

سلسلة الشرح التوجيه للنشر
٣

كشف الشبهة الممينة

УСТРАНЕНИЕ СОМНЕНИЙ

Автор: ИМАМ
АБУ АЛИ АТ-ТАМИМИ
(да помилует его Аллах)

مكتبة التوحيد

MAKTABATU TAWHID

كشف الشبهة الممينة

سلسلة الشرح المبرر حجة للنشر

كشف الشبهات

УСТРАНЕНИЕ СОМНЕНИЙ

Автор: ИМАМ
АБУ АЛИ АТ-ТАМИМИ
(да помилует его Аллах)

مكتبة التوحيد

MAKTABATU TAWHID

كشف الشبهات

Права на печать принадлежат редакции. За-
прещается использовать в коммерческих и
других целях без согласия редакции.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Предисловие от редакции

Мы рады представить читателю прекрасный труд имама и обновителя религии Мухаммада ибн Абдульваххаба ат-Тамими называющийся — «Отведение сомнений», в котором имам привёл и разоблачил сомнительные аргументации сторонников лжи и неверия.

Этот труд является фундаментальным в теме разоблачения сомнений могилопоклонников, но, к сожалению, в наше время, многие люди и даже студенты, считающие себя саляфитами, на самом деле имеют те самые заблуждения, которые разоблачены имамом в этом труде.

Одна из причин этого — это отсутствие постепенности в обучении и неправильно выстроенная методология требования знаний, которая приводит к тому, что требующий знания, не имея базовых знаний в убеждениях оказывается подвержен влиянию тех или иных несостоятельных мнений.

Вторая причина: обучение у шейхов, не имеющих правильные убеждения, но выдающих себя за приверженцев саляфитского призыва, наподобие некоторых шейхов-суруритов.

Поэтому, ни простой мусульманин, стремящийся к истине, ни требующий знания, заботящийся о базисе своих убеждений, не может пройти мимо этой книги, не ознакомившись с ней. Эта книга была написана как опровержение и разоблачение тех сомнительных аргументаций, что привели такие «учёные» Аль Ахса, как **Ибн Афалик, Ибн Абдуллатиф, Ибн Мутлак, Ибн Файруз** и другие.

Что касается **Ибн Мутлака**, о нём сам имам Мухаммад сказал следующее: «И в книге, которую он написал имеется аргументация следующими словами поэта (*Савада ибн Кариба*):

**«Будь мне заступником в День,
когда помимо тебя не будет заступников,
способных помочь Саваду ибн Карибу»¹.**

Кстати, аргументацию этой же историей Савада ибн Кариба, которая на самом деле является ложной, на дозволенность просьбы заступничества Судного дня, можно встретить и у некоторых, кто заявляет о себе, что он на пути саяф, но как говорят арабы: «Хайхата хайхат» (*как далеко одно от другого*).

Во-первых: данная история не является достоверной, а шейх Абдуррахман аль Вакиль вынес постановление о ложности этой истории.

Во-вторых: имамы Абдуллатыф Али Шейх и Абдуллах Аба Бутейн указали на то, что в истории Савада ибн Кариба нет прямой просьбы к пророку о заступничестве в Судный день, а есть всего лишь просьба обратиться к Аллаху, чтобы Савад ибн Кариб оказался в числе тех, за кого Пророк сможет заступаться в Судный день.

Имам Абдуллатыф Али Шейх сказал: «Слова Савада ибн Кариба из рода просьбы ду`а и просьбы попросить прощения у Аллаха при его  жизни, а наше разногласие не в этом. То, что здесь подразумевалось (*Савадом ибн Карибом под просьбой*) — это его мольба (*ду`а*), на которую

1. См. Ар-расаиль аш-шахсия: (1/206).

способен каждый человек из тех на чью мольбу ожидают ответа. Можно попросить у такого человека обратиться с мольбой за него. Ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«О брат мой! Не забудь нас в своих молитвах»²**. А это уже более пространная тема»³.

В этом хадисе нет никакого довода ни со стороны его достоверности, ни со стороны его понимания тем, кто говорит, что Савад ибн Кариб попросил у пророка ﷺ заступиться за него в Судный день. Также ответил и имам Абдуллах Аба Бутейн, сказав, что это подобие просьбы мольбы (ду`а) у живого, а не то, что вообразили мушрики, что у пророка ﷺ попросили заступничества Судного дня, и он не отверг этого.

Имам Мухаммад ибн Абдульваххаб رحمه الله сказал в этой книге: **«Аллах даровал ему (пророку) заступничество и запретил тебе просить его у него, и сказал: ﴿Поистине мечети принадлежат Аллаху, так не взывай же наряду с Аллахом ни к кому другому﴾** [Аль Джинн: 18]».

Когда Аллах обещал даровать пророку ﷺ заступничество он был живым и в это же время Аллах запретил просить заступничества Судного дня у кого-либо помимо Него, потому что, как и сказал имам — это было бы многобожием, а многобожие запрещено.

2. См. Суанан Абу Дауда: (№1498), Суанан Ат-Тирмизи: (№3562), Суанан Ибн Маджах: (№2894) и Муснад Ахмада: (1/29).

Имам Али ибн аль Мадини رحمه الله сказал: «Мы не знаем этот хадис, кроме как с этой стороны (цепочки передатчиков), а Асым ибн Убейдуллах имеет слабость». См. Муснаду ль Фарук: (1/326).

3. См. Мисбаху аз-Залам: (346 стр).

Другой «учёный», которого в этом послании разоблачает имам Мухаммад — это **Мухаммад ибн Файруз аль Ханбалий**. Он в своё время считался учёным, и у него имеются даже комментарии к некоторым книгам ханбалитской правовой школы (*мазхаба*), но на самом деле он был защитником ширка и противником тавхида. Такие как он — это и есть те, о ком сказал Аллах: **«Когда же к ним пришли их посланники с ясными разъяснениями, они возрадовались тем знаниям, что были у них»** [Гафир: 83]. Возрадовались и стали спорить с посланниками, приукрашивая ложь и выдавая истину за ложь, а ложь за истину.

Имам Мухаммад ﷺ относительно Мухаммада ибн Файруза сказал следующее: «Из числа учёных Аль Ахса **Ибн Файруз** самый близкий к Исламу, и он — ханбалит и принимает слова шейха (*Ибн Таймии*) и Ибн аль Кайима, в частности, но вместе с этим он составил труд, который прислал к нам, и в котором признаёт, что творящееся возле могил Юсуфа и ему подобных является правильной религией. И он приводит в своём труде доводом на это слова Набиги аль Джа`дия:

**«О могила пророка и его сподвижников
если бы вы знали, что нас охватило»⁴.**

Следует знать, что приверженцы лжи могут аргументировать и словами Ибн Таймии, и Ибн аль Кайима в этих вопросах либо по причине банального непонимания их слов, либо по причине желания посредством их имён протолкнуть в массы свои ложные убеждения.

4. См. Ар-расаиль аш-шахсия: (1/206).

Поэтому пронизательный не должен обольщаться подобного рода приёмами приверженцев заблуждения.

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

Определение тавхида⁵

Именем Аллаха Милостивого, Милующего.

Знай же, да смилостивится над тобой Аллах, **что тавхид — это единение Аллаха ﷻ поклонением**. И это является религией посланников, с которой Аллах отправлял их к Своим рабам.

Первым из них был Нух عليه السلام. Аллах отправил Нуха к его народу, когда они проявили чрезмерность в праведниках: в **Вадде, Сува`, Ягусе, Яуке и Насре**, а последним же посланником был Мухаммад ﷺ и он является тем, кто разбил фигурные образы этих праведников.

5. Оглавления исходят от редакции. В рукописи оглавлений нет.

Состояние народа, к которому был отправлен Мухаммад ﷺ

Аллах отправил его к людям, которые поклонялись, совершали хадж, выплачивали милостыню и много поминали Аллаха, но избирали некоторые творения, как **ангелы, Иса, Марьям** и другие праведники, посредниками между ними и Всевышним Аллахом, говоря: мы хотим от них приближения к Аллаху, мы хотим от них заступничества (*шафа`а*) перед Ним.

И Аллах отправил к ним Мухаммада ﷺ для обновления их религии — религии их отца — Ибрахима (*Авраама*) ﷺ и оповещая их о том, что это приближение и это убеждение является исключительным правом Всевышнего Аллаха, из которого ничего нельзя посвящать кому-либо помимо Аллаха — ни приближенному ангелу, ни посланному пророку, не говоря уже о других.

Ведь эти многобожники, с которыми сражался Посланник Аллаха ﷺ признавали, что Аллах — это и есть единственный Творец, у которого нет сотоварища, и что только Он наделяет уделом, и что никто, кроме Него не оживляет и не умерщвляет, и что никто, кроме Него не управляет миром. И они признавали, что все семь небес и те, кто обитают в них и семь земель вместе со всеми, кто в них находится являются Его рабами, подчиняются Ему и повинуются.

И если ты хочешь довод на то, что эти мушрики, с которыми сражался Посланник Аллаха ﷺ свидетельствовали об этом, то прочитай слова Аллаха: **﴿Скажи: «Кто наделяет вас уделом с небес и земли? Кто властен над**

слухом и зрением? Кто мёртвое превращает в живое, а живое в мёртвое? Кто управляет миром? Они ответят: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не побоитесь?» ﴿Юнус:31﴾.

﴿Скажи: «Кому принадлежит земля и все, кто на ней, если вы знаете?». Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?». Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не уstraшитесь?». Скажи: «В чьей руке власть над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты, если только вы знаете?». Они ответят: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!»﴾ [Аль Муминун: 84–89] и другие аяты помимо них.

И если ты убедился в том, что они признавали всё это, и что всё это не ввело их в тавхид, к которому призывал их Посланник Аллаха ﷺ и познал, что тавхид, который они отрицали — это тавхид поклонения, который мушрики в наше время называют убеждением, а сами они денно и ночью зывали к Аллаху ﷻ.

