

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА

АВТОР:

**ШЕЙХ МУХАММАД
ИБН СУЛЕЙМАН**

ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ

КОММЕНТАРИИ ШЕЙХА МУХАДДИСА

ХАЛИДА АЛЬ-ФУЛЕЙДЖА

ДА ХРАНИТ ЕГО АЛЛАХ

Шейх Мухаммад ибн Сулейман / Четыре правила
/ 2022 / 90 с.

Переводчик: Хасан аш-Шишани

Литературная редакция: Умм Хурайра

Каноническая редакция: Минхадж ас-Сунна

Вёрстка: 'Абду-ль-Малик

Копирование и тиражирование в коммерческих целях
запрещено.

Введение

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!

А затем... Всевышний Аллах облегчил нам Своей милостью собрания с целью приобретения знаний, где были даны комментарии к нескольким книгам по вероубеждению, таким как «Сулляму-ль-Усуль», «Ан-Науакъиду-ль-‘Ашара», «Аль-Усулью-с-Саляса», «Китаб» и «Люм’ату-ль-И’тикъад». Некоторые уважаемые братья проявили желание оформить эти лекции в виде книг, после чего мы просмотрели их и привели в порядок, чтобы получившиеся книги, подготовленные к изданию, отличались от лекций, прочитанных экспромтом, плавностью изложения и изяществом стиля. В числе подготовленных трудов — благословенное и пользующееся заслуженной известностью послание имама, обновителя религии Мухаммада ибн ‘Абду-ль-Уаххаба, получившее название «Четыре правила». В этом труде мы придерживались сжатой формы изложения, старались принимать во внимание особенности времени, в которое мы живем, избегая как излишне развернутых комментариев, утомляющих читателя, так и чрезмерной краткости, искажающей смысл. Лучшим же знанием является то, которое утвердилось в своей основе, усвоено в своих ответвлениях и ведет к дольству Аллаха ﷻ. Мы просим Аллаха об искренности наших намерений и принятии наших трудов.

Имам, ученый, аскет, муджахид, шейху-ль-Ислям, имам мусульман, обновитель религии и призыва Мухаммад ибн 'Абду-ль-Уаххаб, да смируется над ним Аллах Своей обширной милостью, сказал:

Матн

С именем Аллаха,
Милостивого, Милосердного!

Четыре правила

Прошу Щедрого Аллаха, Господа великого Трона, заботиться о тебе в земной жизни и в жизни вечной, сделать тебя благословенным, где бы ты ни был, и сделать тебя из числа людей, которые, когда им даруется что-то — благодарят, когда им ниспосылаются испытания — проявляют терпение, а когда грешат — просят прощения, ведь, поистине, эти три качества являются признаком счастья.

Шейх, да смируется над ним Аллах, начал свою книгу словами «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного», как поступают все исламские ученые; и у этого благородного обычая есть несколько причин.

Первая причина — следование Книге Аллаха .

Вторая причина — следование Посланнику Аллаха , начинавшему так свои послания к Ираклию, Хосрою и другим правителям.

Третья причина — следование хадису от Абу Хурайры, приведенному аль-Хатыбом: **«Любое важное дело, которое не было начато с именем Аллаха, является**

ущербным»¹. Это хадис мункар (отвергаемый), поскольку его версию с упоминанием басмали привел только Мубашшир ибн Исма'иль от аль-Ауза'и, от Къурры, от аз-Зухри, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, а большинство передатчиков передают его от аз-Зухри, от Пророка ﷺ со словами: «Любое важное дело, которое не было важно с восхваления Аллаха, является ущербным»².

1. Этот хадис привел Хатыб аль-Багдади в книге «Аль-Джами' ли-ахляк-и-р-рауи уа-адáбу-с-сами'» (2/69, 1210). Ас-Субки привел его в книге «Табакъату-ш-Шафи'ийа» (1/12) с иснадом от Мубашшира ибн Исма'иля, от аль-Ауза'и, но не упомянул в этом иснаде Къурру ибн 'Абду-р-Рахмана, что противоречит надежным передатчикам и этим делает версию Мубашшира слабой (шаз — термин в хадисоведении. — *Прим. пер.*). Также этот хадис является слабым по причине отсутствия среди передатчиков Ахмада ибн Мухаммада ибн 'Имрана Абу-ль-Хасана Ибн аль-Джунди. Аль-Хафиз сообщил в книге «Лисáну-ль-мизан» (1/639, 789): «Аль-Азхари сказал о нем: “Он ничто (то есть совсем слабый)! Я пришел к нему, когда ему читали его книгу “Диуану-ль-ануá”, которую он собрал, и Ибн аль-Абануси сказал мне: “Он не слышал от такого-то, а лишь увидел на копии с биографией имя, соответствующее его имени, и придумал это”». Аль-Хатыб сказал о нем: “Он считался слабым в передаче хадисов и его упрекали в ошибочности его мазхаба”. Аль-'Атик'и сказал: “Его обвиняли в шиизме”». Ибн аль-Джаузи привел среди выдуманных хадисов о достоинстве 'Али хадис, все передатчики которого, кроме аль-Джунди, являются заслуживающими доверия, и назвал этот хадис выдуманным с указанием на аль-Джунди.
2. Абу Дауд (4841), Ибн Маджа (1894), от Къурры, от аз-Зухри, от Абу Салямы. Абу Дауд сказал: «Его передали Юнус, 'Акъиль, Шу'айб, Са'ид ибн 'Абду-ль-'Азиз от аз-Зухри, от Пророка ﷺ, пропустив в иснаде сподвижника» (хадис мурсаль — хадис, в иснаде которого пропущен сподвижник. — *Прим. пер.*). Ад-Дáракъутни в книге «Аль-'Иляль» предпочел версию хадиса мурсаль хадису, который таковым не является. Мы упоминали, что большинство ученых не принимают хадисы мурсаль от аз-Зухри. Аль-Халили привел этот хадис (3/966) от Хáриджа ибн Мус'аба, от аль-Ауза'и, от аз-Зухри, не упомянув в его иснаде Къурру ибн 'Абду-р-Рахмана. Это хадис матрук; как пришло в книге «Ат-Такъриб», аз-Захаби сказал: «Это слабый хадис». Аль-Хафиз сказал в книге «Тахзибу-т-Тахзиб» (3/78): «Ибн аль-Мубарак

Все хадисы, касающиеся этой темы, являются слабыми; в лучшем случае их причисляют к хадисам мурсаль (разновидность слабых хадисов — Прим. пер.).

Четвертая причина — обращение за помощью к Аллаху, равнозначное словам: «Я пишу эту книгу, обращаясь за помощью к Аллаху ﷻ».

Пятая причина — следование обыкновению ученых, начинающих так свои труды.

Матн

Прошу Щедрого Аллаха...

— это мольба за слушателя и читателя. И подобное начало книги заключает в себе несколько польз.

Первая польза. Приступая к чтению этой книги, читатель с первых же строк понимает, что ее автор делает ему ценное наставление и желает ему блага.

Вторая польза. Ученые — наследники пророков, а Всевышний Аллах сказал Своему Пророку ﷺ:

не принимал его хадисы и объяснял это так: «Я видел, что он небрежно относится к некоторым вещам, и не уверен, что он не будет столь же небрежен по отношению к хадисам». Якуб сказал: «Он является слабым передатчиком хадисов, по мнению всех наших ученых». Ибн Хиббан сказал: «Он обманывал, передавая выдуманные хадисы от Г'аййаса ибн Ибрахима и других и утверждая при этом, что передает их от надежных передатчиков, которых видел воочию. Поэтому среди переданных им хадисов есть выдуманные, даже если указано, что они пришли от надежных передатчиков, и их нельзя использовать в качестве доводов». Ибн аль-Джаруд, аль-'Ак'или, Са'ид ибн ас-Сакан, Абу Зур'а ад-Димашки, Абу аль-'Араб и другие называли его в числе слабых передатчиков.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»¹. А эта милость включает мольбу за того, кто ищет пользу, и желание милости для него, ведь эта религия — милость от Господа миров.

Третья польза — следование пути ученых. Можно увидеть, что многие ученые начинают свои труды с мольбы за читателя и задающего вопрос, что является серьезной причиной для того, чтобы их слова и наставления были приняты. Нет сомнений, что эта мольба является всеобъемлющей, ведь, поистине, если Аллах позаботится о земной и вечной жизни раба, тот получит абсолютное спасение и абсолютную безопасность. Раб остается без помощи только тогда, когда его оставляет Всевышний. Каждый человек получает свою долю заботы Аллаха ﷻ в соответствии со своей верой и богобоязненностью. Всевышний Аллах сказал:

﴿ الْآلِ إِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾

«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны»².

1. Сура «Пророки», аят 107.

2. Сура «Юнус», аяты 62–63.

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

«Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету»¹.

Это покровительство включает в себя то, что Аллах будет вести тебя прямым путем и причислит к спасенным и находящимся в безопасности в Судный день.

Матн

...сделать тебя благословенным,
где бы ты ни был

— слово «благословенный» (مبارك) является производным от глагола «благословлять» (بارك), основа которого означает увеличение и рост. Как термин это слово используется в значениях поиска большого блага и постоянной стойкости. Толкователи Корана объясняют, что слово «благословенный» означает «приносящий людям пользу, обучающий благу, повелевающий делать одобряемое и запрещающий делать порицаемое». И эти вещи дополняют мольбу, ведь многие люди являются праведными и приносят пользу самим себе, но их нельзя назвать благословенными, поскольку поистине благословенным является тот, кто не только праведен сам, но и исправляет других и приносит им пользу. Он подобен солнцу, которое восходит, принося пользу всему вокруг. Самый благословенный из людей — это наш Пророк ﷺ, исламская Умма живет в благодати его призыва и будет пребывать в ней до Судного дня. К величайшим из благословений

1. Сура «Корова», аят 257.

относится повеление одобряемого и запрещение порицаемого. Самое великое из того, что следует повелевать, — это единобожие Аллаха ﷻ и поклонение Ему Одному, а величайшее из зол, которое необходимо запрещать, — это придание Аллаху ﷻ сотоварищей и поклонение кому-либо наряду с Ним.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, сделал три мольбы, которые включают в себя счастье земной и вечной жизни:

Матн

...и сделать тебя из числа людей, которые, когда им даруется что-то — благодарят, когда им ниспосылаются испытания — проявляют терпение, а когда грешат — просят прощения, ведь, поистине, эти три качества являются признаком счастья.

«...когда им даруется что-то, — благодарят» — лингвистически слово «благодарность» (شَكَرٌ) является отглагольным именем, образованным от глагола (يَشْكُرُ — شَكَرَ), и означает признание кем-либо сделанного ему добра и его распространение. В шариатской терминологии благодарность определяется как проявление рабом благодарности Всевышнему Аллаху языком — через восхваление и признательность, сердцем — через свидетельство и любовь, и органами тела — через покорность и повиновение, как сказал об этом Ибн аль-Къайим¹. Также есть версия, что это восхваление Дарующего благодать за сделанное тебе добро.

1. «Мадáриджу-с-Сáликин» (2/244).

Благодарность стоит на трех столпах.

Первый столп — убежденность сердца в том, что лишь Всевышний Аллах является Дарующим милость. В Коране сказано:

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха»¹.

Второй столп — восхваление Всевышнего Аллаха за эти блага, как об этом сказано в следующих аятах:

﴿ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

«Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»².

﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾

«Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»³.

Третий столп — совершение деяний с использованием этих благ, поклоняясь Аллаху ﷻ:

﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴾

«Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных»⁴.

1. Сура «Пчелы», аят 53.

2. Сура «Корова», аят 152.

3. Сура «Лукман», аят 14.

4. Сура «Саба'», аят 13.

Матн

...когда им ниспосылаются испытания,
— проявляют терпение

— лексически слово «терпение» является антонимом¹ слова «поспешность», и его основа означает воздержание. В шариатской терминологии терпение означает удержание души от нарушения запретов Аллаха, обуздание ее для совершения вмененных Им обязанностей и воздержание от злобы и жалоб на Его предопределение. Раб должен проявлять терпение, поскольку он всегда будет подвергаться испытаниям, и нет таких созданий, которые не будут испытаны. Всевышний Аллах сказал:

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: “Мы уверовали”²»

﴿ وَنَبَلِّغُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾

«Мы испытываем вас добром и злом ради искушения»³.

Различают три вида терпения: первый вид — терпение в совершении поклонения; второй вид — терпение в отдалении от запретного, отказе от его совершения; третий вид — терпение во время невзгод, предопределенных Аллахом, с полным принятием этого предопределения, без негодования и отсутствия выдержки.

1. Антонимы — слова, имеющие прямо противоположные значения.
2. Сура «Паук», аят 2.
3. Сура «Пророки», 35.

