поклонения относится к полноценности свидетельства «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Второе свидетельство дополняет первое.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Религия ислам зиждется на двух основах: осуществление свидетельства о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Му-

1. «Ас-саля ва хукм тарикиха» (66).

2. Привёл аль-Бухари (2/31).

хаммад — посланник Аллаха ﷺ¹.

Второй столп ислама — «**совершение молитвы**», полноценное её выполнение в определённое время, соблюдая её условия, столпы и обязательные части.

Третий столп — «**выплата закята**», выплата того, что обязал Аллах рабу в качестве закята.

Четвёртый столп — «**пост в Рамадан**» — воздержание от всего, что нарушает пост, начиная с наступления второго рассвета и до заката солнца — для каждого, на ком он обязателен.

Пятый столп — «**хадж к Заповедному дому Аллаха**», т.е. отправление в Заповедную мечеть для выполнения обряда хаджа.

1. «Маджму' аль-фатава» (1/310).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на свидетельство в словах Всевышнего: **«Аллах свидетельствует, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого»** [Аль-Имран: 18].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После того как автор ﷺ упомянул столпы ислама, он принялся приводить доводы на каждый из столпов.

Довод на свидетельство

«Довод на свидетельство», т.е. на свидетельство «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» «в словах Всевышнего: **«Аллах свидетельствует»**», Его свидетельство — величайшее свидетельство в бытие. Всевышний сказал: **«Скажи: «Чье свидетельство является самым важным?» Скажи: «Аллах — Свидетель между мной и вами»»** [Аль-Анам: 19].

Всевышний засвидетельствовал о самом почётном, о чем свидетельствуют, а это: **«Нет божества»** достойного поклонения, **«кроме Него»**.

«А также ангелы» засвидетельствовали, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, как Аллах засвидетельствовал за самого Себя.

«И обладающие знанием» засвидетельствовали это. Аллах сделал их свидетельство одним из самых сильных аргументов и доказательств на Свое единобожие и на то, что мукалляфы обязаны принять это справедливое и истинное свидетельство. Также это величайшее побуждение к получению знания, ведь Аллах упомянул Своё свидетельство, свидетельство ангелов и об-

ладающих знанием, а это возвышает обладателей знания, так как они засвидетельствовали о том, о чём засвидетельствовал сам Господь миров. Так какая же похвала может быть почетнее этой похвалы и того, что Аллах указал на их справедливость?! То, что Аллах сделал их аргументом против тех, кто отрицает это, указывает на достоинство знания.

Тут имеется в виду шариатское знание, которое является светом сердец и их провизией, а остальное знание — относительное и дополнительное, связано или с мирскими делами, или с математическими и промышленными науками, или с чем-то другим, а его обладатели не относятся к тем, свидетельство которых Аллах упомянул в аяте. Под этим знанием подразумевается только шариатское, религиозное знание.

﴿Он поддерживает справедливость﴾, т.е. во всех случаях Он поддерживает справедливость.

﴿Нет божества, кроме Него﴾ — подтверждение того, что приходило выше.

﴿Могущественного﴾ — недостижимого из-за Его могущества и величия.

﴿Мудрого﴾ в своих словах, делах, законах и предопределении.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Его значение: нет истинного объекта, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение свидетельства

«Его значение», значение слов единобожия «нет божества, кроме Аллаха»: **«нет истинного объекта, заслуживающего поклонения»**, который действительно заслуживает поклонения. Обязательно упоминать **«достойного»**, потому что объектов поклонения наряду с Аллахом множество, например, могилы, деревья, идолы, но все они ложны.

Всевышний сказал: **﴿Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь﴾** [Аль-Хадж: 62]. Никто из них не заслуживает поклонения, более того, поклонение им ложно. Никто не заслуживает этого, **«кроме Аллаха»**.

Аллах — истинный объект поклонения, а поклонение любым другим божествам помимо Него — величайшая ложь. Это и есть значение «нет божества, кроме Аллаха» — отрицание божественности от всех, кроме Аллаха, и утверждение божественности одному Аллаху.

Свидетельство не означает: «нет существующего, кроме Аллаха» или «никто не создаёт и не наделяет уделом, кроме Аллаха», потому что эти значения указывают на утверждение единобожия в господстве, и не указывают на утверждение единственности Аллаха во всех видах поклонения, ради утверждения и разъяснения которого были отправлены посланники и ниспосланы писания.

Многобожники признают единобожие в господстве

Многобожники, такие как Абу Джахль и подобные ему, признавали единобожие в господстве, как сказал Всевышний: ﴿**Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?» Они скажут: «Аллах»**﴾ [Юнус: 31] — то есть всё это совершает Он, и они этого не оспаривают и не отрицают. Всевышний привёл в довод против них их признание единобожия в Господстве — как доказательство необходимости признания единобожия в Божественности. Он عَزَّوَجَلَّ сказал: ﴿**Скажи: «Неужели вы не уstraшитесь?»**﴾ [Юнус: 31] — разве вы не побоитесь придавать Ему сотоварищей в поклонении?! Ведь они знают значение свидетельства и то, что оно указывает на единственность Аллаха в поклонении, поэтому они отказались признать, что Аллах — единственный объект поклонения. Поистине, божеством становится то, что сердце обожествляет и к чему стремится с любовью, страхом и надеждой.

Единобожие, с которым пришли посланники

Единобожие, с которым пришли посланники, — это единение Господа в божественности. А это — полное смирение и покорность перед Ним, совершенное повиновение Ему, сопровождаемое глубокой любовью и раскаянием, стремлением повиноваться Ему и добиться Его довольства, а также предпочтением того, что любимо Ему и угодно в религии, над тем, что любит и предпочитает сам раб. Это основа призыва посланников, мир им и благословение Аллаха. Они призывали к этому свои народы. Это то единобожие, без которого Аллах не примет ни от кого религию, ни от первых и ни от последних. Именно это Аллах повелел Своим посланникам, мир им и благословение Аллаха; с этим Он ниспослал Писания и к этому призвал всех Своих рабов. Ради этого Он создал рай и ад — обители возда-

яния и наказания — и установил законы, чтобы довести его до совершенства.

Ибн Раджаб رحمته الله сказал: «Божество — это тот, кому повинуются и кого не ослушиваются из-за боязни, почтения, любви, страха, надежды, упования на него, просьбы и мольбы. Всего этого достоин только Аллах, велик Он и всемогущ. У того, кто придает Ему в сотоварищи кого-либо из творений в этих делах, которые являются исключительными правом Господа, нарушается искренность свидетельства “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха” и уменьшается степень единобожия. В нём будет столько повиновения творению, сколько присутствует в нем этого (многобожия). Всё это относится к ответвлениям многобожия»¹.

1. «Калима аль-ихляс» (23).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

«Нет божества» — это отрицание всего, чему поклоняются помимо Аллаха.

«Кроме Аллаха» — это утверждение поклонения одному Аллаху.

Нет у Него сотоварища в поклонении Ему, так же, как нет у Него сотоварища в Его власти.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Два столпа единобожия

Слова единобожия «Нет божества, кроме Аллаха» включают в себя два столпа:

1. Отрицание.
2. Утверждение.

Значение **«нет божества»** — это **«отрицание»** рабом **«всего, чему поклоняются помимо Аллаха»**, как могилы, деревья, камни и тому подобное. Единобожник убеждённо говорит: «Я не поклоняюсь никакому другому объекту поклонения, кроме Аллаха. Я поклоняюсь Ему одному».

Значение **«кроме Аллаха»** — это **«утверждение поклонения одному Аллаху»**, т.е. я не поклоняюсь никому, кроме Аллаха.

«Нет у Него сотоварища в поклонении» и божественности, **«так же, как нет у Него сотоварища в Его власти»** и господстве. То есть так же, как Всевышний един в своём владении этим бытием и нет у Него сотоварищей. Обязательно поклоняться одному Аллаху, ведь приравнивание созданий к Аллаху, у Которого нет сотоварищей ни во владении, ни в господстве — самая великая несправедливость. Поэтому Всевышний аргументирует против тех, кто отрицает божественность Аллаха, тем, что они

признают Его господство.

Воистину, если многобожник признаёт господство Аллаха, то из этого вытекает, что он обязан признать Его божественность. Как можно признать Его единственность во владении, но отрицать Его единственность в божественности и посвящать поклонение кому-либо, кроме Него?

Единобожие в господстве указывает на единобожие в божественности и требует этого, поэтому автор сказал: **«как нет у Него сотоварища в Его власти»**.

Таким образом, «нет божества, кроме Аллаха» включает в себя два столпа: отрицание — «нет божества» и утверждение — «кроме Аллаха».

Одно лишь отрицание не является единобожием, также одно лишь утверждение не является единобожием, обязательно нужно объединить их.

Условия свидетельства

Слова единобожия имеют восемь условий. Их необходимо реализовать в жизни наряду с произнесением свидетельства. Тот, кто нарушит хотя бы одно из этих условий, нарушит свою религию.

Эти условия:

1. **Знание** смысла — как в части отрицания, так и утверждения. Знание, несовместимое с невежеством относительно его смыслов и требований.

Всевышний сказал: **﴿Знай же, что нет божества, кроме Аллаха﴾** [Мухаммад: 19]. Также сказал: **﴿Только те, которые осознанно засвидетельствовали истину﴾** [Аз-Зухруф: 86], т. е. засвидетельствовали, что «нет божества, кроме Аллаха», осознавая сердцем то, что произносят их языки. Пророк ﷺ сказал: **«Тот, кто умрёт, зная, что нет божества, кроме Аллаха, вой-**

дёт в рай»¹.

2. **Убеждённость** в том, на что указывает слово единобожия, которое противоречит сомнению в том, на что оно указывает.

Суть убеждённости в том, чтобы произносящий это слово был твёрдо убеждён в том, на что оно указывает. Воистину, для утверждения веры необходимо достоверное знание, и недостаточно предположительных знаний, поэтому не позволительно, чтобы относительно этого слова присутствовало сомнение.

Всевышний сказал: **«Верующие только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытали сомнений»** [Аль-Худжурат: 15]. Правдивость их веры в Аллаха и в Его посланника обусловлена тем, чтобы они не испытывали сомнений.

Пророк ﷺ сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха. Если кто-нибудь из рабов Аллаха встретит Его, имея в запасе два этих свидетельства и не сомневаясь в них, то он войдёт в рай!»².

Также пророк ﷺ сказал Абу Хурейре رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Радуй вестью о рае любого, кого ты встретишь за пределами этого сада и кто засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, будучи убеждённым в этом сердцем»³.

3. **Принятие** того, на что указывают слова единобожия, и всего, что вытекает из него сердцем и устами, которое противоречит отвержению.

Аллах عزَّ وجلَّ поведал нам историю о мести тем, кто отверг и от-

1. Под номером (26).

2. Муслим (27).

3. Муслим (31).

вернулся от Него. Он сказал: **«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»»** [Аз-Зухруф: 23].

Также Всевышний сказал: **«Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились»** [Ас-Саффат: 35]. Причиной их наказания послужило то, что они возгордились и отвернулись от принятия этого слова.

4. Повиновение всем значениям слов единобожия и всем повелениям и запретам, вытекающим из него, которое противоречит оставлению того, на что оно указывает.

Всевышний сказал: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покори́л свой лик Аллаху, творя добро»** [Ан-Ниса: 125].

Всевышний сказал: **«Кто подчинил свой лик Аллаху»**, т.е. повиновался Ему, **«будучи творящим добро»**, т.е. будучи единобожником, **«тот ухватился за надежную рукоять»** [Лукман: 22].

Пророк ﷺ сказал: «Никто из вас не уверует, пока его страсть не будет следовать за тем, с чем я пришёл»¹. Это и есть полноценное повиновение.

5. Искренность веры в слова единобожия и в то, на что они указывают, — такая искренность, которая исключает многобожие, в отличие от веры лицемеров и им подобных.

Всевышний сказал: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху»** [Аз-Зумар: 3].

Всевышний также сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне»** [Аль-Баййина: 5].

1. Передал этот хадис Абу 'Асим в «Ас-Сунна» (15).

Также сказал: ﴿Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру»﴾ [Аз-Зумар: 14].

Сказал Всевышний о лицемерах: ﴿Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника, если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Ним﴾ [Ан-Ниса: 145–146].

Пророк ﷺ сказал: «В День воскрешения счастливейшим из людей благодаря моему заступничеству станет тот, кто скажет: “Нет божества, кроме Аллаха”, будучи искренним в сердце своём (или: в душе своей)”»¹. Также пророк ﷺ сказал: «Воистину, Аллах запретил Огню касаться того, кто скажет: “Нет божества, кроме Аллаха”, желая этим лик Аллаха»².

6. Правдивость внутренних убеждений, исключаяющая ложь — подобную лжи лицемеров, скрывающих то, что на самом деле у них в сердце.

Всевышний сказал: ﴿Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов﴾ [Аль-Анкабут: 3].

Аллах сказал о том, кто нарушил это условие: ﴿Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они не верующие﴾ [Аль-Бакара: 8].

Пророк ﷺ сказал: «Какой бы раб ни засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, искренне всем своим сердцем, Аллах

1. Аль-Бухари (99).

2. Аль-Бухари (5401) и Муслим (33).

обязательно сделает его запретным для огня»¹. Он обусловил спасение от Огня тем, чтобы человек произнёс это слово искренне, от всего сердца. Простое произношение без согласия сердца не принесет никакой пользы.

7. **Любовь** к этому слову, к тому, что оно содержит и на что указывает, а также любовь к его приверженцам — тем, кто действует в соответствии с ним и выполняет его условия. И ненависть к тому, что ему противоречит, поскольку это является его противоположностью.

Всевышний сказал: **﴿Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха﴾** [Аль-Бакара: 165].

Предпочтение того, что любимо Аллаху, даже если это противоречит страстям, и ненависть к тому, что ненавидит Аллах, даже если душа тянется к этому — признак любви раба к своему Господу.

Пророк **ﷺ** сказал: **«Никто из вас не уверует, пока его страсть не будет следовать за тем, с чем я пришёл»²**.

8. **Неверие** во все объекты поклонения, кроме Аллаха, и непричастность к многобожию и многобожникам.

Всевышний сказал: **﴿Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается﴾** [Аль-Бакара: 256].

Эти условия собраны в словах поэта:

*Знание, убеждённость и искренность вместе с правдивостью
Любовь, следование и принятие его.*

Также добавлено восьмое условие в словах поэта:

Также добавили восьмое, а это — неверие во все то,

1. Аль-Бухари (128) и Муслим (32).

2. Этот хадис передал Абу Асим в «Ас-Сунна (15).

*Что, кроме Аллаха, было обожествлено*¹.

Эти условия не обусловлены тем, что их нужно знать наизусть. Достаточно познать их и претворять в жизни то, на что они указывают. Хафиз аль-Хаками رحمته الله сказал: «Их полноценность подразумевает, чтобы все они собрались в рабе, и он придерживался их, не нарушая ничего из этого. Но не имеется в виду, чтобы он знал их всех наизусть. Во многих простолюдинах собрались все эти (условия) и они придерживаются их, а если их попросить перечислить их, то они не смогут этого сделать. Сколько тех, кто заучил их так, что они выходят из их уст, словно стрелы из лука, но вместе с этим ты можешь заметить, как они противоречат им. Содействие в руках Аллаха»².

Если кто скажет: «Нет божества, кроме Аллаха», зная его значение, но вместе с этим впадёт в какой-то из факторов, аннулирующих ислам, как многобожие, дружба (ат-тавалли) с многобожниками, колдовство и т.п., то он из-за этого выходит из религии, даже несмотря на то, что говорит: «Нет божества, кроме Аллаха», потому что это слово должно сопровождаться делами в соответствии с тем, что из него вытекает и на что оно указывает.

Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб رحمته الله сказал: «Знай, что поклонение не называется поклонением без единобожия, так же как молитва не называется молитвой без омовения. Если в поклонение проникает многобожие, оно становится недействительным, так же, как выход нечистоты нарушает омовение»³.

1. «Ад-дурус аль-мухимма», ибн Баз (1).

2. «Ма'аридж аль-кабуль» (1/377).

3. «Кава'ид аль-арба'а» (26).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Толкование, которое разъясняет его в словах Всевышнего: ✽ **Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Поистине, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»**✽ [Аз-Зухруф: 26–27].

Также в Его словах: ✽ **Скажи: «О люди Писания, давайте придём к единому слову для нас и для вас и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем никого придавать Ему в сотоварищи и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Будьте свидетелями, что мы — мусульмане»**✽ [Али-Имран: 64].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Толкование свидетельства

«**Толкование**», т.е. толкование свидетельства «нет божества, кроме Аллаха», «которое разъясняет его» исчерпывающим разъяснением — «в словах Всевышнего: ✽ **Вот Ибрахим**✽», предводитель единобожников عَلَيْهِ السَّلَام, ✽ **сказал своему отцу**✽ Азару ✽ **и народу**✽, которые избрали для себя божества, помимо Аллаха, которым они поклоняются и приближаются: ✽ **Поистине, я не имею отношения**✽, т.е. я отрекаюсь от вас, ненавижу и избегаю вас и враждую с вами, о многобожники, также я не имею отношения ✽ **к тому, чему вы поклоняетесь**✽ из числа божеств, помимо Аллаха. Это и есть значение «нет божества».

✽ **Кроме Того, Кто сотворил меня**✽, т.е. Он создал меня и Ему я поклоняюсь. В этом заключается значение «кроме Аллаха». Таким образом, он исключил Аллаха из числа объектов поклонения.

✽ **Воистину, Он поведет меня прямым путем**✽ [Аз-Зухруф:

27], т.е. укажет мне на Свой прямой путь, направив к знанию и к делам в соответствии с истиной, подобно тому, как Он меня сотворил и управлял мной так, чтобы это приносило пользу моей мирской жизни и религии.

Аллах عَزَّوَجَلَّ повелел нам следовать ему, сказав: **«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха»»** [Аль-Мумтахана: 4].

Не перестанут существовать в потомстве Ибрахима приверженцы единобожия

«Он сделал это слово», т.е. любимец Аллаха Ибрахим عَلَيْهِ السَّلَامُ сделал слово единобожия «нет божества, кроме Аллаха» и то, что в него входит, как проявление искренности к одному Аллаху во всех видах поклонения и отречение от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, **«пребывающим среди его потомков, чтобы они могли вернуться на прямой путь»** [Аз-Зухруф: 28] и следовать за тем, кого Аллах повёл прямым путём из его потомства.

Ибн аль-Каййим رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Всевышний повелел нам следовать за предводителем единобожия в его отрицании и утверждении»¹.

Слово единобожия — это принцип дружбы и непричастности

Итак, смысл слов «нет божества, кроме Аллаха» — это отречение от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и проявление искренности к одному Аллаху во всех видах поклонения. Шейх аль-ислям رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Воистину, Аллах повелел всем Своим рабам, чтобы они поклонялись Ему, очищая перед Ним веру. Это и есть религия ислам, с которой Аллах отправил первых и последних посланников. Аллах не примет ни от кого иную религию. Всевышний сказал: **«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в По-**

1. «Мадаридж ас-саликин» (3/484).

следней жизни он окажется среди потерпевших урон» [Али Имран: 85]»¹.

Одного лишь произнесения свидетельства недостаточно, чтобы войти в Рай.

«Нет божества, кроме Аллаха» включает в себя отрицание и утверждение. Тот, кто полагает, что за одно лишь произнесение свидетельства он войдёт в рай и спасется от огня, глубоко заблуждается. Ведь существуют поступки, нарушающие слово единобожия, — это деяния, выводящие человека из религии, даже если он произносит: «Нет божества, кроме Аллаха» и знает смысл этих слов.

Другие доказательства, толкующие слова единобожия

Аллах ﷻ разъяснил значение слов «нет божества, кроме Аллаха» во многих аятах. К ним относятся слова Всевышнего:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» [Аль-Исра: 23].

Также Его слова: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»** [Ан-Ниса: 36].

«Также в Его словах: **«Скажи»**», о Мухаммад, иудеям и христианам, и многобожникам, которые пошли по их пути: **«О люди Писания»** из числа иудеев и христиан! **«Давайте придем к единому слову для нас и для вас»**, т.е. справедливому и беспристрастному слову, которое не противоречит ни одному из посланников и Писаний. Оно одинаково обязательно и для нас, и для вас. Это то слово, к которому призывали все посланники свои народы **«не будем поклоняться никому»** и не будем единить в поклонении никого, **«кроме Аллаха»**.

«Не будем никого придавать Ему в сотоварищи», ни истуканов, ни идолов, ни кресты и тому подобное. Однако мы будем

1. «Маджму' аль-фатава» (1/188).

единить в поклонении одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Это призыв всех посланников. Всевышний сказал: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»»** [Аль-Анбийя: 25].

«И не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом», т.е. не будем подчиняться друг другу в послушании Аллаха, как это делали иудеи и христиане.

Что должен делать тот, кто призывает к единобожию, когда от его призыва отворачиваются

«Если же они отвернутся», отступят и откажутся ответить на призыв поклоняться одному Аллаху, **«то скажите»**, о община Мухаммада: **«Будьте свидетелями, что мы — мусульмане»**, искренние с Аллахом посредством единобожия, и стойкие на исламе, который узаконил Аллах для нас. Даже если вы будете противоречить нам. Так же открыто заявите им, что вы — мусульмане, а они — неверующие, что вы непричастны к ним, а они непричастны к вам. Это указывает на то, что мусульманин должен разъяснить это неверующим, чтобы они поняли и убедились, что не находятся на истинной религии, и что ислам — это религия, которая противоречит их убеждениям, а их религия противоречит исламу.