Язычники периода джахилии⁶ взывали к ангелам и праведникам прося у них заступничества.

А затем убедился, что из их числа были те, которые взывали к ангелам из-за их праведности и близости к Аллаху, чтобы они заступились за них. Или же, что они взывали к праведному человеку, как Аль Лят или же к пророку, как Иса (Иисус) ﷺ.

И если ты узнал, что Посланник Аллаха ﷺ сражался с ними из-за этого ширка и призывал их к искренности⁷ в поклонении одному Аллаху, как и сказал Всевышний: **﴿Поистине мечети принадлежат Аллаху, так не взывай же наряду с Ним ни к кому другому﴾** [Аль Джинн: 18]. И сказал Всевышний: **﴿Ему принадлежит истинный призыв, а те, к кому они взывают помимо Него не отвечают им ничем﴾** [Ар-Ра`д: 14].

И если ты убедился в том, что Посланник Аллаха ﷺ сражался с ними для того, чтобы каждое взывание (ду`а), жертвоприношение, посвящение обета, просьба о спасении в трудную минуту принадлежало одному Аллаху, и чтобы всё поклонение принадлежало одному Аллаху, и что их признание тавхида господства не завело их в Ислам, и познал, что их кровь и имущество стали дозволенными из-за их обращений к ангелам, пророкам и приближённым Аллаха, желая их заступничества и приближения через это к Аллаху, значит, ты понял тавхид, к которому призывали посланники и от при-

6. Джахилия — период тотального невежества, который был до прихода Посланника Аллаха ﷺ.

знания которого отказывались мушрики.

И этот тавхид и есть смысл твоих слов: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (*Ля иляха илля Ллах*). Поистине, божеством у них считалось то, к чему обращались из-за этих вещей, будь тот, к кому обращаются — ангелом, пророком, приближённым Аллаха, деревом, могилой или же джинном. Они не имели в виду, что божество — это творец, наделяющий уделом, управляющий вселенной, ведь они знали, что всё это принадлежит одному Аллаху, как и предшествовало упоминание этого. Под словом «божество» они подразумевали то же самое, что в наше время подразумевают мушрики под словом — «Сайид» (*Господин*). И из-за этого к ним пришёл Пророк ﷺ, призывая их к слову тавхида, а это — нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха ﷻ.

Произнесение «Ля иляха илля Ллах» без знания его смысла бесполезно.

И целью произнесения этого слова является не просто его произнесение, но вместе с этим ещё необходимо и знание смысла этого слова. Даже невежественные неверные знали, что целью произношения этого слова является единение Аллаха Всевышнего в привязанности, проявление неверия и отречение от всего того, что помимо Него. Поистине, когда он сказал им: скажите: **«Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха»**, они ответили: **«Неужели он обратил божества в божество единое, поистине это удивительная вещь»** [Сад: 85].

И если ты узнал, что невежды из числа неверующих знали это, то вызывает удивление тот, кто причисляет себя к Исламу и не знает из толкования этого слова то, что знали невежественные неверующие. Более того он думает, что цель произнесения — это простое произнесение букв, не имея убеждения сердца относительно каких-либо его значений. А наиболее рассудительный из их числа думает, что смысл этого слова — не творит и не наделяет уделом, и не управляет миром никто, кроме Аллаха. Нет блага в том человеке относительно которого невежественные неверные были более знающими смысл слова — нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха (*Ля иляха илля Ллах*).

Человек становится неверным по причине одного единственного слова, вылетевшего с его языка, хотя быть может он сказал его, будучи невежественным.

Если ты познал то, что я сказал тебе познанием сердца и познал тот ширк, о котором Аллах сказал: **﴿Поистине Аллах не прощает совершение ширка по отношению к нему, но прощает всё, что ниже этого тому, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса:48], и познал религию Аллаха, с которой были посланы посланники от первого до последнего — ту религию, кроме которой Аллах не принимает ни от кого никакой другой религии, и познал то в каком положении оказалось большинство людей из невежества по отношению к этому, то это даст тебе две пользы:

Первая: радость из-за того почёта, который Аллах оказал тебе Своей милостью, как Он и сказал: **﴿Скажи: «Это благодаря Аллаху и по Его милости». Пусть они возрадуются этому, ведь это лучше того, что они накапливают﴾** [Юнус:58].

Также это даёт тебе ещё одну пользу: великий страх. Поистине, если ты узнал, что человек становится неверным по причине одного единственного слова, вылетевшего с его языка, хотя быть может он сказал его, будучи невежественным, и он не оправдывается по невежеству, хотя он может говорить его и думать, что это слово приближает его к Аллаху, подобно тому, как думают мушрики, и в частности, если Аллах Всевышний внушит тебе понимание того, что Он рассказал о народе

Мусы , который вместе с их знанием и праведностью пришли к нему говоря: **﴿Установи и нам такие же божества, что и у них﴾** [Аль А`раф: 138], то это увеличит твой страх и твоё стремление к тому, чтобы избавиться от этого и того, что подобно этому.

Враги тавхида могут быть и учёными.

Так знай же, что из мудрости Аллаха ﷻ то, что Он не посылает ни одного из пророков, не установив для него врагов, как сказал Всевышний: **«Так мы определили для каждого пророка врагов — шайтанов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы Твой Господь пожелал, то они бы не смогли этого сделать»** [Аль Ан`ам: 112].

У врагов тавхида могут быть большие знания, книги и аргументации, как сказал Всевышний: **«Когда же к ним пришли их посланники с ясными разъяснениями, они возрадовались тем знаниям, что были у них»** [Гафир: 83].

И если ты понял это и понял, что на пути к Аллаху должны быть враги, из числа обладателей красноречия, знаний и аргументаций, сидящих на этом пути, то ты обязан знать из религии Аллаха то, что станет для тебя оружием, посредством которого ты будешь сражаться с этими шайтанами, о которых их предводитель и имам сказал твоему Господу: **«Я непременно засяду против них на Твоём прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева и Ты не найдёшь большинство из них благодарными»** [Аль А`араф: 16–17].

Но если ты обращаешься к Аллаху, к Его доводам и разъяснениям, то не бойся и не печалься: **«Те, которые уверовали сражаются на пути Аллаха»** [Ан-Ниса: 76].

Простой мусульманин из числа муваххидов способен одолеть тысячу учёных из числа этих мушриков (моги-

лопоклонников), как сказал об этом Аллах: **﴿Поистине наши войска непременно победят﴾** [Ас-Саффат: 173]. Войско Всевышнего Аллаха непременно побеждает языком и аргументацией так же, как оно непременно побеждает мечами и копьями. Но опасение только за того муваххида, который идёт по пути, и у которого нет оружия. Всевышний Аллах облагодетельствовал нас Своей Книгой, которую он сделал: **﴿Разъяснением для каждой вещи, прямым руководством, милостью и благой вестью для мусульман﴾** [Ан-Нахль:89].

И с какой бы аргументацией приверженец лжи не приходил в Коране есть то, что разоблачает и разъясняет её несостоятельность, как сказал Всевышний: **﴿С каким бы примером (для утверждения своей лжи) они не приходили к тебе, Мы разъясняли тебе истину и наилучшее толкование﴾** [Аль Фуркан:33].

Некоторые толкователи Корана сказали: этот аят общий для всех аргументаций, с которыми будут приходиться приверженцы заблуждений вплоть до Судного дня.

Приведение сомнений и их разоблачения.

И я упомяну тебе некоторые вещи, которые Аллах упомянул в Своей Книге, как ответ на те доводы, которыми мушрики нашего времени аргументируют против нас.

Мы говорим: ответ приверженцам заблуждения будет с двух сторон: с общей⁸ и подробной.

Что касается общего ответа: то это и есть великое дело и большая польза для того, кто понимает его. И этот ответ — это слова Всевышнего Аллаха: **﴿Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца отклонились в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая этим посеять смуту и добиться толкования, хотя его толкования не знает никто, кроме Аллаха. А те же, кто обладают основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Всё это — от нашего Господа». Но поминают назидание только те, кто обладают разумом﴾** [Али Имран: 7].

И достоверно известно от Посланника Аллаха ﷺ и благословение Аллаха —, что он сказал: **«Если вы увидите тех, которые добиваются (толкования) неясного, оставляя ясно изложенное, остерегайтесь их и знайте, что это они и есть те, о ком говорил Аллах в Своей Книге»**.

Пример этого: если мушрик скажет тебе: **﴿Воистину приближённые Аллаха не познают страха и не бу-**

дуг опечалены ﴿ [Юнус: 62] или же, что заступничество (шафа`а) — истина, или же, что пророки имеют перед Аллахом высокое положение, или же начнёт упоминать слова Посланника Аллаха ﷺ для обоснования ими своего заблуждения, а ты не понимаешь смысл тех слов, которые он привёл, то ответь ему следующим: поистине, Всевышний Аллах упомянул в Своем Писании, что те в чьих сердцах имеется отклонение оставляют ясно изложенное и следуют за тем, что запутано. И я сказал тебе, что Аллах упомянул о том, что мушрики признавали господство, и что Аллах вынес постановление о их неверии по причине их привязанности к ангелам, пророкам и приближённым (Аллаха), хоть они и говорили: **﴿Это наши заступники перед Аллахом﴾** [Юнус: 18].

Вот это является ясно изложенным положением и никто не сможет изменить его значения, а то, что ты мне упомянул — о мушрик — из Корана или слов Посланника Аллаха ﷺ я не знаю значения этих слов, но я решительно заявляю, что слова Аллаха не противоречат друг другу. И я также решительно утверждаю, что слова Посланника Аллаха ﷺ не противоречат словам Всевышнего Аллаха.

Этот ответ является правильным и прекрасным. Но его поймут только те, кому Аллах Всевышний дал понимание, так не приуменьшай же его значения. Ведь дело обстоит именно таким образом, как сказал Всевышний Аллах: **﴿Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей﴾** [Фуссылат: 35].