Величайшим терпением является терпение ради Всевышнего Аллаха с твердым убеждением, что только Всевышний Аллах помогает человеку проявлять его. В Коране сказано:

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

«Посему терпи, ибо твое терпение — только от Аллаха»¹.

Матн

...а когда грешат — просят прощения

— основа слова «грех» (ذَنْبٌ) в арабском языке означает «держать чей-либо хвост», и этим словом называют любой поступок, приводящий к плохим последствиям.

Просьба о прощении выражается как в словах, так и в действиях.

Совершение грехов неизбежно для каждого раба. В сборниках Бухари и Муслима передается, что Ибн 'Аббас сказал: «Из того, что мне известно, наиболее похожи на мелкие грехи (اللّمم) вещи, слова о которых Абу Хурайра передал от Пророка ﷺ, сказавшего: **“Поистине, Аллах предписал каждому сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не сможет избежать этого. Прелюбодеянием глаз является взгляд, а прелюбодеянием языка — речь. Душа желает и жаждет, а половые органы либо подтверждают это (на деле), либо отвергают”**»².

1. Сура «Пчелы», аят 127.

2. Привел аль-Бухари в «Книге об испрашивании разрешения», глава «Прелюбодеяние частей тела, помимо половых органов» (5/2304, 5589), и Муслим в «Книге предопределения», глава «Предопределена сыну Адама его доля прелюбодеяния и других вещей» (4/2046, 2657).

Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «**Все сыны Адама совершают грехи, а наилучшими из совершающих грехи являются кающиеся**»¹. В иснаде этого хадиса есть слабость, однако его смысл достоверен. Раб непременно согрешит, а совершенное счастье заключается в том, чтобы за грехом последовало покаяние и просьба о прощении. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**О люди, просите Аллаха о прощении, ведь, поистине, я прошу Его о прощении по сто раз в день**»². Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “**Клянусь Аллахом, поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день**”»³. В этом плане положение людей весьма различно: большинство из них, послушавшись своего Господа ﷻ, проявляют упрямство и высокомерие;

1. Этот хадис привел ат-Тирмизи в главе «Описание Судного дня, вещи, смягчающие сердца, и набожность» (2499); а также Ибн Маджа в «Книге аскетизма», глава «Упоминание покаяния» (4251) от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Также этот хадис привел аль-Хаким в книге «Аль-Мустадрак» (4/272), сказав, что его иснад достоверен. Аз-Захаби сказал: «В этом хадисе есть мягкость» (этим термином обозначают слабость), а в другом месте он сказал: «В нем есть слабость». Аз-Зайн аль-Ираки сказал: «В его иснаде есть 'Али ибн Мус'ида, которого аль-Бухари счел слабым передатчиком». Аль-Манауи передал слова своего деда из его книги «Амали»: «В этом хадисе есть слабость, однако Ибн аль-Къаттан поддержал мнение аль-Хакима, который счел этот хадис достоверным», а также: «У Ибн Мус'ида хорошие хадисы, а неизвестными (гъариб) считаются только те хадисы, которые он передал от Къатады» (см. книгу аль-Манауи «Файду-ль-КъаDIR», 5/17).
2. Этот хадис привел Муслим в «Книге поминания Аллаха, мольб, покаяния и испрашивания прощения», глава «Желательность просить прощения у Аллаха и делать это часто» (2702).
3. Этот хадис привел аль-Бухари в «Книге обращений к Аллаху с мольбами», глава «Просьба Пророка ﷺ о прощении в течение дня и ночи» (6307).

и лишь малая часть, согрешив, раскаиваются и просят о прощении; они и будут теми, кто спасется. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили»¹.

Высказывание, подобное этим словам шейху-ль-Ислама Мухаммада ибн ‘Абду-ль-Уаххаба, встречается в книге Ибн аль-Къайима «Аль-Уабилю-с-Саййиб», где автор поясняет, что счастье заключается в трех вещах: благодарности за милости, терпении во время испытания и покаянии за грехи. Если эти три качества реализуются в полной мере, то счастье раба в земной жизни и жизни вечной становится совершенным; если же в этих вещах есть изъяны, то раба постигают несчастья по мере его небрежности к ним.

Далее автор сказал:

1. Сура «Семейство Имрана», аят 135.

Матн

Знай, да наставит тебя Аллах на путь покорности Ему, что истинная вера в Единого Аллаха — религия Ибрахима — заключается в том, чтобы поклоняться Одному лишь Аллаху, искренне исповедуя эту религию. Всевышний сказал:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»¹.

И если ты узнал, что Аллах создал тебя для поклонения Ему, то знай, что поклонение называется поклонением лишь при наличии единобожия (таухида), подобно тому как молитва называется молитвой лишь при наличии омовения. Если же к поклонению примешалось многобожие (ширк), то оно портится так же, как омовение портится от нечистот.

«Знай, да наставит тебя Аллах на путь покорности Ему» — слово «أُرشِدَ» — наставлять, направлять, указывать правильный путь — является антонимом выражения «сбивать с пути»; однокоренное слово «رُشِدًا» означает зрелый и благоразумный подход к какому-либо делу и является противоположностью заблуждения. В шариатской терминологии это слово означает праведность в религии и рассудительность в вопросах имущества. Автор просит Аллаха ﷻ наставить читателя на путь покорности Ему, ведь правильность, благоразумие и здравость (رِشَاد) — это следование прямому пути, указанному Кораном и Сунной,

1. Сура «Рассеивающие прах», аят 56.

разумом и общепринятыми нормами. Благоразумным (رَشِيدٌ) является тот, кто избегает поступков и вещей, противоречащих шариату Аллаха ﷻ и умаляющих значение разума и общепринятых норм.

Заблуждение противоположно благоразумию и означает следование путем тех, на кого пал гнев и заблудших, или совершение порицаемых деяний, позорящих тех, кто их совершает. Несмотря на то, что покорность Аллаху, безусловно, является частью благоразумия, шейх, да смируется над ним Аллах, выделил ее, чтобы подчеркнуть ее значимость. Всевышний сказал:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمْنَنَ وَرَبَّيْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾

«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем»¹.

Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды Посланник Аллаха ﷺ взял его за руку и сказал: «О Му'аз, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя! А затем я завещаю тебе не оставлять в конце каждой молитвы слова: "О Аллах, помоги мне помнить Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом!"»²

1. Сура «Комнаты», аят 7.
2. Этот хадис привел Абу Дауд в своем сборнике в «Книге очищения», глава «Просьба о прощении» (1522); ан-Насаи в «Аль-Муджтаба́» в «Книге ошибок», глава «Другой вид мольбы» (1303); Ахмад в своем сборнике (5/244–245) от Му'азы ибн Джабали, да будет доволен им Аллах.

Матн

...что истинная вера в Единого Аллаха
— религия Ибрахима...

— слово ханифийя «الْحَنِيفِيَّة» восходит к основе ханаф «حَنَفٌ», указывающей как на наклон, склонность, так и на прямо-ту, то есть имеющей два противоположных значения (В арабском языке есть категория слов, которые имеют противоположные значения в зависимости от контекста. — Прим. пер.). Словом «أُحْنَفُ» называют кривоногого челове-ка, а словом «حَنِيفٌ» — истинно верующего, вставшего на прямой путь. Истинно верующим является тот, кто обра-тился от многобожия к единобожию, и Всевышний Аллах назвал Ибрахима, мир ему, истинно верующим, посколь-ку тот полностью обратился от многобожия к единобо-жию и встал на прямой путь Всевышнего Аллаха:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Воистину, Ибрахим был вождем, покорным Аллаху и ханифом. Он не был одним из многобожников»¹.

Передается от Дауда ибн аль-Хусайна, от 'Икримы, что Ибн 'Аббас сообщил, что однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили: «Какая религия является самой любимой для Аллаха?» — и он ﷺ ответил: **«Истинная вера в Единого Аллаха, без чрезмерностей и упущений»².** В иснаде

1. Сура «Пчелы», аят 120.

2. Этот хадис привел Ахмад в своем сборнике (1/231); 'Абд Ибн Хамид в своем сборнике под номером 569 на стр. 199; Бухари в книге «Аль-Адабу-ль-Муфрад» под номером 287 на стр. 108; Ибн аль-Мунзир в своем толковании Корана; Абу Исхакъ аль-Харби в книге «Гъарибу-ль-хадис» (1/291); ат-Табарани в книге «Аль-Му'джаму-ль-Кабир»

этого хадиса есть путаница, и Бухари, да смиляется над ним Аллах, в своем сборнике привел его без иснада (му'альякъан)¹. Есть ученые, считающие этот хадис хорошим². Значение этого хадиса достоверно, ведь эта религия пришла с великодушием и облегчением, без усложнений.

Матн

...заключается в том, чтобы поклоняться
Одному лишь Аллаху, искренне исповедуя
эту религию

— этими словами шейх объясняет суть истинной веры в Единого Аллаха. Всевышний сказал в Коране:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы»³.

(11/227) под номером 11571, 11572, а в книге «Аль-Аусат» (1/300) под номером 1006; ад-Дыйá аль-Макъдиси в книге «Аль-Ахадису-ль-Мухтáра» под номером 4098 и 4099. Все они передали его от Мухаммада ибн Исхакъа, который сказал: «Нам рассказал Дауд ибн аль-Хусайн от 'Икримы, что Ибн 'Аббас сообщил, что однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили: “Какая религия является самой любимой для Аллаха?” — и он ﷺ ответил: “Истинная вера в единого Аллаха, без чрезмерностей и упущений”». Текст хадиса Ибн аль-Мунзира. Этот хадис Ибн Исхакъ передает, присоединяя предлог «от» к передатчику, у всех приведших этих хадис, кроме Ибн аль-Мунзира, а в передачах Дауда от Ибн аль-Хусайна отвергаемые (мункар) хадисы.

1. Бухари в «Книге веры», глава «Религия легка и слова Пророка ﷺ: “Самая любимая религия для Аллаха — истинная вера в единого Аллаха, без чрезмерностей и упущений”» (1/23).
2. Аль-Хафиз ибн Хаджар посчитал его хорошим в книге «Аль-Фатх» (1/94).
3. Сура «Ясное разъяснение», аят 5.

В религии Ибрахима есть три правила:

- первое — искреннее поклонение Одному Аллаху;
- второе — дружба с людьми, приближенными к Аллаху ﷻ;
- третье — непричастность к врагам Аллаха ﷻ.

Далее шейх привел слова Всевышнего:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».

То есть Аллах ﷻ создал людей и джиннов, чтобы они поклонялись Ему. Слова Всевышнего «إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» являются свободным исключением (исключение, при котором не приводится исключаемое — *Прим. пер.*), которое включает в себя все положения (правило арабского языка и коранических наук — *Прим. пер.*), то есть Он ﷻ не создавал ни джиннов, ни людей для чего бы то ни было иного, кроме поклонения.

Среди толкователей Корана существуют два мнения относительно буквы аль-лям (اللام) в выражении «لِيَعْبُدُونِ». Согласно первому мнению, буква лям здесь указывает на причину и цель, то есть поклонение Аллаху является целью создания Им людей и джиннов, и в этом случае оно либо совершается, либо нет. Это мнение 'Али ибн Абу Талиба, Муджахида и большинства толкователей Корана. Согласно второму мнению, буква лям здесь указывает на обязывающую причину, и в этом случае поклонение обязательно должно осуществиться. Это мнение Ибн 'Аббаса, и к нему склонился Ибн Джарир ат-Табари¹. Оба эти

1. Толкование Корана Ибн Джарира ат-Табари (22/445).

мнения являются правильными, ведь, с точки зрения выбора, Всевышний Аллах наделил рабов свободой воли и создал их для цели, которой является поклонение Ему; одни рабы попадают под описание поклоняющихся Аллаху, а другие нет. С точки же зрения всеобъемлемости силы Аллаха и Его принуждения, все рабы ничтожны и слабы, и не способны принести самим себе ни пользы, ни вреда. В этом смысле ни один человек не выходит из подчинения Аллаху, даже если он совершает неверие, и слова Всевышнего:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» — будут означать: чтобы они были моими ничтожными рабами, и они будут ими, с покорностью или под принуждением. Это факт.

Мир джиннов скрыт от нас. У этого мира есть свойства, которыми его наделил Всевышний Аллах, и одним из его естественных свойств является сокровенность. Аллах ﷻ создал джиннов из огня, и на них также были возложены обязанности Ислама; соответственно, покорные из их числа обретут благоденствие, а грешники и неверные будут наказаны.

Слово «الإنس» — люди — происходит от слова «إيناس», означающего дружелюбие и общительность. И это неслучайно, ведь люди не могут жить без дружелюбия и общения друг с другом.

После того как мы выяснили это, нам необходимо узнать, что означает поклонение. Языковое значение этого слова и основа этого действия — покорность и подчинение. Раба называют рабом, потому что он покорен своему го-

сподину (в арабском языке слова «раб» (عَبْدٌ) и «поклонение» (تَعَبُّدٌ) являются однокоренными — Прим. пер.). И покорность Аллаху ﷻ называют так, потому что раб покорен Всевышнему Аллаху и подчиняется Ему.