Пророк ﷺ приводил этот благородный аят в своих письмах к царям людей Писания¹. Он ﷺ читал этот аят во втором ракаате добровольной утренней молитвы² из-за того, что в нём содержится призыв к единой религии, на которой объединились все пророки и посланники, мир им и благословение Аллаха. Также в нём содержится единобожие в божественности, а это поклонение одному Аллаху и убеждение в том, что ни одно

1. Аль-Бухари (2930) и Муслим (1773).

2. Муслим (227).

из творений не заслуживает ни одного из исключительных качеств господства и божественности. Если люди Писания и другие подчинятся этому, то непременно последуют прямому пути, а если же нет, то будут блуждать в своём заблуждении.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха» в словах Всевышнего: **«Воистину, к вам пришёл Посланник из вашей среды. Ему тяжело, когда вы попадаете в трудное положение. Он старается для вас. К верующим он сострадателен и милостив»** [Ат-Тауба: 128].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха

«Довод на свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха»» из Корана «в словах Всевышнего: **«Воистину, к вам пришёл Посланник из вашей среды»**», т.е. из вашего рода, он не ангел и не джинн, а человек, и вы можете сидеть с ним, кушать и разговаривать, вы также знаете его родословную. У него самые почтенные качества среди вас, такие как верность, честность, щедрость, благонравие и т.п. Большая милость в послании подобного человека к рабам.

«Ему тяжело, когда вы попадаете в трудное положение», т.е. он тяжело переносит всё, что причиняет трудности его общине и ввергает её в тяготы и оковы.

«Он старается для вас», т.е. старается повести вас прямым путём и спасти от огня.

«К верующим он сострадателен и милостив», т.е. сочувствует им и желает им всякого блага.

К доводам на то, что Мухаммад — посланник Аллаха, относится свидетельство Аллаха о том, что он Его посланник. Всевышний сказал: **«Неверующие говорят: «Ты не посланник». Скажи: «Довольно того, что Аллах — свидетель между мной**

и вами, а также тот, у кого знание о писании» ﴿﴾ [Ар-Ра'д: 43].

Всевышний поддержал своего посланника ясными знаменами, которые указывают на его правдивость. Самый великий из них — это Коран, который привёл в изумление весь род человеческий своим красноречием и риторикой.

Также к неоспоримым доказательствам его правдивости относится помощь Аллаха тем, кто последовал за ним, даже если они будут самыми слабыми из людей, и оставление без помощи и наказание в ближней жизни тех, кто враждовал с ним, даже если их будет большинство, и они будут самыми сильными среди людей.

Цель свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха» не просто в его произнесении, а в совершении дел в соответствии с тем, что вытекает из его значения. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Свидетельство о пророчестве посланника Аллаха не вводит человека в ислам, если он не подчиняется ему и не следует за ним. Свидетельство его дяди Абу Талиба о том, что он правдивый и что его религия — одна из лучших, не ввело его в ислам. Кто поразмышляет о достоверных историях и рассказах о свидетельстве многих из числа людей писания и многобожников об истинности посланничества пророка صلى الله عليه وسلم и его правдивости, и поразмышляет о том, что это не ввело их в ислам, тот познает, что ислам больше этого. Ислам — не просто познание, и не просто познание и признание, однако ислам — это познание, признание, повиновение и подчинение пророку صلى الله عليه وسلم, и его религии внешне и внутренне»¹.

1. «Зад аль-ма'ад фи хады хаир аль-'ибад» (3/638).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

Значение свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха» — подчинение ему в том, что он повелел, признание его правдивым в том, что он сообщил, воздержание от того, что он запретил и от чего предостерег, а также поклонение Аллаху только так, как он узаконил.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха»

«Значение свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха» — подчинение ему в том, что он повелел» из обязательного и желательного. Аллах связал подчинение Себе с подчинением посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, как сказал Всевышний: **﴿Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху﴾** [Ан-Ниса: 80].

«Признание его правдивым в том, что он сообщил» из историй прежних общин и того, что произойдёт в будущем. Всё то, что он рассказал — истина, и нет в этом лжи и ложных обещаний.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал: «Вера зиждется на двух основах: подчинение посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в том, что он повелел, и признание его правдивым в том, что он сообщил»¹.

«Воздержание от того, что он запретил и от чего предостерег», т.е. нужно отстраняться от всего, что он запретил, и остерегаться этого.

Всевышний сказал: **﴿Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам﴾** [Аль-Хашр: 7].

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Избегайте того, что я запретил

1. «Ахкам ахли аз-зимма» (2/451).

вам, а из того, что я вам повелел, делайте, что можете»¹.

Следование за пророком увеличивает возвеличение единобожия в душе

Раб обязан возвеличивать повеления посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и его запреты, и не ставить слова других выше его слов. Насколько человек отдалится от дурных поступков и будет совершать благие дела, настолько он осуществит два свидетельства. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Насколько человек будет следовать за Мухаммадом صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ настолько он будет возвеличивать единобожие Аллаха и настолько он будет искренним в религии перед Ним. А когда он отдаляется от следования ему, то в соответствии с этим уменьшается его религия. А чем больше он отдаляется, тем больше в нём появляется многобожия и нововведений, которых нет у того, кто ближе следованию за посланником صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, чем он»².

«А также поклонение Аллаху только так, как он узаконил», как узаконил Всевышний в Коране и с чем пришёл Его посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Нам запрещено поклоняться Ему исходя из своих страстей и нововведений. Аз-Зухрий رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Посланничество исходит от Аллаха, посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ должен донести (это послание), а на нас лежит обязанность принять его»³.

Первая обязанность раба — это познание значения двух свидетельств, произнесение их языком и совершение деяний в соответствии с тем, на что они указывают. Кто познает их значение и будет совершать дела в соответствии с тем, что вытекает из них, тот по-настоящему счастливый человек. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Самые счастливые из людей, обладаю-

1. Аль-Бухари (7288), Муслим (1337).

2. «Маджму' аль-фатава» (17/498).

3. Передал аль-Бухари без упоминания цепочки в «Китаб ат-таухид».

щие самым великим блаженством и имеющие самые великие степени — это те, кто больше остальных следует (за пророком) и соответствует ему в знаниях и деяниях»¹.

Суть религии ислам заключается в том, чтобы раб поклонялся одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и чтобы он поклонялся Ему так, как узаконил Всевышний, в обязательном и желательном. Перед тем, кто не следует пути посланника ﷺ не откроется дверь. Аль-Джанид رحمه الله сказал: «Все пути закрыты перед творениями, кроме того, кто следует пути посланника ﷺ не отходя от него. Перед ним откроются все пути к благу»².

1. «Маджму' аль-фатава» (4/26).

2. «Мадаридж ас-саликин» (3/121).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на молитву, закят и толкование единобожия в словах Всевышнего: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как ханифы, совершать молитву и платить закят. Это правая вера»** [Аль-Баййина: 5].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на молитву, закят и толкование единобожия

«Довод на молитву», на обязательную молитву, «закят», довод на то, что они относятся к столпам ислама, и довод на «толкование единобожия» — основа, без которой ислам раба не будет правильным — «в словах Всевышнего: **«А ведь им было велено»**», было велено всем неверующим во все времена **«лишь поклоняться Аллаху»**, одному Аллаху, **«служа Ему искренне»**, желая всем своим явным и скрытым поклонением лика Аллаха и Его благосклонности.

«Как ханифы», отвернувшиеся от всех иных религий и обратившиеся к религии ислам.

«Совершать молитву» со всеми её столпами и обязательствами, и своевременно. Молитва — это самый благородный вид телесного поклонения.

«И платить закят», обязательный закят. В этом кроется благое отношение к нуждающимся беднякам. Аллах выделил молитву и закят из-за их достоинства, вместе с тем, что они тоже относятся к словам: **«Поклоняться Аллаху, служа Ему искренне»**.

«Это», — единобожие, искренность в религии, совершение молитвы и выплачивание закята — **«правая вера»**, правильная религия, справедливый и честный шариат, который строится на

правильной религии. Эта религия, которая ведёт к блаженным садам, тогда как все остальные ведут к Геенне.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на пост в словах Всевышнего: **«О вы, которые уверовали! Вам предписано поститься, как это было предписано тем, кто жил до вас, — быть может, вы будете богобоязненны»** [Аль-Бакара: 183].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на пост

«Довод на пост» в благословенный месяц Рамадан и на то, что это относится к пяти столпам ислама, без которых он не будет правильным — «в словах Всевышнего: **«О вы, которые уверовали! Вам предписано поститься»**», о община Мухаммада! Вам вменён в обязанность пост в месяц Рамадан. Это произошло во втором году после переселения.

«Как это было предписано тем, кто жил до вас», был вменён в обязанность предшествующим общинам.

Мудрость обязательности поста

Одна из мудростей обязательности поста всем общинам заключается в том, чтобы они добились богобоязненности, поэтому Всевышний сказал: **«Быть может, вы будете богобоязненны»**, ведь пост очищает души от дурного нрава. Также это побуждает нашу общину соревноваться в совершенствовании деяний и стремлении к благородным качествам.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Довод на хадж в словах Всевышнего: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к [мекканскому] храму, у кого есть возможность отправиться в такой путь. Если же кто не уверовал, то Аллах не нуждается в мирах»** [Али Имран: 97].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на хадж

«Довод на хадж», на то, что это пятый столп ислама — «в словах Всевышнего: **«Люди обязаны перед Аллахом»**», люди обязаны поклоняться Аллаху и к этому относится то, что они обязаны **«совершить хадж к [мекканскому] храму»**, к Заповедной мечети, которая находится в Благородной Мекке, **«у кого есть возможность отправиться в такой путь»** — то есть способны сами поехать туда, у них есть провизия, верховое животное (или любой другой транспорт), а у женщины есть махрам¹.

«Если же кто не уверовал», проявит неверие в поклонении Господу и отвернётся от этого, **«то Аллах не нуждается в мирах»**, во всех мирах. Более того, это они нуждаются в Нём, а Он в них вовсе не нуждается, как сказал Всевышний: **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это»** [Аз-Зумар: 7].

1. Махрам — это достигший совершеннолетия и пребывающий в здравом рассудке мусульманин, брак с которым запрещён навсегда по причине кровного или молочного родства.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Вторая степень — иман. Он состоит из семидесяти с лишним ответвлений, из которых высшая — слова «Нет божества, кроме Аллаха», а низшая — устранение препятствий с пути. Стыдливость же одна из ответвлений имана.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вторая степень: иман

«**Вторая степень**» религии «**иман**», а это слово, убеждение и деяние. Слово языка, убеждение сердца и деяние органов тела. Увеличивается подчинением и уменьшается послушанием. В него входят все повеления, будь то обязательные или желательные, и оставление всех запретов. Каждый вид послушания относится к иману, как и каждое оставление запретного.

Ветви имана

«Он состоит из семидесяти с лишним ответвлений», это версия Муслима¹, а версия аль-Бухари²: «**Шестьдесят с лишним ответвлений**». Муслим³ также передаёт другую версию с сомнением: «**Шестьдесят с лишним или семьдесят с лишним ответвлений**». Ибн Хаджар رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Но более вероятно, что их количество утверждено»⁴, это наименьшее количество, т.е. шестьдесят с лишним ответвлений.

Под «с лишним» имеется в виду количество от трёх до девяти.

Под «ответвлением» имеется в виду некоторое количество из

1. Под номером (35).

2. Под номером (9).

3. Под номером (35).

4. «Фатх аль-Бари» (1/52).

чего-то и его часть.

К ответвлениям имана относятся все благие качества.

Степени ответвлений имана

«**Из которых высшая**» — самое почётное, основа имана — это слово единобожия, «слова **“нет божества, кроме Аллаха”**». Это слово искренности, слово ислама, это надёжная рукоять, слово богобоязненности, основа религии и ключ от рая.

«**А низшая**» наименьшее ответвление имана — это «**устранение препятствий с пути**», например, колючки, камня и тому подобного. Всё то, что доставляет неудобство прохожим.

«**Стыдливость же**» — это природное чувство, побуждающее человека к тому, что украсит его, и удерживающее от того, что его опозорит. Пророк ﷺ сказал: «**Стыдливость приносит только благо**»¹.

«**Одно из ответвлений имана**», одна из частей имана.

Она сделана частью имана, так как тот, кто стыдится, оставляет запреты. Также потому, что иман делится на повиновение и оставление запретов. Если человек оставляет запреты из-за стыда, то это будет частью имана. Стыдливость — одна из самых благородных, лучших и великих качеств, более того, это исключительно человеческое качество. В хадисе приходит: «**Если ты не стыдишься, то делай что пожелаешь**»².

Разница между степенью ислама и степенью имана

По своей сути степень имана шире степени ислама, но уже его по количеству приверженцев.

Приверженцы имана — это особый вид приверженцев ислама. Приверженцев ислама больше, чем приверженцев имана, а не наоборот.

1. Аль-Бухари (6117), Муслим (37).

2. Аль-Бухари (3484).

Всевышний сказал: **«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы покорились”»»** [Аль-Худжурат: 14].

Кто признан священными текстами верующим (му'мин), тот мусульманин во всех отношениях. Ведь описание иманом выше, чем описание исламом, потому что «иман» — производное от слова «аль-амн» (безопасность), а это относится к скрытым вещам, в которых чувствуется безопасность. А ислам относится к явно постигаемым вещам, это слово производное от слова «ат-таслим» (покорность) или от слова «аль-мусаляма» (мир).

Если в священных текстах упоминается иман, то в него входит и ислам. А если упоминается ислам, то в него иман не входит. Если чья вера (иман) подтверждена священными текстами, то подтвержден и его ислам.

Мусульманин должен быть убеждён в шести столпах имана, чтобы его ислам был действительным, иначе он будет лицемером. Если человек убеждён в шести столпах имана, но нарушил что-то из других обязательств имана, то он не заслуживает абсолютной похвалы, т.е. совершенной, потому что его иман не полноценен. Приходит в «Ад-дурар ас-сания»: «Кто задумается о священных текстах, тот поймёт, что люди сильно превосходят друг друга в единобожии и имане, в зависимости от силы веры в Аллаха в их сердцах, искреннего познания, искренности и убеждённости»¹.

1. «Ад-дурар ас-сания» (1/207).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ سَمَاءُ сказал:**

У него шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Писания, посланников, Судный день и в предопределение добра и зла.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Столпы имана

«**У него шесть столпов**», — столпов имана и его основ, на которых он зиждется, — шесть. Утрата хотя бы одного из них ведёт к утрате имана. Тот, у кого отсутствует один из этих столпов, становится неверующим, впавшим в неверие, выводящее из религии. А что касается остальных ветвей имана, то их отсутствие не приводит к утрате самой веры. Однако среди них есть такие, при утрате которых исчезает полнота обязательной веры, и такие, при отсутствии которых теряется полнота желательной (совершенной) веры.

Вера в Аллаха

Первый столп имана — «Вера в Аллаха».

Вера в Аллаха — самый великий столп имана и его основа. А все остальные столпы идут вслед за этим столпом. Это основа основ, в него входит вера в господство Аллаха, в Его божественность и в Его имена и атрибуты.

Вера в господство Аллаха — это единение Аллаха в Его действиях, таких как сотворение, наделение уделом, управление, оживление, умерщвление и другие действия Всевышнего. Мы верим, что только Аллах оживляет, умерщвляет, создаёт и дарует удел. Это и есть единобожие в господстве.

Вера в единобожие в божественности — это единение Аллаха в деяниях рабов, связанных с поклонением. Таким образом, рабу запрещено посвящать поклонение кому-либо, кроме Аллаха,

велик Он и всемогущ, как обход (таваф), мольба и другие виды поклонения. Также мы верим, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, — это ложное поклонение.

Вера в единобожие в именах и качествах — это подтверждение имён и атрибутов, которые Сам Аллах подтвердил Себе, и того, что подтвердил Ему Его посланник *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, без искажения, отрицания, придавания образа и уподобления. Более того, мы верим, что нет подобного Ему, и что Он — Слышащий, Видящий.

Вера в ангелов

Второй столп имана — это чтобы ты уверовал в «Его ангелов».

Вера в ангелов заключается в том, чтобы ты верил во всех ангелов и в то, что они — почитаемые рабы, которые не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям. Мы верим в них в общем, когда они упоминаются в общем контексте, детально, когда упоминаются в подробностях, и верим конкретно в тех, кто упоминается в Коране и сунне, таких как Джабриль, Микаиль, Исрафиль, Малик и Малик аль-Маут. Они не обладают качествами господства и божественности. Они — скрытый мир, созданы из света, их большое количество, и только Аллах знает сколько их.

Вера в Книги

Третий столп — это чтобы ты верил в «Писания».

Из веры в Писания вытекает вера во все ниспосланные с небес пророкам Писания в общем, когда они упоминаются в общем контексте, и детально, когда упоминаются в подробностях. Также мы верим в те Писания, которые названы Коран, Псалтырь, Тора, Евангелие и свитки Ибрахима и Мусы.

Мы верим, что Коран аннулировал все прежние Писания, и что их сейчас нет. А те Писания, про которые утверждают, что

они сейчас существуют, то они искажены и запрещено следовать им и использовать их в качестве законоположений. Следовать можно только Корану и использовать в качестве законоположений можно лишь Коран и то, что передаётся от пророка Мухаммада ﷺ. Всевышний сказал: **﴿Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день﴾** [Ан-Ниса: 59].

Вера в посланников

Четвёртый столп имана — это чтобы ты верил в «**посланников**».

Из веры в посланников вытекает вера во всех посланников в общем, когда они упоминаются в общем контексте, и детально, когда упоминаются в подробностях. Мы верим в конкретных посланников, которые поимённо упоминаются в Коране и сунне.

Самый великий из них — наш пророк Мухаммад ﷺ.

К тем, в кого мы должны верить детально, относятся посланники, обладающие решимостью, а это Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, мир им и благословение Аллаха. Также мы верим в остальных посланников, имена которых Аллах упомянул в Коране и на языке Своего посланника ﷺ, и в тех, чьи имена не упомянуты в священных текстах. Мы не делаем различий между ними в вере, как сказал Всевышний: **﴿Мы не делаем различий между Его посланниками﴾** [Аль-Бакара: 285].

Вера в них обязательна. Её суть в подтверждении того, что они посланы Аллахом к рабам, что они правдиво повествовали об Аллахе, довели послание Аллаха и разъяснили людям то, что вменил им Аллах из обязанностей. Они сотворённые люди, не обладают качествами господства и божественности.

Вера в Судный день

Пятый столп, чтобы верил в «**Судный день**».

Вера в Судный день — это вера в этот день, в могильное наказание и блаженство, в расчёт и весы Судного дня, в рай и ад и в то, что рай — это награда для благодетелей, а ад — наказание для совершающих зло.

Самое важное из этого — вера в то, что тела будут воскрешены и возвращены к своему прежнему облику — с костями и сухожилиями, — чтобы награда постигла и тело, и душу за послушание Аллаху, а также, чтобы наказание постигло их за ослушание. Мы верим, что тот, Кто в одиночку сотворил эти тела, воскресит их и вернёт в их изначальное состояние.

Шестой столп — это чтобы ты верил в «предопределение добра и зла», в то, что Аллах предопределил и записал то, в чём есть благо и радость, и то, в чём есть зло и горе.

Степени предопределения

Вера в предопределение содержит в себе веру в четыре степени, в которых раб должен быть убеждён, а это:

1. Вера в то, что Аллах знал о том, что произошло до того, как это произошло.

Господь знает Своим изначальным знанием о том, что происходит и что произойдёт. Всевышний сказал: **﴿Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле﴾** [Аль-Хадж: 70].

2. Вера в то, что Аллах записал всё в Хранимой Скрижали.

Всевышний сказал: **﴿Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании﴾** [Аль-Хадж: 70].

Пророк ﷺ сказал: «Аллах записал судьбы всего сотворённого за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю», он также сказал: «И Его Трон был над во-

дой»¹.

3. Вера в то, что пожелал Аллах, осуществляется, а то, чего Он не пожелал, не осуществляется.

Во владении Аллаха происходит лишь то, что желает Всевышний Аллах. Всевышний сказал: **«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает»** [Аль-Касас: 68]. Также сказал: **«Аллах вершит то, что пожелает»** [Ибрахим: 27].

4. Вера в то, что Аллах создал все творения, и что всё происходящее в быту происходит по Его предопределению и сотворению.

Всевышний сказал: **«Аллах — Творец всего сущего»** [Аз-Зумар: 62]. Также сказал: **«Он сотворил всё и всему определил меру»** [Аль-Фуркан: 2].

Человек становится верующим в предопределение только посредством веры в эти четыре степени. Их упомянул поэт, сказав:

*Знание, запись и желание нашего Господа,
Творение, а это создание и приведение в форму.*

Рабу следует знать, что всё, что постигло его, не могло миновать, а то, что миновало, не могло его постигнуть.

Пророк **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: **«Знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, а то, что обошло тебя стороной, не могло тебя постигнуть»**².

Тот, кто верует в предопределение, вверяет все свои дела Аллаху и не опирается на саму причину, потому что всё происходит по Его предопределению. Вера в это возвращает в сердце спокойствие относительно предопределения Аллаха, которое касается его, ведь всё это происходит по предопределению Аллаха, Который владеет небесами и землёй.

1. Муслим (2653).