А, что касается подробного ответа, то поистине у врагов Аллаха множество возражений по отношению к религии посланников, посредством которых они удерживают людей от неё.

Сомнение первое: слово мушрика, что он признаёт Аллаха и никого не придаёт Ему в сотоварищи, а его обращение к пророку или же к праведникам — это всего лишь обращение к Аллаху через них.

И из этих возражений то, что они говорят: мы не в чём не приобщаем Аллаху сотоварища, наоборот, мы свидетельствуем, что никто кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, не творит, не наделяет уделом, не приносит пользы и не вредит. И свидетельствуем, что Мухаммад ﷺ не владеет для себя ни способностью вредить, ни способностью приносить пользу, не говоря уже о Абду ль Кадире и о ком-либо другом помимо него, но я являюсь грешником, **а праведники имеют перед Аллахом высокое положение и поэтому я прошу у Аллаха через этих праведников.**

На это его высказывание ты ответь тем, что уже предшествовало. А предшествовало то, что те, с кем сражался Посланник Аллаха ﷺ признавали всё то, что ты мне сказал, о вводящий в заблуждение. И они признавали, что их ложные божества ни на что не способны. А от тех, к кому они обращались они хотели только заступничества и высокого положения (*посредничества*¹⁰). И прочитай ему то, что Аллах упомянул¹¹ и разъяснил в Своей Книге.

11. То есть тем, что те просили у идолов, а я прошу у праведников.

Сомнение второе: аяты о ширке в Коране касаются идолов, а мы просим не у идолов, а у праведников и пророков.

И, если он скажет: поистине эти аяты ниспосланы касательно тех, кто поклонялся идолам, как вы можете уподоблять праведников идолам или ставить пророков в один ряд с идолами?

То ответь ему тем, что предшествовало, если, конечно, он признал то, что неверующие свидетельствовали о том, что господство целиком принадлежит Аллаху, и что они хотели от тех, к кому обращались только заступничества (*шафа`а*).

Но если он захочет разделить между их действием и своим, опираясь на то, что упомянул, то ты напomini ему, что из числа неверующих были те, кто взывал к идолам и из них были и те, кто взывал к святым угодникам (*авлия*), о которых Аллах сказал: **«Те, к кому они взывают сами ищут близости к своему Господу, пытаются опередить других»** [Аль Исра` : 57].

Они также взывали к Исе ибн Марьям и его матери — сказал Всевышний Аллах: **«Мессия сын Марьям был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была самой правдивой женщиной. Они оба принимали пищу, посмотри, как мы разъясняем им знамения, а затем посмотри, как они не прекращают быть на заблуждении. Скажи: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что не владеет для вас ни пользой, ни вредом. И это Аллах является Слышащим, Знающим»** [Аль Маида: 75–76].

И напomini ему о словах Аллаха: ﴿В тот день Он соберёт их всех и затем скажет ангелам: «Это они поклонялись вам?». На это они ответят: «Свят Ты, Ты наш покровитель помимо них. Наоборот, они поклонялись джиннам, большинство из них были верующими именно в них﴾ [Саба` : 40–41].

Также напomini ему о следующих словах Аллаха: ﴿Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус) сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя божествами наряду с Аллахом?». Он же ответил: «Пречист Ты. Как я мог говорить то, на что у меня нет права? Если бы я сказал такое, Ты бы знал об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — ведающий сокровенное﴾ [Аль Маида:116].

После этого скажи ему: теперь ты узнал, что Аллах обвинил в неверии и тех, кто обращался к идолам, и тех, кто обращался к праведникам (с просьбами). И посланник Аллаха ﷺ сражался с ними.

Сомнение третье: мушрики джахилии, обращаясь к праведникам, просили непосредственно их самих, а я же всего лишь прошу заступиться (*шафа`а*) перед Аллахом.

А если он скажет: те неверующие желали от них самих, а я же свидетельствую, что только Аллах является способным принести благо или вред, и что только Он является управляющим всем и я хочу только от Него, а у праведников же нет никакой доли в этих делах, но я обращаюсь к ним надеясь на то, что Аллах примет их заступничество (*шафа`а*).

Ответом на это будет то, что это утверждение ничем не отличается от утверждения кафиров. Прочитай ему слова Всевышнего Аллаха:

﴿Те, которые взяли себе покровителей помимо Него говорят: мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху, как можно ближе﴾ [Аз-Зумар: 3], также прочитай ему:

﴿Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не вредит им и не приносит пользы и говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Неужели вы рассказываете Аллаху о том, чего Он не знает, чтобы было на небесах или на земле?» Пречист Он и превыше тех, кого они приобщают Ему в сотоварищи﴾ [Юнус:18].

И знай, что эти три сомнительных довода — это самое значимое, что есть у них. И если ты познал, что Аллах разъяснил эти сомнения в Своей Книге и хорошо понял их, то всё, что придёт после этого будет легче, чем это.

Сомнение четвёртое: Зов (*нида*) и обращение к покойным праведникам с просьбами не считается поклонением им.

И, если он скажет: я не поклоняюсь никому, кроме Аллаха, а это обращение и зов к ним не считается поклонением, то скажи ему: ты признаёшь, что Аллах вменил тебе в обязанность искренность в поклонении, и что это право Аллаха по отношению к тебе? И если он скажет: да. Ты скажи ему: объясни мне вот эту вещь, а это искренность (*ихляс*), которую Аллах вменил тебе в обязанность, и которая является правом Аллаха на тебя? И если ты спросишь его об этом, то обнаружишь, что он не знает, что такое поклонение и не знает, какие виды бывают у него. В таком случае разъясни ему, что такое поклонение, сказав ему следующее: сказал Всевышний Аллах: **﴿Взывайте к вашему Господу со смирением и в тайне. Воистину Он не любит преступников﴾** [Аль А`араф: 55].

И если ты дашь ему познать это, скажи ему: является ли это поклонением Всевышнему Аллаху? Он непременно должен ответить: да, взывание входит в поклонение. Тогда скажи ему: если ты признал, что это является поклонением, придашь ли ты сотоварища Аллаху в поклонении, если будешь взывать к Аллаху днями и ночами, страшись и желая, а затем обратишься с мольбой к пророку или к другому помимо него, прося выполнить ту самую нужду? Он непременно должен ответить: да.

В таком случае скажи ему: сказал Всевышний Аллах: **﴿Посему молись и закалывай жертву своему Госпо-**

ду [Аль Кавсар: 2]. И если ты подчинишься Аллаху и заколешь Ему жертву, будет это поклонением? Он непременно должен ответить: да.

В таком случае скажи ему: а, если ты заколешь жертву творению — пророку, джинну или кому-либо ещё помимо них, ты приобщишь Аллаху сотоварища в этом поклонении? Он непременно должен признаться и ответить: да.

Вместе с этим также скажи ему: разве мушрики, относительно которых был ниспослан Коран, не поклонялись ангелам, праведникам, Аль Ляту и другим помимо них? Он обязательно должен ответить: да, поклонялись.

В таком случае ты скажи ему: разве их поклонение им заключалось в чём-либо ином, кроме взывания к ним, заклятия ради них, обращения к ним и тому подобного? А иначе, они (*мушрики*) ведь признавали себя Его рабами и признавались в том, что они подчинены Ему, и что Аллах и есть Тот, Кто управляет миром, но они взывали и прибегали к ним (*к ангелам, праведникам и Аль Ляту*) для заступничества и посредничества (*джах*).

И это является очень очевидным.

Сомнение пятое: слово мушрика, что Пророку ﷺ даровано заступничество, и я прошу его у того, кому Аллах даровал его.

А если же он скажет: ты отрицаешь заступничество Посланника Аллаха ﷺ и отрекаешься от него (*от заступничества*)? То ты ответь ему: я не отрицаю и не отрекаюсь от него, наоборот, он ﷺ является заступником и тем, кому будет дано право заступаться, и я надеюсь на его заступничество, но заступничество (*шафа`а*) целиком принадлежит Аллаху, как и сказал Всевышний: **﴿Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком﴾** [Аз-Зумар: 44]. И оно будет только после дозволения Аллаха, как и сказал Всевышний: **﴿Кто сможет заступаться перед Ним без Его дозволения﴾** [Аль Бакара: 255].

И он ﷺ ни за кого не заступится, без дозволения Аллаха заступиться за него, как и сказал Всевышний: **﴿И они будут заступаться только за того, кем доволен Аллах﴾** [Аль Анбия: 28], а Аллах доволен только тавхидом, как и сказал Всевышний: **﴿У того, кто возжелал другую религию, кроме Ислама это никогда не будет принято﴾** [Али Имран: 85].

И если заступничество целиком принадлежит Аллаху и бывает только после разрешения Аллаха, а пророк ﷺ или ещё кто-либо не заступается (*не дают заступаться*) ни за кого без разрешения Аллаха заступиться за него, а Аллах не позволяет никому, кроме приверженцев тавхида, стало ясным, что заступничество целиком принадлежит Аллаху, и я прошу заступничества у Него ﷻ и говорю: о Аллах! Не лишай меня его заступ-

ничества, о Аллах, сделай его моим заступником и тому подобное.

А, если он (мушрик) скажет: пророку ﷺ даровано заступничество, и я прошу его у того, кому Аллах даровал его.

То ответом будет то, что Аллах даровал ему заступничество и запретил тебе просить его у него¹² и сказал: **﴿Поистине мечети принадлежат Аллаху, так не взывай же наряду с Аллахом ни к кому другому﴾** [Аль Джинн: 18] и твоя просьба обращённая к Аллаху, в которой ты просишь заступничества Его Пророка ﷺ является поклонением, а Аллах запретил тебе устанавливать кого-либо соучастником в этом поклонении¹³.