В шариатской терминологии есть несколько определенных слова «поклонение».

Первое — выполнение того, что приказал Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ, и оставление того, что запретил Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ.

Второе — совершенная любовь ко Всевышнему Аллаху, покорность и подчинение Ему.

Третье — то, что приказано Аллахом ﷻ и Его Посланником ﷺ и не нуждается в указаниях ума или обычаев.

Наилучшее определение поклонению дал шейху-ль-Ислям Ибн Таймия, да смилуется над ним Всевышний Аллах, сказав: «Поклонение — это общее название, объединяющее в себе все, что Аллах ﷻ любит и чем Он ﷻ доволен, будь то слова или действия, явные или скрытые»¹.

Ибн аль-Къайим, да смилуется над ним Аллах, сказал:

*Поклонение Милостивому — это предельная любовь
Вместе со смиренностью поклоняющегося. Вот две оси,
Вокруг которых вращается твое поклонение,
И оно не остановится, пока существуют эти оси*².

Ибн Раджаб сказал: «Поклонение — это совершенное смирение и покорность».

И все эти значения верны.

1. «Маджму'у-ль-Фатауа» (10/149).
2. «Аль-Кафия аш-Шафия фи-ль-Интисар ли-ль-Фиркъати ан-Наджия». С. 32.

Ученые вывели из значения поклонения наличие у него трех столпов, которые должны присутствовать в сердце раба, иначе его поклонение нельзя назвать таковым: первый столп — страх, второй — любовь, третий — надежда. Некоторые ученые ставят на первое место любовь, а на второе и третье — страх и надежду. Поклонение зиждется на этих трех столпах, и никто не может поклоняться Аллаху ﷻ без любви к Нему, без страха перед Ним и без надежды на Него. Ученые сказали, что человек, поклоняющийся Аллаху ﷻ лишь по причине любви к Нему, является еретиком (зиндикь); поклоняющийся Аллаху ﷻ лишь из надежды на Него — мурджиитом; а поклоняющийся Ему лишь из-за страха — хариджитом¹.

Ибн Раджаб уподобил поклонение с его столпами птице, сказав: «Его голова — любовь, а крылья — страх и надежда. Любовь управляет им и побуждает к действию, а посредством страха и надежды оно летает».

Почему верующий совершает намаз, постится и совершает хадж? Он делает это по нескольким причинам.

Первая причина — любовь к Аллаху ﷻ; из-за нее человек подчиняется Всевышнему, совершая угодные Ему деяния.

Вторая причина — страх; человек боится быть наказанным, если он ослушается Аллаха ﷻ и оставит поклонение.

Третья причина — надежда; совершая праведные деяния, человек надеется получить воздаяние от Аллаха ﷻ.

1. «Маджму'у-ль-Фатауа» (10/205–206).

Что же касается высказываний некоторых суфиев, подобных словам: «Клянусь Аллахом, мы поклоняемся Ему не потому, что надеемся войти в Рай, и не потому, что боимся попасть в Ад. Мы поклоняемся Ему лишь по причине нашей великой любви к Нему», — то это заблуждение и обольщение. Поклонение Всевышнему Аллаху действительно лишь при соблюдении всех трех столпов: страха, надежды и любви.

У поклонения есть два условия:

первое — искренность в поклонении Аллаху ﷻ; и этому посвящена данная книга;

второе — строгое соответствие Сунне Посланника Аллаха ﷺ.

В кратком виде эти условия можно выразить двумя словами: искренность и следование (Сунне). Отсутствие искренности в некоторых деяниях делает тщетными только их и не влияет на другие деяния. Такое бывает, когда деяние совершается напоказ, и это является малым ширком. Но если человек впадает в большой ширк, посвятив какое-либо поклонение не Аллаху ﷻ, то это деяние выводит его из Ислама и делает тщетными все его деяния.

С точки зрения этих условий людей можно разделить на четыре группы.

Первая — те, кто придерживается искренности и следования; и это лучшие создания Аллаха ﷻ.

Вторая — те, кто придерживается искренности без следования. Если такие люди не знают Сунны Пророка ﷺ, то им воздастся за их искренность в соответствии с их намерениями. Если же они действуют, зная, что противоречат Сунне Пророка ﷺ, то они совершают грех.

Третья — те, кто придерживается следования без искренности. Эти люди не получают награды за свои деяния, напротив, будут наказаны за показуху, если проявляли ее. В том случае, если действие, которое они совершали без искренности, являлось обязательным, они будут наказаны и за оставление обязательного, и за показуху.

Четвертая — те, кто не придерживается ни искренности, ни следования, то есть совершают действия, являющиеся поклонением не Аллаху, не будучи приверженцами Сунны Посланника Аллаха ﷺ. Это самые заблудшие из людей и самые несчастные из них. Невозможно представить, чтобы кто-либо, кроме неверных, поклонялся чему бы то ни было, кроме Аллаха, вымышленным образом, чуждым тому, что пришло от Пророка ﷺ.

Матн

...знай, что поклонение называется поклонением лишь при наличии единобожия (таухида), подобно тому как молитва называется молитвой лишь при наличии омовения. Если же к поклонению примешалось многобожие (ширк), то оно портится так же, как омовение портится от нечистот

— здесь автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил очень важный вопрос: поклонение можно назвать поклонением только в том случае, если оно очищено от многобожия. Исходя из этого, любое поклонение, к которому примешался ширк, является тщетным. Ширк делает тщетным либо все деяния, либо то деяние, к которому он примешался. Раб, совершивший большой ширк, становится неверным многобожником, и даже если он провел всю

свою жизнь в поклонении Аллаху ﷻ, постился днем и выстаивал ночи в молитве, его не называют поклоняющимся, поскольку условием поклонения является искренность. Если же раб совершил в поклонении малый ширк, впал в показуху, например, то тщетным становится только затронутое этим деяние, а остальные его деяния остаются действительными и в них его называют поклоняющимся.

В приведенных выше словах автора имеется в виду не малый, а большой ширк. Поклонение можно назвать поклонением только в том случае, если оно очищено от ширка. Это опровергает могилопоклонников, говорящих: «Разве могут быть тщетными деяния тех, кто дни напролет постится, а ночи выстаивает в молитвах, кто постоянно поклоняется Аллаху ﷻ, совершает хадж, выплачивает закят, раздает милостыню и свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха ﷺ?» Мы ответим: «Когда они впали в большой ширк, их поклонение стало тщетным, и в Судный день Всевышний Аллах превратит все их деяния в развеянный прах». Например, тот, кто счел спиртное дозволенным, совершил неверие, и все его деяния стали тщетными, и не принесли ему пользы ни пост, ни ночное выстаивание. То же и с деяниями того, кто совершил ширк, но ширк — гораздо более великий грех, чем считать дозволенным спиртное.

Далее шейх, да смилуется над ним Аллах, сказал:

Матн

А когда ты узнал, что ширк делает поклонение недействительным, если примешивается к нему, превращает в ничто все деяния человека, запятнавшего себя ширком, и навечно ввергает его в Огонь, тебе стало ясно, что нет для тебя ничего важнее этого знания. Быть может, Всевышний Аллах избавит тебя от этих пагубных сетей, которыми является придание Аллаху ﷻ сотоварищей и о которых Он сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿١﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему общаются сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»¹.

И этому избавлению способствует знание четырех правил, упомянутых Всевышним Аллахом в Его Книге.

«А когда ты узнал, что ширк делает поклонение недействительным, если примешивается к нему, превращает в ничто все деяния человека, запятнавшего себя ширком...» — лексическое значение слова «ширк» восходит к слову «الشِرَاكَةُ», означающему соучастие и указывающему, что нечто принадлежит нескольким людям, ни один из которых не может самостоятельно распоряжаться этой вещью. Шариатское значение термина «ширк» — приписывание какого-либо качества Всевышнего Аллаха ﷻ кому бы то ни было, помимо Него, приравнивание создания к Создателю или обращение любого из видов поклонения не Аллаху ﷻ.

1. Сура «Женщины», аят 116.

Виды ширка

Некоторые ученые выделяют три вида ширка: большой, малый и скрытый; другие же говорят, что скрытый ширк не является отдельным видом, а входит в качестве подвида как в большой, так и в малый ширк.

Большой ширк с точки зрения обязательств по отношению ко Всевышнему Аллаху также разделяют на несколько видов.

1. Ширк, нарушающий таухид ар-Рубубийя (придание сотоварищей Аллаху в Его господстве). Это убеждение, что наряду со Всевышним Аллахом существует кто-то, участвующий в сотворении Вселенной и управлении ей; или приписывание каких-либо атрибутов Аллаха ﷻ (творение, наделение пропитанием и тому подобное) кому-либо, кроме Аллаха ﷻ. Этот вид ширка проявляется в двух формах:

— Ширк отрицания (*та'тыль*) — отрицание у Господа атрибутов господства.

— Ширк уподобления (*тамсыл*) — это приравнивание создания к Создателю в какой-либо из характерных особенностей Господства. Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴾

«Скажи: “Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением?”»¹

1. Сура «Юнус», аят 31.

2. Ширк, нарушающий таухид аль-Улюхийя (придание сотоварищей Аллаху в Его Божественности или в поклонении Ему). Это обращение поклонения к кому-либо, кроме Аллаха. По причине распространения этого вида ширка, наиболее часто встречающегося на земле, Всевышний Аллах отправил посланников и ниспослал писания. Ширк в поклонении многократно упоминается в Коране и Сунне. Аллах сказал в Своей Книге:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

«Мечети принадлежат Аллаху. Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом»¹.

Также Всевышний сказал:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»².

Этот вид ширка также проявляется в нескольких формах:

— Ширк в намерениях и желаниях — он связан с сердцем и проявляется в том, что поклонение совершается не ради Всевышнего Аллаха.

— Ширк в мольбе — обращение с просьбами о том, что способен дать только Всевышний Аллах, к кому-либо, кроме Него.

— Ширк в подчинении — наделение правом законодательства кого-либо наряду с Аллахом ﷻ. Всевышний сказал:

1. Сура «Джинны», аят 18.

2. Сура «Женщины», аят 36.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾

«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»¹

— Ширк в любви и привязанности — это придание Аллаху ﷻ сотоварищей посредством того, что человек начинает любить Его творения так, как надлежит любить только Аллаха ﷻ, любовью, сопряженной с покорностью, зависимостью и смиренностью. Всевышний сказал:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجُونُهُمْ كَحِبِّ اللَّهِ﴾

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха»².

— Ширк в страхе — страх перед творениями, достигающий такой степени, что испытывающий его человек боится их больше, чем Аллаха, и полагает, что они могут причинить ему что-либо из того, на что способен лишь Один Аллах. Всевышний Аллах сказал:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ﴾

«Не бойтесь их, а бойтесь Меня»³.

— Ширк в именах и атрибутах Аллаха ﷻ — это приравнивание имен и атрибутов творений к именам и атрибутам Творца или убеждение, что творение может обладать атрибутами, характерными только для Всевышнего Аллаха.

1. Сура «Совет», аят 21.

2. Сура «Корова», аят 165.

3. Сура «Семейство Имрана», аят 175.

В рассматриваемом отрывке шейх, да смилуется над ним Аллах, имеет в виду, что большой ширк несовместим с Исламом и аннулирует единобожие. Если раб постился днем, выстаивал ночи в молитвах, раздал все свое имущество в качестве милостыни, а затем совершил ширк (приобщил к Аллаху сотоварища) — в мгновение ока все его деяния становятся тщетными и он выходит из Ислама, совершив неверие в Аллаха ﷻ. Как нечистоты портят омовение, так и ширк портит единобожие.

Если раб впадает в ширк, это влечет за собой последствия для него как в земной жизни, так и в жизни вечной.

В земной жизни последствия будут следующими: после того как над ним будет установлен довод, ему выносятся такфир и его кровь становится дозволенной¹, его опекунство (над детьми, другими родственниками и т. д.) и его брак аннулируются, а животное, зарезанное им, становится запретным для употребления в пищу.

В последней же жизни он навечно войдет в Огонь Ада и никогда из него не выйдет, ведь Всевышний Аллах сказал:

﴿وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников»².

1. Вынесение приговора об исполнении наказания — прерогатива шариатского судьи (къадыя), а самосуд в Исламе запрещен. — *Прим. редактора.*

2. Сура «Трапеза», аят 72.

Все деяния, которые человек совершил до этого ширка, становятся тщетными, как сказал Всевышний Аллах:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ﴾

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния”»¹.

Также Всевышний сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»².

Мусульманин должен обязательно знать, что такое ширк, каковы его формы и причины, чтобы не впасть в него, даже не подозревая об этом. Хузайфа, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Люди спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о благе, а я спрашивал его о зле, боясь, что оно постигнет меня...»³ А поэт Абу Фирас аль-Хамдани сказал:

Я узнал о зле не для того, чтоб совершать его, а чтобы избежать его.