2. Абу Давуд (4699).

Пророк ﷺ сказал: «Сколько удивительно положение верующего! Поистине, всё что с ним происходит, — для него благо»¹.

1. Муслим (2999).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

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

Довод на предопределение в словах Всевышнего: **«Поистине, Мы всё сотворили по предопределению»** [Аль-Камар: 49].

Довод на первые пять столпов

«Довод на эти шесть столпов» и на то, что иман раба не будет правильным без них, и если один из этих столпов будет отсутствовать, то человек не будет верующим — «в словах Всевышнего: **«Благочестие не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, последний день, ангелов, Писание и пророков»**». Этот аят был ниспослан, когда Аллах изначально повелел верующим направиться в сторону Иерусалима, а затем в сторону Каабы. Это было тяжело принять группе из людей писания и некоторым мусульманам, и тогда Аллах ниспослал этот аят, чтобы разъяснить мудрость этого. А она заключается в подчинении повелениям Аллаха, велик Он и всемогущ, в направлении туда, куда Он скажет, и в следовании Его шариату. Это и есть благочестие, богобоязненность и полноценная вера, а не направление лица на восток или запад, только если это не исходит от повелений Аллаха и Его шариата.

Поэтому Всевышний сказал: **«Благочестие не в том»**, — не в этом состоит благочестие, которое требуется от рабов. **«Чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот»**, кто повинуется приказам Аллаха и следует за Его шариатом.

том. Самое великое повиновение — это то, что упомянуто в этом аяте, или же все эти виды благочестия.

Всевышний начал с веры, сказав: **«Кто уверовал в Аллаха»**, благочестие — это вера в Аллаха. Или же: благочестив тот, кто уверовал в Аллаха. Или же: обладает благочестием тот, кто уверовал в Аллаха. Благочестия добиваются посредством единения Аллаха в господстве, божественности и в прекрасных именах и возвышенных качествах, потому что это основа основ.

«Последний день» — а это всё то, что рассказал Аллах в Коране и рассказал Его посланник **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** о том, что произойдёт после смерти, как воскрешение творений, возвращение их тел в прежнее состояние, возвращение душ в тела и собрание первых и последних, чтобы каждый получил в соответствии со своими деяниями.

«Ангелов», которых описал нам Аллах в Коране и Его посланник **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

«Писание» — это имя нарицательное, которым обозначают все ниспосланные пророкам с небес писания, последнее из которых и самое почётное — это Коран, который выше других писаний и который аннулировал их всех.

«И пророков» в общем, и в частности в последнего пророка Мухаммада **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

Довод на шестой столп

«Довод на предопределение», на то, что это один из столпов имана, без которого вера человека не будет правильной, **«в словах Всевышнего: «Поистине, Мы всё»»** — к этому относятся творения, как в небесном, так и в земном мире. **«Сотворили»**, — никто их не сотворил, кроме Нас. **«По предопределению»** — поистине, то, что Мы сотворили, предопределено и записано в Хранимой Скрижали в соответствии с тем, что предшествовало Нашему знанию и было начертано Нашим Пером с указанием

времени, меры и всех содержащихся в нём описаний.

Некоторые люди недовольны благом, предписанным Аллахом, и ругают предписанное себе зло, гневаясь при этом на своего Господа. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Большинство людей или даже все, кроме тех, кого пожелал Аллах, несправедливо и плохо думают об Аллахе. Поистине, большинство людей считают, что их права урезаны, их доля несправедливо мала и что они заслуживают большего, чем получили. В глубине души они как бы говорят: «Мой Господь обделил меня и не дал того, что я заслуживаю», и их душа подтверждает это, хотя устами они это отрицают и не осмеливаются произнести вслух.

Кто внимательно исследует свою душу, проникая в её потайные и скрытые глубины, обнаружит в ней это. Скрытое подобно огню в кремне. Ударь по кремню любого человека, и его искры расскажут тебе о том, что в нём таится.

Если бы ты вдумчиво взгляделся в любого человека, кого бы ни выбрал, ты бы обнаружил в нём досаду на судьбу, упреки в ее адрес и предложения о том, как все должно было сложиться иначе. И что должно было быть так-то и так-то. Кто-то делает это в меньшей мере, кто-то в большей. А теперь взгляни на себя, уцелел ли ты от этого?

*Если спасёшься от этого,
минует тебя великая беда,
Но если нет — не спасёшься,
Я думаю, никогда»¹.*

1. «Зад аль-ма'ад фи хадьи хайр аль-'ибад» (3/235).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Третья степень — ихсан.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третья степень: ихсан

«Третья степень» религии — «ихсан», а это предел искренности. Искренность — это совершение внешних и скрытых деяний совершенным образом. Это и есть ихсан. Поэтому ихсан трактуется как искренность.

«Ихсан» — производное от слова «аль-хусн» (доброжелательность), а это — предел искренности в сердце. А со стороны внешнего образа — это совершенное следование.

Связь между искренностью и ихсаном

Толкование ихсана как искренности — это толкование посредством его результата и плодов. Тот, кто описан этим, доводит до совершенства свои внешние и скрытые деяния. Шейх аль-ислям ибн Теймия **رحمته الله** сказал: «Под ихсаном тут имеется в виду совершение приказов, будь то благодеяние для людей или же для самого себя. А самые великие виды ихсана — это вера, единобожие, раскаяние, стремление к Нему, упование и то, чтобы раб поклонялся Ему так, как будто видит Его, почитая, страшась, стыдясь, любя и боясь Его. Это и есть положение ихсана»¹.

Ибн Дакик аль-'Ид **رحمته الله** сказал: «Суть этого (т.е. ихсана) в совершенствовании актов поклонения, соблюдении прав Всевышнего Аллаха, ощущая, что Аллах наблюдает за тобой, и осознавая величия и могущества Аллаха во время поклонения»².

1. «Маджму' аль-фатава» (15/10).

2. «Шарх аль-арба'ина ан-нававия», ибн Дакик аль-'Ид (43).

Разница между ихсаном, иманом и исламом

Ихсан — высшая из степеней, наиболее общая по своей сути и наиболее частная со стороны своих последователей. Подобно этому иман — более общая (степень), чем ислам по своей сути, и более частная со стороны своих последователей. Поэтому мы говорим, что каждый мухсин — он и му’мин, и муслим, но не каждый муслим — му’мин и мухсин. Когда упоминается ихсан, то в него входят иман и ислам.

Воистину, ислам, иман и ихсан подобны окружностям. Самая широкая из них со стороны своих последователей — это ислам, затем иман, а самая узкая — ихсан. Каждая из них окружает другую. Известно, что тот, кто вошёл в окружность ихсана, тот автоматически входит и в окружности ислама и имана. Если же раб выходит из окружности ихсана, то входит в окружность имана, а когда выходит из него, то входит в окружность ислама. А тот же, кто выйдет из всех трёх окружностей, тот попадёт под гнев Аллаха и Его наказание и войдет в окружение шайтана, прибегаем к Аллаху от подобного.

Это правило показывает истинность слов тех, кто говорит: «Каждый мухсин — му’мин и мусульманин, но не каждый мусульманин — му’мин и мухсин». Из этого не вытекает, что вошедший в ислам автоматически входит в иман и ихсан. Также это не подразумевает, что тот, кто не достиг ихсана и имана — неверующий. Нет! Он может быть мусульманином с такой верой, которой хватит для действительности его ислама, однако он не будет верующим, обладающим совершенной верой, из-за которой он был бы достоин абсолютной похвалы, т.е. совершенной. Однако он заслуживает похвалу соразмерно его вере. Если бы он был верующим, который обладает совершенной верой, то это уберегло бы его от ослушаний и грехов. Было сказано пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «О Посланник Аллаха, почему ты так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он — верующий!». Тогда

он сказал: «Или мусульманин»¹.

Пророк ﷺ сказал: «Когда прелюбодей прелюбодействует, он не является верующим, и когда вор крадёт, он не является верующим»².

Пророк ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот, сосед которого не находится в безопасности от его зла»³.

Таким образом, священные тексты не отрицают их ислам, напротив, они закрепили за ними положения ислама, включая запретность крови и т. д.

Приверженцы ихсана

Приверженцы ихсана — это особый вид приверженцев имана, подобно тому, как приверженцы имана — это особый вид приверженцев ислама. Воистину, приверженцы ихсана довели своё поклонение Аллаху до такого совершенства, что дошли до степени ощущения того, что Аллах наблюдает за ними. Приверженцы ихсана — лучшие из людей и избранные рабы Аллаха.

К тому, что помогает достигнуть степени ихсана, относится частое поминание Аллаха. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «Воистину, поминание возвращает в человеке чувство того, что Аллах наблюдает за ним, и в итоге он достигает степени ихсан. И не сможет тот, кто беспечно относится к поминанию, достигнуть степени ихсан, подобно тому, как сидящий не сможет дойти до дома»⁴.

Ощущение того, что Аллах тебя видит — это основа деяний

1. Аль-Бухари (27), Муслим (150).

2. Аль-Бухари (6772), Муслим (57).

3. Аль-Бухари (6016), Муслим (46).

4. «Аль-вабиль ас-саиб» (52).

сердца. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Ощущение того, что Аллах тебя видит — это основа всех деяний сердца и столп, на котором они держатся»¹.

1. «И'лям аль-муакки'ин» (4/203).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

У него один столп: поклоняйся Аллаху так, как будто ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то помни, что Он видит тебя.

Доказательство в словах Всевышнего: **﴿Поистине, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто делает наилучшее﴾** [Ан-Нахль: 128].

Также в Его словах: **﴿Уповай на Могущественного, Милующего, Который видит тебя, когда ты стоишь [на молитве] и двигаешься среди падающих ниц﴾** [Аш-Шуара: 217–219].

Также в Его словах: **﴿Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами, как только вы берётесь за это﴾** [Юнус: 61].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Столп ихсана

«У него один столп», т.е. у ихсана всего лишь один столп, который делится на две степени:

Первая степень: автор **كَوْنَهُ** упомянул ее, сказав: «Поклоняйся Аллаху так...» и чтобы твоё состояние во время всех актов поклонения было таким, «как будто ты видишь Его», т.е. как будто ты видишь своего Господа, перед которым стоишь.

Вторая степень: «А если ты не видишь Его», т.е. ты не можешь представить этого во время поклонения, «то помни», т.е. то знай, «что Он видит тебя». Это степень ощущения того, что Аллах тебя видит, т.е. что Он видит все твои тайны.

Одна из этих степеней совершеннее другой. Если ты не можешь поклоняться Аллаху так, как будто видишь Его, то поклоняйся Ему, мысленно представляя, что Он видит тебя во время всех твоих дел, и что Он — Видящий и Знающий всё, что ты

совершаешь.

Доводы на степень ихсана

«Доказательство» на степень ихсана из Корана — **«в словах Всевышнего: ﴿Поистине, Аллах — с теми, кто богобоязнен﴾»**, боится своего Господа, совершая повеления и оставляя запреты.

﴿И кто делает наилучшее﴾ в поклонении Господу и в благодеянии к творениям. Аллах с богобоязненными, которые совершают благодеяния. Он хранит, защищает и поддерживает их. Это особое присутствие Аллаха.

«Также» второй довод на степень ихсана **«в Его словах: ﴿Уповай﴾»** во всех своих делах **﴿на Могущественного, Милующего﴾**, ведь Он хранит тебя и поддерживает.

Затем Всевышний побуждает просить о помощи, представляя близость Аллаха, и достичь степени ихсан, сказав: **﴿Который видит тебя, когда ты стоишь [на молитве]﴾**. Это великое поклонение — молитва.

﴿И двигаешься среди падающих ниц﴾, т.е. Он видит тебя, как ты совершаешь поясной поклон, земной поклон и садишься во время молитвы. Всевышний выделил молитву из-за её достоинства и почёта, также из-за того, что тот, кто представляет себе близость Господа во время молитвы, становится смиренным, покорным и доводит свою молитву до совершенства. А когда молитва раба становится совершенной, становятся совершенными все его дела, и он обращается к Нему за помощью во всех своих делах.

﴿Воистину, Он — Слышащий, Знающий﴾ [Аш-Шуара: 220], Он слышит и знает все твои движения.

«Также» третий довод на степень ихсана **«в Его словах: ﴿Чем бы ты ни занимался﴾»**, о раб, **﴿что бы ты ни читал из Корана﴾**, т.е. какие бы аяты Корана ты ни читал, **﴿и что бы вы ни совершали﴾**, малые или большие деяния, **﴿Мы наблюдаем за**

вами», Мы наблюдаем за всеми положениями рабов, и видим все их движения и их покой.

«Как только вы берётесь за это», с момента начала их деяний до самого их конца. За всем этим Всевышний наблюдает.

Конец аята:

«Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа», — ничего не скроется от Его знания, слуха и видения.

«Будь оно даже весом в мельчайшую частицу» — подразумевается самый маленький муравей.

«Или меньше того, или больше того», т.е. мельчайшей частицы.

«Все это — в ясном Писании», в Хранимой Скрижали.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Доказательство из сунны — известный хадис Джибриля. Передается от Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что он сказал:

«Однажды мы сидели возле посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, когда к нам подошел мужчина в ослепительно белой одежде и черными волосами. На нем не было видно следов путешествия, и никто из нас не знал его. Он сел рядом с пророком, прислонил свои колени к его коленям, положил свои ладони на его бедра и сказал:

«О Мухаммад! Расскажи мне об исламе?».

Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Ислам — это чтобы ты свидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершал молитву, выплачивал закят, постился в Рамадан и совершил хадж к Дому, если ты способен проделать этот путь». Он ответил: «Ты сказал правду» — и мы удивились этому, он задает вопрос, и при этом подтверждает его правдивость.

Он сказал: «Расскажи мне об имане?».

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Чтобы ты верил в Аллаха, Его ангелов, Писания, посланников, Судный день и верил в предопределение добра и зла». Он сказал: «Ты сказал правду».

Он сказал: «Расскажи мне об ихсане?».

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то помни, что Он видит тебя».

Он сказал: «Расскажи мне о Часе?».

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тот, кого спрашивают, знает об этом не больше, чем спрашивающий».

Он сказал: «Расскажи мне о его признаках?».

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Рабыня родит свою госпожу, и ты

увидишь нагих и босых пастухов овец, соревнующихся в постройке высоких зданий».

Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Затем он ушёл, и я долго оставался [в раздумьях]. После этого он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «О Умар! Знаешь ли ты того, кто спрашивал?». Я ответил: «Аллах и Его посланник знают лучше». Он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Это был Джибриль, он пришел, чтобы обучить вас вашей религии».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на степени религии и на столпы каждой из этих степеней

Довод на три степени религии: ислам, иман и ихсан «из сунны», т.е. из пророческой сунны: «Известный хадис Джибриля», о котором аль-Куртуби رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Об этом хадисе можно сказать, что он — “мать сунны”, ведь в нём содержатся основы сунны»¹. Ан-Навави رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Знай, что этот хадис включает в себя разные науки, знания, нравы и тонкости, более того, этот хадис — основа ислама»².

Этот великий хадис приводит Муслим в своём «Сахих». Его передал Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, второй из праведных халифов, который сказал, рассказывая о диалоге между лучшим из посланников — Мухаммадом صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и лучшим из ангелов — Джибрилем عَلَيْهِ السَّلَامُ: «Однажды мы сидели возле посланника Аллаха», а в версии, которая приводится в двух «Сахих»: «Однажды, когда пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ выступал перед людьми», «когда к нам подошел мужчина» — это был ангел в облике мужчины.

«В ослепительно белой одежде», на которой не было грязи. Это довод на то, что следует украсить одежду, свой вид и быть

1. «Аль-муфхим лима ашкаля мин талхис китаб Муслим» (1/130)

2. «Аль-Минхадж фи шарх сахих Муслим», ибн аль-Хаджадж (1/160).

опрятным перед тем, как навестить учёных, благородных людей и правителей.

«И черными волосами», без пылинки на них.

Обычно на путнике бывает видны признаки путешествия, однако **«на нем не было видно следов путешествия»**, ни усталости, ни изнеможения, ни признаков тягот, ни перемены во внешнем виде, свойственной путнику.

Причина удивления сподвижников

«И никто из нас не знал его», на нём не было видно следов путешествия, и сподвижники не знали его. Поскольку он не был из жителей Медины, это вызвало у них удивление.

«Он сел рядом с пророком», — недалеко от него.

«Прислонил» Джибриль **«свои колени к его коленям»**, к коленям пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Джибриль **«положил свои ладони на его бедра»**, на бедра пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, и сел перед ним в образе ученика.

В другой версии приходит: **«Затем положил руки на колени посланника Аллаха»**¹.

А в версии Сулеймана ибн ат-Теймий **رَحِمَهُ اللَّهُ**: **«Он ходил между людьми, пока не сел на колени перед пророком صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ так же, как один из нас садится во время молитвы, и затем положил свои руки на колени пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»**².

Этикет студента

Его поступок побуждает внимательно слушать его. Это указывает на то, что тот, кого спрашивают должен быть скромным и снисходительным к тому, что исходит от спрашивающего.

«И сказал» Джибриль: **«О Мухаммад! Расскажи мне об исламе?»**, о столпах ислама.

1. Ад-Даракутни (2708).

2. «Фатх аль-Бари», ибн Хаджар (1/116).

Столпы ислама

«Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Ислам — это чтобы ты засвидетельствовал”» и утверждал, «что нет божества», достойного поклонения, «кроме Аллаха», Единого, и засвидетельствовал, «что Мухаммад — посланник Аллаха».

«Совершал молитву», — обязательную молитву, соблюдая все её условия, столпы и обязательные составляющие.

«Выплачивал закят», — выплачивал обязательный закят тем, кто его заслуживает.

«Постился в Рамадан» — во время священного месяца рамадан.

«И совершил хадж к Дому» в Заповедную мечеть, «если ты способен проделать этот путь», — если сможешь проделать путь к Заповедной мечети, имея достаточную провизию и верховое животное. Также у женщины должен быть махрам, потому что пророк ﷺ сказал: «Не дозволено женщине отправляться в путь без махрама». Тогда один человек сказал: «Моя жена вышла совершить хадж, а я собираюсь участвовать в таком-то походе». Пророк ﷺ сказал: «Отправляйся вместе с ней»¹.

Аллах обязал совершить хадж один раз в жизни. Пророк ﷺ разъяснил его достоинство, сказав: «Кто совершит хадж к этому дому, не сквернословя и не поступая нечестиво, тот вернётся таким, каким он был в день, когда его родила мать»².

Это пять столпов ислама. В версии Ахмада³ приходит: «Если я это сделаю, то я буду мусульманином?» Он ответил: «Если ты

1. Аль-Бухари (1862), Муслим (1341).

2. Аль-Бухари (1820), Муслим (1350).

3. Ахмад (2972).

сделаешь это, то ты мусульманин».

Это довод на первую степень. Пророк ﷺ разъяснил её внешними деяниями органов тела. Ислам — это религия. Всевышний сказал: **«Поистине, религия у Аллаха — ислам»** [Али Имран: 19]. Это и есть прямой путь, которого Аллах повелел нам придерживаться.

«Он», — Джибриль «ответил: “Ты сказал правду”», о Мухаммад.

Сподвижники снова удивились

«И мы удивились этому, он задает вопрос, и при этом подтверждает его правдивость» причина, которая удивила сподвижников в этом спрашивающем заключается в том, что обычно спрашивающий не знает ответа на свои вопросы, но в этом случае он спрашивает пророка ﷺ и подтверждает правдивость его слов, как будто заранее знает ответ. Также причина этого кроется в том, что то, с чем пришёл пророк ﷺ невозможно познать, кроме как через его уста, а этот спрашивающий не был известен тем, что встречался с ним и слушал его, более того, это был незнакомец, и ещё он спрашивал так, как спрашивает знающий, познавший и подтверждающий. Поэтому они удивились.

Затем «Он», — Джибриль «сказал: “Расскажи мне”», о Мухаммад, **«об имане»**, — что это такое?

Столпы имана

«Он», — Мухаммад ﷺ «сказал: **“Чтобы ты верил в Аллаха”**», в Его господство, Его божественность и в Его имена и атрибуты. Вера в Аллаха — это основа всех остальных столпов имана и все они входят в этот столп.

Уверовал в **«Ангелов»** — когда они упоминаются в общем контексте и детально, когда упоминаются подробно, с именами, делами и тем, что было поручено им. Также, чтобы ты уверовал

в то, что они — почитаемые рабы Аллаха, которые не ослушиваются Его повелений, а, напротив, исполняют их.

Уверовал в «**Писания**» — чтобы ты уверовал во все Писания, которые Аллах ниспослал своим посланникам, такие как Тора, Евангелие, Псалтирь, свитки Ибрахима и Мусы, и чтобы уверовал в то, что Коран аннулировал все эти Писания, и в то, что все прежние Писания искажены.

Уверовал в «**Посланников**», в то, что Аллах избрал их среди людей, как посланников, которые ведут людей к истине. Ты должен верить в них в общем, когда они упоминаются в общем контексте, и детально, когда упоминаются подробно. Мы веруем в тех, чьи имена известны, и в тех, чьи имена не известны, как сказал Всевышний: **﴿Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали﴾** [Ан-Ниса: 164].

Уверовал в «**Судный день**» и подтверждал все, что пришло в Коране и сунне о том, что будет после смерти.