И если ты обращаешься к Аллаху с просьбой сделать Его пророка твоим заступником, то подчинись Его словам: **﴿так не взывай же наряду с Аллахом ни к кому другому﴾**. И также, поистине, заступничество (шафа`а) даровано не только Пророку ﷺ. Достоверно, что ангелы будут заступаться, младенцы¹⁴ будут заступаться, при-

12. Аллах при жизни пророка ﷺ обещал ему Достохвальное место, то есть заступничество, но также при его же жизни запретил просить у него заступничества Судного Дня, как это отметил имам Мухаммад, потому что просьба заступничества Судного Дня является поклонением, а поклонение должно быть посвящено одному Аллаху.
13. То есть твоя просьба у Аллаха заступничества является поклонением Аллаху, и если ты попросишь у кого-либо другого помимо Аллаха заступничества, то это будет посвящением поклонения не Аллаху, что является большим многобожием. Поэтому этот вид заступничества (шафа`а) нельзя просить ни у кого, кроме Аллаха, ни у живых, ни тем более у мертвых.
14. Умершие в младенчестве.

ближённые Аллаха будут заступаться, неужели ты будешь говорить: поистине Аллах даровал им заступничество и я прошу его у них? И если ты скажешь так, то возвратишься к поклонению праведникам, о котором упомянул Аллах в Своём Писании. А, если ты скажешь: нет, то стало ложным твоё слово в том, что Аллах даровал ему заступничество и я прошу его у того, кому его даровал Аллах.

А, если он скажет: я ничего не придаю Аллаху в со товарищи, нет и ещё раз нет, но обращение к праведникам не является многобожием, то скажи ему: если ты признаешь, что Аллах запретил тебе многобожие запретом, который сильнее, чем запрет на прелюбодеяние и признаёшь, что Аллах не прощает его, то что же это за дело, от которого так сильно предостерёг Аллах, и о котором Он сказал, что не простит его? И, если ты спросишь его об этом — он не будет знать его. Тогда скажи ему: как же ты считаешь себя непричастным к ширку в то время, как ты не знаешь его? Как получилось так, что Аллах запретил тебе совершать его и упомянул, что Он не простит его, а ты не спрашивал о нём и не знаешь его? Неужели ты думаешь, что Всевышний Аллах запретил его, но не разъяснил его для нас!?

Сомнение шестое: многобожие — это поклонение идолам, а мы не поклоняемся идолам.

И если он скажет: многобожие — это поклонение идолам, а мы не поклоняемся идолам. То ты скажи ему: в чём заключается поклонение идолам? Неужели ты думаешь, что они были убеждены, что те камни и деревянные изваяния могли творить, наделять уделом и управлять делами тех, кто к ним взывает? Данное утверждение Коран посчитал ложью. А, если же он скажет: поклонение идолам — это, когда, кто-то обращается к древесине или к камням, или к постройке на могиле или же не на могиле, взывая к этому, закалывая животное для этого, говоря: поистине он приближает нас к Аллаху, как можно ближе и Аллах защищает нас и дарует нам посредством его благословенности. То скажи ему: ты прав и это и есть ваше деяние возле камней и построек, которые находятся на могилах и прочих местах помимо могил. Он этим признал, что это их действие является поклонением идолам, что и требовалось.

Также ему следует сказать: под твоими словами: «многобожие — это поклонение идолам» ты подразумеваешь, что многобожие ограничивается этим, и что взывание к праведникам и опора (*упование*) на них не входят в это (*многобожие*)?

Это его утверждение (*если он так скажет*) опровергается тем, что упомянул Всевышний Аллах в Своем Писании о неверии того, кто привязался к ангелам или к Исе (*Иисусу*), или же к праведникам. И он обязательно должен признаться тебе, что тот, кто в поклонении приобщит Аллаху в сотоварищи кого-либо из правед-

ников — это и есть тот самый ширк, который упомянут в Коране, что и требовалось.

Сутью этого вопроса является то, что если он скажет: я не приобщаю Аллаху сотоварища, то ты скажи ему: что такое многобожие, разъясни мне его? И если он скажет: это поклонение идолам, то ты скажи ему: а, что такое — поклонение идолам, разъясни мне его? И если он скажет: я поклоняюсь только одному Аллаху. То ты скажи ему: в чём заключается поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища? Объясни мне это? И если он объяснит его так же, как объяснил его Аллах в Коране, то это и является тем, что требовалось, а если же он не будет знать этого, то каким образом он утверждает что-либо, в то время как он не знает его?

А, если же он объяснит его не настоящим его значением, то ты разъясняешь ему очевидные аяты поясняющие смысл приобщения Аллаху сотоварища и поясняющие поклонение изваяниям, и разъясняющие, что это поклонение изваяниям — это и есть, то самое поклонение, которое они совершают в это наше время.

И (приводишь ему аяты) разъясняющие, что поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварища, — это и есть то самое поклонение, которое вы порицаете в нас, и о чём вы бьёте тревогу так же, как били тревогу ваши братья, когда говорили: **«Неужели он обратил божества в божество единое, поистине это удивительная вещь»** [Сад:5].

Сомнение седьмое: поистине, они не стали неверными из-за взывания к ангелам или пророкам, а стали неверными только тогда, когда сказали: ангелы — это дочери Аллаха.

А, если же он скажет: поистине они (мушрики джахилии) не стали неверными из-за взывания к ангелам или пророкам, а стали неверными только тогда, когда сказали: ангелы — это дочери Аллаха, а мы же не говорим, что Абдуль Кадир или кто-либо ещё является сыном Аллаха.

Ответом на это будет то, что приписывание сына Всевышнему Аллаху является отдельным неверием (куфром). Сказал Всевышний Аллах: **﴿Скажи: «Он — Аллах Единый. Аллах Самодостаточный»﴾** [Аль Ихляс: 1–2].

Единый — тот, который не имеет подобия, а Самодостаточный — тот, к кому обращаются при нуждах. А тот же, кто будет отрицать это станет неверным, даже если он и не будет отрицать конец суры.

Затем Аллах сказал: **﴿Не родил Он и не был рождён﴾** [Аль Ихляс: 3]. И тот, кто будет отрицать это станет неверным, даже если он не будет отрицать первую часть этой суры. Также Аллах сказал: **﴿Аллах не брал себе сына и не было наряду с Ним никакого божества﴾** [Аль Му`минун: 91].

Этим Аллах разделит между двумя видами (неверия) и установил каждый из этих видов отдельным неверием. Также Всевышний Аллах сказал: **﴿И они сделали джиннов сотоварищами Аллаха, хотя Он создал их (джиннов). И они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания﴾** [Аль Ан`ам: 100].

Таким образом Аллах разделит между двумя видами неверия. И доводом на это также является то, что ставшие неверными из-за их взывания к Аль Ляту — в то время, как он является праведником — не сделали его сыном Аллаха и те, которые стали неверными по причине поклонения джиннам также не устанавливали их Его сыновьями.

И точно также обладатели знания и все четыре мазхаба в главе «**О положении вероотступника**» упоминают, что мусульманин станет вероотступником, если заявит о том, что у Аллаха есть сын, и также, он станет вероотступником, если совершит ширк по отношению к Аллаху. Они разделяют между этими двумя видами (неверия) и это предельно очевидное положение.

Сомнение восьмое: аргументация аятот:
﴿Воистину приближённые Аллаха не позна-
ют страха и не будут опечалены﴾ [Юнус: 62]
на дозволенность взывать к мертвым с прось-
бами.

А если он скажет: **﴿Воистину приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены﴾ [Юнус: 62]**, то ты скажи ему: это и есть истина, но им нельзя поклоняться. И мы не отрицаем ничего, кроме поклонения им наряду с Аллахом и приобщения их в сотоварищи Аллаху. Ведь за исключением этого ты должен любить их, следовать им, признавать их чудеса, и не отрицает чудеса (*карамат*) приближённых Аллаха никто, кроме приверженцев заблуждения и нововведений. Религия Аллаха — середина между двумя крайностями, путь истины между двумя заблуждениями и истина меж двух напраслин.

И, если ты познал, что то, что мушрики в это наше время называют «убеждённостью» — это и есть тот самый ширк, относительно которого был ниспослан Коран и из-за которого Посланник Аллаха ﷺ сражался с людьми, то знай, что ширк тех людей был менее ужасным, чем ширк людей нашего времени.

И это по двум причинам:

Первая причина: первые поколения (*мушрики джахилии*) не совершали ширк, не взывали наряду с Аллахом ни к ангелам, ни к приближённым Аллаха, ни к изваяниям, кроме как в обстановке непринуждённости и спокойствия, а что касается бедственных положений,

то в такие моменты они искренне обращались к Аллаху, как это сказал Всевышний: ﴿Когда они садятся на корабль, они взывают к одному Аллаху, а когда же Мы, спасаем их и выводим на сушу, они начинают совершать многобожие¹⁵﴾ [Аль Анкабут: 65].

Сказал Всевышний: ﴿Когда на море вас постигает бедствие, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен﴾ [Аль Исра: 67].

﴿Скажи: «Скажите мне, станете ли вы взывать к кому-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если вы говорите правду». Но нет, вы будете взывать только к Нему. И, если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали (Ему) в сотоварищи﴾ [Аль Ан`ам: 40–41].

﴿Когда человека касается вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от Себя, человек забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он взывал прежде), и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его пути. Скажи: «Попользуйся благами со своим неверием немного! Воистину, ты будешь одним из обитателей Огня»﴾ [Аз-Зумар:8].

Также Всевышний сказал: ﴿Когда волна накрывает

15. Табиин Катада, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Все творения признают, что Аллах является их Господом, но затем совершают ширк». См. Тафсир Ат-Табари: (18/441).

их, словно мрак, они начинают искренне звать к Аллаху¹⁶ ﴿﴾ [Лукман: 32].

Кто поймёт этот вопрос, который ясным образом разъяснил Аллах в Своём Писании, заключающийся в том, что мушрики, с которыми сражался Посланник Аллаха ﷺ зывали к Аллаху и зывали наряду с Ним к другим божествам в благоденствии, а в бедствии зывали только к одному Аллаху, забывая свои божества (*господ*), тому разъяснится разница между ширком современников и ширком первых поколений. Но, где же те, сердца которых поймут этот вопрос прочным пониманием? И только Аллах является помощником.