Ведь тот, кто не отличает зло от добра, может впасть в него.

1. Сура «Толпы», аят 65.

2. Сура «Женщины», аят 48.

3. Этот хадис привел имама аль-Бухари в «Книге похвальных качеств» (3606); Муслим в «Книге правления» (1847); Абу Дауд в «Книге смут и кровопролитных сражений» (4244); Ибн Маджа в «Книге смут».

Согласно наиболее правильному мнению, ни большой, ни малый ширк не прощаются, а отличие между ними состоит в том, что большой ширк обрекает на вечность в Огне Ада и делает тщетными все деяния, а малый делает тщетными только те деяния, с которыми он смешался.

Далее шейх, да смилуется над ним Аллах, привел в качестве доказательства слова Всевышнего Аллаха:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает».

В этом аяте содержится явное опровержение как хариджитов, утверждающих, что человек, совершивший большой грех, впадает тем самым в неверие и будет вечно гореть в огне Геенны, так и суфиев, утверждающих, что ширк становится большим только тогда, когда нарушает таухид ар-Рубубийя (господства Аллаха). Оба утверждения являются ложными, на что указывают доказательства из Корана и Сунны, а также единогласное мнение ученых. В этом аяте Всевышний Аллах объясняет, что Он не простит ширк; а прощение того, что не доходит до ширка, будет зависеть от Его желания; Аллах простит и ширк, если совершившие его покаются, и после покаяния их уже не называют совершающими ширк (мушриками).

Матн

И этому избавлению способствует знание
четырех правил, упомянутых Всевышним Аллахом
в Его Книге

— лексическое значение слова «правило» — основа чего-либо. В шариатской терминологии это целостное положение (тезис), которое применяется ко всем деталям вопроса. У каждой науки: фикъха, хадисоведения, толкования Корана, вероубеждения и так далее — есть свои правила. Правила, разбираемые Мухаммадом ибн ‘Абдуль-Уаххабом в этой книге, связаны с вероубеждением, категорично установлены и очевидны.

Шейху-ль-Ислям объясняет, что установленные им правила не являются результатом его собственных исследований (иджтихадом) и не опираются на бесосновательные мнения или голословные утверждения; их прочной основой является Коран и Сунна. Шейх ограничился этими четырьмя правилами, поскольку они включают в себя основы, необходимые единобожнику; разъясняют сложные вопросы, в которые лжецы вносят путаницу, распространяя затем получившиеся в результате заблуждения; и опровергают доводы клеветников и неверных. Эти четыре правила содержат и подтверждение, и аннулирование, и опровержение.

Первое правило гласит, что раб не становится мусульманином до тех пор, пока не станет придерживаться единобожия в поклонении (таухид аль-Улюхийя); недостаточно признавать только единобожие в Господстве (таухид ар-Рубубийя), чтобы стать мусульманином.

Второе правило опровергает крайности, проявляемые лжецами по отношению к своим аулия и праведникам.

Третье правило указывает на то, что Всевышний Аллах не делает различий между разными видами ширка и устанавливает общее положение для каждого, кто адресовал поклонение не Аллаху: подобный является неверным многобожником.

Четвертое правило дополняет предыдущие, разъясняя, что арабы-многобожники доисламского периода совершали меньший ширк, чем многобожники нашего времени, как с точки зрения положения людей, совершающих ширк, так и с точки зрения свойств объектов, приобщаемых в сотоварищи к Аллаху.

Что касается положения людей, впадающих в ширк, то арабы доисламского периода совершали его, пребывая в благополучии, когда же их постигали беды, они обращались к своему истинному Господу; сегодня же ширк совершается людьми и в дни процветания, и в дни тягот и невзгод. А что касается свойств ложных объектов поклонения, то язычники из числа арабов приобщали к Аллаху ﷻ в сотоварищи аулия и праведников, а камни и деревья, которые были их идолами, не ослушивались Аллаха ﷻ; язычники же нашего времени приобщают к Аллаху ﷻ в сотоварищи даже грешников, неверных и заблудших. Нет сомнения, что положение неверных курейшитов намного легче с обеих перечисленных точек зрения. Конечно же, это не значит, что они были на правильном пути, напротив, всех мушриков объединяет то, что все они являются неверующими, вышедшими из Ислама.

Первое правило

Матн

Ты должен знать, что неверные, против которых воевал Посланник Аллаха ﷺ, признавали, что Аллах ﷻ является Создателем, Дарующим пропитание и Управляющим всем сущим, но, несмотря на это, они не стали мусульманами. Доказательством этого являются слова Всевышнего:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

«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”. Скажи: “Неужели вы не устрашитесь?”»¹

Разъяснение

«...неверные, против которых воевал Посланник Аллаха ﷺ, признавали, что Аллах ﷻ является Создателем, Дарующим пропитание и Управляющим всем сущим» — они признавали Его господство. В этом утверждении шейху-ль-Исляма содержится несколько положений, которые необходимо обсудить и извлечь из них пользу.

1. Сура «Юнус», аят 31.

Первое положение. Только лишь признание единственности Аллаха ﷻ в Господстве не делает раба мусульманином, несмотря на то, что непризнание этого является неверием в Аллаха ﷻ и выводит из Ислама. Эти слова шейху-ль-Исляма содержат опровержение утверждений могилопоклонников о том, что неверие курейшитов заключалось в отрицании господства Аллаха ﷻ и непризнании того, что Аллах ﷻ — Создатель, Дарующий пропитание, Управляющий всем сущим, Оживляющий и Умерщвляющий. Человек, признающий таухид ар-Рубубийя (единственность Аллаха в Господстве) не войдет в Ислам, пока не добавит к нему его неотъемлемую часть — таухид аль-Улюхийя (единственность Аллаха в Божественности).

Второе положение. Курейшиты признавали, что Всевышний Аллах является Создателем, Дарующим пропитание и Управляющим всем сущим, но, несмотря на это, они не стали мусульманами.

Третье положение. Невежды из числа могилопоклонников и сказочников, отрицающие неоспоримый факт, что курейшиты признавали единственность Аллаха в Господстве (таухид ар-Рубубийя), абсолютно не понимают Книгу Аллаха и не знают историю. Кто-то из этих невежд даже написал книгу на эту тему, назвав ее «Концепции, которые нужно исправить», где утверждается, что неверие и многобожие курейшитов заключались в нарушении таухида ар-Рубубийя, а не в нарушении таухида аль-Улюхийя. Конечно же, это является чудовищной ложью, на что указывают многочисленные доводы из Книги Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

«Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” — они непременно скажут: “Аллах”»¹. Этот аят прямо сообщает, что курейшиты признавали Аллаха Создателем, Дарующим пропитание и Управляющим всем сущим.

Четвертое положение. Вражда между пророками и их народами возникала не по причине таухида ар-Рубубийя, поскольку все люди признавали этот вид таухида. Свидетельство о том, что Аллах является Господом и Создателем, было заветом, который Аллах заключил со Своими творениями еще до их появления на свет.

1. Сура «Лукман», аят 25.

Группы, которые отвергли таухид ар-Рубубийя (единственность Аллаха в Господстве) и совершили ширк, нарушающий этот вид таухида

Первая группа представлена Фараоном, да проклянет его Аллах, о котором сообщается в Коране:

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾

«...и сказал: **“Я — ваш всевышний Господь!”**»¹

Всевышний Аллах привел также следующие слова Фараона:

﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾

«Я не знаю для вас иного бога, кроме Меня»². Это несостоятельное и абсурдное утверждение, ни на чем не основанное и ничем не доказанное, напротив, сам Фараон прекрасно знал, что Аллах — Господь небес и земли. Всевышний Аллах сказал:

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرُّعُونَ مَشْبُورًا ﴾

«Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я полагаю, что тебя постигнет гибель»³. В глубине души он признавал Господство Аллаха, однако признать это открыто ему помешало его тщеславие, высокомерие и упрямство. Всевышний Аллах сказал о нем и его народе:

1. Сура «Исторгающие», аят 24.
2. Сура «Рассказ», аят 38.
3. Сура «Ночной перенос», аят 102.

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»¹.

Итак, на самом деле Фараон признавал Аллаха ﷻ Создателем, Дарующим Пропитание и Управляющим всем сущим, однако из-за высокомерия, тщеславия и упрямства он отверг это и заявил, что он сам является господом.

Вторая группа — ад-дахрийя (дахриты — общее название заблудших сект, отрицающих создание вселенной и всего сущего Всевышним Аллахом — *Прим. пер.*). Представители этой группы говорят:

﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

«Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени»². К ним относились некоторые арабские язычники доисламской эпохи. Дахриты делятся на два вида:

первый вид — те, кто отрицает Создателя ﷻ;

второй вид — те, кто отрицает воскрешение и вечную жизнь.

Лжецы этой категории в действительности признают, что есть Тот, Кто создает и умерщвляет, но из-за своего высокомерия приписывают это времени и природе.

Третья группа — коммунистические атеисты, утверждающие, что Бога не существует, а жизнь — это материя, и отрицающие господство Аллаха и даже Его существование. Это основывается на их гнилом убеждении, которое

1. Сура «Муравьи», аят 14.

2. Сура «Коленопоклоненные», аят 24.

требует от людей не верить в сокровенное, верить лишь в зримое и материальное и отрицать существование Аллаха ﷻ.

Четвертая группа — дуалисты, будь они огнепоклонники или манихеи, утверждающие, что существует два создателя, один из которых сотворил добро, а другой — зло. При это они говорят, что добро соответствует свету, а зло — тьме, и в итоге добро побеждает зло, а свет — тьму.

Пятая группа — кьадариты, называемые также огнепоклонниками этой Уммы, утверждающие, что раб сам создает свои действия, и отрицающие у Всевышнего Аллаха способность создавать действия рабов. К кьадаритам также относятся му'тазилиты.

Шестая группа — некоторые из арабских язычников, связывающие ниспослание дождя со звездами. Они приписывали созвездиям и звездам способность ниспосылать дождь.

На самом деле все эти группы признают Аллаха Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим. Некоторые ученые проявили строгость и сочли неверными всех, кто отрицает этот вид единобожия (таухид ар-Рубубийя), не давая им оправдания независимо от того, дошел до них довод или нет. Они считают, что отрицание единственности Аллаха в Господстве противоречит естеству человека и тот, кто отрицает его, будет вечно гореть в Огне Ада, поскольку этот вид таухида является врожденным свойством человеческой природы и не нуждается в доводах. И они наделяют этой особенностью именно таухид ар-Рубубийя, а не таухид аль-Улюхийя. Однако более правильным мнением, а Аллах знает лучше, является то, что

положение этих людей подобно положению тех, до кого не дошел призыв посланников и довод Всевышнего Аллаха: они будут испытаны в Судный день; тот, кто ответит на призыв, войдет в Рай, а тот, кто ослушается, — в Ад.

Пятое положение. Многие люди в силу неправильно-го понимания единобожия и ложных убеждений не знают разницы между таухидом ар-Рубубийя и таухидом аль-Улюхийя и считают, что неверие ограничивается отрицанием единственности Аллаха в господстве. Ашариты считают, что слова «нет бога, кроме Аллаха» (لا إله إلا الله) означают «нет Создателя, нет Дарующего пропитание, нет Управляющего всем сущим, кроме Аллаха ﷻ», а также «Аллах — Самодостаточный, Он ни в ком не нуждается, но все остальные нуждаются в Нем», «Аллах — Имеющий способность к созданию».

Это гнилое убеждение строится на гнилых основах.

Согласно этому убеждению, человек, который взывает к аулия, обращается к ним с просьбами и поклоняется им, помимо Аллаха, признавая при этом, что Создателем, Дарующим пропитание и Управляющим всем сущим является Всевышний Аллах, остается мусульманином, пока он не отрицает единственность Аллаха в Господстве (таухид ар-Рубубийя). Шейху-ль-Ислям Мухаммад ибн 'Абду-ль-Уаххаб в свое время подвергся испытанию со стороны группы людей, возмущавшихся: «Как вы можете обвинять в неверии и выводить из Ислама тех, кто поклоняется кому-либо, помимо Аллаха ﷻ, если они признают, что Аллах ﷻ является Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим?!» И он опроверг их убеждения, на-

писав книги «Отведение сомнений» и «Четыре правила». Вторая книга стала результатом переработки, в ходе которой содержимое первой было упорядочено и изложено в более сокращенном виде.

