

ثَلَاثَةُ الْأُصُولِ

**ТРИ
ОСНОВЫ**

Разъяснение шейха
**Салиха ибн Фаузана
аль-Фаузана**
(да сохранит его Аллах)

НИКМА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

УДК 28-3
ББК 86.38

ISBN 978-5-6041259-3-9

ТРИ ОСНОВЫ/Разъяснения шейха Салиха аль-Фаузана/
Пер. с араб. 2019. - 208 с.

Копирование и тиражирование в коммерческих целях
без письменного согласия издателя запрещено!

ISBN 978-5-6041259-3-9

УДК 28-3
ББК 86.38

© Издательство «Хикма», 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров. Благословения и мир нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам. А затем:

Книга «*Три основы*», которую вы держите в своих руках, — это замечательное кратко изложенное послание, подкрепляемое доказательствами из Книги Аллаха и Сунны Его посланника ﷺ.

Это послание посвящено великой основе Ислама — вероубеждению. Ученые придавали большое значение написанию подобных книг. Они старались, насколько возможно, сократить и улучшить их, а затем обучить им своих учеников, чтобы дать тем основы и источники, из которых они могли бы извлекать пользу.

Начинать получение знаний с изучения таких малоформатных книг — это фундамент образования. Ученик начинает изучение основ с малого и постепенно совершенствуется в этом.

Эти краткие послания открывают путь к изучению больших трудов. Невозможно понять большие книги, не начав с малых и не переходя затем постепенно от простого

к сложному. Поэтому ученые говорят о словах Всевышнего **«Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»**¹, что духовные наставники (*раббанийюн*) — это те, кто начинает с малого знания прежде большого. Они приучают самих себя и своих учеников постигать предмет вначале в кратком виде, переходя затем к его подробному изложению. И это естественная вещь, потому что во всем необходимо сначала изучить основы, а затем уже увеличивать объем знаний.

Тот же, кто хочет овладеть всем знанием с наскока, не достигнет ничего, кроме утомления. Тогда как тот, кто начинает с основ, — он, по воле Аллаха, идет правильным путем и в правильном направлении.

Всевышний сказал:

«Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери...»².

Люди спрашивали о новолуниях: *«Почему месяц вначале маленький, затем увеличивается, пока не станет полной луной, а затем опять уменьшается?»* Аллах высказал им порицание и побудил спрашивать о том, что приносит им пользу, то есть входить в дома знания через двери.

Для людей нет пользы в вопросах о новолуниях, состоянии месяца, большой он или маленький и т. п. Польза для них заключается в вопросах о том, в чем они нуждаются, а это знание о предназначении новолуний. Поэтому Аллах сказал: **«Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей...»**». Он разъяснил людям пользу новолуний, а это

¹ Сура *Алю Имран* (3:79).

² Сура *Аль-Бакара* (2:189).

то, что Аллах сделал их указанием на промежутки времени для совершения поклонения, мирских дел, определения срока и т. д.

Аллах указывает людям на предназначение новолуний и не отвечает на вопросы об их сущности, потому что в знании этого нет пользы для людей. Он разъясняет, о чем именно им следует спрашивать. Это и есть двери знания, а не его задняя сторона и излишние вопросы, в знании которых люди либо совсем не нуждаются, либо нуждаются в очень малой степени.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Автор, да смилуется над ним Аллах, сказал:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Автор, да смилуется над ним Аллах, начинает это послание с упоминания имени Аллаха, следуя в этом за Книгой Аллаха ﷻ, ведь первое, что ты видишь в начале каждой суры, когда открываешь Коран, — это слова: **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**.

Начинать письма, книги и труды с этих слов соответствует Книге Аллаха ﷻ. Также Пророк ﷺ, когда отправлял послания правителям и главам государств, призывая их к Исламу, начинал со слов: **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**.

Пророк ﷺ, рассказывая хадис или произнося речь, начинал со слов **«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»**, и в этом содержится указание на то, что начинать с этих слов является Сунной Посланника ﷺ. Также и пророк Сулейман, мир ему, когда отправил письмо Балькис, правительнице Сабейского царства, начал его со слов **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**:

«Она сказала: «О знать! Мне было брошено благородное письмо. Оно — от Сулеймана, и в нем сказано: «Во имя

Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не превозносите предо мною и явитесь ко мне покорными»³.