Вторая причина: заключается в том, что первые поколения зывали наряду с Аллахом к людям, которые

16. Имам Абу Джа`фар ат-Табари ؒ сказал: «Когда волна накрывала их, словно мрак, и они начинали бояться утонуть, они в страхе зывали к Аллаху – искренне подчиняясь Ему, не придавая в этом положении Ему ничего в сотоварищи, не зывая наряду с Ним ни к кому помимо Него, и не прося помощи (*истигаса*) ни у кого помимо Него». См. Тафсир Ат-Табари: (20/156).

Из слов имама Ат-Табари, в объяснении этого аята, ясным образом понимается то, что зывание к праведнику с просьбой о помощи, в этом положении, является приобщением Аллаху сотоварища, чем все эти века могилопоклонники и их шейхи и занимаются. Если бы в тот момент они обратились с мольбой о помощи к ангелам, джиннам или же к праведникам – это было бы многобожием, но те мушрики в такие тяжелые положения обращались только к Аллаху, что называется в этом случае искренним зыванием (*ду`а*) к Аллаху, а зывание к джиннам, ангелам, праведникам – мертвым или живым – в данном случае является тем самым ширком, который описан в Коране и Сунне. Таким образом: просьба о помощи, обращённая к ангелам или джиннам, в то время как они невидимы, отсутствующим или мертвым праведникам является большим многобожием по Корану, Сунне и единоголосному мнению сподвижников.

были Его приближёнными. Это был либо пророк, либо приближённый (*валий*), либо ангел. Или же они взывали к камням, деревьям, которые находились в подчинении Аллаха и не ослушались Его. А люди, живущие в наше время, взывают наряду с Аллахом к самым нечестивым людям. И именно те, кто взывают к ним и являются теми, кто рассказывают о их распутстве — совершая прелюбодеяние, воровство, оставление молитвы и так далее.

Тот, кто имеет убеждение в праведном, который не ослушается Аллаха — наподобие дерева и камня — менее ужасен, чем тот, кто имеет убеждения в том, в ком наблюдалось нечестие и испорченность и за кого засвидетельствовали, что он совершал эти деяния.

Сомнение девятое: вы выносите такфир мусульманам, которые свидетельствуют «Ля иляха илля Ллах», совершают молитвы и соблюдают посты.

И если ты удостоверился в том, что те, с которыми сражался Посланник Аллаха ﷺ были менее ужасными в ширке и более сознательными в разуме, чем эти (*современники*), то знай, что у этих (*мушриков*) имеется сомнительная аргументация, которую они приводят против того, что мы упомянули. И это одна из самых значимых их сомнительных аргументаций, поэтому внимательно присмотри к ответу на неё.

И эта их сомнительная аргументация заключается в том, что они говорят: на самом деле, те люди, относительно которых был ниспослан Коран, не свидетельствовали «Ля иляха илля Ллах», считали Посланника Аллаха ﷺ лжецом, отрицали воскрешение, считали Коран ложью и утверждали, что Коран — это колдовство, а мы же свидетельствуем «Ля иляха илля Ллах», и что Мухаммад — посланник Аллаха ﷺ, признаём истинность Корана, верим в воскрешение, молимся и постимся, как вы можете в таком случае ставить нас в один ряд с ними?

Ответом на это будет то, что нет разногласия среди всех учёных в том, что человек, если признает правдивость Посланника Аллаха ﷺ в какой-либо вещи и не признает в какой-либо другой, что он является кафиром (*неверующим*), который не вошёл в Ислам.

И точно такое же положение у того, кто уверовал в часть Корана и отверг другую часть, такое же поло-

жение и у того, кто признал тавхид, но отверг обязательность молитвы, признал тавхид и обязательность молитвы, но отверг обязательность закята или признал всё это, но отверг обязательность поста, или же признал всё это, но отверг обязательность хаджа (*паломничества*).

И когда во времена Посланника Аллаха ﷺ люди перестали повиноваться в совершении хаджа, Аллах ниспослал относительно них: **﴿Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Его дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. А, кто не верует, то ведь Аллах не нуждается в мирах﴾** [Али Имран: 97].

И тот, кто признает всё это, но отвергнет воскрешение станет кафиром, по единогласному мнению, и его кровь и имущество становятся дозволенными, как и сказал Аллах: **﴿Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его Посланника, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», — и хотят найти путь между тем и этим. Вот они являются истинными неверующими, и мы приготовили для кафиров унизительные мучения﴾** [Ан-Ниса: 150–151].

И если Всевышний Аллах ясно объявил в Своём Писании о том, что верующий в часть и не верующий в другую часть является истинным кафиром, то эта сомнительная аргументация самоустраняется. И это и есть то, о чём упомянули некоторые жители Аль Ахса в их книге, которую они прислали к нам¹⁷.

Также следует сказать: если ты признаёшь, что тот, кто

17. То есть эти «учёные» Аль Ахсы упомянули в своей книге это сомнение.

признал истинность Посланника Аллаха ﷺ в какой-либо вещи, но отверг обязательность молитвы стал кафиром, имущество и кровь которого разрешены по единогласному мнению, то точно такое же положение у того, кто признаёт всё, кроме воскрешения, и это же положение будет у него, если он отвергнет обязательность поста в месяц Рамадан, признавая всё остальное и не отвергая из этого ничего. В этом (*решении*) нет разногласий между мазхабами, и в Коране написано об этом, как мы это и показали.

И является известным, что тавхид — это величайшая обязанность, с которой пришёл Пророк ﷺ и тавхид более величественен в своей обязательности, чем молитва, закят, пост и хадж. И если это так, то каким образом получается так, что тот, кто отверг что-либо из этих вещей (*молитвы, поста, закята...*) становится кафиром, если даже выполнял всё то, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ — а тот, кто отверг тавхид, который является религией всех посланников не становится кафиром!? Свят Аллах, как же удивительно это невежество!

Также следует сказать: вот сподвижники Посланника Аллаха ﷺ сражались с бану Ханифа (*племя Ханифа*) хотя они приняли Ислам ещё при жизни Посланника Аллаха ﷺ и засвидетельствовали, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад раб Его и посланник, возвещали азан¹⁸ и совершали молитву. И, если он скажет: но они свидетельствовали, что Мусейлима является пророком, то мы ответим: это и есть то, чего мы хотели услышать — ведь, если тот, кто поднимает

18. Азан – призыв на пятикратную молитву.

человека до положения пророка ﷺ становится неверным и становятся дозволенными его кровь и имущество, и не помогает ему в этом ни то, что он свидетельствовал «Ля иляха илля Ллах», ни то, что он молился, то что же в таком случае сказать о человеке, который поднимает Шамсана или Юсуфа, или сподвижника, или пророка до положения Властителя небес и земли? Пречист Он, как же велико Его положение! **﴿Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не обладают знанием﴾** [Ар-Рум: 59].

Также следует сказать: все те, кого сжёг Али ибн Абу Талиб¹⁹ ﷺ утверждали для себя Ислам (*считали себя мусульманами*), были из числа сторонников Али ﷺ и обучались знаниям у сподвижников, но они имели такое же убеждение в Али ﷺ, которое ныне имеется в Юсуфе, Шамсана и в подобных им. Так каким образом сподвижники единогласно высказались о их неверии и казни? Или вы считаете, что сподвижники выносили такфир мусульманам? Или считаете, что убеждение в Тадже и ему подобных не вредит (*иману*), в то время как убеждение в Али ибн Абу Талибе ﷺ является неверием?

Также следует сказать: все те, кто были из числа бану Убейд аль Каддах (*род Убейдитов*), которые захватили

19. Историю этого случая привёл у себя в «Сахихе» имам Аль Бухари (№6922) и в этой истории говорится следующее: **«К Али ﷺ привели зиндыков, и он сжёг их. Весть об этом событии дошла до Ибн Аббаса ﷺ, – и он сказал: если бы я был на его месте, то я бы не сжёг их из-за запрета Посланника Аллаха ﷺ: «Не наказывайте наказанием Аллаха», а казнил бы (обычным способом) потому, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Казните того, кто заменил религию».**

Марокко и Египет, в период правления халифатом потомков Аль Аббаса, свидетельствовали «**Ля иляха илля Ллах Мухаммад расулю Ллах**» считали себя мусульманами, молились групповые и пятничные молитвы, но, когда они выявили противоречие шариату в вещах, которые ниже по своей значимости, чем то, о чём мы говорим, учёные единогласно вынесли постановление о их неверии, необходимости сражаться с ними, и что их территории являются территориями неверия. И мусульмане совершали военные походы против них до тех пор, пока не вырвали из их рук страны мусульман.

Также следует сказать: если первые поколения мушриков стали неверными только потому, что они собрали в себе ширк, опровержение посланников, опровержение Корана, неверие в воскрешение и другие подобные вещи, то в чём смысл той главы, которую упоминают учёные во всех правовых школах (*мазхабах*): «**Глава о положении муртадда (вероотступника)**», а вероотступник — это мусульманин, который стал неверным после своего Ислама.

Затем они упомянули множество видов (*неверия*), каждый из которых является тем, что делает человека неверным, а его кровь и имущество разрешёнными, вплоть до того, что они упомянули незначительные вещи в глазах тех, кто их совершает, наподобие слова, сказанного языком, не имея убеждённости в сердце или же слова сказанного в качестве шутки или забавы.

Также говорится: те, о ком Аллах сказал: «**Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверными после**

того, как были в Исламе ﴿ [Ат-Тавба: 74] — разве ты не слышал, как Аллах посчитал их неверными из-за одного слова вместе с тем, что они жили во времена Посланника Аллаха ﷺ сражались на пути Аллаха вместе с ним, выстаивали молитвы вместе с ним, выплачивали закят, совершали паломничество и единили Аллаха?