Шейх, да смилуется над ним Аллах, формулируя это правило, словно говорит: «Пророк ﷺ пришел к людям, признававшим, что Аллах ﷻ является Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим, но это признание не сделало их мусульманами, напротив, их счел неверными и Всевышний Аллах, и Его Посланник ﷺ. Также и вы, — обращается шейх Мухаммад ибн ‘Абду-ль-Уаххаб к своим современникам, — свидетельствуете, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха ﷺ, и признаете Аллаха ﷻ Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим, но вы схожи с неверными курейшитами в том, что поклоняетесь кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха ﷻ, вы адресуете свое поклонение аулия и праведникам помимо Него ﷻ. Значение имеет не категория или род того, чему вы поклоняетесь, а сам факт того, что поклонение адресуется не Аллаху ﷻ».

В этом правиле присутствует и подтверждение,
и опровержение.

Подтверждение — таухид ар-Рубубийя сам по себе не делает раба мусульманином, и единственность Аллаха в Господстве никогда не была предметом разногласий между посланниками и их народами.

Опровержение — во-первых, признание единственности Аллаха в Господстве само по себе не делает запретными кровь и имущество человека; во-вторых, таухид ар-

Рубубийя не является смыслом слов «нет бога, кроме Аллаха», эти слова означают, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха ﷻ.

Таково краткое разъяснение первого правила. Второе правило дополняет первое, опровергая тех, кто говорит: «Мы взяли их в качестве заступников и посредников». Чтобы доказать полную несостоятельность подобных сомнительных аргументов, шейх объясняет в этом разделе значение заступничества, его сущность и условия.

Второе правило

Матн

Они говорили: «Мы взываем и обращаемся к ним лишь затем, чтобы приблизиться к Аллаху ﷻ и получить их заступничество перед Ним ﷻ». На то, что их поклонение осуществляется с целью приближения к Аллаху, указывают слова Всевышнего:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»¹.

А доказательством того, что посредством этого поклонения они ищут заступничества Аллаха, являются слова Всевышнего:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом»»².

1. Сура «Толпы», аят 3.

2. Сура «Юнус», аят 18.

Заступничество бывает двух видов:
отвергаемое и утвержденное.

Отвергаемым является заступничество, о котором просят кого-либо кроме Аллаха ﷻ, в то время как даровать его способен лишь Один Всевышний Аллах, и доказательством этого служат слова Всевышнего:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками»¹.

Утвержденным является заступничество, о котором просят у Всевышнего Аллаха, при этом заступник был облагодетельствован правом заступничества, а деяниями и словами того, за кого он заступается, был доволен Всевышний Аллах. Само заступничество возможно только с позволения Аллаха ﷻ, о чем Всевышний сказал:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»²

1. Сура «Корова», аят 254.

2. Сура «Корова», аят 255.

Разъяснение

«Они говорили: “Мы взываем и обращаемся к ним лишь затем, чтобы приблизиться к Аллаху ﷻ и получить их заступничество перед Ним ﷻ”. На то, что их поклонение осуществляется с целью приближения к Аллаху, указывают слова Всевышнего:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

“Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”¹».

Это правило является одним из самых важных в этой книге, поскольку разрушает сомнительные доводы, распространяемые многими язычниками, и делает очевидным, где истина и где ложь. В этом правиле содержится несколько положений, которые следует разобрать подробнее.

Первое положение. Это правило опровергает слова могилопоклонников и сказочников, адресующих свои мольбы и просьбы праведникам и утверждающих, что поскольку они считают последних всего лишь посредниками, то это деяние не выводит их из Ислама и не противоречит основе единобожия. Опровержение состоит в том, что их слова один в один повторяют слова курайшитов-язычников, современников Пророка ﷺ, которые признавали Аллаха ﷻ Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим, но вместе с этим взывали к аль-Ляту, аль-‘Уззе, Манату и другим идолам, считая их заступниками,

1. Сура «Толпы», аят 3.

посредниками и теми, кто приближает их к Аллаху ﷻ. Всевышний Аллах передал их слова:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»¹.

Они признавали, что Аллах является Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим, но, несмотря на это, Всевышний Аллах назвал их неверными.

Второе положение. Слова не меняют реальности, и формулировки не меняют сущности. Нельзя изменить суть вещей, назвав их чужими именами, ведь имеет значение именно сущность, а не название. От того, что могило- и идолопоклонники называют приобщение ими сотоварищей к Аллаху ﷻ тауассулем (использованием идолов и могил в качестве средства достижения довольства Аллаха), тот неопровержимый факт, что они поклоняются этим могилам и идолам, помимо Аллаха ﷻ, ничуть не меняется.

Далее посмотрим на слова Всевышнего Аллаха:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

«Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»². Ведение прямым путем, которое отрицается в этом аяте, — это ведение посредством помощи и содействия Аллаха (هداية التوفيق). Всевышний Аллах лишает неверных этого руководства, поскольку знает, что они не последуют правильным путем, несмотря на ведение посредством указаний и наставлений (هداية الدلالة). Тот, кто не ответил

1. Сура «Толпы», аят 3.

2. Сура «Толпы», аят 3.

на призыв посланников и праведников, а напротив согласился с неверием и даже стремился к нему, лишился помощи Аллаха ﷻ по причине того, что Всевышний Аллах знал о нем и о его стремлении к неверию и не помог ему пойти прямым путем. Всевышний Аллах сказал об этом:

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾

«Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом»¹.

Итак, ведение прямым путем бывает двух видов:

Ведение прямым путем посредством помощи и содействия (هداية التوفيق). Лишь Один Аллах ﷻ способен на такой вид руководства, и Он ﷻ дарует его тем Своим рабам, кому пожелает, в соответствии с благом в их сердцах, о котором Ему известно, и причинами, которые раб создает, чтобы следовать по прямому пути.

Ведение прямым путем посредством указаний и наставлений (هداية الدلالة والإرشاد), осуществляемое посланниками, пророками и праведниками. Этот вид руководства устанавливает довод над людьми (то есть ни одному человеку из тех, до кого дошло послание, нет оправдания — *Прим. пер.*) и является общим для джиннов и людей.

Всевышний сказал:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

«Разве Мы не указали ему на две восходящие тропы?»² — то есть «Мы направили его и объяснили ему».

1. Сура «Трофеи», аят 23.

2. Сура «Город», аят 10.

Матн

А доказательством того, что посредством этого поклонения они ищут заступничества Аллаха, являются слова Всевышнего:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

“Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом»”¹.

Одна из самых важных проблем, связанных с определением смысла поклонения, заключается в том, что многие люди не знают, что означает поклонение, и ограничивают его убеждением в том, что Аллах ﷻ является Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим; они считают, что поклонение будет правильным до тех пор, пока человек не станет полагать, что наряду с Аллахом ﷻ есть другой создатель и дарующий пропитание, который оживляет и умерщвляет, помимо Аллаха ﷻ. Это совершенно ложные взгляды, поскольку неверные курейшиты тоже признавали Аллаха ﷻ Создателем, Дарующим пропитание, Оживляющим и Умерщвляющим, но, несмотря на это, когда они зывали к аулия, праведникам, аль-Ляту, аль-‘Уззе и обращались к ним посредством различных видов поклонения, чтобы они приблизили их к Аллаху ﷻ, они совершали неверие подобными действиями. То же самое

1. Сура «Юнус», аят 18.

можно сказать о тех, кто поклоняется 'Абду-ль-Къадиру аль-Джиляни, аль-'Айдарусу, ад-Дасукьи, аль-Бадауи или кому-либо еще, помимо Аллаха ﷻ, даже если они называют свое поклонение тауассулем, тауадджухом (направление к ним) или взятием их в качестве посредников или заступников. Основа поклонения (العبادة) — это покорность и подчинение; дорогу называют му'аббад (проторённой), когда она утоптана ходьбой по ней. С точки зрения шариатской терминологии термин *поклонение* включает в себя все, что любит Всевышний Аллах ﷻ и чем Он ﷻ доволен, будь это убеждения или деяния сердец или тела; а обращение чего-либо, считающегося поклонением, к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, вводит человека в ширк.

Итак, правильное поклонение — это осуществление единобожия Аллаха ﷻ в своих действиях и отсутствие их адресации кому бы то ни было, кроме Аллаха ﷻ. Тот, кто адресует поклонение аулия или праведникам, совершает неверие по отношению к Великому Аллаху.

Матн

Заступничество бывает двух видов: отвергаемое и утвержденное.

Отвергаемым является заступничество, о котором просят кого-либо кроме Аллаха ﷻ, в то время как даровать его способен лишь Один Всевышний Аллах, и доказательством этого служат слова Всевышнего:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками”¹.

Утвержденным является заступничество, о котором просят у Всевышнего Аллаха, при этом заступник был облагодетельствован правом заступничества, а деяниями и словами того, за кого он заступается, был доволен Всевышний Аллах. Само заступничество возможно только с позволения Аллаха عَلَيْهِ, о чем

Всевышний сказал:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

“Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?”²»

Разъяснение

В арабском языке слово «الشَّفَاعَةُ» (заступничество) восходит к основе, означающей «прибавлять и собирать», то есть заступник как бы прибавляет свои слова к словам человека, за которого он заступается, относительно вопроса, в котором тому необходимо заступничество. То есть, когда кто-то просит тебя о заступничестве, ты добавляешь свои слова к его словам, чтобы заступиться за него. Также в арабском языке это слово (الشَّفَاعَةُ) восходит к основе, имеющей значение «сделать что-либо единичное парным, прибавив к нему еще что-то».

1. Сура «Корова», аят 254.

2. Сура «Корова», аят 255.

В шариатской терминологии «заступничество» — это добавление заступником своих слов к словам того, за кого он заступается, чтобы сказать их тому, перед кем он заступается.

В этой теме есть несколько положений для изучения.

Первое положение. Убежденность в том, что заступничество находится во власти Всевышнего Аллаха и о нем нельзя просить никого, кроме Аллаха ﷻ. Тот же, кто просит заступничества у кого-либо в том, на что способен только Всевышний Аллах, — например, человек, который просит мертвого, уалия или праведника заступиться за него перед Аллахом ﷻ, — выходит из Ислама по причине этой просьбы.

Что же касается вещей, которые могилопоклонники приводят в качестве доказательств своих заблуждений в этом вопросе, смущая сомнениями умы мусульман, то первым, на что они ссылаются, является обращение людей в Судный день с просьбой о заступничестве к Пророку ﷺ. Однако это никоим образом не доказывает правильности их убеждений по нескольким причинам.

Первая причина. В Судный день Пророк ﷺ будет живым и будет присутствовать в месте сбора телом и душой, а в том, чтобы обращаться с просьбой о заступничестве к живому и присутствующему, нет проблем, если тот способен выполнить эту просьбу. Однако просьба, обращенная к живому и присутствующему человеку, становится запретной, если в ней содержится то, на что он заведомо не способен; и это даже может дойти до большого ширка.

Вторая причина. В месте сбора Пророк ﷺ не будет заступаться за людей до тех пор, пока Всевышний Аллах

не разрешит ему это. Он ﷺ придет к своему Господу ﷻ и падет перед Ним в земном поклоне, и тогда Всевышний Аллах скажет: «**О Мухаммад, подними свою голову! Говори и ты будешь услышан; проси — и тебе будет даровано, обращайся с заступничеством — и оно будет принято**»¹. И лишь тогда Пророк ﷺ станет заступаться, но никак не до того, как получит на это разрешение Всевышнего Аллаха.

Таким образом, Посланник Аллаха ﷺ приступит к заступничеству не тогда, когда сам пожелает, а лишь после того, как Аллах ﷻ разрешит ему это. Обращенные к нему ﷺ в Судный день просьбы людей о заступничестве являются дозволенными, поскольку они адресованы живому и присутствующему. Что же касается периода от смерти Пророка ﷺ и до его воскрешения, то в это время обращаться к нему ﷺ с просьбами запрещено.

Просьба о заступничестве, адресованная мертвым, попадает под понятие мольбы, ведь когда ты обращаешься к мертвому, прося у него заступничества, ты говоришь: «Заступись за меня!» — так чем же еще будет такая просьба, если не мольбой?! А мольба, обращенная к мертвым, по единогласному мнению ученых, является большим ширком. Просьба о заступничестве, обращенная к мертвым, остается мольбой, даже если называть ее требованием заступничества. Нет разницы, взываешь ли ты к мертвым с мольбами или просишь их о заступничестве, — в обоих случаях ты совершаешь большой ширк.

1. Этот хадис привел имам Бухари в «Книге единобожия», глава «Разговор Господа в Судный день с пророками и не только» (7072), от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

Далее, ученые единогласны в том, что является большим ширком просить мертвого Пророка ﷺ о заступничестве издалека, то есть будучи вдали от могилы Посланника Аллаха ﷺ, и на это есть следующие причины.

Первая причина. Это мольба, обращенная к Пророку ﷺ, помимо Аллаха ﷻ.