Уверовал в «**Предопределение**» и в то, что Аллах записал в нём из «**добра**» — такого как радость и ликование — и из «**зла**» — такого как горечь и печаль, а также принятие всего этого без ропота и недовольства, ведь всё, что произошло и произойдёт, происходит по предопределению Аллаха, Его решению и желанию. В версии Ахмада¹: **«И чтобы ты уверовал в рай, ад, расчёт, весы, и верил во всё предопределение — как в его благое, так и в злое»**. Он спросил: «Если я всё это исполню, уверую ли я?» Он ответил: **«Если ты это сделаешь — значит, ты уверовал»**.

«Он», Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام «сказал: “Ты сказал правду”».

Это довод на вторую степень — иман. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ разъяснил иман внутренними деяниями. Этот хадис указывает на

1. Ахмад (2971).

то, что, когда ислам и иман упоминаются отдельно, то ислам разъясняется явными деяниями, а иман — внутренними.

«Он», Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام «сказал: “Расскажи мне”», о Мухаммад, «об ихсане», — что это такое?

Столи ихсана

«Он», — Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «сказал: “Чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его”», то есть пусть в твоём сердце преобладает ощущение наблюдения за Всевышним, словно ты видишь Его своими глазами. Тот, у кого подобное состояние, поклоняется совершенным образом.

«А если ты не видишь Его», если ты не можешь представить себе, что видишь Аллаха, то переходи на вторую степень ихсана, а это — когда ты чувствуешь, что Аллах видит тебя. Поэтому пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Он видит тебя» и наблюдает за тобой во всём, что ты делаешь, и ничего не скрыто от Него.

Упомянутая часть хадиса — одна из основ религии и важнейших правил знаний. Она также относится к числу собирательных изречений, дарованных Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Поистине, ихсан в поклонении — это искренность, смирение, сосредоточенность и осознание того, что Аллах наблюдает за тобой.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в своём ответе указал на два состояния:

Первое: это когда в сердце преобладает ощущение наблюдения за Всевышним, словно ты видишь Его своими глазами.

Второе: это когда он представляет себе, что Всевышний наблюдает за ним и видит всё то, что он делает.

Эти состояния — плоды познания Аллаха и страха перед Ним. В другой версии приходит: «Чтобы ты боялся Аллаха так, как будто видишь его»¹. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ дал именно такое определение ихсана. И это довод на третью степень.

1. Муслим (10).

В этом хадисе — довод на эти три степени, и что их столпы — это то, что перечислил автор **رَوَاهُ**.

«Он», Джибриль **عَلَيْهِ السَّلَامُ** «сказал: “Расскажи мне”», о Мухаммад, «о Часе?» — когда он наступит?

Знание о Часе

«Он» — Пророк «сказал: “Тот, кого спрашивают”» — пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** имеет в виду себя, «знает об этом не больше, чем спрашивающий», а это Джибриль. То есть мы с тобой равны в знании об этом, мы оба не знаем, когда наступит Час. Одному Аллаху известно об этом. Всевышний сказал: **﴿Поистине, только Аллах обладает знанием о [Судном] часе﴾** [Лукман: 34]. Все творения, даже ангелы и посланники, не знают, когда наступит Час. Только Всевышний Аллах обладает знанием об этом Часе. Всевышний сказал: **﴿Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления﴾** [Аль-Араф: 187].

«Он», Джибриль **عَلَيْهِ السَّلَامُ** «сказал»: если ты не знаешь, когда наступит Час, тогда «расскажи мне», о Мухаммад, «о его признаках», которые произойдут перед наступлением Часа.

Значение слов: «Рабыня родит свою госпожу»

«Он», Мухаммад **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «сказал: “Рабыня родит свою госпожу”» — эти слова означают, что рабыня родит ребёнка своему господину, и он станет для неё как господин, поскольку будет свободным, подобно своему отцу, тогда как она остается рабыней. Это указывает на увеличение числа рабынь и их потомства.

Из признаков Часа, что «ты увидишь нагих и босых» — людей без обуви и одежды, которая могла бы прикрыть их наготу, «неимущих», т.е. бедных «пастухов овец, соревнующихся», соревнующихся друг с другом «в постройке высоких зданий», т.е. они будут кичиться этим друг перед другом, хотя до этого

были бедными пастухами овец. Это означает, что перед бедуинами и другими нуждающимися откроются блага этого мира, настолько, что они начнут состязаться друг с другом в высоте своих строений. Ибн Дакик аль-Ид رحمته الله сказал: «Он выделил пастухов овец, потому что это самые слабые бедуины»¹. Смысл в том, что люди низших слоёв общества станут предводителями, и их имущество увеличится настолько, что они начнут хвастаться друг перед другом высотой своих построек и их красотой. Приходит в хадисе: **«Когда дело будет поручено неспособным, ждите наступления Часа!»**². Потому что такой человек испортит религию и мирскую жизнь. Всё это относится к изменению положения в конце времён и перевороту вещей.

«Он», т.е. Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Затем он ушёл», — Джибриль. «И я долго оставался [в раздумьях]», т.е. я долгое время оставался сидеть в изумлении, «после этого он сказал» — пророк صلى الله عليه وسلم, после того, как Джибриль ушёл: «О Умар!» ибн аль-Хаттаб, «знаешь ли ты того, кто спрашивал?», когда вы тут присутствовали?

«Я ответил: “Аллах и Его посланник знают лучше”», потому что этот мужчина — чужестранец, которого мы раньше не знали и не видели. В этом проявляется благонравие: если человека спрашивают о том, чего он не знает, он должен оставить это знание тому, кто им обладает, и не пытаться отвечать на то, в чём не разбирается. Когда человек не знает чего-либо, он должен сказать: «Аллах знает лучше».

Положение слов «Аллах и Его посланник знают лучше»

При жизни пророка صلى الله عليه وسلم на религиозные вопросы можно было отвечать: «Аллах и Его посланник знают лучше», потому что откровение в то время ниспосылалось ему. Но после его

1. «Шарх аль-арба’ин ан-нававия», ибн Дакик аль-’Ид (44).

2. Аль-Бухари (59).

смерти следует говорить: «Аллах знает лучше».

Важность хадиса Джибриля

«Он», т.е. пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «сказал: “Это был”», — тот спрашивающий, который пришёл к вам — «Джибриль», лучший из ангелов, «он пришел к вам» в образе мужчины, «чтобы обучить вас вашей религии», т.е. чтобы вы познали основы вашей религии посредством этих важных вопросов, которые он задал. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сообщил, что упомянутое в этом хадисе — дело религии и его основа. Этот хадис содержит основы религии и правила вероубеждения, более того, все шариатские знания сводятся к этому хадису. На этом хадисе строится вероубеждение приверженцев сунны и единой общины.

Нет разногласий относительно достоинства и значимости этого хадиса. Ибн Дакик аль-'Ид رحمته الله сказал: «Праведные предшественники и имамы поздних поколений придерживаются мнения, что уверовавший в то, что упомянуто здесь (в этом хадисе), без сомнений и колебаний — истинный мусульманин, и нет разницы, уверовал он, опираясь на неоспоримые доводы или на твёрдые убеждения»¹.

Аль-Кади 'Ияд رحمته الله сказал об этом хадисе: «Этот хадис охватывает все аспекты поклонения — как внешние, так и внутренние, от начала утверждения веры, через её устойчивое состояние, до окончательного завершения; от деяний, совершаемых телесными органами, до искренности намерений и предостережения от пагубных изъянов. Все науки шариата восходят к этому хадису и ответвляются от него»².

1. «Шарх аль-арба'ин ан-нававия», ибн Дакик аль-'Ид (42).

2. «Фатх аль-Бари» (1/125).

ТРЕТЬЯ ОСНОВА

Познание вашего пророка — Мухаммада ﷺ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Третья основа: познание пророка

«Третья основа» религии, которую человек должен изучить:

Важность познания пророка

«Познание вашего пророка — Мухаммада». Это великая основа, которую обязательно познать. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Рабы больше всего нуждаются в познании посланника ﷺ и того, с чем он пришёл, в вере в то, что он сообщил, и в повиновении ему в том, что он приказал»¹.

Воистину, пророк ﷺ — посредник между нами и Аллахом. Мы сможем познать то, что спасёт нас от гнева Аллаха и Его наказания, и приблизиться к Его довольству и награде, лишь посредством того, с чем пришёл наш пророк Мухаммад ﷺ.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Души нуждаются в познании того, с чем пришёл Пророк ﷺ и в следовании за ним больше, чем в пище и питье. Ведь если они лишатся пищи и питья, их постигнет смерть в этом мире. А если упустят знание о [том, с чем пришёл Пророк], их постигнет мучение»². Аль-Джунейд رحمته الله сказал: «Все пути закрыты перед творениями,

1. «Зад аль-ма'ад фи хадьи хайр аль-'ибад» (1/69).

2. «Маджму' аль-фатава» (1/5).

кроме тех, кто следует пути посланника **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**¹.

Исправление мира невозможно без Божественного послания. Шейх аль-ислям ибн Теймия **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Посланничество необходимо рабам, они не могут обойтись без этого. Их нужда в нём больше, чем нужда во всякой другой вещи. Посланничество — дух этого мира и свет жизни»².

Аллах отправил своих посланников в качестве милости к рабам. Всевышний сказал: **«Мы отправили тебя только в качестве милости к миру»** [Аль-Анбийя: 107]. Ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Из милости Великого, Милостивого вытекает то, что Он отправляет посланников, которые рассказывают о Нём и призывают к Нему, радуют тех, кто отвечает на их призыв, и увещевают тех, кто отворачивается от их призыва. Аллах сделал ключом их призыва и сутью их посланничества познание объекта поклонения (Аллаха) посредством Его имён, атрибутов и дел, ведь на этом познании построены все цели посланничества»³.

Почему познание пророка — одна из основ религии?

Из упомянутого ранее мы поняли, почему познание пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** — одна из основ религии, которую обязательно изучать. Ведь мы бы не смогли познать ни первую основу, а это познание Господа, ни вторую основу, а это познание религии ислам, без посредника между нами и Аллахом.

Ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Если счастье раба в обоих мирах связано со следованием пути Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, то каждый, кто искренен по отношению к себе и стремится к спасению и истинному счастью, обязан изучить его путь, его жизнеописание и достоинства. Посредством этого он выйдет из числа тех, кто пребывает в невежестве относительно него, и войдёт в число его

1. «Аль-факих ва ат-тафаккух, аль-Хатиб аль-Багдади» (1/389).

2. «Маджму' аль-фатава» (19/93).

3. «Ас-сауа'ик аль-мурсаля» (1/150).

последователей, его сторонников и его партии. Люди в этом отношении делятся на тех, кто познал его должным образом, тех, чьё знание ограничено, и тех, кто вовсе лишён этого знания. Милость в руках Аллаха, Он дарует её тому, кому пожелает. Поистине, Аллах — обладатель великой милости»¹.

Что относится к знанию о пророке?

К знанию о пророке **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** относится много вещей, среди которых: познание его имени, родословной, возраста, времени его пророчества и посланничества. Также познание того, посредством чего он стал пророком и посланником, познание его города, места его переселения и смерти, а самое важное — познание того, с чем он был послан.

1. «Зад аль-ма'ад фи хадъи хайр аль-'ибад» (1/69).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Он — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим из курейшитов, а курейшиты из арабов, а арабы из потомства Исмаиля, сына Ибрахима — любимца, да благословит Аллах и приветствует его, а также нашего пророка, наилучшим благословением и приветствием.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Родословная пророка

«Он», здесь он упоминает родословную пророка Мухаммада ﷺ. «Мухаммад» означает: тот, кого хвалят больше остальных. У пророка несколько имён, но самое известное, лучшее и великое из них — Мухаммад. Поэтому в Коране приходит это имя.

Всевышний сказал: **﴿Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей﴾** [Аль-Ахзаб: 40].

Также Он сказал: **﴿Мухаммад всего лишь посланник﴾** [Али Имран: 144].

И сказал: **﴿Мухаммад — Посланник Аллаха﴾** [Аль-Фатх: 29].

Его прозвище: Абу ль-Касим.

Он — Мухаммад «ибн Абдуллах». Его отец не застал его пророчества и умер в неверии. Передаётся от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Некий мужчина сказал: “О посланник Аллаха! Где мой отец?” Он сказал: “В Огне”. Когда тот стал уходить, Пророк ﷺ позвал его и сказал: “Воистину, мой отец и твой отец в Огне”»¹.

Он — Мухаммад ибн Абдуллах ибн «Абдуль-Мутталиб», его настоящее имя Шейба, также его называли «Шейбату аль-хамд» из-за его щедрости и из-за того, что к нему возвраща-

1. Муслим (203)

лись дела Курайшитов. Его прозвали Абдуль-Мутталибом после того, как он прибыл в Мекку вместе со своим дядей Мутталибом, сидя позади него верхом. По дороге цвет его кожи изменился, и люди, приняв его за раба Мутталиба, стали называть его Абдуль-Мутталиб — раб Мутталиба. Со временем это имя закрепилось за ним.

Он — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб **«ибн Хашим»**, его настоящее имя Амр, а называли его Хашимом (отламывающий) из-за того, что он отламывал хлеб с мясом и готовил людям сарид¹ во времена голода.

«Хашим из» племени **«курайшитов»**, а это самое известное и знатное племя арабов.

«Куреишиты», их основа **«из арабов»**, т.е. это арабское племя.

«Арабы из потомства Исмаила, сына Ибрахима — любимца», отца всех пророков, **«да благословит Аллах и приветствует его, а также нашего пророка»** — Мухаммада **«наилучшим благословением и приветствием»**.

Аллах даровал Ибрахиму **عَلَيْهِ السَّلَام**, после того, как он достиг старости, сына, которого он назвал Исмаилом. Его прозвали «забих (предназначенный для принесения в жертву)». Он жил с арабами. После него Аллах даровал ему Исхака. Из потомства Исмаила был наш пророк Мухаммад **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, а все остальные пророки были из потомства Исхака.

Всевышний сказал: **﴿Мы сделали в его потомстве — пророчество и Писание﴾** [Аль-Анкабут: 27], поэтому Ибрахима **عَلَيْهِ السَّلَام** прозвали отцом всех пророков. Все пророки после него — из его потомства, или со стороны Исмаила, как наш пророк Мухаммад **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, или со стороны Исхака, а это все пророки, кроме нашего пророка Мухаммада **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

1. Сарид — похлёбка с кусками мяса и хлеба.

Пророк ﷺ сказал: «Воистине, Аллах избрал род Кинана среди сынов Иσμαиля, затем из рода Кинана избрал курейшитов, из числа курейшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима — меня»¹.

Наш пророк обладает самой знатной родословной. Он хашимит и курейшит. Подобно этому, все пророки обладали самой знатной родословной среди своих народов, к которым были посланы.

1. Муслим (2276).

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ сказал:

Ему было шестьдесят три года, сорок из них — до пророчества, а двадцать три года он был пророком и посланником.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Рождение пророка

Когда мать пророка, была беременна им, скончался его отец.

Он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ родился в понедельник, в год слона. В этот же день (в понедельник) ему была ниспослана пророческая миссия, в этот же день произошло его вознесение в небеса, в этот же день он переселился в Медину и в этот же день умер.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«В этот день я родился и в этот день мне было ниспослано первое откровение»¹.**

Празднование дня рождения пророка

Запрещено праздновать день рождения пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ потому что пророк не праздновал этот день при жизни, как и сподвижники رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, хотя он был самым любимым человеком для них.

Когда он родился сиротой, то воспитывался в доме своего дедушки Абдуль-Мутталиба, затем у своего дяди Абу Талиба. Затем он женился на Хадидже, когда ему было двадцать пять лет и все его дети родились от неё, кроме Ибрахима, он от Марии аль-Кибтии. До того, как ему была внушена пророческая миссия, его называли «надёжным».

Возраст пророка

«Ему было» в этой жизни «шестьдесят три года», это его полный возраст, от рождения до смерти.

1. Муслим (1162).

Время пророчества и посланничества пророка

«Сорок» лет «из них», т.е. из его жизни «до пророчества». Ему было внушено откровение только после того, как ему исполнилось сорок лет. Это возраст полноценной зрелости. Всевышний сказал: **﴿Когда же он достигает зрелого возраста и достигает сорока лет﴾** [Аль-Ахкаф: 15].

«А двадцать три» года из своей жизни «он был пророком», которому внушалось откровение, «и посланником», которому было поручено нести послание и доводить его (до людей).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Он стал пророком с откровением ✽ **Читай!** ✽ и посланником сурой ✽ **Завернувшийся** ✽.

Его родной город — Мекка.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Посредством чего он стал пророком?

«Он стал пророком», т.е. ему было внушено откровение, посредством которого он получил почётную степень пророчества в понедельник, в месяц Рамадан, когда находился в пещере Хира, «с откровением ✽ **Читай** ✽».

Здесь он указывает на начало суры «Аль-Аляк»: ✽ **Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости** ✽.

После этого он вернулся к себе с трясущимся сердцем. Тогда Хадиджа رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا сказала: «О нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроеет тебя позором»¹.

«И посланником» Аллаха он стал через некоторое время после (первого) откровения, «сурой ✽ **Завернувшийся** ✽», когда к нему пришёл ангел, а он испугался и говорил: «Заверните меня!». Это был первый аят, ниспосланный через некоторое время после откровения, затем откровение сохранилось и продолжилось. В это время он всерьёз вознамерился и начал призывать к Аллаху.

«Его родной город — Мекка», самое почётное место у Аллаха. Там он родился и вырос, не считая того времени, когда жил со

1. Аль-Бухари (4953), Муслим (160).

своей кормилицей Са'дией в пустыне. Затем он вернулся в Мекку и жил там на попечении своего дедушки, затем своего дяди.

После откровения он прожил в Мекке еще тринадцать лет. Потом он переселился в Медину, когда многобожники решили убить его. Он спрятался в пещере, а затем, вместе с Абубакром رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ отправился в Медину. Это произошло после того, как жители Медины дали ему присягу на помощь и поддержку.

После его صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ переселения началась великая история этой общины.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аллах послал его предостерегать от многобожия и призывать к единобожию.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Самый важный вид познания пророка

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянул то, чем познаётся пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Самое важное, посредством чего можно познать пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — это познание того, с чем он был послан.

Поистине, «Аллах послал его предостерегать от многобожия» — предостеречь от него и предупредить о его пагубных последствиях как в этом мире, так и в Последней жизни, ведь многобожие делает деяния тщетными, а тот, кто его совершит, будет вечно пребывать в огне.

И послал его Аллах «призывать к единобожию» — к единению Аллаха в поклонении.

Почему автор упомянул предостережение от многобожия прежде призыва к единобожию?

Автор رَحْمَةُ اللَّهِ упомянул предостережение от многобожия прежде призыва к единобожию, потому что на это указывают слова единобожия «нет божества, кроме Аллаха», также на это указывает аят: ﴿**Встань и предостерегай и твоего Господа величай**﴾ [Аль-Муддассир: 2–3]. Он начал с многобожия, потому что поклонение не будет действительным, пока присутствует то, что противоречит ему. Всевышний сказал: ﴿**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять**﴾ [Аль-Бакара: 255].

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Запретно имущество и кровь того, кто скажет: “Нет божества, кроме Аллаха” и проявит

неверие во всё то, чему поклоняются, помимо Аллаха, а его расчёт у Аллаха»¹.

Затем он упомянул единобожие, ведь это самое важное повеление и деяния не будут приняты без него. Если многобожие смешается с деяниями раба, то оно испортит и аннулирует их. Всевышний сказал: **﴿Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»﴾** [Аз-Зумар: 65].

1. Муслим (23).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«О завернувшийся! Встань и предостерегай, и твоего Господа величай, и одежды свои очищай, и скверны [язычества] избегай, и не оказывай милости, чтобы [взамен] получить больше, и терпи только ради твоего Господа»** [Аль-Муддассир: 1–7].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод на послание пророка

«Доказательство на это», т.е. на то, что Аллах отправил пророка Мухаммада ﷺ для того, чтобы он предостерегал от многобожия и призывал к единобожию в **«словах Всевышнего: «О завернувшийся!»**», т.е. тот, кто завернулся и укутался в свою одежду. Это произошло потому, что он испугался, когда увидел ангела во время откровения.

«Встань», т.е. отбрось своё покрывало **«и предостерегай»** многобожников от многобожия и призови их к единобожию.

Первый аят, с которым ниспослан пророк и первое повеление

Это первый аят, посредством которого он стал посланником, и первое повеление, которое он услышал во время своего посланничества. Когда он увидел ангела во время нахождения в пещере Хира, и было ниспослано **«Читай!»**, он испугался и вернулся к своей семье и сказал им: «Укройте меня!», тогда Аллах ниспослал: **«О завернувшийся!»**. С ниспосланием этого аята он стал посланником, а с ниспосланием аята **«Читай!»** — пророком.

«И твоего Господа величай», т.е. возвеличивай своего Господа вопреки тому, что утверждают идолопоклонники.

«И одежды свои очищай!», очищай себя от грехов. Он называл это одеждой, так как одежда покрывает тело человека.

Значение слова «скверна»

﴿И скверны избегай﴾, т.е. оставь идолов и не приближайся к ним. Скверна — грязь. Всевышний сказал: ﴿Избегайте же скверны идолов﴾ [Аль-Хадж: 30].

﴿И не оказывай милости, чтобы [взамен] получить больше﴾, т.е. не давай что-то ради того, чтобы получить больше. Или: не оказывай милость своими деяниями, чтобы Аллах даровал тебе больше. Или: пусть твои дела не кажутся тебе многочисленными. Или: не делай больше дел ради увеличения благ.