Отсюда следует, что любое важное дело, любой важный и ценный труд, любое послание необходимо начинать со слов **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**.

Поэтому те, кто не начинает свои книги и послания словами **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**, оставляют пророческую Сунну и следование Книге Аллаха ﷺ, и возможно, по этой причине их книги и послания будут лишены благословения и не принесут никакой пользы. Ведь если они не содержат этих слов, то не представляют никакого интереса.

Почему они оставили слова **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»**? Они оставили их, потому что это Сунна, а они не любят Сунну, или же слепо последовали за теми, кто не любит Сунну. Следует обращать внимание на такие вещи.

Смысл слов **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»** — это обращение за помощью к Аллаху.

С точки зрения грамматики **«Во имя Аллаха»** — это генитивная конструкция⁴, связанная с неким подразумеваемым действием. Смысл этого выражения: *«Я прошу помощи посредством имени Аллаха, Милостивого, Милосердного»*, или же *«Я начинаю во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»*, — выражая тем самым надежду получить благословение и помощь Аллаха ﷺ.

Это — великое предисловие для любой речи, книг и посланий. Человек в начале просит помощь Аллаха и надеется на благословение от упоминания Его имени.

³ Сура аль-Намль (27:29–31).

⁴ Генитивная конструкция или же конструкция родительного падежа — тип грамматической конструкции, выражающий отношения между двумя существительными, одно из которых принадлежит другому (*Книга Аллаха, Сунна Пророка* и т. п.). — *Прим.пер.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ СУРА «АЛЬ-АСР»⁵

1. ЗНАНИЕ

إِعْلَمُ رَحِمَكَ اللَّهُ

Знай, да смилуется над тобой Аллах,

«Знай» — это слово, указывающее на необходимость проявить внимание к рассматриваемой теме. Когда автор говорит **«знай»**, он имеет в виду, что собирается сообщить тебе нечто важное, ведь подобное слово указывает на важность темы, которую оно предваряет.

«Знай» — это глагол повелительного наклонения от слова «знать, узнавать». Знание — это постижение либо представление чего-либо в его истинном виде.

Постигание либо представление чего-либо в несоответствующем действительности виде называется невежеством, которое является противоположностью знания.

Слова автора **«да смилуется над тобой Аллах»** — это мольба за искателя знаний. Шейх просит Аллаха ﷻ, чтобы Он проявил милость к тем, кто ищет знания, и в этом содержится проявление доброты учителя к ученику. Он начинает

⁵ Сура № 103.

с добрых слов и праведной мольбы, чтобы повлиять на ученика и привлечь его к своему учителю.

Если же учитель начинает с жестких и неподходящих слов, то это отталкивает учеников от него. Учителю, призывающему к Аллаху, приказывающему одобряемое и удерживающему от порицаемого, следует проявлять доброту к тем, к кому он обращается, молиться за них, хвалить их и говорить с ними мягко. Все это привлекает людей к нему.

А что касается упрямцев и гордецов, то к ним следует обращаться по-другому. Аллах, хвала Ему, сказал:

«Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и мы покоряемся только Ему»⁶.

К тем из людей Писания, которые поступают несправедливо, упрямятся и превозносятся, не обращаются наилучшим образом, к ним обращаются так, чтобы дать им отпор. Всевышний сказал:

«О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»⁷

С лицемерами не борются при помощи оружия, с ними борются при помощи довода, речей и сурового ответа, давая им отпор и отвращая от них людей. Всевышний сказал о них:

«...и говори им наедине убедительные слова»⁸.

⁶ Сура аль-Анкабут (29:46).

⁷ Сура ат-Тауба (9:73).

⁸ Сура ан-Нуса (4:63).

всех мусульман. Это знание относится к тому виду, изучение которого является индивидуальной обязанностью.