Вторая причина. Убеждение такого взывающего в том, что Пророк ﷺ знает сокровенное или слышит его мольбу издалека. Нет сомнения, что это убеждение выводит раба из лона Ислама, даже если принимать во внимание мнение некоторых ученых, которые противоречат в этом вопросе, если человек обращается с просьбами к Пророку ﷺ, находясь рядом с его могилой. Но более достоверным является мнение, что просьба о заступничестве, обращенная к Пророку ﷺ у его могилы, выводит из Ислама, являясь большим ширком, поскольку, во-первых, заступничество находится во власти Аллаха ﷻ, а во-вторых, нельзя просить о заступничестве перед Аллахом ни у кого, кроме Всевышнего Аллаха, и обращаться с просьбами к творениям после их смерти и до их воскрешения.

Второе положение. Пророк ﷺ, находясь в могиле, слышит приветствие миром, адресованное ему, о чем общается в хадисе от Абу Хурайры: **«Если кто-нибудь поприветствует меня миром возле моей могилы, то Allah ﷻ вернет мне душу, чтобы я ответил на это приветствие»**¹. Иснад этого хадиса неплохой, его приве-

1. Привел Ахмад (2/567), Абу Дауд в «Книге паломничества», глава «Посещение могил» (2/218) под номером 2041; аль-Байхакъи (5/245); ат-Табарани в книге «Аль-Аусат'» (3/262 и 9/130). Аль-Мунзири сказал: «В иснаде этого хадиса есть Абу Сахр Хумайд ибн Зияд. Муслим привел некоторые из его хадисов в своем сборнике, другие

ли Абу Дауд и другие от Абу Сахра, от Язида ибн 'Абдуллаха, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, но в этом хадисе ничего не говорится о том, что при этом к Пророку ﷺ нужно обращаться с просьбами или мольбами, помимо Аллаха ﷻ, речь идет лишь о том, чтобы поприветствовать его ﷺ, а приветствие является мольбой за мертвого (а не мольбой, обращенной к нему — Прим. пер.). Нет сомнений в том, что до мертвых доходят мольбы тех, кто молится за них; и, помимо этого, Пророк ﷺ

же не одобрил. А Яхья ибн Ма'ин в одном месте посчитал слабым передатчиком, а в другом — надежным». В книге «Ат-Такъриб» аль-Мунзири сказал: «Хумайд ибн Зияд абу Сахр является правдивым передатчиком, однако иногда ошибается и принадлежит к шестому поколению (после сподвижников)». В книге «Аль-Кáшиф» он сказал: «Относительно его надежности есть разногласия». Ахмад сказал: «Он нормальный». Аль-Хáфиз сказал в книге «Аль-Фатх» (6/488): «Передатчики этого хадиса надежны». Аль-'Аджлюни в книге «Кашфу-ль-Хафа» сказал: «Он достоверный». Ас-Сахáуи сказал в книге «Аль-Макъáсыду-ль-Хасана», приведя этот хадис под номером 984: «Он достоверный, и есть несколько вариантов объяснения его значения, которые я привел в книгах "Аль-Къаулю-ль-Бадй'" и "Ас-Сахиха" (5/338, номер хадиса 2266)». Ибн 'Абду-ль-Хáди на странице 222 своей книги «Ас-Сáриму-ль-Мунки фи-р-Радди 'аля-с-Субки», делая опровержение аль-Байхакъи по поводу значения слов Пророка ﷺ: «Если кто-нибудь поприветствует меня миром возле моей могилы, то Аллах вернет мне душу, чтобы я ответил на это приветствие», — сказал: «Если меня спросят о смысле слов "...то Аллах ﷻ вернет мне душу", я отвечу, что здесь есть два объяснения. Первое из них — и его приводит Абу Бакр аль-Байхакъи — заключается в том, что слова "...то Аллах ﷻ вернет мне душу" означают, что после того как Пророк ﷺ умер и был похоронен, Всевышний Аллах вернул ему его душу ради приветствий тех, кто его приветствует, и она осталась в его теле. Второе объяснение: возможно, речь идет о том, что почтенная душа Пророка ﷺ далека от этого мира, пребывая в обществе ангелов, однако, когда его приветствуют, она возвращается в этот мир, чтобы принять приветствие и ответить на него».

был наделен особенностью слышать приветствие и отвечать на него в том случае, если приветствующий находится в комнате 'Аиши возле его могилы. Если же человек, приветствующий Пророка ﷺ, находится снаружи комнаты, то Пророк ﷺ не слышит его, до него доходит только его приветствие (как доходит до всех мертвых мольба, вознесенная за них — *Прим. ред.*). Когда 'Али ибн аль-Хусайн Зайн аль-'Абидин увидел человека, который приветствовал Пророка ﷺ, находясь возле окошка напротив его могилы, он сказал: «Между тобой и тем, кто находится в Китае, нет никакой разницы».

Просьба о заступничестве, обращенная к Пророку ﷺ, входит в понятие «обращение поклонения к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ», а это является большим ширком. Поэтому хадис, рассказывающий о том, что Пророк ﷺ, находясь в могиле, слышит, когда его приветствуют миром, и Аллах возвращает ему душу, чтобы он ответил на это приветствие, нельзя использовать в качестве довода на дозволенность обращаться к нему ﷺ с просьбами, утверждая, что он подобен живым, Всевышний Аллах разрешил нам приветствовать его ﷺ, а не адресовать ему ﷺ просьбы или мольбы.

Третья причина. Обращение к Пророку ﷺ с мольбой: «О Посланник Аллаха ﷺ, заступись за меня!» — выводит человека из Ислама. По мнению большинства ученых, просьба о заступничестве, обращенная к мертвым: «О такой-то, заступись за меня!» — это большой ширк, выводящий из Ислама.

Существует мнение, что шейху-ль-Ислям считал это малым ширком, не выводящим из Ислама, и некоторые из поздних ученых склонились к этой точке зрения, но

правильным является относить это деяние к большому ширку, выводящему того, кто совершит его, из Ислама. Однако из-за сомнений, возникших вокруг этого вопроса, его необходимо сначала довести и разъяснить, если же и после донесения доводов человек продолжает упорствовать в этом, то он совершает неверие в Аллаха ﷻ.

У заступничества, утвержденного Всевышним Аллахом, есть несколько форм; также для него необходимо соблюдение нескольких условий.

Первое условие. Разрешение Аллаха ﷻ на заступничество, данное заступнику. Всевышний Аллах дает такое разрешение только человеку, который исповедовал единобожие и практиковал его. Всевышний сказал:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

«В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен»¹.

Также Всевышний сказал:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!»²

1. Сура «Та Ха», аят 109.

2. Сура «Звезда», 26.

Второе условие. Довольство Аллаха ﷻ человеком, за которого заступает заступник. Всевышний сказал:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِۦ مُشْفِقُونَ﴾

«Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним»¹.

Аллах ﷻ не доволен людьми, приобщающими Ему сотоварищей, и неверными. Всевышний сказал:

﴿عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

«Он не одобряет неверия для Своих рабов»².

Итак, заступничество может быть утвержденным только при наличии двух условий: разрешение Аллаха на это заступничество, данное заступнику, и довольство Аллаха тем, за кого заступаются. Заступник может заступиться только с разрешения Аллаха ﷻ и только за того, кем доволен Всевышний Аллах. Нет никаких сомнений в том, что Аллах ﷻ доволен только единобожниками и только единобожникам Он позволит заступаться за кого-либо. Если же раб придает Аллаху ﷻ сотоварищей, то он лишается заступничества Пророка ﷺ и заступничества праведников и аулия, поскольку Аллах ﷻ не станет доволен тем, кто совершил ширк, даже на мгновение ока. А эти люди своей просьбой о заступничестве, адресованной аулия и праведникам, совершают неверие.

1. Сура «Пророки», аят 28.

2. Сура «Толпы», аят 7.

Что же касается разрешения Аллаха на заступничество, данного заступнику, и того, что заступник должен быть тем, кому Всевышний Аллах позволил заступаться, то на этот счет пришел достоверный хадис от Абу Хурайры, который однажды спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, кто из людей наиболее достоин твоего заступничества в День воскресения?» — и Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Тот, кто сказал: **“Нет бога, кроме Аллаха”, будучи искренним в своем сердце**»¹. Это человек, который придерживается единобожия и искренности. Всевышний Аллах сказал:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”»². Те, кто поклоняется аулия и праведникам, не придерживаются чистого единобожия Всевышнего Аллаха.

А что касается заступничества, отвергаемого Всевышним Аллахом, то это заступничество, при котором было нарушено одно из вышеперечисленных условий, то есть либо

1. Этот хадис привел имам Бухари в «Книге знания»; Ахмад (2/373); ан-Насаи в книге «Аль-Кубра» (5842); Ибн Хузайма в книге «Ат-Таухид» (2/699); аль-Аджури в книге «Аш-Шарй'а» на странице 340; Ибн Манда в книге «Аль-Иман» (906); аль-Багъауи (4336). Шейхуль-Ислам сказал по поводу этого хадиса: «Это заступничество для приверженцев искренности, по воле Аллаха, и его не получают те, кто приобщал Аллаху сотоварищей».
2. Сура «Толпы», аят 3.

Аллах не давал заступнику разрешения на заступничество, либо тот, за кого заступаются, не является приверженцем единобожия.

Краткое изложение этого правила. Утверждения могилопоклонников и людей, совершающих иные виды ширка, о том, что их мольбы и просьбы о заступничестве, обращенные к аулия и праведникам, нельзя назвать ширком, являются ложными. Просьба о заступничестве — это поклонение, и ее нельзя обращать ни к кому, кроме Аллаха ﷻ. Просьба о заступничестве, адресованная кому бы то ни было, помимо Аллаха, выводит из Ислама, и сущность вещей абсолютно не меняется от того, что мертвых называют посредниками или заступниками. Тот, кто практикует подобные деяния, остается за рамками Ислама.

Какие мнения о заступничестве существуют среди людей?

В вопросах заступничества многие люди впали в чрезмерность либо относительно его дозволенности, либо относительно его отрицания. Различные секты приверженцев ширка и могилопоклонников объявляют дозволенным такое заступничество, которое отвергается Кораном, а хариджиты и му'тазилиты отрицают заступничество Пророка ﷺ. Что же касается праведных предшественников, имамов этой Уммы и их последователей, которыми являются Ахлю Сунна уа-ль-Джама'а, то они признают те виды заступничества, которые утвердили Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ, например, заступничество Пророка ﷺ за совершивших большие грехи и некоторых других людей, и отвергают недействительные виды заступничества, связанные с ширком, отвергаемые Аллахом ﷻ и Его Посланником ﷺ.

Есть несколько классификаций заступничества, признаваемого Ахлю Сунна. Если посмотреть с точки зрения того, наделяется ли правом на заступничество отдельная личность или группа лиц, то заступничество бывает двух видов: групповым и единоличным.

Первый вид. Единоличное заступничество Пророка ﷺ, которое не может перейти ни к кому другому и право на которое даровано только ему ﷺ. Есть несколько подвидов личного заступничества Пророка ﷺ.

1. *Заступничество Пророка ﷺ за его дядю Абу Талиба.* Это заступничество не удовлетворяет условию довольства Аллаха человеком, за которого заступаются, и входит в число отличительных особенностей Пророка ﷺ. Передал аль-'Аббас ибн 'Абду-ль-Мутталиб, что однажды он спросил: «О Посланник Аллаха ﷺ, смог ли ты хоть чем-нибудь помочь Абу Талибу, ведь он защищал тебя и гневался ради тебя?» Пророк ﷺ сказал: **«Да, он пребывает в верхнем слое Огня, а если бы не я, то он был бы низвергнут в самые его глубины»**¹.

2. *Заступничество Пророка ﷺ перед началом Суда над людьми,* которое ученые называют достохвальной степенью (аль-Макъам аль-Махмуд) и за которое его поблагодарят все творения. В Судный день людей соберут в месте сбора, охваченных великим ужасом, и они придут за заступничеством к Адаму, затем к Нуху, затем к Ибрахиму, затем к Мусе, затем к 'Исе и в конце концов к Пророку Мухаммаду ﷺ, и он скажет: **«Я заступлюсь за вас!»**² Это и есть

1. Этот хадис привел имам Бухари в «Книге о достоинствах ансаров», глава «Рассказ об Абу Талибе» (3883); Муслим в «Книге веры», глава «Заступничество Пророка ﷺ за Абу Талиба» (209 и 359).
2. Этот хадис привел имам Бухари в «Книге единобожия», глава «Разговор Господа в Судный день с пророками и не только» (7510); Муслим в «Книге веры», глава «Самая нижняя степень обитателя Рая» (193).

достохвальная степень, которой Всевышний Аллах выделит Своего Пророка ﷺ.

3. *Заступничество Пророка ﷺ при открытии врат Рая.* Никто не войдет в Рай раньше Пророка ﷺ. Врата Рая откроются только после его заступничества, и он будет первым, кто войдет в них.

4. *Заступничество Пророка ﷺ за семьдесят тысяч человек,* чтобы они вошли в Рай без расчета с правой стороны от Трона Аллаха ﷻ.