﴿И терпи только ради твоего Господа﴾, т.е. в повиновении Ему и исполнении Его повелений во время трудностей на Его пути.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Значение слов «**Встань и предостерегай**» — предостерегай от многобожия и призывай к единобожию.

«**Твоего Господа величай**» — то есть возвеличивай Его посредством единобожия.

«**Одежды свои очищай**» — очищай дела свои от многобожия.

«**Скверны избегай**». Скверна — это идолы, а избегание их — это оставление их, отречение от них и их приверженцев.

Толкование первых аятов суры «Завернувшийся»

Затем автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ приступил к толкованию этих аятов и сказал: «Значение слов «**Встань**»», т.е. начни совершать дела активно и усердно, «**и предостерегай**» общину Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

«**Предостерегай**» людей «от многобожия» словами и делами, с помощью которых достигается цель. Потому что многобожие — это самый большой грех, которым ослушаются Аллаха.

Был спрошен пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Какой грех самый большой перед Аллахом?» Он ответил: «**Признать кого-то равным Аллаху, в то время, как Он сотворил тебя**»¹.

Не будут приняты дела, в которых присутствует многобожие. Всевышний сказал: «**Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными станут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»**» [Аз-Зумар: 65].

Совершивший это войдёт в огонь навечно. Всевышний сказал:

1. Аль-Бухари (4477), Муслим (86).

﴿Воистину, тому, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, Он запретил рай﴾ [Аль-Маида: 72].

Единобожие — это призыв всех посланников

Вместе с предостережением от многобожия, «**призывай к единобожию**», потому что единобожие — это самое важное повеление и это то, с чего начинали свой призыв посланники, от первого до последнего. Всевышний Аллах сказал: **﴿Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!﴾** [Ан-Нахль: 36]. Он ﷺ всерьёз вознамерился и начал увещевать людей, и он и те, кто последовали за ним, пострадали на этом пути.

﴿**Твоего Господа величай**﴾, т.е. значение этих слов: «**Возвеличивай Его посредством единобожия**». Он — истинное Божество, Единственный, Кто достоин того, чтобы Ему поклонялись. Нельзя придавать Ему сотоварищей в поклонении. Так возвеличь своего Господа посредством единобожия. Сделай своей целью в увещевании стремление к тому, чтобы рабы возвеличивали своего Господа и поклонялись Ему, ведь ничто не возвеличивает Господа лучше этого. Очисти же Его от всего того, что приписывают Ему поклоняющиеся истуканам.

﴿**Одежды свои очищай**﴾, значение этих слов: «**очищай дела свои от многобожия**», т.е. сделай все свои деяния искренними ради лика Аллаха.

Деяние называется одеждой. Всевышний сказал: **﴿Одеяние из богобоязненности﴾** [Аль-Араф: 26]. Очищение одежды в буквальном смысле не подходит к данному аяту, поскольку на тот момент молитва ещё не была обязательной. Поэтому под этим имеется в виду очищение деяний, то есть очисти себя от грехов, а величайший из них — многобожие. Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «Это мнение ученых-исследователей из числа толкователей

Корана, и оно является более правильным»¹. Было также сказано (о значении этого аята): «Очисти свои деяния, чтобы в них не примешивалось ничего из многобожия».

Значение: «Отстранение от идолов»

«**﴿Скверны избегай﴾**. Скверна — это идолы» и истуканы, которым поклоняются помимо Аллаха. «**А избегание их — это оставление их**» и отворачивание от них, «**отречение от них и их приверженцев**», ведь пророк ﷺ повелел оставить истуканов, отдалиться и отречься от них и их приверженцев. Это путь пророков и посланников.

Всевышний сказал об Ибрахиме عَلَيْهِ السَّلَامُ: **﴿Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха﴾** [Марьям: 48].

Также сказал: **﴿Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха﴾** [Марьям: 49].

Единобожие раба не состоится, пока он не отречётся от неверия и неверующих, не отдалится от них и не станет враждовать с ними.

Всевышний сказал об Ибрахиме عَلَيْهِ السَّلَامُ: **﴿Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха﴾** [Аль-Мумтахана: 4].

Этой общине велено следовать за Ибрахимом عَلَيْهِ السَّلَامُ и его последователями, которые вместе с ним отреклись от многобожников.

1. «Мадаридж ас-саликин» (2/20).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Он посвятил этому десять лет, призывая к единобожию, а после десяти лет его вознесли на небеса, где ему были предписаны пять молитв. В Мекке он молился три года, после чего ему было велено переселиться в Медину.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Сколько пророк призывал к единобожию?

«Он», — пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «посвятил этому» пути — разъясняя суть многобожия, увещевая о нём, предостерегая от него, разъясняя суть единобожия и призывая к нему — «десять лет», «призывая к единобожию» и предостерегая от многобожия, ещё до того, как была вменена в обязанность молитва, которая является опорой религии, и до того, как были предписаны другие шариатские повеления.

Суть того, с чем был отправлен пророк и все остальные пророки

Это ясно показывает суть того, с чем был отправлен пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и того, к чему призывали все посланники, а это указание на опасность многобожия, предостережение от него, призыв к единобожию и разъяснение его.

Как сказал Всевышний: ﴿**Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»**﴾ [Аль-Анбийя: 25].

Также Всевышний сказал: ﴿**Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**﴾ [Ан-Нахль: 36].

Также Аллах عَزَّوَجَلَّ поведал о том, с чего начинали призывать свои народы Нух, Худ, Салих и Шуайб عَلَيْهِمُ السَّلَام, и сказал: ﴿**О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества,**

кроме Него» [Худ: 84].

Таким же образом и последний пророк, Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ начал призывать свой народ с этого и говорил им: «**О люди, скажите: “Нет божества, кроме Аллаха” и вы преуспееете**»¹.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ был отправлен для призыва к единобожию, потому что это основа религии на которой она строится. Без неё не будут приняты никакие деяния.

Единобожие — это основа, а все остальные шариатские законоположения — это ответвления этой основы. Если не будет основы, не будет и ответвлений. Тот факт, что он в течение десяти лет призывал к единобожию и предостерегал от многобожия, и за это время не были вменены в обязанность другие виды поклонения, указывает на то, что единобожие и его познание — это самая главная обязанность.

Вознесение душой и телом

«**А после десяти лет**» — от начала пророчества и посланничества он находился в Мекке, «его **вознесли на небеса**», — на седьмое небо.

Его перенесли телом и душой с Заповедной мечети в мечеть аль-Акса на Бураке². Это произошло наяву, а не во сне, как сообщил об этом Аллах عَزَّ وَجَلَّ: «**Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение**» [Аль-Исра: 1].

Затем Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام вошёл вместе с ним на небеса. Каждый раз, когда он проходил одни из небес, его встречали приближённые ангелы, затем он направился к Лотосу крайнего предела, пока не услышал скрип письменных тростей. Он достиг

1. Ахмад (16023).

2. Бурак — это животное больше осла, но меньше мула.

такой высоты, что только Аллах знает об этом, и разговаривал с Аллахом без посредников и Он внушил ему откровение.

Где была вменена в обязанность молитва?

«Где ему были предписаны пять молитв» — он в это время находился на небесах. Вначале ему были вменены в обязанность пятьдесят молитв. Он не переставал ходить от Мусы к Господу, пока Аллах не уменьшил количество молитв до пяти. Он сказал: **«Они пять — в количестве, и пятьдесят — в награде»**¹.

После этого он с остальными пророками спустился в мечеть аль-Акса. И был имамом в молитве, затем сел на Бурака и в ту же ночь вернулся в Мекку, и рассказал о том, что видел на своём пути.

Сколько времени пророк молился в Мекке?

«В Мекке он молился три года» после вознесения и вменения в обязанность молитвы, он совершал пятикратную обязательную молитву в Мекке в течение трех лет.

«После чего», после тринадцати лет с начала посланнической миссии, **«ему было велено переселиться»** из Мекки **«в Медину»**, чтобы покинуть многобожников и их земли, и тем самым достичь возможности открыто соблюдать свою религию и призывать к Аллаху, ведь это относится к обязательствам. Мекканцы запрещали ему призывать, тогда ансары приняли его в Медине, поселили его у себя, поддержали его и помогли ему, по причине чего он довёл религию своего Господа и она распространилась по всему миру.

1. Аль-Бухари (249), Муслим (163).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Переселение — это переезд из страны многобожия в страну ислама.

Переселение из страны многобожия в страну ислама — это обязанность этой общины, и оно останется таковым до наступления Часа.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Определение переселения

Затем автор رَحْمَةُ اللَّهِ привёл определение переселения, сказав: **«Переселение — это переезд из страны многобожия в страну ислама»**. Каждый, кто оставил свою страну, считается переселенцем (мухаджиром). В основе, переселение — это расставание, разрыв и отдаление. Мухаджиры названы так потому, что они оставили свои земли и поселения, где выросли, и переселились в Медину, где у них тогда не было ни семьи, ни имущества.

Мудрость переселения

Переселение узаконено ради того, чтобы раб сохранил свою религию от исчезновения или ослабления и избежал тем самым смут. Также из-за опасения, что он не сможет открыто соблюдать исламские религиозные обряды. Шейх аль-ислям ибн Теймия رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Никто не спасётся от многобожия без отдаления от многобожников»¹.

Положение переселения

Человек подвержен влиянию своего общества, оно влияет на его праведность, богобоязненность, а также на его отдаление от Господа и Покровителя. Поэтому **«переселение из страны многобожия в страну ислама — это обязанность этой общи-**

1. «Маджму' аль-фатава» (1/94).

ны», общины Мухаммада. Приводится единогласие на обязательность переселения. Аллах вменил в обязанность переселение Своему Посланнику ﷺ и сподвижникам ещё до того, как были вменены в обязанность пост и паломничество. Наказание грозит тем, кто оставил переселение, имея на это возможность.

Пророк ﷺ сказал: **«Я не причастен к любому мусульманину, живущему среди многобожников»**. Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, почему?» Он ответил: **«Не должны огни [очагов мусульман и неверующих] находиться в видимости друг от друга»¹**.

Смешивание с многобожниками приводит к порче религии. Если мусульманин проживает в стране, где не может открыто соблюдать свою религию, то он обязан покинуть свою родину ради открытого соблюдения своей религии и защиты своих убеждений. Близость к ним и тому подобное вредит религии. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Мы заметили, что мусульмане, которые часто общаются с иудеями и христианами, имеют самую слабую веру среди тех, кто придерживается ислама»².

В переселении есть польза как для религии, так и для мирской жизни. Шейх Абдуррахман ибн Хасан, внук автора رحمهما الله, сказал: «В своём большинстве те, кто переселяется, находятся в здравии, величии и стойкости. Как это было с посланником Аллаха ﷺ и теми, кто последовал за ним из числа ранних и поздних поколений. Польз от переселения так много, что их не сосчитать. Как сказал Всевышний: **﴿Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире﴾** [Ан-Нахль: 41]»³.

1. Абу Давуд (2645).

2. «Иктида ас-сират аль-мустахим» (220).

3. «Ад-дурар ас-сания» (8/240).

Оставление переселения вредит религии человека и его мирской жизни.

Шейх Абдуррахман ибн Хасан رحمته الله сказал: «Вред, присутствующий в оставлении сражения (джихада) есть и в оставлении переселения, и даже больше. Это не скрыто от разумных и понимающих людей. Сражение — это плоды и польза, которые приносит переселение. Задумайся о дурном положении, которое постигло религию и мирскую жизнь тех, кто оставил переселение»¹.

Тот, кто имеет возможность переселиться из земель многобожия и не делает этого, поступает несправедливо по отношению к себе и впадает в грех.

Переселение будет длиться вплоть до Судного дня

«**И оно**», т.е. переселение, «**останется таковым**» — обязательным «**до наступления Часа**». Обязанность переселения никогда не спадёт с этой общины. Более того, оно останется обязательным вплоть до наступления судного Часа.

Те, кто живут на землях многобожников и имеют возможность переселиться, обязаны это сделать. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «У стран такое же положение, как у рабов. Человек может быть мусульманином, неверующим, верующим, лицемером, благочестивым и богобоязненным, нечестивцем, развратником и несчастным. И страны соответствуют тем, кто в них живёт. Таким образом, переселение из страны неверия и послушания в страну веры и повиновения подобно покаянию и оставлению неверия и послушания ради веры и повиновения. Это (т.е. переселение) то, что продолжится вплоть до Судного дня»².

1. «Ад-дурар ас-сания» (8/244).

2. «Маджму' аль-фатава» (18/284).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

Доказательство на это в словах Всевышнего: ﴿Поистине, тем, чьи души ангелы заберут поступающими несправедливо к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были унижены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была [достаточно] велика, чтобы вы могли переселиться?» Их обителью будет геенна, и какой это дурной исход! И только слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не имеют возможности [совершить хиджру] и не находят дороги, Аллах может простить, ведь Аллах — Отпускающий вину, Прощающий﴾ [Ан-Ниса: 97–99].

Также в Его словах: ﴿О Мои верующие рабы, поистине, обширна земля Моя, и потому только Мне поклоняйтесь!﴾ [Аль-Анкабут: 56].

Аль-Багавий رحمه الله ﷺ сказал: «Причиной ниспослания этого аята стали мусульмане, которые оставались в Мекке и не переселились. Аллах обратился к ним, называя их верующими».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод из Корана на обязательность переселения

«Доказательство на это», на обязательность переселения, из Корана «в словах Всевышнего: ﴿Поистине, тем, чьи души ангелы заберут поступающими несправедливо к самим себе﴾» — этот аят был ниспослан о мекканцах, которые заявляли о своём исламе, но не переселились. Аллах сказал о них: ﴿Тем, чьи души ангелы заберут﴾, имеется в виду ангел смерти и его помощники, уполномоченные забирать души. Те, у кого будут забирать души, будут ﴿поступающими несправедливо к самим себе﴾ — тем, что оставили переселение из земель многобожия.

﴿Скажут: «В каком положении вы находились?»﴾, т.е. из какой группы вы были? Почему вы остались там и не переселились? Это вопрос, выражающий порицание и упрёк.

﴿Они скажут﴾, те, которые оставили переселение: «Мы были унижены на земле», т.е. были не способны переселиться, не имели возможности выехать из страны и передвигаться по земле. В действительности они не были честны в этом.

Не каждая слабость — это оправдание

﴿Они скажут﴾, т.е. им скажут ангелы, упрекая их: «Разве земля Аллаха не была [достаточно] велика, чтобы вы могли переселиться?», — это риторический вопрос. Все знают, что земля Аллаха обширна, так почему вы не переселились в Медину и не оставили жизнь среди многобожников? Поэтому их оправдание в оставлении переселения не принимается.

Если раб находится в местности, где не может открыто соблюдать свою религию, то ведь земля обширна для него и он может поклоняться Аллаху на ней. Аллах сказал о тех, у кого нет оправдания: «Их обителью будет геенна, и какой это дурной исход!», плохое же это место — Геенна! Это указывает на то, что оставивший переселение после того, как оно стало обязательным для него, относится к тем, кто совершил большой грех.

Приемлемая причина для оставления переселения

﴿И только слабым мужчинам, женщинам и детям﴾, слабым, неспособным переселиться.

﴿Которые не имеют возможности [совершить хиджру]﴾, не могут покинуть многобожников и не имеют такой возможности, у них нет ни имущества, ни сил, чтобы выехать оттуда.

﴿И не находят дороги﴾, не знают дороги для выезда из Мекки в Медину, которая была единственной исламской землёй в то время.

﴿Аллах может простить﴾, Аллах может простить слабых

(рабов), у которых есть оправдание в оставлении переселения.

﴿**Ведь Аллах — Отпускающий вину**﴾, — Он описан снисходительностью и прощением прегрешений.

﴿**Прощающий**﴾ ошибки и грехи. Ибн Касир رحمته الله сказал: «Этот благородный аят был ниспослан о каждом, кто живёт среди многобожников, имеет возможность переселиться и не может исповедовать свою религию там, где находится. Такой человек несправедлив по отношению к себе, он впал в грех в соответствии с единогласным мнением и текстом этого аята»¹.

Положение поездок в страны неверия

Если велено переселяться из стран неверия, то это указывает на запретность поездок в их страны, если нет нужды, такой как лечение и тому подобное. Если есть нужда, то разрешено отправиться в их страны с соблюдением трёх условий:

1. Чтобы человек обладал знаниями, которые защитят его от сомнений.
2. Чтобы он обладал религиозностью, которая защитит его от страстей.
3. Чтобы он мог открыто соблюдать свою религию и поклоняться своему Господу, как повелел Аллах. И чтобы он остерегался дружить с многобожниками.

Если мусульманин не способен переселиться, то он обязан соблюдать обряды своей религии, такие как молитва и тому подобное, настолько открыто, насколько он может и обязан призывать неверующих к этой религии.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал:

﴿**Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я — один из мусульман»?**﴾ [Фуссылят: 23].

1. «Тафсир аль-Кур'ан аль-'Азим» (2/343).

Другое доказательство из Корана на обязательность переселения

«Также» — другой довод из Корана на то, что переселение обязательно для тех, кто способен на это «в Его словах: **﴿О Мои верующие рабы!﴾**», которые поклоняются Мне одному и уверовали в Меня и в Моего посланника, которые живут на землях неверия и не переселяются оттуда, имея на это возможность, так переселитесь же, ведь, **﴿поистине, обширна земля Моя﴾**, она не тесна для вас, чтобы вы жили там, где вам не разрешено. Если они будут слушаться Аллаха, и вы не сможете никак это исправить, то бегите с этих мест в обширные земли Аллаха, на которых могут поместиться все творения.

Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сделал свою землю обширной для того, кто живёт на земле, где он не может открыто соблюдать свою религию, чтобы он смог поклоняться Ему так, как Он повелел, чтобы он поклонялся Ему одному на Его же обширной земле. Таким же образом он должен переселиться с земель, где слушаются Аллаха, а он не способен ничего там исправить.

﴿И потому только Мне поклоняйтесь﴾, — открыто поклоняйтесь Мне на Моей обширной земле, которую Я сотворил вместе со всем, что на ней, для вас, а вас сотворил на ней для того, чтобы вы поклонялись Мне.

Абу Мухаммад аль-Хусейн ибн Мас'уд **«Аль-Багави»¹ رَحِمَهُ اللهُ** сказал» в своём толковании Корана², о котором ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللهُ** сказал: «Исламская община единодушна в этом и не порицает это: его толкование принимается и его можно читать перед людьми»³.

Положение того, кто оставил переселение

«Причиной ниспослания этого аята», как об этом сказали

1. Он скончался 516 г/х.

2. Которое называется «Ма'алим ат-танзиль».

3. «Иджтима' аль-джуюш аль-ислямия» (239).

Мукатил и аль-Кальби, «стали» слабые «мусульмане», которые оставались в «Мекке и не переселились» в Медину — «Аллах обратился к ним, называя их верующими»¹. Это указывает на то, что оставивший переселение после того, как это стало обязательным для него, не становится неверующим, но впадает в послушание. Он верующий с недостатком в вере. Он грешник из числа единобожников, верующих.

1. (3/472).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

Довод на переселение из сунны в словах пророка ﷺ: «Переселение не прекратится, пока есть возможность покаяния, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Довод из сунны на обязательство переселения

«Довод на переселение» и на то, что оно обязательно для этой общины, и что оно будет длиться вплоть до судного Часа, «в словах пророка» из хадиса, который передаёт Абу Давуд¹ от Муавии رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Переселение не прекратится, пока есть возможность покаяния, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада».

«Переселение не прекратится», не спадёт обязательность переселения из страны многобожия в страну ислама, «пока есть возможность покаяния», пока покаяние не перестанет приниматься.

Этот хадис указывает на то, что, пока покаяние принимается, переселение будет обязательным.

Значение хадиса «Нет переселения...»

А что касается слов пророка ﷺ: «Нет переселения (из Мекки) после её завоевания, однако (остаётся) сражение и намерение. А если потребуют от вас выхода (на сражение), то выступайте»². Имеется в виду, что нет переселения в Медину из Мекки после её завоевания, потому что Мекка после этого стала страной ислама, а переселение из неё было обязательным из-за того, что она была страной неверия.

1. Под номером (2479).

2. Аль-Бухари (2783), Муслим (1864).

Переселение будет обязательным до Судного дня

«А покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада». Если солнце взойдёт с запада, то покаяние больше не будет приниматься. Всевышний сказал: **«В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро»** [Аль-Анам: 158]. Этот аят указывает на то, что покаяние будет приниматься до тех пор, пока солнце не взойдёт с запада. Пока покаяние будет приниматься, (обязанность) переселения не прекратится.

Мусульманин должен стремиться исправить себя посредством благородной дружбы и хорошего общества, также читая те книги, которые принесут ему пользу в делах его религии. Он должен отдаляться от каждого, кто портит его праведность и не побуждает его к повиновению. Он должен остерегаться путей, которые погружают его в сомнения и страсти, и побуждают его к ослушанию и прегрешениям.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** сказал:

Когда он обосновался в Медине, были предписаны остальные законоположения ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, призыв к одобряемому и запрет порицаемого, а также другие законоположения ислама. Этому он посвятил десять лет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ провёл тринадцать лет в Мекке, призывая к единобожию и предостерегая от многобожия. Он провёл все эти годы, разъясняя единобожие и запрещая то, что противоречит ему по причине важности этого. После этого он переселился из Мекки в Медину.

Когда были узаконены другие законоположения?