► ЗНАНИЕ БЫВАЕТ ДВУХ ВИДОВ:

 Первый: знание, изучение которого является индивидуальной обязанностью, и никому не дозволено пребывать в невежестве относительно этого. К нему относится то, без чего невозможно правильно исповедовать религию, как, например, пять столпов Ислама: два свидетельства, совершение намазов, выплата закята, пост в месяце Рамадан и хадж к Запретному Дому Аллаха. Мусульманину не дозволено пребывать в невежестве относительно этих столпов, а следует изучать их.

Изучение смысла двух свидетельств — это изучение вероубеждения. Мусульманин изучает вероубеждение, чтобы поступать в соответствии с ним, и изучает то, что противоречит ему, чтобы сторониться этого. Все это содержит в себе два свидетельства. Также он изучает столпы и условия намаза, его обязательные и желательные элементы. Он подробно изучает все это. Недостаточно просто совершать намаз, не зная связанных с ним положений. Как может человек заниматься каким-либо делом, не зная о том, что он совершает?! Как он может совершать намаз, не зная связанных с ним положений?! Ему следует изучить положения намаза и то, что делает его недействительным. Все это необходимо изучить.

Также он изучает положения, связанные с закятом, постом, хаджем. Если он собирается совершить хадж, то ему следует изучить положения, связанные с хаджем и умрой, чтобы совершить эти виды поклонения в соответствии с Шариатом.

Это вид знания, невежество в отношении которого не является прощительным ни для кого. Его называют индивидуальной обязанностью каждого мусульманина.

 Второй вид знания: это те шариатские положения, в знании которых нуждается вся мусульманская община, но не

каждый из ее членов, такие как положения, связанные с торговлей, взаимоотношениями между людьми, вакуфным имуществом, наследством, завещаниями, браком и уголовными преступлениями. Все это необходимо общине, но не обязательно каждому ее члену изучать это. Если изучат эти вопросы некоторые ученые, то этого будет достаточно для того, чтобы они удовлетворили затем потребности мусульман в этом знании посредством принятия решений, вынесения фетв, обучения и других дел. Этот вид обязанностей называется коллективной обязанностью (*ваджибу-ль-кифая*): если исполняет ее кто-либо, то грех неисполнения спадает с остальных, если же все оставляют ее исполнение, то грех ложится на всех.

В мусульманской общине должны быть люди, которые изучают этот вид знания, потому что они нуждаются в нем. Однако не говорится каждому мусульманину, что он должен разобраться в этих темах, потому что не каждый способен на это. Этим занимаются исключительно обладающие способностью и возможностью, так как если некоторые члены общины делают это, то обязанность считается исполненной. Напротив, за первый вид знания каждый будет отвечать персонально, потому что невозможно исполнять эти дела без знания. Поэтому шейх сказал: **«...является обязательным для нас»**, — а не: *«является обязательным для мусульман или для некоторых из них»*. Нет, он сказал: **«...обязательным для нас»**, — то есть для каждого из нас это является индивидуальной обязанностью.

Следует знать, прежде чем мы приступим к разбору перечисленных вопросов, что под знанием, которое является либо индивидуальной, либо коллективной обязанностью для мусульман, имеется в виду шариатское знание, которое принес Посланник ﷺ.

Что касается мирского знания, такого как ремесло, письмо, счет, математика или механика, то оно является дозволенным и становится обязательным, если мусульманская община

нуждается в нем. Оно становится обязательным для того, кто может заниматься им, однако это не то знание, о котором говорится в Коране и Сунне, обладателей которого похвалил Всевышний Аллах, и сказал о них Пророк ﷺ:

 «Ученые являются наследниками пророков»⁹.

Здесь имеется в виду шариатское знание.

Что касается мирского знания, то нет греха на том, кто не овладевает им, а для того, кто изучает его, это является разрешенным. Если же он приносит пользу посредством этого знания мусульманской общине, то получит за это награду. Если человек умрет, не постигнув мирского знания, он не будет наказан за это в Судный день. Однако тот, кто умрет, не постигнув шариатского знания, особенно того, которое было необходимо ему, будет спрошен об этом в Судный день. Почему ты не учился? Почему не спрашивал? Того, кто скажет, отвечая на вопросы в могиле: *«Мой Господь — Аллах, моя религия — Ислам, мой Пророк — Мухаммад ﷺ»*, — спросят: *«Откуда ты узнал это?»*, — и он ответит: *«Я читал Книгу Аллаха и изучал ее»*. И он спасется.