И точно также те, о ком Всевышний Аллах сказал:

«Если ты спросишь их, они непременно скажут: «Мы всего лишь забавлялись и игрались». Скажи: «Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его Посланником вы издевались? Не оправдывайтесь теперь, вы уже стали неверными после того, как уверовали» ﴿ [Ат-Тавба: 65–66].

Ведь Аллах ясным образом вынес в их отношении постановление, что они стали неверными после того, как уверовали, хотя они были вместе с Посланником Аллаха ﷺ в походе на Табук, — и сказали слова, о которых они говорили, что произнесли их в качестве шуток.

Так задумайся же над этой несостоятельной аргументацией, которая заключена в их словах: вы выносите такфир мусульманам, которые свидетельствуют «Ля иляха илля Ллах», совершают молитвы и соблюдают посты. После этого задумайся над ответом на неё. Поистине, этот ответ один из самых полезных ответов из тех, что написаны на этих листах бумаги.

И из доводов на это также то, что рассказал Всевышний Аллах о сынах Ибраиля. Несмотря на их Ислам, знания и праведность, они сказали Мусе ﷺ: **«Установи для нас такое же божество, как и у них»** ﴿ [Аль А'араф:

138]. И также из доводов — это слово людей из числа сподвижников, которые сказали: «**О Посланник Аллаха! Установи для нас Зату Анват**». И Посланник Аллаха ﷺ поклялся Аллахом в том, что это подобно слову сынов Ираила: **«Установи для нас такое же божество»**».

Сомнение десятое: использование мушриками хадиса «зату анват» для оправдания ширка.

Но у мушриков есть сомнительная аргументация, которую они приводят при упоминании этой истории.

И эта сомнительная аргументация заключается в том, что они говорят: поистине, сыны Ибраиля из-за своих слов не стали неверными точно так же, как не стали неверными и те, которые попросили Пророка ﷺ установить для них «Зату Анват».

Ты же ответь на это следующим: поистине сыны Ибраиля не совершили этого точно так же, как те, которые попросили Пророка ﷺ не сделали того, что попросили.

И нет разногласия в том, что сыны Ибраиля стали бы неверными, если бы сделали то, что попросили. И нет никакого разногласия в том, что те, кому Пророк ﷺ запретил, если бы не подчинились ему и установили бы «Зату Анват» после запрета на это стали бы неверными. И это и есть ответ²⁰.

20. Сказал шейх Сулейман ибн Умар аль Уджейлий аш-Шафи`ий, известный как Джамаль: «И если человек решительным образом вознамерится на неверие, то он в тот же момент становится неверным, в отличие от того, если он решительным образом вознамерится на действие, являющееся неверием, в таком случае он станет неверным только тогда, когда совершит это действие». См. Хашияту ль Джамаль: (5/122).

Если человек скажет: я завтра оставлю молитву, то неверие ему предъявить можно только тогда, когда он оставит её. А если он скажет: я завтра непременно стану неверным, то он становится неверным в ту же секунду.

Степень достоверности хадиса о «Зату Анват».

Хадис не может быть достоверным по нескольким причинам, и мы кратко укажем на эти причины:

Первая причина: слабость Синана ибн Аби Синана и неизвестность его состояния имамам, а это один из передатчиков данного хадиса. Кто-то может сказать: так от него передаёт имам Аз-Захаби, а известно, что передача такого доверенного человека и имама как Аз-Захаби поднимает с него пелену неизвестности.

Тут ответ с двух сторон:

Первая: хоть имам Аль Укейлий и сказал, что он вообще неизвестен, но правильным здесь является то, что он неизвестен лишь своим состоянием, а не своей личностью, ведь неизвестность у нас двух видов: неизвестность самой личности и неизвестность состояния личности, неизвестность самой личности устраняется если от него передают большие имамы. Имам Ибн Абу Хатим сказал: «Глава о том, что передача заслуживающего доверия (*сика*) от того, в ком не было джарха (*дискредитации*) может усиливаться, а от того, в ком был сделан джарх передача не усиливается. Я спросил отца (*Абу Хатима*) о передаче заслуживающих доверия передатчиков от человека, который не является заслуживающим доверия, что может эту передачу усилить? Он ответил: “Если этот передатчик был известен своей слабостью, то его передача не усиливается из-за того, что от него передает заслуживающий доверия, а если же он был неизвестен, то передача заслуживающего доверия от этого неизвестного поможет ему”». См. Аль джарху ва ат-та’диль: (2/36).

Как мы знаем, в Синан Абу Синане у имамов нет джарха так же, как и таъдия (*свидетельства о заслуженности доверия*), значит его хадис может усиливаться если имеется другая передача и поэтому имам Муслим выводил в своём «Сахихе» его и таких же как и он неизвестных своим состоянием передатчиков в увязке с заслуживающими доверия передатчиками, но что касается хадиса «Зат анват», то у него нет другой передачи, которая бы усилила тот недостаток, который есть у Синана ибн Аби Синана, и значит, этот его хадис от Абу Вакида аль Лейсий является так называемым «Фардом», то есть вещь, которую передаёт только один передатчик, и если это – «фард», а Синан ибн Аби Синан – человек неизвестный своим состоянием, то «фард» такого человека у саляф назывался «мункаром» то есть отвергаемым или неприемлемым, сказал алляма Ас-Сахави: «А, если же передатчик

является неизвестным своим состоянием (*мастур*) или же описанным слабой памятью, или же он слабый в передаче от некоторых своих шейхов, в частности, и тому подобном, и он из тех передатчиков относительно хадисов, которых не принимается решение о их принятии без того, чтобы у этих хадисов были усиливающие их факторы такие как ещё одна передача от его шейха (*мутабаа*) или же ещё передача от сподвижника (*шахид*), то это один из двух видов хадиса мункар (*неприемлемых*) и это и есть тот самый «мункар», о котором обобщенно высказывались множество мухаддисов таких как Ахмад и Ан-Насайй». См. Фатху аль-Мугис: (2/13).

Вторая причина: разногласие в тексте хадиса, что указывает на идтираб (*неясность, путаницу*), а это то, что кто-то из передатчиков не упоминает слово: «**Мы были недавно принявшими Ислам**», не упоминают этого имам Суфьян ибн Уейна и Маъмар, а имам Малик упоминает.

Сказал хафиз Абу Нуайм: «Не упомянули ни Маъмар, ни Ибн Исхак про недавнее принятие Ислама». См. Маърифа ас-сахаба: (2/759).

Сказал алляма хафиз Аль Иракий: «Шаз – это то, в чём уединился передатчик, заслуживающий доверия, противореча группе других передатчиков, заслуживающих доверия, и это то, что прочно обосновал Аш-Шафи`й». См. Ат-Табсыра.

Также рассказал мне Мухаммад ибн Абдуллах ад-Дагистаний, что рассказал ему Абу Дауд Ад-Думъятый от своего шейха Мукбиля ибн Хадий аль Вади`й, что он посчитал хадис Абу Вакида аль Лейсия про «Зат Анват» слабым.

Это краткий разбор. Тот, кто желает рассмотреть более детальный разбор достоверности данного хадиса, пусть посмотрит наши комментарии на шарх шейха Аль Хазими к «Трём основам».

Понимание хадиса «Зату Анват».

Что же касается понимания данного хадиса, то учёные сказали следующее – сказал шейх Ибн Атыя аль Маликий (*ум:* 542 г.х.): «Зат анват был местом сбора некоторых мушриков, к которому они привязывали своё оружие, и они раз в году собирались у этого дерева. И Абу Вакид и другие помимо него захотели, чтобы посланник Аллаха ﷺ узаконил в Исламе это собрание и посланник Аллаха посчитал, что

Но эта история даёт пользу в том, что мусульманин — более того, даже учёный — может впасть в виды ширка, будучи невежественным по отношению к этим видам. И эта история показывает пользу от обучения и предосторожности. Также эта история даёт понять, что слова невежды: «Мы поняли тавхид²¹» являются величайшим

это станет тем, что приведёт к поклонению этому месту сбора, и поэтому отверг это и сказал: «Аллаху акбар, вы сказали так же, как сказал народ Ибраиля: “Сделай для нас божество, такое же как и у них”, вы непременно последуете путём тех, кто были до вас». См. Тафсир ибн Атыйи: (2/448).

Сказал Абу Хаян аль Андалусий аз-Захирый: «Посланник Аллаха ﷺ посчитал, что узаконивание собрания возле дерева **будет средством ведущим к поклонению этому дереву** и поэтому отверг это и сказал: “Аллаху акбар! Вы сказали так же, как сказал народ Ибраиля”». См. Аль Бахру ль мухит: (5/257).

Имам и шейху ль ислам Ибн Таймия رحمه الله сказал: «Пророк ﷺ **отверг простое уподобление неверным** во взятии дерева для стояния возле этого дерева, подвешивая на него оружие, так что же сказать о уподоблении мушрикам в том, что хуже этого и **что сказать о самом ширке?**». См. Иктида ас-сират аль мустахим: (2/158).

Очевидно, что в этом хадисе нет никакого довода для тех, кто пытается аргументировать им для оправдания совершающих ширк. Ни имам Ибн Таймия, ни шейху ль ислам Мухаммад ибн Абдульваххаб не видят в этом хадисе того, что видят братья мушриков. Ибн Таймия посчитал, что это всего на всего запретное уподобление мушрикам, а шейху ль ислам Мухаммад ибн Абдульваххаб отверг использование этого хадиса в качестве оправдания тем, кто совершил ширк.

21. Смысл здесь не в том, что тавхид недостижим для понимания, а в том, что нельзя говорить: «Тавхид же понятен, что его читать постоянно? Как можно сделать ошибку в том, что познаётся врождённым естеством, разумом и яснейшими текстами шариата», вот такое отношение, приводящее к легкомысленному подходу к вопросу тавхида, является порицаемым и тем, о чём говорит имам Мухаммад رحمه الله.

невежеством и одной из самых больших уловок шайтана.