«**Когда он обосновался в Медине**», распространилось единобожие, увеличилось число единобожников и они начали коллективно выстаивать молитвы, которые были вменены им в обязанность за три года до переселения, **«были предписаны остальные законоположения ислама»**, посредством которых творениям приказано поклоняться Аллаху. Большинство законоположений ислама были узаконены в Медине.

«**Такие как закят**», обязательный закят с соблюдением его деталей.

«**Пост**», обязательный пост в месяц Рамадан.

«**Хадж**» в Заповедный дом Аллаха.

«**Азан**» для предписанной пятикратной молитвы.

«**Джихад**» на пути Аллаха.

«**Призыв к одобряемому**», польза которого известна со стороны шариата и разума.

«**И запрет порицаемого**», вред которого известен со стороны

шариата и разума.

И другие законоположения ислама, такие как две праздничные молитвы, молитва при затмении солнца и молитва об испрашивании дождя.

Сколько времени ушло на призыв пророка к остальным законоположениям?

«Этому он посвятил», разъяснению, обучению и призыву к остальным законоположениям, **«десять лет»**. Всё это время ему внушались законоположения. Шариат доведен до полноты правдиво и справедливо. Как сказал Всевышний: **«Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»** [Аль-Маида: 3].

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

После этого он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ скончался, но его религия осталась.

Это его религия! Нет такого блага, на которое он не указал своей общине, и нет такого зла, от которого он её не предостерёг.

Когда скончался пророк?

«**После этого**» — того, как Аллах посредством него завершил Свою религию и довел ее яснейшим образом, **«он скончался»**, в одиннадцатом году.

Он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ разъяснил всё то, в чём кроется счастье раба в мире этом и в Последней жизни. Абу Зарр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ оставил нас, и нет птицы, расправлявшей свои крылья в небе, о которой он не дал бы нам знать»¹. Некий мужчина из числа многобожников сказал Сальману аль-Фариси رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Ваш пророк обучил вас каждой вещи, даже тому, как справлять нужду?!» Он сказал: «Конечно! Он запретил нам справлять большую или малую нужду, повернувшись лицом к кибле, подмываться правой рукой, использовать для очищения менее трёх камней и очищаться с помощью экскрементов животных или костей»².

Аллах عَزَّ وَجَلَّ сохранил Свою религию. «Его религия осталась», а это всё то, что включает в себя Коран и сунна. Она будет существовать, ей будет оказываться поддержка и она будет охраняться вплоть до Судного дня. Её достаточно тому, кто ухватится за неё.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Я оставил среди вас две вещи, после которых вы не впадёте в заблуждение — это книга

1. Ахмад (21758).

2. Муслим (262).

Аллаха и моя сунна»¹.

Религия, с которой пришёл пророк

«**Это его религия**», на которой он оставил свою общину. Аллах обязался сохранить её. Мусульмане и учёные наследовали эту религию друг от друга, поздние поколения от первых. Некоторые праведные предшественники сказали: «Это то, что нам вверил пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, а мы вверили это вам. Это завещание нашего Господа и то, чем Он нас обязал. Это Его завещание Вам и то, чем Он вас обязал»². Поздние поколения пошли по пути первых поколений, последовали по их следам и будут на этом вплоть до Судного дня. Его религия — великая религия, она главенствует над всеми религиями. Деяния в ней легки, а награда за них у Аллаха велика.

«**Нет такого блага, на которое он**», т.е. пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «не указал своей общине» и не направил их к этому.

Аллах сказал, хваля его: **﴿Ему тяжело, когда вы попадаете в трудное положение. Он старается для вас﴾** [Ат-Тауба: 128]. Деяния, слова и благонравие относятся к его пути.

«**И нет такого зла**» из слов и дел, «от которой он её не предостерёг» из-за опасения, что его община впадёт в то, что погубит её. Он довёл религию и разъяснил её полностью, как повелел ему Всевышний Аллах: **﴿О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания﴾** [Аль-Маида: 67], а в хадисе: «Обязанность любого пророка, жившего до меня, состояла в указании его общине на то, в чём, как ему было известно, для них заключалось благо, и в предостережении их от того, в чём, как ему было известно, для них заключалось зло»³.

1. Аль-Хаким (318).

2. «И'лям аль-муаки'ин», ибн аль-Каййим (1/6).

3. Муслим 1844.

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

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

Зло, от которого он её предостерёг, — это многобожие и всё, что ненавистно Аллаху и что Он отвергает.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Благо, с которым пришёл пророк

«**Благо, на которое он ей указал**», великое благо, на которое пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ указал своей общине — «**это единобожие**».

Это основа всякого блага и самый важный его вид. Единобожие — это самое главное повеление, основа принятия деяний. Ради него были отправлены посланники и ниспосланы Писания.

А также благо, на которое указал нам пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — это «**все, что любит Аллах и чем Он доволен**» из явных и скрытых слов и деяний. Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ причиняли страдания, а он терпел, пока не донёс до нас это великое благо, выполняя то, что повелел ему Аллах, наставляя нас и переживая за нас.

Зло, от которого предостерегал пророк

«**Зло**», которое является основой всякого зла и самым главным его видом, «**от которого он её предостерег**», т.е. пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и о котором увещевал — «**это многобожие и всё, что ненавистно Аллаху и что Он отвергает**», слова и деяния, которые Он запретил.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аллах послал его ко всем людям и обязал все творения из двух родов — людей и джиннов — подчиняться ему. Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Скажи: «О люди! Я посланник Аллаха ко всем вам»﴾** [Аль-Араф: 158].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Посланничество пророка охватывает всех

Пророков отправляли только к их народам, а что касается нашего пророка ﷺ, то «Аллах послал его ко всем людям», к арабам и не к арабам, к свободным и к рабам.

Аллах عَزَّوَجَلَّ «обязал все творения из двух родов — людей и джиннов — подчиняться ему». Всевышний сказал: **﴿Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам﴾** [Сабаа: 28].

Сказали джинны: **﴿О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов﴾** [Аль-Ахкаф: 31]. Таким образом, его послание касается и джиннов, и людей.

Довод на то, что послание пророка касается всех творений

«Доказательство на это», — на то, что он отправлен ко всем людям — «в словах Всевышнего: **﴿Скажи﴾**», о Мухаммад: **﴿О люди!﴾** — арабы и не арабы, люди Писания и все остальные, **﴿Я посланник Аллаха ко всем вам﴾**, и вы обязаны следовать за мной.

Пророк ﷺ сказал: «Пророков отправляли только к их народам, а меня отправили ко всем людям»¹. Тот факт, что он — последний из пророков, и что он отправлен ко всем людям, указывает на великий почёт.

1. Аль-Бухари (438), Муслим (521).

Последователи разных религий, такие как иудеи, христиане, огнепоклонники и все остальные, обязаны следовать религии Мухаммада ﷺ. Это относится к крайне очевидным вещам в религии ислам. Это то, что вытекает из его посланничества. И тот, кто не последует его религии, окажется среди несчастных и обитателей ада.

Всевышний сказал: **﴿А сектам, которые не уверовали в него, обещан Огонь﴾** [Худ: 17].

Пророк ﷺ сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если какой-нибудь иудей или христианин из этой общины услышит обо мне, а потом умрёт, не уверовав в то, с чем я был послан, то он обязательно окажется обитателем Огня»¹.

Тот же, кто повинуется ему и подчиняется его приказам, окажется среди обитателей рая. Всевышний сказал: **﴿Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, — быть может, вы будете помилованы﴾** [Али Имран: 132].

А тот, кто последует за другими религиями, то его религия ложна. Всевышний сказал: **﴿От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон﴾** [Али Имран: 85].

1. Муслим (153).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аллах посредством него довел религию до совершенства.

Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Сегодня Я сделал для вас вашу религию совершенной, довершил Мою милость к вам и остался доволен исламом как вашей религией»** [Аль-Маида: 3].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Совершенство религии со всех сторон

«Аллах посредством него довел», т.е. посредством нашего пророка Мухаммада **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, «религию до совершенства» — со стороны шариатских суждений, законоположений и историй. По милости Аллаха эта религия достигла совершенства, в ней нет изъянов. С какой бы стороны ты ни посмотрел на неё, то обнаружишь в ней совершенство и благо. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** скончался лишь после того, как довёл до людей все повеления Аллаха.

Довод из Корана на совершенство религии

«Доказательство на это», — на то, что религия полноценна в законоположениях и шариатских суждениях, **«в словах Всевышнего: «Сегодня»»**, в день Арафа, когда пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** стоя на камне, читал прощальную проповедь, за восемьдесят один день до своей смерти.

«Я сделал для вас вашу религию совершенной», — это самая большая милость Аллаха для этой общины, так как из-за того, что Он усовершенствовал для них их религию, они не нуждаются больше в других религиях или в другом пророке. Как сказал Всевышний: **«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!»**, т.е. правдиво в историях, справедливо

в повелениях и запретах, **«Никто не изменит Его Слов»** [Аль-Анам: 115], а кто утверждает, что она нуждается в дополнении, тот лжет и клеветет. Он этим отвергает то, на что указывает этот аят, и то, на что указывают слова пророка ﷺ: **«Остерегайтесь новшеств. Воистину, каждое новшество — это нововведение, а каждое нововведение — заблуждение»**¹.

Совершенное не нуждается в добавках, убавках или в замене. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Всевышний Аллах довёл до совершенства Свою религию и усовершенствовал её посредством пророка ﷺ. Аллах сделал так, чтобы он и его община не нуждались после этого в разуме (в делах религии), в других священных текстах, в мнениях, сновидениях или в предсказаниях»².

После того, как Аллах сообщил, что довёл для нас религию до совершенства, а это самая большая милость по отношению к нам, Он сказал: **«Довершил Мою милость к вам»** — явную и скрытую.

Тот же, по отношению к кому милость была доведена до полноты, преуспеет наилучшим образом. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Задумайся над тем, как Он описал религию, которую избрал для них в совершенном виде, и милость, которую Он даровал им в совершенном виде, сообщив, что в этой религии нет недостатков, изъянов и погрешностей. В ней нет ничего, что выходило бы за рамки мудрости. Она совершенна в своей красоте и в своём величии. Эта милость описывается совершенством для того, чтобы указать на её постоянство, и на то, что Аллах не лишит (рабов) милости после того, как даровал её им, более того, доведёт (эту милость) до совершенства тем, что она будет постоянной в этом мире и в вечном»³.

1. Абу Давуд (4607).

2. «Ас-сава'ик аль-мурсаля» (3/826).

3. «Мифтах дар ас-са'ада» (1/315).

﴿И остался доволен исламом как вашей религией﴾, будьте и вы довольны им для себя, ведь это религия, которую любит Аллах, которой Он доволен, с которой отправил лучшего посланника ﷺ и с которой ниспослал самое благородное Писание. Ка'б сказал: «Если бы этот аят был ниспослан другой общине, они сделали бы день, в котором он был ниспослан, праздничным. Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: “Этот аят был ниспослан в пятницу, в день Арафа”»¹. В Исламе запрещено вводить новые праздники, ведь шариат узаконил для нас лишь два: праздник жертвоприношения и праздник разговения. Поэтому наша община не сделала праздником даже тот день, в который был ниспослан этот аят.

Отвергаемое деяние

Так как религия полноценна и совершенна, пророк ﷺ сообщил, что деяния, совершившего то, на что нет повеления и добавившего в эту религию то, с чем не пришёл шариат, станут недействительными и будут отвергнуты, ведь эта религия доведена до полноты. Пророк ﷺ сказал: «Если кто-нибудь внесёт в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, то это будет отвергнуто»².

Пусть же мусульманин радуется этой религии и ухватится за неё. Это совершенная и всеобъемлющая религия. Приверженцы других религий перед смертью и после неё, во время превратностей загробной жизни пожелают того, чтобы они были приверженцами этой религии.

Всевышний сказал: **﴿Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами﴾** [Аль-Хиджр: 3], однако Аллах не пожелал им прямого пути, исходя из Своей совершенной мудрости. Всевышний сказал: **﴿Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает﴾** [Ибрахим: 4].

1. Аль-Бухари (45), Муслим (3017).

2. Аль-Бухари (2697), Муслим (1718).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ سَمَاءُ сказал:

Довод на его صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ смерть в словах Всевышнего: **﴿Поистине, ты смертен и они смертны. А потом, в день воскресения, вы будете препираться перед вашим Господом﴾** [Аз-Зумар: 30–31].

Смерть пророка

Только Аллах عَزَّوَجَلَّ описывается вечной жизнью. Всевышний сказал: **﴿Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя﴾** [Аль-Бакара: 255].

Наш пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — один из людей и творений. Его постигают и голод, и печаль, и болезнь, и смерть, точно так же, как всё это постигает остальные творения. Мы не поднимаем его выше его степени и не попираем его права. Он — человек, которому Аллах дал превосходство посредством посланничества. Он не владеет пользой и вредом ни для себя, ни для других, ни в жизни, ни после смерти. После благословенной жизни в призыве к единобожию Аллаха и в поклонении Ему, в борьбе, в призыве и в терпении, Аллах, велик Он и всемогущ, умертвил его, когда ему исполнилось шестьдесят три года. Аллах забрал своего пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ только тогда, когда усовершенствовал посредством него Свою религию и ясным образом довёл её. А пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Я оставил вас на [пути], подобном ясному (светлому) дню, ночь которого не отличается от его дня»**. Абу Дарда رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: **«Клянусь Аллахом, посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал правду. Он оставил нас на [пути], подобном ясному (светлому) дню, ночь которого не отличается от его дня»**¹.

Довод на смерть пророка

«Довод на его смерть» из Корана «в словах Всевышнего: **﴿Поистине, ты﴾**», о посланник, **﴿смертен﴾**.

Он умер, его омыли, обернули в саван, помолились над ним

1. Ибн Маджа (5).

и похоронили в Медине в одиннадцатом году по хиджре.

﴿И они﴾, — все творения, ﴿смертны﴾, подобно тебе.

Все в итоге умрут.

﴿А потом, в день воскресения﴾, на месте сбора, ﴿вы будете препираться перед вашим Господом﴾ о ваших разногласиях, и Он справедливо рассудит между вами и дарует каждому из вас то, что заслуживают его деяния.

Смерть коснётся всех, даже пророков, как Всевышний сказал:

﴿Каждая душа вкусит смерть﴾ [Али Имран: 185].

Также Он сказал: ﴿Всякая вещь погибнет, кроме Его Лица﴾ [Аль-Касас: 88].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После смерти люди будут воскрешены. Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Мы сотворили вас из [земли], в неё Мы вас вернём и из неё выведем ещё раз﴾** [Та-Ха: 55].

Также в Его словах: **﴿Аллах взрастил вас из земли, словно растения, а потом Он вернёт вас в неё и непременно снова выведет﴾** [Нух: 17–19].

Упоминание шариатских основ

«После смерти люди будут воскрешены» и каждому будет воздано в соответствии с его деяниями, вплоть до животных.

Воскрешение после смерти и доводы на это

Вера в воскрешение и в возрождение из могил относятся к вере в Судный день. Вера в Судный день включает в себе веру в воскрешение, более того, вера в воскрешение — это главная составляющая веры в Судный день. Это то, что отрицали люди времён невежества.

«Доказательство на это», — на то, что люди будут воскрешены после смерти «в словах Всевышнего: **﴿Мы сотворили вас из земли﴾**», ваш отец Адам был сотворён из праха земной коры.

﴿В неё﴾, в землю, **﴿Мы вас вернем﴾** после того, как вы умрёте и будете похоронены в ней, **﴿и из неё﴾**, из земли, **﴿выведем﴾** в День воскресения и отчёта **﴿еще раз﴾**, как Всевышний сказал: **﴿На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из неё будете выведены﴾** [Аль-Араф: 25].

«Также» довод на то, что люди будут воскрешены после смерти «в Его словах: **﴿Аллах взрастил вас из земли, словно растения﴾**». Всевышний имеет в виду, что начало творения Адама и его потомства — из земли.

﴿А потом Он вернет вас в нее﴾, т.е. в землю после того, как вы умрёте, **﴿и непременно снова выведет﴾**, — выведет вас после смерти из земли живыми и вернёт вас в День суда такими, какими Он вас изначально создал.

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

После воскрешения они получают расчет и воздаяние за свои деяния. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Чтобы Он воздал поступавшим дурно за то, что они совершили, и воздал тем, кто делал добро наилучшим»** [Ан-Наджм: 31].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вера в воздаяние и расчёт

«После воскрешения» и возрождения из могил «они», т.е. творения, «получат расчет» за маленькие и большие деяния, как Всевышний сказал: **«В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя»** [Аль-Кияма: 13].

Всякая вещь будет записана в книге, которую распространят в День воскресения. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех — все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»** [Аль-Кяхф: 49].

Весы Дня воскресения — это правдивые и справедливые весы. Всевышний сказал: **«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо»** [Аль-Анбийя: 47].

После расчёта все творения «получат расчет и воздаяние за свои деяния». Если они были благими, то за них возданием будет благо, а если были плохими, то за них воздаянием будет зло. Всевышний сказал: **«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом**

в мельчайшую частицу, увидит его» [Аз-Зальзала: 7–8]. Всевышний также сказал: **«Чтобы каждый человек получил за свои старания»** [Та, Ха: 15].

Довод на воздаяние и расчёт

«Доказательство на это», — на то, что творения после смерти будут воскрешены и рассчитаны за свои деяния **«в словах Всевышнего: «Чтобы Он воздал»**», Аллах воздаст **«поступавшим дурно»**, — совершавшим многобожие и другие, менее тяжкие злодеяния. Им воздадут **«за то, что они совершили»** из злодеяний.

«И воздал тем, кто делал добро» — тем, кто поклонялся Господу и единил Его, совершал добро по отношению к творениям и очищал перед Ним свои деяния. Он воздаст им за их дела **«наилучшим»**, — раем.

Более того, они засуживают добавку, а это лицемерие на Лик Щедрого, как сказал Всевышний: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай), и им будет добавлено еще»** [Юнус: 26]. Пророк ﷺ истолковал добавку как то, что они будут лицемерить на Лик Аллаха, он сказал: **«Когда обитатели рая войдут в рай, Аллах, Всеблагий Он и Возвышен, спросит: “Хотите ли вы, чтобы Я даровал вам что-нибудь ещё?” Они скажут: “Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввёл нас в рай и не спас нас от Огня?!” — После чего Аллах уберёт преграду, и из всего дарованного им самым дорогим для них станет лицемерие на их Господа** **عَزَّوَجَلَّ¹**.

Мудрость Аллаха, (которая сокрыта) в воскрешении и расчёте, состоит в том, что если бы не было воздаяния и расчёта, то люди поступали бы друг с другом несправедливо, отбирали бы имущество друг у друга, и в этой жизни распространилась бы анархия. То, что люди помнят о расчёте и наказании, удержива-

1. Муслим (181).

ет их от несправедливости и ослушания. Когда же неверующие стали беспечно относиться к расчёту, то погрязли в неверии и несправедливости. Всевышний сказал: ﴿**Воистину, они не надеялись на расчёт**﴾ [Ан-Наба: 27].

✽ Автор رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: ✽

Кто отрицает воскрешение, тот неверующий. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а потом вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»»** [Ат-Тагабун: 7].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Неверие того, кто отрицает воскрешение, и довод на это

Положение воскрешения у Аллаха велика. Это относится к столпам веры.

«Кто отрицает воскрешение, тот неверующий» из-за того, что он тем самым считает ложью слова Аллаха, Его посланника и единогласие мусульман.

«Доказательство на это», — на неверие того, кто отрицает воскрешение «в словах Всевышнего: **«Неверующие полагают»**», т.е. утверждают и полагают из-за своего заблуждения, **«что они не будут воскрешены»** для расчёта и воздаяния. Аллах вынес решение об их неверии из-за того, что они отрицают воскрешение. Это указывает на то, что отрицание воскрешения — это неверие. Более того, это один из самых больших видов неверия людей времён невежества. Поэтому Аллах сказал своему пророку ﷺ: о посланник! **«Скажи»** тем, кто отрицает воскрешение: **«Нет»**, вы будете воскрешены. Поклянись им Аллахом, о Мухаммад, и скажи: **«Клянусь моим Господом»** и Творцом, **«вы непременно будете воскрешены»** в День суда для расчёта, **«а потом вам непременно сообщат о том, что вы совершили»**, и воздадут за это.

Аргументация первым сотворением на воссоздание

﴿**Это**﴾ — воскрешение после смерти — **﴿для Аллаха легко﴾**, нет в этом для Него никаких трудностей. Ведь Он над всякой вещью мощен. **﴿Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!», как это сбывается﴾** [Ясин: 82].

Тот, кто создал человека в первый раз, несомненно способен воссоздать его вновь. Всевышний сказал: **﴿Он — Тот, Кто создаст творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче﴾** [Ар-Рум: 27].

Если человека изначально не было, затем Аллах создал его из глины, то ведь Он способен воссоздать его вновь. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Аллах сказал: “Потомок Адама обвиняет Меня во лжи, хотя у него нет на это права. Также он оскорбляет Меня, хотя у него нет на это права. Что касается обвинения Меня во лжи, то он говорит: “Он не вернёт меня к жизни подобно тому, как Он создал меня в первый раз”. Но сотворение в первый раз не легче для Меня, чем его повторение. Что же касается его оскорбления Меня, то он говорит: “Аллах взял Себе ребёнка!”, но Я — Единственный, Самодостаточный. Я не родил и не был рождён! И нет никого, равного Мне”»¹.