5. *Заступничество за обитателей Рая для возвышения их степеней.* Насчет этого заступничества ученые разошлись во мнениях: некоторые из них сочли, что оно также является особенностью Пророка ﷺ; но согласно более правильному мнению, это заступничество является групповым и право на него даровано пророками, аулия и праведникам.

Второй вид. Групповое заступничество, правом на которое наделяются другие пророки и некоторые люди. У этого вида заступничества также есть несколько подвидов.

1. *Заступничество за людей, которые должны были зайти в Огонь Ада,* с целью защитить их от попадания туда. Право на него даровано шахидам, праведникам и им подобным; кроме того детям, умершим в раннем возрасте, позволено заступиться за своих родителей.

2. *Заступничество за людей, вошедших в Ад,* с целью вывести их оттуда. Оно также является групповым, и правом на него обладают пророки, посланники, ангелы и праведники.

3. *Заступничество за обитателей Рая для возвышения их степеней.* Сын заступает за своего отца, чтобы возвысить его степень, а отец заступает за своего ребенка, чтобы возвысить его до своей степени; обладатели высоких степеней заступаются за тех, кто находится ниже них, чтобы возвысить их степени.

В отношении просьбы и мольбы, обращенных к мертвым, людей можно разделить на четыре категории.

Первая категория. Люди, которые обращаются к мертвым с мольбами и просьбами, будучи убежденными в том, что покойники приносят пользу или вред сами по себе. По единогласному мнению ученых, эти люди выходят из Ислама.

Вторая категория. Люди, которые обращаются к мертвым с мольбами и просьбами, считая их посредниками, занимающими особое положение перед Аллахом ﷻ, которые не вредят и не приносят пользу сами по себе. Это деяние также является большим ширком, выводящим из Ислама, по единогласному мнению ученых, однако этот ширк меньше предыдущего.

Третья категория. Люди, которые просят мертвых, чтобы те попросили за них у Аллаха ﷻ. Эта категория также пребывает в большом ширке.

Четвертая категория. Люди, которые просят у Аллаха ﷻ во имя праведников, например, человек говорит: «О Аллах, я прошу тебя во имя положения такого-то», или: «О Аллах, прошу тебя ради такого-то». Подобный тауассуль (поиск путей приближения к Аллаху) и мольба являются недействительными и относятся к нововведениям, однако они не выводят из Ислама, хотя и относятся

к малому ширку, который может привести к большому. Во время посещения умерших нужно обращать к Аллаху ﷻ мольбы за них, просить для них прощения, милосердия и стойкости.

**А что касается тауассуля,
то он бывает нескольких видов.**

1. *Похвальный тауассуль* осуществляется тогда, когда для приближения к Аллаху используются правильные средства, дозволенные Всевышним. Например, похвальным является тауассуль посредством праведных деяний: «О Аллах ﷻ, я прошу Тебя посредством своей веры и своего намаза, посредством своего поста, своей любви к праведникам и своей любви к Пророку ﷺ и к его последователям». К этой же категории относится тауассуль посредством имен и атрибутов Аллаха ﷻ. Такой тауассуль является величайшим из всех доступных рабу.

2. *Запретный тауассуль*, являющийся ширком и представленный двумя видами:

Первый вид. Обращение к Аллаху с просьбами во имя праведников, посредством их высокого положения у Аллаха. Это малый ширк.

Второй вид. Тауассуль, выводящий из Ислама. Обращение с просьбами через посредничество мертвых, когда люди просят покойников, чтобы те попросили за них у Аллаха.

Шейху-ль-Ислям Мухаммад ибн 'Абду-ль-Уаххаб, да смилуется над ним Аллах ﷻ и да простит его, дал более развернутое разъяснение этого правила в своей книге «Кашфу-ш-Шубухат», в которой он, дойдя до этого вопроса, подробно объяснил значение мольбы (ду'а), по-

клонения и заступничества, рассказал о видах заступничества, а затем более чем одиннадцатью способами опроверг сомнения, распространяемые могилопоклонниками и людьми, совершающими другие виды ширка, а также действия, вытекающие из сомнительных доводов этих людей, такие, например, как мольба, обращенная к аулия.

Третье правило

Матн

Пророк ﷺ явился к людям, которые поклонялись различным божествам. Среди них были те, кто поклонялся ангелам; те, кто поклонялся пророкам и праведникам; те, кто поклонялся деревьям и камням; и те, кто поклонялся солнцу и луне. Посланник Аллаха ﷺ сражался с каждой из этих групп, не делая между ними различий.

На это указывают слова Всевышнего Аллаха:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ آلِئِنَّ لِلَّهِ ﴾

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху»¹.

О солнце- и лунопоклонниках Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

«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»².

1. Сура «Корова», аят 193.
2. Сура «Разъяснены», аят 37.

Матн

О тех, кто поклонялся ангелам,
Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا يَاْمُرْكُمۡ اَنْ تَتَّخِذُوۡا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا﴾

«Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами»¹.

О многобожниках, поклонявшихся пророкам,
Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِذۡ قَالَ اللّٰهُ لِيَعۡجَىٰ اِبۡنَ مَرْيَمَ ءَاۡنَتِ قُلۡتِ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُوۡنِي وَاٰمِيَ الْهٰٓئِنِ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبۡحٰنَكَ مَا يَكُوۡنُ لِيۡ اَنْ اَقُوۡلَ مَا لَيْسَ لِيۡ بِحَقِّۙ اِنْ كُنْتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلِمۡتَهُۥ ۗ تَعَلَّمۡ مَا فِيۡ نَفۡسِيۙ وَلَا اَعَلَمۡ مَا فِيۡ نَفۡسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّمُۡ الْغُيُوۡبِ﴾

«Вот сказал Аллах: “О ‘Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?»” Он сказал: “Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровенное”»².

О тех, кто поклонялся праведникам,
Всевышний Аллах сказал:

1. Сура «Семейство Имрана», аят 80.

2. Сура «Трапеза», аят 116.

Матн

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него»¹.

О язычниках, которые поклонялись деревьям и камням, Всевышний Аллах сказал:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾﴾

«Не видели ли вы аль-Лят и аль-'Уззу, и еще третью — Манат?»² Также о них сообщается в хадисе от Абу Уакъида аль-Ляйси, да будет доволен им Аллах, в котором он рассказал: «Мы вышли с Пророком ﷺ в военный поход на Хунайн, будучи людьми, недавно принявшими Ислам. А у язычников было дерево лотус, возле которого они собирались для поклонения и на котором развешивали свое оружие. Они называли его *Зату-ль-Ану'ат* (обладатель подвесок). Проходя мимо него, мы сказали: "О Посланник Аллаха ﷺ, сделай для нас такой же Зату-ль-Ану'ат, как у них!" ...»³

1. Сура «Ночной перенос», аят 57.

2. Сура «Звезда», аяты 19–20.

3. Этот хадис привел ат-Тирмизи в своем сборнике в «Книге смут», глава «Вы непременно последуете по пути тех, кто был до вас» (2180), сказав о нем: «Хороший, достоверный». Ахмад привел его в своем сборнике (21390); аль-Хумайди (2/375) под номером 848; с этим же иснадом его привел ат-Табарани в «Аль-Кабир» (3/244)

Разъяснение

Закончив изложение первого и второго правила, автор, да смилуется над ним Аллах, перешел к третьему, и все эти правила связаны между собой. В первом правиле Мухаммад ибн 'Абду-ль-Уаххаб опровергает утверждения многобожников о том, что он обвиняет в неверии мусульман. В качестве довода шейх, да смилуется над ним Аллах, разъясняет, что ширк курайшитов заключался не в нарушении ими таухида ар-Рубубийя (единственности Аллаха в Его Господстве) и что они не считали тех, кому поклонялись, самостоятельно приносящими пользу или вред.

Во втором правиле шейх опровергает утверждения о том, что обращение к аудия за заступничеством и посредничеством не является ширком. В качестве довода он, да смилуется над ним Аллах ﷻ, объясняет, что поклонение курайшитов божествам, которым они поклонялись, помимо Аллаха, осуществлялось ими с намерением использовать их в качестве заступников и посредников, приближающих их к Аллаху. Однако, несмотря на это, Аллах ﷻ посчитал их неверными.

под номером 3292. Ибн Абу Шайба (15/101) под номером 19222 от Суфьяна, сказав, что хадис от Суфьяна ибн 'Уйайны. Ан-Насаи привел его в книге «Ат-Тафсир», о чем упоминает аль-Миззи в книге «Тухфату-ль-Ашраф» (11/112) под номером 15516; ат-Табарани в книге «Аль-Кабир» (3/243) под номером 3290 от 'Абду-р-Раззакъа, от Ма'мара. Также ат-Табарани привел его в книге «Аль-Кабир» (3/244) под номерами 3291, 3293, 3294 от Малика, от Ибн Исахаъа и от Ибрахима ибн Са'да, а все они от аз-Зухри. Ибн Хиббан в книге «Аль-Ихсан фи Тартиби Сахиhi Ибн Хиббан» (8248). Аль-Хаким привел его в книге «Аль-Мустадрак» (4455), сказав, что он достоверный, и с ним согласился аз-Захаби. Также этот хадис посчитал достоверным аль-Альбани в книге «Джилъбабу-ль-Мар'ати-ль-Муслима» (202).

Третье правило опровергает утверждения многобожников о невозможности сравнивать таких праведников и аулия, как 'Абду-ль-Къáдир, аль-'Айдарус, ад-Дасукъи и так далее, с камнями, деревьями и идолами. Шейх, да смилуется над ним Аллах, рассматривает этот вопрос с двух сторон. Во-первых, он объясняет, что смысл ширка заключается в самом факте посвящения поклонения не Аллаху, а не в том, кому, помимо Него посвящается это поклонение. Когда поклонение посвящается кому-то, кроме Аллаха ﷻ, оно становится ширком, и неважно, было ли оно адресовано посланному пророку, приближенному ангелу, праведному человеку, дереву или камню. Поэтому Всевышний Аллах приказал воевать со всеми группами неверных и не делал между ними различия:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху»¹.

Во-вторых, когда Аллах ﷻ отправил посланников и ниспослал писания, среди арабов-язычников были те, кто поклонялся праведникам. Например, аль-Лят был праведным человеком, который толок ячмень и пшеницу и подавал кашу из них паломникам, а когда он умер, соплеменники сделали изображающего его идола, которому стали поклоняться, помимо Аллаха ﷻ, по причине чего Всевышний Аллах посчитал их неверными. Также христиане поклонялись 'Исе, мир ему, будучи убежденными, что он приближает их к Аллаху ﷻ, но, несмотря на это, Всевышний Аллах счел их неверными, сказав:

1. Сура «Корова», аят 193.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

«Не уверовали те, которые сказали: “Воистину, Аллах — это Мессия, сын Марьям”»¹.

А иудеи поклонялись ‘Узайру, который тоже был праведным человеком, но, несмотря на это, Аллах ﷻ счел их неверными. И среди арабов-язычников были те, кто поклонялся ангелам, называя их дочерьми Аллаха ﷻ и полагая посредством этого приблизиться к Аллаху ﷻ, но, несмотря на это, Аллах счел их неверными:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

«Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами?»

Это правило указывает, что Пророк ﷺ был послан к людям, которые обращали свое поклонение к самым разным объектам; среди них были те, кто поклонялся камням, деревьям, аулия, праведникам и ангелам, и всех их, несмотря на различие их божеств, Всевышний Аллах счел неверными, сказав:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾

«Скажи: “О неверующие”»² — и не сделав исключения ни для кого из них. Значение имеет само обращение поклонения не к Аллаху ﷻ, а не объект этого поклонения.

1. Сура «Трапеза», аят 17.

2. Сура «Семейство Имрана», аят 80.

В третьем правиле шейх приводит хадис о дереве Затуль-Ануат, разъясняя, что люди, поклоняющиеся дереву, берут его в качестве божества наряду с Аллахом ﷻ, ведь Пророк ﷺ не случайно проводит в этом хадисе прямую параллель между просьбой своих новообращенных спутников и просьбой Бану Исраиль, сказавших:

﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾

«Сделай нам божество, такое же, как у них»¹. Это указывает на то, что обращение поклонения к деревьям, камням и другим вещам делает их божествами, которым поклоняются.

Этот хадис привели имамы Ахмад, ат-Тирмизи и другие от аз-Зухри, от Синана ибн Абу Синана ад-Дуали, от Абу Уакьиды аль-Ляйси, который сказал, что они, приняв Ислам незадолго до описываемых событий, вышли из Мекки вместе с Посланником Аллаха ﷺ в военный поход на Хунайн, и продолжил: «А у язычников было дерево лотус, возле которого они собирались для поклонения и на котором развешивали свое оружие. Они называли его Затуль-Ануат. Проходя мимо него, мы сказали: “О Посланник Аллаха ﷺ, сделай для нас такой же Затуль-Ануат, как у них!” И Посланник Аллаха ﷺ воскликнул: “Аллах Велик! Поистине, это обычаи прежних народов! Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы сказали то, что Бану Исраиль сказали Мусе: «Сделай нам божество, такое же, как у них», на что Муса сказал: «Воистину, вы — невежественные люди»”».