Эта история также даёт понять, что если мусульманин муджтахид (*старающийся познать истину*) произнесёт слова неверия сам того не зная, но после того как на это обратили его внимание покаялся от этого, то он не становится неверным, подобно тому как это сделали сыны Исраила²² и те, которые попросили Посланника Аллаха ﷺ. Также эта история даёт понять, что если даже он не становится неверным, то всё равно к нему обраща-

Заботу о тавхиде надо проявлять всегда. Надо всегда читать вопросы касающиеся тавхида, ибо легковесное отношение к тавхиду приводит к невежеству по отношению к нему, потому что шайтан заставляет человека забыть о нём так как знает, если у человека нет тавхида, то он будет в Аду, а это главная цель всей жизни шайтана. Он страстно желает доказать, что люди неблагодарны и забрать тех, кто не отдался от ширка вместе с собой в Ад.

22. Группа учёных сказала, что сыны Исраиля стали муртаддами из-за этих слов.

Выдающийся учёный ахлю сунна ва ль джама` и знаток толкования Корана – Мухаммад аль Амин Аш-Шинкытый رحمه الله сказал: «Некоторые учёные говорят, что они своими словами стали неверными, потому что тот, кто попросил поклонения кому-либо помимо Аллаха непременно стал кафиром». См. Аль Азбу ан-Намир: (4/133).

Шейх Абу Хаян аль Андалусий сказал: «Они сказали: о Муса **«Сделай нам божество, такое же, как у них»**», очевидно, что просьба подобная этому является неверием, вероотступничеством и упрямством, которое было в их обыкновении, и которое заключалось в их придирчивости к своим пророкам и в их просьбах того, что не следует просить». См. Аль Бахру ль Мухит: (5/157).

Сказал шейх Фахруддин ар-Рази: «Аллах разъяснил, что сыны Исраила, когда увидели своими глазами людей, которые усердствовали в поклонении своим идолам, **проявили невежество, и вышли из религии, сказав Мусе: «Сделай нам божество, такое же, как у них»**». См. Мафатиху ль Гайб: (14/349).

ются с крайней суровостью, как это сделал Посланник Аллаха ﷺ.

Сомнение одиннадцатое: аргументация противниками призыва хадисом Усамы ибн Зейда и тем, что подобно этому, для защиты совершающих ширк от такфира.

Но у мушриков есть еще и другая несостоятельная аргументация. Они говорят: поистине пророк ﷺ выразил своё порицание Усаме ﷺ за то, что он убил того, кто сказал: «Ля иляха илля Ллах» и сказал: **«Неужели ты убил его, после того как он сказал «Ля иляха илля Ллах»²³»** и точно также он сказал: **«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: «Ля иляха илля Ллах»²⁴»**.

Также они приводят и другие хадисы касающиеся оставления в покое тех, кто сказали шахаду (*Ля иляха илля Ллах*). Этим эти невежды хотят сказать, что сказавший это слово не становится неверным и не казнится, чтобы он не сделал.

Этим невежественным мушрикам²⁵ говорится: известно, что Посланник Аллаха ﷺ сражался с иудеями и брал их в рабство, хотя они говорили: «Ля иляха илля Ллах». И сподвижники Посланника Аллаха ﷺ сражались с пле-

23. См. Сахих аль Бухари: (№4269) и Сахих Муслима: (№96).

24. См. Сахих аль Бухари: (№2946) и Сахих Муслима: (№21), со слов Абу Хурейры ﷺ.

25. Под невежественными мушриками подразумеваются ученые Аль Ахса, такие как Ибн Файруз аль ханбалий, Ибн Афалик и другие, которые считали такфир совершающим ширк чрезмерным делом и противоречием Сунне, на что имам дал исчерпывающий ответ как в этом послании, так и в других своих посланиях, написанных касательно этого заблуждения этого и ему подобных невежд.

менем «Ханифа», которое свидетельствовало, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. Они молились и считали себя мусульманами. Также и те, кого Али ибн Абу Талиб ﷺ сжёг в огне. Эти невежды соглашались с тем, что тот, кто не признает воскрешения после смерти становится кафиром и казнится, даже если он говорит: «Ля иляха илля Ллах» и с тем, что тот, кто станет отрицать что-либо из столпов Ислама станет кафиром и будет казнён, даже если он и произносит «Ля иляха илля Ллах».

Но, тогда как же может быть так, что эти слова не помогают тому, кто отрицает, что-либо из подробностей религии, но помогают тому, кто отрицает тавхид, который является основой и головой религии всех посланников? Но враги Аллаха не поняли смысла этих хадисов и никогда не поймут²⁶.

Что касается хадиса Усамы ﷺ то он убил человека, который утверждал Ислам, по причине предположения, что он это утверждает только из-за страха за свою жизнь и имущество. Но если человек выявил Ислам, то обязательно оставить его в покое до тех пор, пока не выявится от него то, что противоречит этому. И по этому поводу Всевышний Аллах ниспослал следующее: **﴿О те, которые уверовали! Когда вы выходите на пути Аллаха, убедитесь﴾** [Ан-Ниса: 94]. То есть: удостоверьтесь.

26. Потому что эти учёные являются врагами Аллаха, а враги Аллаха лишены Его света, значит, и понимания Его религии. А их знания – это всего лишь информация, и ничего более, такая же какая была у ученых людей Писания, которые противостояли ложью и несостоятельными аргументациями Посланнику Аллаха – Мухаммаду – ﷺ.

И аят указывает на обязательность оставления в покое и удостоверение. И если после этого от него выявится что-либо несовместимое с Исламом, то он казнится из-за слов Аллаха: **﴿убедитесь﴾**.

Ведь если бы он не убивался только потому, что сказал шахаду, то не было бы смысла у слова: **﴿убедитесь﴾**.

И точно также понимается и другой и ему подобные хадисы. Смысл этого хадиса в том, что я упомянул, а это то, что того, кто выявил Ислам и тавхид обязательно следует оставить в покое, если только от него не выявится что-либо аннулирующее Ислам и тавхид.

И доводом на это является то, что тот Посланник Аллаха ﷺ который сказал: **«Неужели ты убил его после того, как он сказал «Ля иляха илля Ллах»»** и сказал: **«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: «Ля иляха илля Ллах» является тем же самым Посланником Аллаха ﷺ, который сказал о хариджитах: «Где бы вы их не встречали убивайте их»²⁷, «Если я застану их, то я непременно истреблю их как был истреблён народ — А`д»,** и это несмотря на то, что они были настолько усердными в поклонении и восхвалении Аллаха посредством поминания «Ля иляха илля Ллах», что даже сподвижники стеснялись своих молитв при виде того как они молятся.

И они (*хариджиты*) взяли знания у сподвижников²⁸, но,

27. См. Сахих аль Бухари: (№3611), Сахих Муслима: (№1066), со слов Али .

28. В этом польза приверженности правильной акыде и правильному манхаджу и указание на невежество того, кто говорит: этот учился

когда от них выявилось противоречие шариату им не помогли ни «Ля иляха илля Ллах», ни множество актов поклонений, ни утверждение того, что они на Исламе.

И точно также и то, что мы упомянули касательно сражения с иудеями и касательно сражения сподвижников ﷺ с племенем «Ханифа». И точно также Посланник Аллаха ﷺ хотел совершить военный поход на племя «Аль Мусталак'», когда один из людей из их числа сообщил ему, что они отказались платить закят и по этому поводу было ниспослано следующее: **﴿О те, которые уверовали, если к вам пришёл нечестивец с вестью, то удостоверьтесь, чтобы не поразить невинных людей по невежеству и не сожалеть о содеянном﴾** [Аль Худжурат: 6]. Этот человек солгал на них²⁹.

И всё это указывает на то, что пророк ﷺ в эти хадисы, которыми они аргументируют, заложил именно тот смысл, о котором мы упомянули.

у такого-то, желая этим добиться признания его заблуждения легитимным. Суть в соответствии убеждений и манхаджа тому, у кого он учился из признанных учёных сунны, а не в простом посещении его уроков. Ведь враг религии пророков – Давуд ибн Джирджис тоже учился у имама ахлю сунна в своё время – Абдуллаха Аба Бутейна ﷺ и это не имело никакого значения, когда Дауд выявил свою ересь. Также и в наше время, если человек выявляет ересь или куфр, то не имеет никакого значения у кого он учился и сколько учился. А весами в этом являются Коран, Сунна и незыблемые постулаты Ислама.

29. Эту историю приводит имам Ахмад в «Аль Муснад»: (4/279) и Ат-Табараний в «Аль Кабир»: (3/274), со слов Аль Хариса ибн Дирара ﷺ.

Сомнение двенадцатое: аргументация историей о просьбе у пророков, в Судный день, обратиться к Аллаху, на дозволенность обращения с просьбами к творениям в том, на что они не способны.

У них есть и другая сомнительная аргументация и это то, что упомянул Пророк ﷺ, что в Судный день люди будут просить помощи у Адама, затем у Нуха (Ноя), затем у Ибрахима (Авраама), затем у Мусы (Моисея), затем у Исы (Иисуса) и все они будут оправдываться в отказе помочь им и в конце концов они придут к Посланнику Аллаха ﷺ. Они (ученые мушриков) сказали: это является доводом на то, что прошение помощи (истигаса) не у Аллаха не является ширком.

Ответом будет твоё слово: пречист тот, Кто запечатал сердца Его врагов, поистине мы не порицаем просьбу помощи у творения в том, на что оно способно, как сказал Всевышний относительно истории Мусы: **«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь против того, кто был из числа его врагов»** [Аль Касас: 15] и в том, что подобно тому, как человек просит помощи на войне и в других случаях у своих соратников в тех вещах, на которые способно творение. Но мы порицаем (отвергаем) просьбу о помощи, которая является поклонением, и которую совершают возле могил авлия (приближённых Аллаха) или при их отсутствии в тех вещах, на которые не способен никто, кроме Всевышнего Аллаха.