1. Аль-Бухари (4974).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аллах отправил всех посланников благовествовать и предостерегать. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Мы отправили посланников благовествовать и предостерегать, чтобы после прихода посланников у людей не было довода против Аллаха»** [Ан-Ниса: 165].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Мудрость отправления посланников и довод на это

«Аллах отправил всех посланников», от первого до последнего. Все они призывали поклоняться только Аллаху и отказаться от поклонения кому-либо помимо Него.

«Благовествовать» о рае для тех, кто поклонялся одному Аллаху.

«И предостерегать» и увещевать о том, что тот, кто придаст Аллаху сотоварищей, навсегда окажется в огне.

«Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Мы отправили»**» к людям **«посланников благовествовать»** о рае для тех, кто подчинится им. А самая высокая степень подчинения — это единобожие.

«И предостерегать» от огня ослушавшихся многобожников и грешников.

Самая высокая степень грехов и ослушания — это многобожие. Господь не оставил творения растерянно блуждать в поисках истины, а отправил им того, кто укажет на истину и будет от них требовать лишь следования за ним. Пророки и посланники встретили испытания и страдания на пути призыва людей, но проявляли терпение до тех пор, пока не доводили до них послание Господа.

С приходом посланников у людей не остается довода

«**Чтобы после прихода посланников у людей не было довода против Аллаха**», в День Суда у людей не будет никакого довода, они не смогут сказать: «Ты не отправил нам посланника и не ниспослал нам писание».

Таким образом, довод творений против Аллаха исчез с отправлением посланников, ниспосланием Писаний, установлением над ними довода и разъяснением им истины. Врождённые качества утвердились в их сердцах, и у них не осталось оправданий, ведь Аллах отправлял посланников один за другим, чтобы они разъясняли людям дела их религии: что ведёт к довольству Господа, а что — к Его гневу, что ведёт к раю, а что — к аду. Кто же из них не уверовал после этого, тот выбрал для себя путь несчастья.

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Первый из них — Нух عَلَيْهِ السَّلَام.

Последний из них — Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Он — печать пророков, и после него не будет пророка. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Мухаммад не отец кому-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков»** [Аль-Ахзаб: 40].

Доказательство на то, что первый из них — это Нух عَلَيْهِ السَّلَام, слова Всевышнего: **«Поистине, Мы внушили тебе откровение, как внушили его Нуху и пророкам после него»** [Ан-Ниса: 163].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Первый посланник

«**Первый из них**», первый из посланников, — «Нух». Между Адамом и Нухом было десять веков, всё это время люди придерживались ислама, а когда возникло многобожие из-за чрезмерного отношения к праведникам, Аллах отправил к ним Нуха. Он — первый посланник людям.

Последний посланник

«**Последний из них — Мухаммад. Он — печать пророков, и после него не будет пророка**». Это утверждено Кораном, сунной и единогласным мнением.

Довод на то, что последний из посланников — это наш пророк Мухаммад

«**Доказательство на это**», — на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах, последний посланник «в словах Всевышнего: **«Мухаммад не отец кому-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков»**».

А из сунны — слова пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Поистине, не будет

пророка после меня»¹.

Довод на то, что первый из посланников — это Нух

«Доказательство на то, что первый из них — это Нух», довод на это из Корана «слова Всевышнего: **﴿Поистине, Мы внушили тебе откровение﴾**», о Мухаммад, **﴿как внушили его﴾** первому из посланников, **﴿Нуху и пророкам после него﴾**, т.е. после Нуха. Он — первый из посланников и первый, кто предостерегал от многобожия.

А довод из сунны на то, что Нух — первый из посланников, передаётся в хадисе о заступничестве, что люди придут к Адаму: «Адам скажет: **“Поистине, сегодня мой Господь разгневался так, как не гневался никогда раньше, и так, как не будет гневаться уже никогда. Воистину, Он запретил мне вкушать плоды райского древа, а я ослушался Его! Моя душа, моя душа, моя душа! А вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!”** После этого они придут к Нуху и скажут: **“О Нух, воистину, ты — первый из посланников к обитателям земли...”**»².

Что касается количества пророков, то Абу Зарр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Я сказал: “О посланник Аллаха, сколько было пророков?” Он сказал: **“Сто двадцать тысяч”**. Я сказал: “Сколько среди них было посланников?” Он сказал: **“Триста тринадцать, их было много”**»³. Среди них есть те, о которых Аллах сообщил нам, и те, о которых Он не сообщил. Как Всевышний сказал: **﴿Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали﴾** [Ан-Ниса: 164]. Таким образом, Всевышний Аллах установил довод (над творениями), отправив посланников и ниспослав Писания.

1. Аль-Бухари (3455), Муслим (1842).

2. Аль-Бухари (3340), Муслим (194).

3. Ибн Хиббан (361).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

К каждой общине Аллах отправил посланника — от Нуха до Мухаммада — с повелением поклоняться одному Аллаху и запретом поклоняться тагуту. Доказательство на это в словах Всевышнего: **«Воистину, Мы отправили к каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута»** [Ан-Нахль: 36].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Призыв всех посланников

«К каждой общине Аллах отправил посланника», чтобы он призывал к единобожию и предостерегал от многобожия, «от Нуха», а он — первый посланник к людям, «до Мухаммада», а он — последний из посланников, их печать, лучший из них, обладающий наибольшим количеством последователей.

Нет такого народа, к которому Аллах عَزَّوَجَلَّ не отправил бы посланника, чтобы установить над рабами довод и разъяснить им путь истины.

Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى сказал:

«И нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещатель» [Фатыр: 24].

«С повелением поклоняться одному Аллаху». Каждый пророк призывал свой народ к этому. Это то, с чем были отправлены все посланники. У всех посланников один призыв — поклонение одному Аллаху.

«И запретом поклоняться тагуту» — отречением от такого поклонения и его приверженцев.

Суть послания всех посланников — это повеление единобожия и предостережение от многобожия.

Довод на то, что посланники были отправлены для призыва к единобожию и запрета многобожия

«Доказательство на это в словах Всевышнего: **﴿Воистину, Мы отправили к каждой общине﴾**» и к каждому народу **﴿посланника﴾**, чтобы он повелевал им единобожие, говоря: **﴿Поклоняйтесь Аллаху﴾** и очищайте перед Ним своё поклонение, **﴿и сторонитесь тагута﴾**, проявляя неверие в него.

Первое, с чего посланники начинали призывать свои народы — это единобожие. Аллах сообщил, что первое, с чего начинали Нух, Худ, Салих, Лут, Шуайб и остальные посланники — это то, что они говорили своим народам: **﴿Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него﴾** [Аль-Араф: 65].

Также Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **﴿Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»﴾** [Аль-Анбийя: 25].

Для чего такая забота о единобожии?

Познание величия единобожия направит твой пыл к нему, к познанию его и старательному совершению дел в соответствие с ним, также к познанию того, что противоречит ему. Раб обязан позаботиться о познании основ религии до познания обязательных ответвлений религии, таких как закят, молитва и так далее.

Молитва и закят недействительны без основы. Поэтому для начала необходимо познать основы религии, а затем уже ответвления. В хадисе Муаза **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** приходит, что, когда пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** отправил его в Йемен, то сказал ему: «Воистину, ты придёшь к народу из числа людей Писания, так призови же их сначала к свидетельству, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность пятикратную молитву в течение дня и ночи»¹.

1. Аль-Бухари (1458), Муслим (19).

Это указывает на то, что если они не познали единобожие и не поступали согласно ему, то их не призывают к молитве, если они противятся вхождению в ислам. Поистине, молитва и прочие деяния не принесут пользы без единобожия, ведь здание не может устоять без фундамента, так же как ветвь не может существовать без корня. Основа и фундамент — это единобожие, а молитва — столп ислама. Она была предписана лишь после повеления соблюдать единобожие — примерно через десять лет.

Из того, что указывает на то, что единобожие — основа, это то, что есть те, кто вошёл в рай, не совершив ни одного ракаата. Это, если человек уверовал в то, что только Аллах — Единственный, Кто заслуживает поклонения, поступал согласно этому и умер, крепко держась за это убеждение. Подобно тому, кто принял ислам, а затем был убит мучеником до наступления времени молитвы. Аль-Бара ибн Азиб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ пришёл мужчина, лицо которого было закрыто железной маской, и сказал: «О Посланник Аллаха! Мне сражаться или сначала принять ислам?» Он صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ответил: «**Сначала прими ислам, а затем сражайся**». Тогда он принял ислам, вступил в бой и был убит. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Он совершил немного дел, но получил великую награду**»¹.

Деяния без единобожия не принесут пользы

Сама по себе молитва не принесёт пользы без единобожия, так же как закят и пост, потому что деяния без познания единобожия и без соответствия ему, также без убеждения в сердце — прах, как сказал Всевышний: «**Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах**» [Аль-Фуркан: 23]. Это говорит о важности поклонения одному Аллаху. Каждый погибший погиб только по причине оставления знаний о единобожии и деяний в соответствии с ним.

1. Аль-Бухари (2808), Муслим (1899).

Шайтан обольстил тех, кто впал в многобожие, через эту пагубную уловку: «В исламе достаточно произнесения двух свидетельств». Обязательно, чтобы раб знал, что простое познание и произнесение свидетельства без знания его значения, без деяний в соответствии с тем, на что оно указывает, и без остережения от деяний, которые аннулируют его, не принесут человеку пользы.

Познание единобожия и многобожия — дело лёгкое и облегчённое. Познание этого в общих чертах — самое лёгкое, что может быть. Во времена пророческой миссии пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, люди понимали суть единобожия и многобожия. Тот, кто произносил свидетельство «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», оставлял многобожие и понимал, что оно ложно и противоречит словам искренности. Поэтому, когда пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** призывал к единобожию и говорил: «Скажите: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”»¹, они отвечали: **﴿Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!﴾** [Сад: 5].

Когда увеличились сомнения, стало трудно познать единобожие и избавиться от того, что ему противоречит. Также увеличилось лицемерие, и многие стали произносить свидетельство, поклоняясь при этом наряду с Аллахом другим. Всё потому, что они не знают истинного смысла свидетельства и полагают, что оно означает лишь поклонение одному Аллаху — без неверия в тагута, или что достаточно просто произнести его, не выполняя того, на что оно указывает.

1. Ахмад (16023).

✽ **Автор رَحْمَةُ اللَّهِ** сказал:

Аллах предписал всем рабам не веровать в тагута и уверовать в Аллаха.

Ибн аль-Каййим رَحْمَةُ اللَّهِ сказал: «Значение тагута — это объект поклонения, следования или подчинения, по отношению к которому раб перешел границу».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Два столпа единобожия: неверие в тагута и вера в Аллаха

«Аллах предписал всем рабам» — людям и джиннам, мужчинам и женщинам, арабам и не арабам, свободным и рабам **«не веровать в тагута»**, отречься от божеств и от тех, кто им поклоняется, и быть убежденным в их ложности и в том, что они не могут принести ни пользы, ни вреда, и **«уверовать в Аллаха»**, — поклоняться только Ему, и никому, кроме Него.

Тот, кто уверует в Аллаха и не проявит неверие в тагута, не будет называться единобожником. Также и тот, кто проявит неверие в тагута и не будет поклоняться Аллаху, не будет называться единобожником. На самом деле, единобожник — это тот, кто объединил в себе два этих столпа: неверие в тагута и вера в Аллаха, как Всевышний сказал: **«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается»** [Аль-Бакара: 256]. Тот, кто проявит неверие в тагута и уверует в Аллаха, ухватится за надёжную рукоять, которая никогда не сломается.

Определение тагута

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абубакр ибн аль-Каййим аль-Джаузия¹ «сказал: **“Значение тагута — это объект поклоне-**

1. Умер в 751 году по хиджре

ния, следования или подчинения, по отношению к которому раб перешел границу”»¹, т.е. меру, которую ему предписал шариат соблюдать. Если он переступит эту меру, то тем самым станет тагутом.

И нет разницы, исходит ли этот произвол, это нарушение и переход границ от объекта поклонения, которому поклоняются наряду с Аллахом — независимо от вида этого поклонения.

Или же он исходит от объекта следования — того, за кем следуют в послушании Аллаха. К этой категории относятся учёные зла, призывающие к неверию и заблуждению, а также колдуны и прорицатели, за чьими словами следуют.

Или же он исходит от объекта повиновения — того, кому подчиняются наряду с Аллахом в вопросах дозволения и запрета. Например, когда дозволяют то, что Аллах запретил, или запрещают то, что Аллах дозволил. Затем ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Если ты задумаешься о тагутах всего мира, то обнаружишь, что они не выходят за рамки этих трёх»².

1. «И'лям аль-муакка'ин» (1/50).

2. «И'лям аль-муакка'ин» (1/50).

 Автор رَحْمَةُ اللَّهِ сказал:

Тагутов много, а главных из них пять:

1. Иблис, да проклянет его Аллах.
2. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим.
3. Тот, кто призывает людей поклоняться себе.
4. Тот, кто утверждает, что знает сокровенное.
5. Тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Если ты понял разъяснение ибн аль-Каййима رحمته الله относительно определения тагута, то стало для тебя ясным, что тагутов среди творений очень много. Это объясняется тем, что тот, кто переходит границы шариата, тем самым становится тагутом.

Главные тагуты

«А **главных из них**», из предводителей, которых выявили посредством изучения священных текстов и размышления, — **«пять»**:

Иблис — глава всех тагутов

Первый: «Иблис» — шайтан, побиваемый камнями. Он — их главный предводитель. Он перешёл границы приказов Аллаха, ослушался Его и совершил то, что Он запретил ему. Он — тот, кто призывает к поклонению не Аллаху. Он — первый из тагутов. Всевышний сказал: **«Разве Я не завещаю вам, о сыны Адама, не поклоняться шайтану, ибо он ваш явный враг»** [Ясин: 60]. **«Да проклянет его Аллах»** — он изгнан и отдалён от милости Аллаха, как сказал Всевышний: **«И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня воздаяния»** [Сад: 78].

Тот, кому поклоняются, и он доволен этим

Второй: «Тот, кому поклоняются, и он доволен этим», доволен тем, что ему поклоняются, каким бы видом поклонения ему ни поклонялись. Он — один из главных тагутов. И нет разницы, доволен он тем, чтобы ему поклонялись при жизни или после смерти. Всевышний сказал: **«А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду с Ним», — воздаянием будет Геенна. Так Мы воздаем беззаконникам»** [Аль-Анбийа: 29].

Тот, кто призывает людей поклоняться себе

Третий: «Тот, кто призывает людей поклоняться себе», как Фараон и другие заблудшие, которые стремятся к славе на земле, к порче и к тому, чтобы люди признали их господами помимо Аллаха, или сотоварищами Аллаха — при их жизни или после их смерти. Как сказал Всевышний, рассказывая о том, что Фараон сказал: **«Я не знаю для вас иного бога, кроме меня»** [Аль-Касас: 38]. Тот, кто призывает людей к поклонению себе — один из главных тагутов, даже если ему не поклоняются, и независимо от того, отвечают люди на его призыв или нет, ведь нельзя посвящать поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Тот же, кто призывает к тому, чтобы поклонялись ему вместо Аллаха, чинит несправедливость и прибегает к самой большой клевете.

Тот, кто утверждает, что знает сокровенное

Четвертый: «Тот, кто утверждает, что знает сокровенное», как это делает предсказатель и ему подобные. Это четвёртый вид из главных тагутов. Своим утверждением он лжёт и обманывает простолюдин. Всевышний сказал: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он»** [Аль-Анам: 59]. Воистину, одному Аллаху известны сокровенные знания. Ни ангелы, ни пророки, ни колдуны, ни предсказатели не знают о них. Это относится к совершенству в сотворении, к полноценности в главенстве и к величию в господстве.

Всевышний сказал: **﴿Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное»﴾** [Ан-Намль: 65].

Также Всевышний сказал: **﴿Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!﴾** [Аль-Муминун: 92]. Поскольку только Аллаху известно сокровенное, всякий, кто заявляет о знании его, — лжец.

Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا сказала: «Люди спросили Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ о предсказателях, на что он ответил: **“Они — ничто!”**»¹.

Тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах

Пятый: «Тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах», как тот, кто устанавливает законы времён невежества или законы, придуманные людьми. Всевышний сказал: **﴿Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него?﴾** [Ан-Ниса: 60].

Также Всевышний сказал: **﴿Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими﴾** [Аль-Маида: 44].

Аллах عَزَّ وَجَلَّ — Тот, Кто создал творения, и Он лучше знает об их положении и действиях. Он — Тот, Кто ниспослал справедливые законы, которые решают между ними в спорных ситуациях. Аллах обязал все творения судиться по Его законам.

1. Аль-Бухари (6213), Муслим (2228).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ сказал:

Доказательство в словах Всевышнего: **«В религии нет принуждения. Прямой путь уже ясно отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за надежнейшую рукоять, которая не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий»** [Аль-Бакара: 256]. В этом заключен смысл слов «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Значение слов «Нет принуждения в религии»

«Доказательство на это», — на то, что Аллах вменил в обязанность всем рабам, чтобы они проявляли неверие в тагута и уверовали в Аллаха **«в словах Всевышнего: «В религии нет принуждения»**», не принуждайте никого принимать ислам, ведь он совершенен и естество человека принимает его. Также потому, что у ислама ясные и очевидные доказательства и аргументы и, следовательно, ислам не нуждается в том, чтобы кого-то принуждали принять его. Тот, кого Аллах поведёт к исламу, для кого Он раскроет его и чей разум он наполнит светом, примет ислам, исходя из ясных доводов. А тому, чьё сердце Аллах приведёт к слепоте, чьи слух и зрение Он запечатает, не принесет пользу ислам, который он примет под принуждением.

Нет противоречия между этим и другими аятами, которые указывают на обязательность сражения. Ведь сражение узаконено против каждого, кто противостоит исламу и из этого не вытекает, что нужно принуждать людей к принятию ислама, потому что **«Прямой путь уже ясно отличился от заблуждения»**, — стал ясным и истина отличилась от заблуждения, вера от неверия и прямой путь от заблуждения, посредством аятов и доказательств, которые указывают на это. И после того, как

прямой путь отличился от заблуждения, каждая здоровая душа должна предпочесть прямой путь заблуждению.

Описание неверия в тагута

﴿Кто не верует в тагута﴾ — кто избавился от сотоварищей и истуканов, и проявил непричастность к ним и к их приспешникам, тот осуществил первый из двух столпов единобожия.

Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб رحمته الله сказал: «Описание неверия в тагута:

1. Быть убеждённым в ложности поклонения не Аллаху.
2. Оставлять такое поклонение.
3. Ненавидеть его.
4. Выносить решение (*такфир*) о неверии тех, кто совершает такое поклонение.
5. И враждовать с ним»¹.

Проявление неверия в тагута — это условие для принятия поклонения. Ибн аль-Каййим رحمته الله сказал: «Недостаточно того, чтобы человек поклонялся одному Аллаху, любил Его, уповал на Него, обращался к Нему, испытывал страх перед Ним и надеялся на Него, пока он не оставит поклонение другим, помимо Него, упование на других, обращение к ним, страх перед ними и надежду на них, и не возненавидит всё это»².

Суть веры в Аллаха

А тот, кто ﴿верует в Аллаха﴾ — поклоняется только Ему и очищает все свои деяния перед Ним. Тот, кто пришёл с этим, осуществил второй из двух столпов единобожия.

Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб رحمته الله сказал: «Суть веры в Аллаха заключается в том, чтобы ты был убеждён, что только Аллах — единственное Божество, достойное поклонения; чтобы

1. «Маджму'а ат-таухид» (260).

2. «Шифа аль-'алил» (346).

ты искренне посвящал Ему все виды поклонения; отвергал, что кто-либо иной заслуживает чего-либо из этого; чтобы ты любил единобожников и дружил с ними, а также ненавидел многобожников и враждовал с ними»¹.

Кто осуществил два столпа единобожия, а это неверие в тагута и вера в Аллаха, **﴿тот ухватился за надежнейшую рукоять﴾** — единобожие — **﴿которая не сломается﴾**, — не разорвется. Утвердится в своём деле и крепко будет стоять на превосходном и прямом пути. Кто ухватится за единобожие и проявит неверие в тагута, тот в любом случае войдёт в рай.

Значение слов «Нет божества, кроме Аллаха»

«В этом заключен смысл слов «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»», ведь значение слов «нет божества» — это неверие в тагута, а слова «кроме Аллаха» — вера в Аллаха и подчинение Его повелениям и законоположениям.

Он начал с неверия в тагута до утверждения веры в Аллаха, потому что совершенство чего-либо достигается лишь после устранения препятствий, до утверждения.

1. «Маджму'а ат-таухид» (260).

✽ **Автор رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал:

В хадисе сказано: «Глава этого дела — ислам, опора его — молитва, а вершина его — сражение на пути Аллаха».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Это длинный хадис, который передал ат-Тирмизи¹ от Муазы ибн Джабала رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который сказал: «Я сказал: “О посланник Аллаха, расскажи мне о деянии, которое приведёт меня в рай и отдалит от огня”. Он сказал: “Ты спросил меня о великом деле, поистине, оно будет лёгким для того, кому Аллах облегчит его: поклоняйся Аллаху и ничему более наряду с Ним, выстаивай молитву, выплачивай закят, постись во время Рамадана и совершай паломничество к Дому”.