Некоторые ученые сказали, что этот хадис является слабым как со стороны иснада, так и со стороны своего текста.

1. Сура «Неверующие», аят 1.

Что касается иснада, то во всех версиях этого хадиса в его иснаде присутствует Синан ибн Абу Синан ад-Дуали¹, которого некоторые ученые сочли неизвестным передатчиком². А что касается текста хадиса³, то сказали, что он мункар (отвергаемый, слабый), поскольку Пророк ﷺ не мог пройти мимо подобного дерева и не срубить его.

Однако, согласно более правильному мнению, иснад этого хадиса достоверен, а в самом тексте хадиса нет ничего отвергаемого. Что касается Синана ибн Абу Синана, то от него передавали хадисы аз-Зухри и Зайд ибн Аслям, а имамы, подобные этим великим имамам, не передают хадисы от неизвестных передатчиков. От Синана передал хадис Муслим, приводя его в качестве довода в своем достоверном сборнике, а Бухари привел от него хадис, упомянув также другую цепочку его передачи. Ан-Насаи, аль-Иджли и аз-Захаби сочли его надежным передатчиком. Ибн Хаджар также сказал, что он надежный, а не неизвестный⁴.

1. Сура «Преграды», аят 138.
2. Синан ибн Абу Синан ад-Дуали, или ад-Дайли, был табином третьего поколения из Медины. Ибн Хаджар в книге «Такърибу-т-Тазхиб» сказал, что он является надежным, и сообщил, что он умер в 105 году по хиджре. См.: «Такърибу-т-Тазхиб» (1/334) биография 537.
3. 'Али ибн 'Ира́к привел в своей книге «Танзиху-ш-Шари'а» (2/263) хадис: «В доме, где есть овцы, будет и благодать (барака)», и сказал: «Этот хадис передается от Абу Хурайры, и в его иснаде есть два неизвестных: 'Умар ибн Дауд и Синан ибн Абу Синан». Аз-Захаби в своей книге «Мизану-ль-И'тидаль» сказал об 'Умаре ибн Дауде и его шейхе Ибн Абу Синане: «Передается от 'Умара ибн Дауда, от Синана ибн Абу Синана, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ: "Сивак увеличивает красноречие человека". Аль-'Укъейли сказал, что он является неизвестным, как и его шейх, и этот хадис мункар (слабый)».
4. Я вспомнил несколько версий этого хадиса, из которых следует, что Пророк ﷺ и его сподвижники проходили не мимо самого Зуту-ль-

Если же говорить о тексте хадиса, то в нем нет ничего, что давало бы основания считать его отвергаемым, поскольку в хадисе не говорится, что ширк совершался у этого дерева, когда там проходил Пророк ﷺ, а лишь указывается на положение Зату-ль-Ануат во времена невежества, о котором спутники Пророка ﷺ вспомнили при виде дерева. Даже если предположить, что вышедшие в поход увидели, как неверные совершали свои языческие обряды возле этого дерева, то из рассказа вовсе не следует, что Пророк ﷺ оставил все как есть, возможно, он ﷺ

Ануат, а мимо другого огромного дерева, которое напомнило им о нем. Версия этого хадиса у Ахмада звучит так: «У язычников было дерево лотус, возле которого они собирались для поклонения и на котором развешивали свое оружие. Они называли его Зату-ль-Ануат. И мы, проходя мимо огромного зеленого лотуса, сказали...» В некоторых версиях сообщается, что арабы приходили к этому дереву раз в год и оставались возле него один день. Версия этого хадиса, приведенная у Ибн Исхакъа, гласит: «У неверных курейшитов и других арабов было огромное зеленое дерево, которое называли Зату-ль-Ануат. Они приходили к нему каждый год и оставались там на один день, вешали на него свое оружие и резали перед ним жертвенных животных. Когда мы шли вместе с Посланником Аллаха ﷺ, мы увидели по пути огромный зеленый лотус и воскликнули: “О Посланник Аллаха ﷺ, сделай для нас такой же Зату-ль-Ануат, как у них!”»; так же в версии аль-Уакъиди в его книге «Аль-Магъâзи». ‘Абду-ль-Барр в книге «Ад-Дурар фи Ихтисâри-ль-Магъâзи уа-с-Сияр» сказал: «В этом походе, то есть в походе на Хунайн, невежественные люди из числа бедуинов увидели зеленое дерево. А у них до Ислама было известное дерево, называемое Зату-ль-Ануат, к которому неверные ходили в определенный день года, возвеличивая его. И тогда они сказали: “О Посланник Аллаха ﷺ, сделай для нас такой же Зату-ль-Ануат!”». В этой истории наше внимание должно акцентироваться не на обычаях неверных и ширке, который они совершали у этого дерева, а на словах невежд: «Сделай для нас такой же Зату-ль-Ануат, как у них!»; на недовольстве, которое вызвали эти слова у Пророка ﷺ; и на его объяснении, какое пагубное заблуждение кроется в этих словах.

приказал срубить дерево и запретил эти обряды поклонения. Опираясь на все вышесказанное, мы можем сказать, что этот хадис достоверен и лишен слабости.

Некоторые приводят этот хадис в качестве довода в вопросе оправдания большого ширка по невежеству: мол несмотря на то, что сподвижники попросили Пророка ﷺ сделать для них Зату-ль-Ануат, он ﷺ не обвинил их в неверии, поскольку они были невежественны по причине недавнего принятия Ислама. Это неправильный вывод, и в хадисе нет ничего, что указывало бы на подобное. Они не просили о месте для совершения ширка и не совершали его; самое большее, что можно сказать об их просьбе, — что они захотели уподобиться язычникам, думая, что посредством развешивания на дереве оружия можно получить благословение Аллаха и увеличить свою силу по Его воле. Пророк ﷺ отверг их просьбу, объяснив им, что она схожа с просьбой Бану Исраиль, поскольку те, кому они пожелали уподобиться, совершали ширк, как совершали его и Бану Исраиль¹.

Шейху-ль-Ислям Ибн Таймия сказал: «Когда они увидели дерево многобожников, называемое Зату-ль-Ануат, на котором те развешивали свое оружие, некоторые из них сказали: “О Посланник Аллаха ﷺ, сделай для нас такой же Зату-ль-Ануат, как у них!” Пророк ﷺ выразил им порицание только лишь за желание уподобиться неверным в использовании дерева для проведения времени

1. Ахмад ибн ‘Абдуллах аль-‘Иджли сказал: «Мединский табиин, надежный»; а Ибн Хиббан упомянул в его своей книге «Надежные передатчики». Яхья ибн Букайр в книге «Тахзибу-т-Тахзиб» (4/242) сказал: «Он умер в 105 году по хиджре в возрасте восьмидесяти лет, и от него передавали хадисы Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи».

возле него и развешивания на нем оружия. Так что же сказать о том, что более пагубно, чем уподобление язычникам, и является явным ширком?!»¹

Аш-Шáтыби сказал: «Использование Зату-ль-Ануáт для развешивания оружия похоже на взятие божества, помимо Аллаха ﷻ, а не многобожие само по себе. Поэтому не следует односторонне понимать то, о чем сказано в тексте, пока не будут изучены тексты, рассматривающие это со всех сторон. А Аллах знает лучше»².

Слова шейху-ль-Исляма Ибн Таймии и слова аш-Шáтыби указывают на то, что сподвижники не просили о ширке или куфре, а Пророк ﷺ выразил им порицание за то, что в их просьбе о Зату-ль-Ануáт, подобном Зату-ль-Ануáт многобожников, присутствовало уподобление последним.

Кроме того они попросили, а не сделали, а просьба, обращенная к законодателю, каковым является Посланник Аллаха ﷺ, является способом выяснить шариатское положение того, о чем просят. Когда же они увидели, что их просьба является порицаемой, они со страхом и смирением отказались от задуманного.

1. Аш-Шаукани, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Они не намеревались поклоняться этому дереву или обращаться к нему с просьбами, подобно тому как могилпоклонники обращаются с просьбами к обитателям могил. И Пророк ﷺ поведал им, что это действие подобно явному ширку и достигает степени просьбы у божеств, помимо Аллаха ﷻ» («Ад-Дурру-н-Надыд», 9).
2. Книга «Икътидáу-с-Сырата-ль-Мустакъим ли-Мухáляфати Асхáби-ль-Джахим» (2/157).

Упомянутые три правила являются важнейшими для понимания мусульманами фундаментальных принципов:

— значение имеет сам факт посвящения поклонения не Аллаху, а не то, кому, помимо Него, посвящается это поклонение;

— названия не меняют сути вещей;

— ширк арабов-язычников заключался не в том, что они нарушали единственность Аллаха в Его господстве, а в том, что они нарушали Его единственность в Его Божественности. Они были убеждены в том, что Аллах является Создателем, Дарующим пропитание, Управляющим всем сущим, Оживляющим и Умерщвляющим, но, несмотря на это, Всевышний Аллах счел их неверными, потому что они обращали свое поклонение не к Аллаху ﷻ.

Четвертое правило

Матн

Ширк современных многобожников хуже, чем ширк многобожников доисламского периода, потому что последние придавали Аллаху ﷻ сотоварищей, пребывая в благополучии, но в тяжелых ситуациях они очищали свою веру (то есть искренне посвящали свое поклонение Единственному Аллаху — Прим. пер.). Что же касается многобожников наших дней, то они приобщают к Аллаху сотоварищей постоянно, как в благополучии, так и при невзгодах. Доказательством этого являются слова Всевышнего Аллаха:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей»¹.

Конец текста. Мир и благословение Аллаха Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!

1. Книга «Аль-И'тисáму-ль-Хильяли» (2/752).

Разъяснение

Это правило завершает книгу и дополняет все выше-сказанное. В нем автор, да смилуется над ним Аллах, разъясняет читателю, что арабы-язычники доисламского времени были лучше современных ему язычников как с точки зрения положения людей, совершающих ширк, так и с точки зрения свойств объектов, приобщаемых в товарищи к Аллаху.

С точки зрения положения людей, совершающих ширк, арабы-язычники приобщали к Аллаху товарищей в дни процветания и успеха, когда же их постигали невзгоды, они очищали свою веру и посвящали свое поклонение Одному лишь Аллаху. Язычники же современности совершают ширк постоянно; они придают Аллаху товарищей в благополучные времена, а когда к ним приходят испытания и несчастья, они лишь глубже погружаются в пучины ширка.

С точки зрения свойств объектов, приобщаемых в товарищи к Аллаху, люди, поклоняющиеся камням и деревьям, которые не слушаются Аллаха ﷻ, совершали куда меньший грех, чем те, кто поклоняется самым развратным и грешным созданиям Всевышнего ﷻ.

Упоминается, что Шамсан, его дети и Юсуф были тагутами (объектами поклонения, помимо Аллаха)¹, утверждавшими, что им известно сокровенное; они были нечестивцами и грешниками, которые обманом поедали имущество людей, но, несмотря на это, люди поклонялись им, помимо Аллаха.

1. Сура «Паук», аят 65.

Сообщается, что аль-Бадауи был одним из самых грешных людей, он не совершал намаз, а если и совершал, то без омовения, не постился и не выплачивал закят. Он доходил до того, что мочился на людей, а они при этом считали, что получают от его мочи баракат! — просим Аллаха о здравии и благополучии! Эти несчастные люди были убеждены, что этот нечестивец способен принести им пользу и причинить им вред, и поклонялись ему, помимо Аллаха ﷺ.

Это правило объясняет, насколько положение язычников во времена шейха было хуже положения арабов-язычников доисламского периода. Это очень важный момент, показывающий насколько глубоко распространился погибельный яд ширка среди первых и последних поколений, поэтому мусульманин должен бояться ширка и просить у своего Господа защиты от него.

На этом мы закончили четыре правила. А Аллах знает лучше всех, и Он мудрее всех. О Аллах, поприветствуй и восхвали нашего Пророка Мухаммада!

Оглавление

Введение	3
Виды ширка.....	27
Первое правило	35
Группы, которые отвергли таухид ар-Рубубийя и совершили ширк, нарушающий этот вид таухида ..	38
В этом правиле присутствует и подтверждение, и опровержение.....	42
Второе правило.....	44
Два вида ведения прямым путем	48
Какие мнения о заступничестве существуют среди людей?	60
Третье правило	66
Четвертое правило.....	78

«Данные четыре правила в вероубеждении
являются важнейшими для понимания
мусульманами фундаментальных принципов»

— шейх Халид ибн Ибрахим аль-Фудейдж,
да хранит его Аллах.