И если это установлено, то ведь просьба о помощи (истигаса) обращённая к пророкам в Судный день желая

от них, чтобы они обратились с мольбой к Аллаху о проведении скорейшего суда над людьми, чтобы обитатели Рая наконец-то отдохнули от тяжести стояния, является разрешённым как в этом мире, так и в мире вечном.

Разрешено как в этом мире, так и в мире вечном, чтобы ты пришёл к праведному человеку, который сидит рядом с тобой и слышит тебя и сказал ему: сделай ду`а за меня, как делали это сподвижники пророка ﷺ. Они просили это при его жизни, но после его смерти они не просили этого возле его могилы, нет и тысячу раз нет.

Более того саляфы порицали того, кто направлялся делать ду`а Аллаху возле его могилы, что же сказать тогда о вызывании к нему самому?

Сомнение тринадцатое: аргументация историей случившейся с Ибрахимом ﷺ на дозволенность просить помощи у ангелов и праведников.

У них есть ещё и другая сомнительная аргументация и это — история, которая произошла с Ибрахимом ﷺ, когда его бросили в костёр и к нему, находясь в воздухе, обратился Джибриль ﷺ и сказал: «Есть ли у тебя нужда в чём-либо?». На что Ибрахим ﷺ ответил: «Что касается тебя, то от тебя мне ничего не нужно³⁰».

Они (мушрики) сказали: если бы просьба помощи у Джибриля была бы ширком, то он бы не предложил этого Ибрахиму.

Ответ: это сомнение из того же рода, что и первое (предыдущее). Поистине, Джибриль ﷺ предложил ему помочь в том, на что он был способен. Воистину, он — как и сказал Всевышний Аллах относительно него ﴿**Обладающий могучей силой**﴾ [Ан-Наджм: 5].

Если бы Аллах велел ему взять огонь, в котором находился Ибрахим, и всю землю и горы вокруг этого огня и бросить на Запад или Восток, то он сделал бы это. И если бы Всевышний Аллах велел ему перенести Ибрахима в далекое место, то он бы сделал это. И если бы Аллах велел ему поднять его (Ибрахима) на небеса, то он сделал бы это. И это подобно положению богатого человека, у которого имеется много имущества, и который увидев нуждающегося человека предложил ему дать займы или подарить что-либо, чем он сможет устранить

30. См. Тафсир Ат-Табарий: (17/45).

свою нужду, на что тот человек ответил отказом и решил проявить терпение пока Аллах не наделит его уделом, за который никого, (кроме Аллаха) не надо благодарить.

И какая же связь у этого положения с просьбой о помощи (*истиг`аса*), которая является многобожием, если бы только они понимали?

Нет никакого разногласия в том, что тавхид должен быть в сердце, на языке и в поступках. И если нарушится какая-либо вещь из этого, то человек не будет мусульманином.

И мы завершаем нашу речь — с дозволения Всевышнего Аллаха — упоминанием важного и великого вопроса, который понимается из того, что предшествовало, но мы упоминаем его отдельно из-за его великого статуса и большого количества ошибок в нём.

Мы говорим: нет никакого разногласия в том, что тавхид должен быть в сердце, на языке и в поступках³¹. И если нарушится какая-либо вещь из этого, то человек не будет мусульманином. И если же он познал тавхид, но не действовал в соответствии с ним, то он является упрямым кафиром, как Фараон, Иблис и им подобные.

И в этом совершает ошибку большое количество людей, когда говорят: «Это (*тавхид*) является истиной и мы понимаем это и свидетельствуем об этом, но мы не можем его исполнять и нельзя проживать среди жителей нашей местности, кроме как тем, кто согласен с ними» и приводят прочие оправдания.

И не знает бедолага (*мискин*), что большинство предводителей неверия знают истину и не оставили её не иначе как находя для себя оправдания, как и сказал Все-

31. В этих словах приведение единогласного мнения имамом Мухаммадом на то, что иман не бывает без этих трёх составляющих. И в этом опровержение современным мурджиитам, облачившимся в одежды саляфии, в их заявлении, что деяния тела – это всего лишь совершенство имана, а не его составляющая, без которой он не будет действителен.

вышний в этом аяте: **﴿Они продали знамения Аллаха за ничтожную цену﴾** [Ат-Тавба: 9] и в других аятах помимо этого, наподобие Его слов: **﴿Они узнают его (Мухаммада) так же, как узнают своих сыновей﴾** [Аль Бакара: 146].

А если же он будет поступать в соответствии с тавхидом во внешних поступках будучи непонимающим его и не имея в сердце убеждённости в нём, то он является лицемером, который хуже, чем исконный кафир, как и сказал Всевышний: **﴿Поистине лицемеры окажутся в самой низине Ада и ты не найдешь помощника для них﴾** [Ан-Ниса: 145].

Эта длинная тема прояснится тебе, если ты задумаешься над тем, что выходит из уст людей — ты обнаружишь такого, который знает истину, но оставил её практику из-за страха уменьшения мирского, что есть у него или из-за страха потерять своё положение, или же угождая кому-нибудь. И также ты увидишь такого, который практикует его (*внешне*), но не внутренне, и если ты спросишь его о том, в чём он убеждён в своём сердце ты обнаружишь, что он не знает какого убеждения он придерживается.

Но ты должен понять два аята из Книги Всевышнего Аллаха:

Первый из них — это аят, который предшествовал, а это: **﴿Не оправдывайтесь теперь, вы уже стали неверными после того, как уверовали﴾** [Ат-Тавба: 65–66]. И если тебе уяснилось, что некоторые сподвижники, которые совершали военный поход против римлян вме-

сте с Посланником Аллаха — да благословит его Аллах и приветствует — стали неверными по причине одного лишь слова сказанного ими в шутку, то тебе прояснилось, что те, которые произносят слова неверия или совершают поступки неверия из-за страха уменьшения имущества, авторитета или же угождая кому-то хуже, чем тот, кто в шутку произнёс слова неверия.

Второй аят: ﴿Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Вот таким уготовано великое мучение. И это потому, что они предпочли мирскую жизнь жизни вечной﴾ [Ан-Нахль: 106–107].

И Аллах никого из них не оправдал, кроме принуждённого, у которого в сердце покоилась твёрдая вера. А что касается всех остальных, кроме принуждённого, то они стали неверными после того, как были верующими без разницы, сделали они это из-за страха или желания мирского, или заискивания перед кем-либо, или скучая по родине, семье, родне, или из-за своего имущества, или в качестве шутки, или же из-за других целей.

И этот аят указывает на это с двух сторон:

Сторона первая: слова Всевышнего: ﴿не на тех, кто был принужден к этому﴾ и Аллах не исключил никого, кроме принуждённого. И известно, что человек не подвергается принуждению, кроме как в поступке или в речи. А что касается убеждения сердца, то в этом никого не принуждают.

Сторона вторая: слова Всевышнего Аллаха: **﴿И это потому, что они предпочли мирскую жизнь жизни вечной﴾**, в которых Он ясным образом высказался о том, что причиной этого неверия и мучения были не убеждение, невежество, ненависть к религии, или любовь к неверию, а именно то, что у него была доля в мирском уделе и он предпочёл эту долю религии. Аллаху лучше знать.

И вся хвала Аллаху — Господу миров и да благословит Аллах Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

Текст писался с копии рукописи, написанной в 1213 году по хиджре, что соответствует 1799 году по христианскому календарю.

Содержание

Предисловие от редакции	5
Определение тавхида	10
Состояние народа, к которому был отправлен Мухаммад ﷺ	11
Язычники периода джахилии взывали к ангелам и праведникам прося у них заступничества.....	13
Произнесение «Ля иляха илля Ллах» без знания его смысла бесполезно.....	15
Человек становится неверным по причине одного единственного слова, вылетевшего с его языка, хотя быть может он сказал его, будучи невежественным.	16
Враги тавхида могут быть и учёными.	18
Приведение сомнений и их разоблачения.	20
Сомнение первое: слово мушрика, что он признаёт Аллаха и никого не придаёт Ему в сотоварищи, а его обращение к пророку или же к праведникам — это всего лишь обращение к Аллаху через них.....	23
Сомнение второе: аяты о ширке в Коране касаются идолов, а мы просим не у идолов, а у праведников и пророков.	24
Сомнение третье: мушрики джахилии, обращаясь к праведникам, просили непосредственно их самих, а я же всего лишь прошу заступиться (<i>шафа`а</i>) перед	

Аллахом.....	26
Сомнение четвёртое: Зов (<i>нида</i>) и обращение к покойным праведникам с просьбами не считается поклонением им.....	27
Сомнение пятое: слово мушрика, что Пророку ﷺ даровано заступничество, и я прошу его у того, кому Аллах даровал его.	29
Сомнение шестое: многобожие — это поклонение идолам, а мы не поклоняемся идолам.	32
Сомнение седьмое: поистине, они не стали неверными из-за вызывания к ангелам или пророкам, а стали неверными только тогда, когда сказали: ангелы — это дочери Аллаха.....	34
Сомнение восьмое: аргументация аятом: ﴿Воистину приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены﴾ [Юнус: 62] на дозволенность вызывать к мертвым с просьбами.	36
Сомнение девятое: вы выносите такфир мусульманам, которые свидетельствуют «Ля иляха илля Ллах», совершают молитвы и соблюдают посты.	40
Сомнение десятое: использование мушриками хадиса «зату анват» для оправдания ширка.....	47
Сомнение одиннадцатое: аргументация противниками призыва хадисом Усамы ибн Зейда и тем, что подобно этому, для защиты совершающих ширк от такфира.....	53

Сомнение двенадцатое: аргументация историей о просьбе у пророков, в Судный день, обратиться к Аллаху, на дозволенность обращения с просьбами к творениям в том, на что они не способны. 57

Сомнение тринадцатое: аргументация историей случившейся с Ибрахимом ﷺ на дозволенность просить помощи у ангелов и праведников.....59

Нет никакого разногласия в том, что тавхид должен быть в сердце, на языке и в поступках. И если нарушится какая-либо вещь из этого, то человек не будет мусульманином.....61