А затем сказал: “Не указать ли тебе на врата блага? Пост является щитом, милостыня гасит грех, подобно тому, как вода гасит огонь, и молитва человека глубокой ночью», — после чего прочитал следующие аяты: ﴿Они отрывают свои бока от постелей﴾ [Ас-Саджа: 16], пока не дошёл до слов: ﴿...они совершали﴾. Потом спросил: “Не сообщить ли тебе о главном в этом деле, о его опоре и его вершине?” Я сказал: “Конечно, о посланник Аллаха!” И он сказал: “Главное в этом деле — ислам, его столп — молитва, а его вершина — сражение”. Затем он сказал: “Не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?” Я сказал: “Конечно, о посланник Аллаха!” Тогда он дотронулся до своего языка и сказал: “Придерживай это”. Я спросил: “О пророк Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим?” Он воскликнул: “Да лишится тебя твоя мать, о Муаз! А разве будут ввергать людей лицами;

1. Под номером: 2616.

или он сказал: носами в огонь за что-нибудь иное, кроме их клеветнических речей?!”».

Глава этого дела — ислам

«Глава этого дела — ислам», главное в религии, с которой пришёл пророк ﷺ — «ислам», — свидетельство «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». Кто будет придерживаться этого, тот войдёт в ислам.

Автор رحمته الله привёл этот хадис как доказательство того, что у каждой вещи есть глава (начало), и что главное в деле, с которым пришёл Мухаммад ﷺ — это ислам. Таким образом, тот, кто утверждает, что он ответил Аллаху и Его посланнику, но не принял истину и не принял ислам, тот солгал.

Его опора — молитва

«Опора его» ислама — это «молитва». Это указывает на важность молитвы и на то, какое важное место она занимает в религии. Её место (в религии) подобно месту столпа в шатре. Если столп шатра упадёт, то и сам шатёр упадёт, таким же образом, если человек оставит молитву, то он потеряет свою религию и ничего от нее не останется.

Ибн Раджаб رحمته الله сказал: «А опора религии, на которой она зиждется, как зиждется шатёр на столпе — это молитва»¹. Это потому, что само по себе оставление молитвы — это неверие, которое выводит из религии.

Положение оставившего молитву

Этот хадис — одно из доказательств того, что оставивший молитву из-за лени — неверующий.

Также одно из доказательств того, что оставление молитвы — это неверие, приходит в словах пророка ﷺ: «Поистине, между человеком, многобожием и неверием — оставление

1. «Джами' аль-'улюм ва аль-хикам» (1/274).

МОЛИТВЫ»¹.

Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: **«Нет доли в исламе у того, кто оставил молитву»².**

Молитва — одно из любимых деяний для Аллаха. Это первое из деяний раба, за которое он будет спрошен в Судный день. Это то, что Аллах лично вменил в обязанность в ночь Вознесения, не взяв между собой и Своим посланником Мухаммадом صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ посредников. Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ писал своим служащим: «Самое важное для меня в ваших делах — это молитва. Кто будет хранить и соблюдать её, тот сохранит свою религию. А кто погубит её, тот тем более погубит и другие дела», передал это предание Малик³. Молитва защищает от мерзости и предосудительного, и вызывает смирение и страх перед Аллахом.

А его вершина — сражение

«А вершина его», вершина ислама, высокое положение этого дела и его достоинство — это **«сражение на пути Аллаха»**. Ибн Раджаб رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Это указывает на то, что это лучшее деяние после обязательных»⁴. Ведь посредством него защищают эту религию, призывают людей к религии Аллаха и обязывают их следовать истине. Это — его вершина, с точки зрения того, что оно включает в себя защиту религии и призыв к истине.

Сражение — это высшая особенность религии. Ибн Дакик аль-Ид رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Ничего из дел не сравнится со сражением»⁵.

Некий мужчина пришёл к пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и сказал ему: «О Посланник Аллаха, укажи мне дело, равносильное сражению

1. Муслим (82).

2. Малик (117).

3. «Аль-Муатта» (9).

4. «Джами' аль-'улюм ва аль-хикам» (1/146).

5. «Шарх аль-арба'ин», ибн Дакик аль-'Ид (169).

на пути Аллаха». Он сказал: «**Я не нахожу такого**». А затем он сказал: «**Сможешь ли ты после того, как муджахид отправится (на сражение), войти в свою мечеть, непрерывно выстаивать молитву, не уставая, и поститься, не разговляясь?**» И он сказал: «Кто же способен на это?!»¹. Это потому, что в сражении человек жертвует своей душой и имуществом ради возвышения религии и её поддержки. Кроме того, он сражается с неверующими и лицемерами, и именно этим объясняется высокое положение джихада в религии.

Всевышний сказал: ﴿**О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали**﴾ [Ас-Сафф: 10–11].

Также Его слова: ﴿**Выступайте в поход, легко ли это вам будет или обременительно, и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали**﴾ [Ат-Тауба: 41].

Достоинства сражения на пути Аллаха

Пришло много священных текстов, указывающих на достоинства сражения на пути Аллаха и на большую награду, которую Аллах уготовил тем, кто сражается на пути Аллаха. Например, слова пророка ﷺ: «Сражающийся на пути Аллаха, а Аллах лучше знает, кто в действительности сражается на Его пути подобен тому, кто постится и молится. Аллах обещал тому, кто сражается на Его пути, что Он или умертвит его и введёт его в Рай, или вернёт его целым вместе с наградой или трофеем»².

Также пророк ﷺ сказал: «Выступление в поход на

1. Аль-Бухари (2785).

2. Аль-Бухари (2787), Муслим (1878).

пути Аллаха в начале или конце дня лучше этого мира и всего, что в нём есть»¹.

Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Джихад — это, несомненно, деяние, заслуживающее похвалы внешне. А если он совершается с правильным намерением, то становится достойным похвалы как внешне, так и внутренне. Причина его похвалы в его помощи сунне и религии»².

Аллах уготовил тем, кто сражается на Его пути, высокие степени в блаженном раю. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Воистину, в Раю сто степеней, которые Аллах уготовил для сражающихся на Его пути, и расстояние между каждым двумя степенями такое же, как между небом и землёй»³.

Сражение на пути Аллаха — это столп религии

Сражение на пути Аллаха — один из столпов религии. Шейх аль-ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Совершенство религии достигается с помощью повеления одобряемого и запрета порицаемого, а совершенство этого достигается с помощью сражения на пути Аллаха»⁴.

Это доказательство искренности веры раба, если он правдив в этом с Аллахом. Шейх аль-Ислям ибн Теймия رحمته الله сказал: «Правдивость в вере проявляется только посредством сражения на пути Аллаха»⁵.

1. Аль-Бухари (6568), Муслим (1880).

2. «Маджму' аль-фатава» (3/4).

3. Аль-Бухари (2790).

4. «Маджму' аль-фатава» (10/300).

5. «Маджму' аль-фатава» (3/212).

✽ Автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ сказал:

А Аллах знает лучше.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Затем автор رَحْمَةُ اللَّهِ ﷺ закончил этот важный труд, отнеся знание к Тому, Кто охватил всё на свете своим знанием, и сказал: «**А Аллах знает лучше**».

Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа Его рабов единопольников, и чтобы Он воскресил нас вместе с пророками, мучениками и праведниками. Какие же это прекрасные спутники!

А Аллах знает лучше.

Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Тема «Трёх основ»	5
Шейх Мухаммад ибн 'Абдуль-Ваххаб обучал студентов и простолюдин «Трёх основам»	6
Послания, с которых начинается трактат «Три основы»	6
Правители приказывали простолюдинам изучать и понимать «Три основы»	7
Обязательно имамам мечетей обучать прихожан «Трёх основам»	7
Причина написания этого разъяснения	8
Первое послание	9
Первое послание: четыре вопроса	10
Первый вопрос: знание	11
Обязательные знания	11
Познание Аллаха	12
Плоды познания Аллаха	12
Познание пророка	13
Познание религии ислам	13

Первое, о чем будет спрошен раб в могиле	14
Хукм единобожия без знания довода?	14
Достоинство получения знаний.....	15
Нужда людей в знаниях	16
Получение знаний лучше, чем джихад.....	16
Лучшие виды дополнительного поклонения	17
Что советуют учёные?	17
Похвальное знание — это шариатское знание	18
Вред невежества	19
Второй вопрос: деяния в соответствии со знанием.....	20
Учёный — это тот, кто совершает деяния в соответствии со своими знаниями.....	21
Отсутствие деяний в соответствии со знаниями.....	21
Деяния без знаний.....	22
Третий вопрос: призыв к Аллаху	23
Лучшая речь.....	23
Наивысшая степень призыва.....	24
Истинные последователи посланников	24
Награда призывающего к Аллаху	25
Нужда людей в призыве	25
Сферы призыва	26
Угроза тому, кто отвернулся от призыва к Аллаху	26
Четвёртый вопрос: терпение на пути призыва.....	27
Определение терпения и его сущность	27
Как обрести предводительство в религии?	28

Испытание призывающего к благу относится к обычаям, установленным Аллахом	28
Исход терпения	29
Аллах сопровождает терпеливого	30
Радостная весть терпеливым	31
Степени борьбы с душой	31
Довод на эти четыре вопроса	33
Религия — это вера, знание, дела и терпение	34
Достоинство суры «Аль-Аср»	36
Степени человеческого совершенства	36
Знание прежде слов и деяний	38
Второе послание	40
Второе послание: обязательность изучения трёх вопросов и совершения деяний в соответствии с ними	40
Первый вопрос: единобожие в господстве	41
Награда подчинившемуся посланнику	42
Наказание ослушавшегося посланника	42
Довод на посланничество пророка	44
Предостережение от обвинения во лжи посланника	44
Второй вопрос: единобожие в божественности	46
Поклонение принадлежит одному Аллаху	46
Довод на обязательность единобожия и запрет многобожия	47
Третий вопрос: принцип дружбы и непричастности	49
Довод на правило дружбы и непричастности	51

Награда того, кто воплотил принцип дружбы и непричастности	52
Принцип дружбы и непричастности — из основ религии .	53
Неверующий — враг Аллаха и верующих	54
Отношения между верующими и неверующими.....	55
Обязательность справедливости в вопросах дружбы и непричастности.....	56
Любовь к неверующим делится на «ат-тавалли» и «аль-муваля»	56
Разница между «ат-тавалли» и «аль-муваля».....	57
Примеры «аль-муваля» и «ат-тавалли» в отношениях с многобожниками	58
Внешнее уподобление неверующим	60
Соблюдение принципа дружбы и непричастности в отношениях с нечестивцами	61
Исход того, кто соблюдал принцип непричастности	61
Третье послание: разъяснение сущности ханифии	63
Значение слов «ханифия» и «ханиф»	63
Третье послание	63
Религия всех посланников	64
Суть религии единобожников.....	64
Исправление души — в единобожии	65
Благочестие сердца в искренности с Аллахом	66
Единобожие — самое важное из обязательных знаний и деяний.....	68
Важность единобожия.....	68

Весь Коран — о единобожии	68
Причиной вражды было единобожие в божественности ...	70
Виды единобожия	70
Величайший грех на земле.....	70
Мерзость многобожия.....	71
Определение многобожия	72
Последствие многобожия.....	72
Величайшее повеление и величайший запрет	72
Три основы	74
Три основы, которые мы обязаны познать и совершать деяния в соответствии с ними.....	74
Важность познания Аллаха.....	74
Важность познания религии.....	75
Важность познания пророка	75
Польза краткого изложения трёх основ	75
Важность трёх основ.....	75
Первая основа: познание рабом своего Господа.....	77
Первая основа: познание Господа	77
Довод на первую основу.....	78
То, что указывает на Аллаха: знамения и творения.....	80
Указание знамений и творений на единственность Всевышнего Аллаха.....	80
Величайшие знамения Аллаха во Вселенной.....	81
Величайшие творения Всевышнего Аллаха.....	82
Довод на некоторые знамения Всевышнего Аллаха	84

Довод на творения	85
Единственность Аллаха в сотворении и повелении.....	85
Господь и есть объект поклонения.....	87
Действия Господа	87
Кто поклоняется кому-либо, наряду с Аллахом, тот не счита- ется поклоняющимся Аллаху.....	89
На что указывает единственность Аллаха в творении?	90
Достоинство разновидности поклонения.....	90
Самые важные виды поклонения	92
Виды поклонения	93
Поклонение — право одного Аллаха.....	95
Положение того, кто посвятит что-нибудь из этих видов по- клонения не Аллаху	95
Разница между многобожием и неверием	96
Довод на неверие того, кто посвятил что-либо из видов по- клонения не Аллаху	97
Мольба — поклонение.....	98
Довод из Корана на то, что мольба — это поклонение.....	99
Страх перед Аллахом — это поклонение	101
Разница между страхом и опасением	101
Страх пророков перед Аллахом	102
Достоинство страха перед Всевышним Аллахом	103
Столпы поклонения.....	104
Виды страха	105
Страх — большое многобожие.....	105

Страх — малое многобожие.....	106
Естественный страх.....	106
Как избавиться от страха перед людьми?	107
Надежда — это поклонение	109
Разница между надеждой и мечтой	109
Суть надежды.....	109
Виды надежды	110
Плоды надежды	110
Причины побуждения сердец.....	110
Когда усиливается надежда?.....	112
Довод на то, что надежда — это поклонение.....	112
Надежда на кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что способен только Аллах.....	113
Надежда на кого-либо, кроме Аллаха, унижает.....	114
Упование — это поклонение	116
Положение упования	117
Суть упования.....	117
Полноценное упование	118
Виды упования	118
Вынужденное и добровольное упование	118
Разделы упования	119
Когда усиливается упование?	120
Упование — это поклонение сердца	120
Довод на упование.....	121
Награда уповающего	121

Драгоценная награда, предназначенная только за упование	122
Спокойствие души	122
Значение чаяния	124
Разница между чаянием и надеждой	124
Значение трепетного страха	124
Значение смирения	125
Довод на то, что чаяние, трепетный страх и смирение — это поклонение	126
Определение боязни	127
Довод на то, что боязнь — это поклонение	127
Плоды боязни	128
Истинный учёный	129
Сила в богобоязненности	129
Раскаяние — это поклонение	131
Разница между раскаянием и покаянием	131
Раскаяние — обыкновение пророков	132
Плоды раскаяния	133
Различие рабов в степени их раскаяния	134
Довод на раскаяние	135
Значение просьбы о помощи	136
Вокруг этого строится религия	137
Что способствует получению помощи?	137
Самая полезная мольба	138

Обращение к творению за помощью в том, на что он способен.....	139
Обращение к творению за помощью в том, на что он не способен.....	139
Значение просьбы о защите.....	140
Просьба о защите — поклонение	140
Жизнь полна бед и неприятностей.....	140
Просьба о защите важнее воздуха и еды	141
Обращение за защитой к живому и присутствующему в том, на что он способен.....	143
Обращение за защитой к сотворенному в том, на что он не способен.....	144
Значение просьбы о спасении.....	145
Разница между мольбой и просьбой о спасении.....	145
Разница между просьбой о спасении и просьбой о защите	145
Просьба о спасении, которая является многобожием.....	146
Разрешённая просьба о спасении.....	147
Жертвоприношение — это поклонение	148
Довод на жертвоприношение	148
Виды жертвоприношения, которые являются многобожием	149
Доказательство из сунны.....	150
Значение обета	151
Довод на обет и аргументация им.....	151
Обет не Аллаху — это многобожие.....	152

Положение обета Аллаху	152
Вторая основа: познание религии	154
Определение ислама.....	157
Основа ислама и две вещи, которые противоречат ему	158
Повиновение — часть ислама	158
Величайшая причина, препятствующая подчинению	159
Сущность ислама	159
Основы ислама	160
Два столпа единобожия	160
Положение того, кто считает убеждения многобожников правильными.....	161
Обязательно мусульманину любить свою религию	161
Степени религии в общей форме	163
Разница между исламом и иманом	164
Довод на степени религии из Корана	164
Превосходство людей в единобожии	165
Пять столпов ислама.....	166
Самый великий столп ислама.....	167
Связь между двумя свидетельствами.....	168
Довод на свидетельство	170
Значение свидетельства.....	172
Многобожники признают единобожие в господстве.....	173
Единобожие, с которым пришли посланники	173
Два столпа единобожия	175
Условия свидетельства.....	176

Толкование свидетельства	182
Не перестанут существовать в потомстве Ибрахима приверженцы единобожия.....	183
Шахада — это принцип дружбы и непричастности.....	183
Одного лишь произнесения свидетельства недостаточно, чтобы войти в Рай.	184
Другие доказательства, толкующие слова единобожия	184
Что должен делать тот, кто призывает к единобожию, когда от его призыва отворачиваются	185
Довод на свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха.....	187
Значение «Мухаммад — посланник Аллаха»	189
Следование за пророком увеличивает возвеличение единобожия в душе	190
Довод на молитву, закят и толкование единобожия.....	192
Довод на пост	194
Мудрость обязательности поста	194
Довод на хадж.....	195
Вторая степень: иман	196
Ветви имана.....	196
Степени ответвлений имана	197
Разница между степенью ислама и степенью имана	197
Столпы имана.....	199
Вера в Аллаха.....	199
Вера в ангелов	200
Вера в Книги.....	200

Вера в посланников	201
Вера в Судный день	201
Степени предопределения.....	202
Довод на первые пять столпов	205
Довод на шестой столп.....	206
Третья степень: ихсан.....	208
Связь между искренностью и ихсаном	208
Разница между ихсаном, иманом и исламом	209
Приверженцы ихсана	210
Столп ихсана.....	212
Доводы на степень ихсана.....	213
Довод на степени религии и на столпы каждой из этих степеней	216
Причина удивления сподвижников	217
Этикет студента.....	217
Столпы ислама.....	218
Сподвижники снова удивились	219
Столпы имана.....	219
Столп ихсана.....	221
Знание о Часе.....	222
Значение слов: «Рабыня родит свою госпожу»	222
Положение слов «Аллах и Его посланник знают лучше» .	223
Важность хадиса Джибриля	224
Третья основа: познание пророка	225
Важность познания пророка	225

Почему познание пророка — одна из основ религии?	226
Что относится к знанию о пророке?	227
Родословная пророка	228
Рождение пророка	231
Празднование дня рождения пророка.....	231
Возраст пророка.....	231
Время пророчества и посланничества пророка.....	232
Посредством чего он стал пророком?	233
Самый важный вид познания пророка.....	235
Почему автор упомянул предостережение от многобожия прежде призыва к единобожию?	235
Довод на послание пророка.....	237
Первый аят, с которым ниспослан пророк и первое повеле- ние	237
Значение слова «скверна»	238
Толкование первых аятов суры «Завернувшийся».....	239
Единобожие — это призыв всех посланников.....	240
Значение: «Отстранение от идолов»	241
Сколько пророк призывал к единобожию?.....	242
Суть того, с чем был отправлен пророк и все остальные про- роки.....	242
Вознесение душой и телом.....	243
Где была вменена в обязанность молитва?.....	244
Сколько времени пророк молился в Мекке?	244
Определение переселения	245

Мудрость переселения	245
Положение переселения	245
Переселение будет длиться вплоть до Судного дня	247
Довод из Корана на обязательность переселения.....	248
Не каждая слабость — это оправдание	249
Приемлемая причина для оставления переселения	249
Положение поездок в страны неверия.....	250
Другое доказательство из Корана на обязательность переселения.....	251
Положение того, кто оставил переселение.....	251
Довод из сунны на обязательство переселения.....	253
Значение хадиса «Нет переселения...»	253
Переселение будет обязательным до Судного дня	254
Когда были узаконены другие законоположения?.....	255
Сколько времени ушло на призыв пророка к остальным законоположениям?	256
Когда скончался пророк?	257
Религия, с которой пришёл пророк	258
Благо, с которым пришёл пророк.....	259
Зло, от которого предостерегал пророк	259
Посланничество пророка охватывает всех.....	260
Довод на то, что послание пророка касается всех творений.....	260
Совершенство религии со всех сторон	262
Довод из Корана на совершенство религии	262

Отвергаемое деяние	264
Смерть пророка	265
Довод на смерть пророка.....	265
Упоминание шариатских основ.....	267
Воскрешение после смерти и доводы на это	267
Заключение	267
Вера в воздаяние и расчёт	269
Довод на воздаяние и расчёт.....	270
Неверие того, кто отрицает воскрешение, и довод на это	272
Аргументация первым сотворением на воссоздание	273
Мудрость отправления посланников и довод на это.....	274
С приходом посланников у людей не остается довода	275
Первый посланник	276
Последний посланник	276
Довод на то, что последний из посланников — это наш пророк Мухаммад	276
Довод на то, что первый из посланников — это Нух.....	277
Призыв всех посланников.....	278
Довод на то, что посланники были отправлены для призыва к единобожию и запрета многобожия	279
Для чего такая забота о единобожии?.....	279
Деяния без единобожия не принесут пользы	280
Два столпа единобожия: неверие в тагута и вера в Аллаха	282
Определение тагута.....	282

Главные тагуты	284
Иблис — глава всех тагутов.....	284
Тот, кому поклоняются, и он доволен этим.....	285
Тот, кто призывает людей поклоняться себе.....	285
Тот, кто утверждает, что знает сокровенное	285
Тот, кто судит не по тому, что ниспослал Аллах.....	286
Значение слов «Нет принуждения в религии»	287
Описание неверия в тагута	288
Суть веры в Аллаха.....	288
Значение слов «Нет божества, кроме Аллаха».....	289
Глава этого дела — ислам	291
Опора ислама — молитва	291
Положение оставившего молитву.....	291
Вершина ислама — сражение.....	292
Достоинства сражения на пути Аллаха	293
Сражение на пути Аллаха — это столп религии.....	294