Тот же, кто отворачивался от этого, будучи спрошенным в могиле, скажет: *«Ах... ах... я не знаю... Я слышал, как люди говорили что-то, и повторял за ними»*. Тогда будет разожжен огонь в его могиле, да защитит нас Аллах от подобного, и он будет сжат так, что его ребра войдут одно в другое. Он окажется в одной из адских ям, потому что он не знал и не читал. Ему будет сказано: **«Ты не знал и не читал»¹⁰**. Он не обучался и не следовал за обладателями знания и потерпел убыток в жизни. Это привело его к бедственному положению, да защитит нас от этого Аллах.

⁹ Абу Дауд (3641), Ибн Маджа (223), ат-Тирмизи (2682) от Абу ад-Дарды .

¹⁰ Аль-Бухари (1338), Муслим (2870) от Анаса, Абу Дауд (4753) от аль-Бара ибн Азиба.

поклоняющимся лишь Ему одному. Это — Ислам в общем значении, и он был религией всех посланников. Ислам — это покорность Аллаху посредством единобожия, покорность Ему и очищение от многобожия и его последователей.

А что касается Ислама в особом значении, то это то, с чем послал Аллах Своего пророка Мухаммада ﷺ, потому что после Посланника ﷺ нет иной истинной религии, кроме его религии ﷺ. Ислам заключается в следовании ему ﷺ, и не может иудей или христианин говорить, что он является мусульманином, после прихода Пророка ﷺ, если он не последовал за ним. Ислам после прихода Пророка — это следование за ним ﷺ. Всевышний сказал:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас...»¹¹.

Таков смысл Ислама в общем и особом значении.

بِالْأَدَلَّةِ

... с доказательствами.

Автор говорит: **«...с доказательствами»**. Знание — это не слепое следование, а доказательства из Корана и Сунны. Ибн аль-Каййим сказал в книге *аль-Кафия аш-Шафия*:

Знание — это сказал Аллах, сказал Его посланник,

Сказали сподвижники, ведь они — действительно знающие.

Но знание — не в том, чтобы ты дерзал противопоставить

Слова Посланника мнению кого-то другого.

¹¹ Сура Аль Имран (3:31).

Знание — это знание из Корана и Сунны. Что же касается слов ученых, то они только раскрывают и объясняют Слова Аллаха и слова Его Посланника ﷺ, и в них могут содержаться ошибки. Слова ученых не служат доказательством, доказательством служат только коранические аяты и пророческие хадисы. Слова же ученых — это объяснение и толкование, а не доказательства сами по себе.

Это первый вопрос, и он является основой. Шейх, да смилуется над ним Аллах, начал с него, потому что это основа. Начинают всегда с вероубеждения, изучая его, обучая других и призывая к Аллаху ﷻ. Начинают с вероубеждения, потому что оно является началом и основой.

2. ДЕЛА В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАНИЕМ

الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ

Второй — дела в соответствии с ним.

Автор говорит: «...дела в соответствии с ним», — то есть со знанием, потому что недостаточно того, чтобы человек знал что-то и изучал, но необходимо совершать дела в соответствии со своим знанием. Знание без дел будет служить доводом против человека. Знание не принесет пользы, если не будет сопровождаться делами. Что касается того, кто знает, но не совершает дел, то он из тех, кто находится под гневом, потому что он познал истину, но сознательно отверг ее.

Сказал поэт:

Ученый, не поступающий в соответствии со своим знанием,

Будет наказан раньше того, кто поклонялся идолам.

Об этом говорится в благородном хадисе:

 «Поистине, первым из тех, кем разожгут огонь в Судный день, будет ученый, не поступающий в соответствии со своим знанием»¹².

Знание связано с делами. Дела — это плоды знания, а знание без дел как дерево без плодов, в котором нет пользы. Знание было ниспослано для того, чтобы совершались дела.

Также и дела без знания станут злом и заблуждением для того, кто их совершает. Если человек совершает дела без знания, то они принесут ему только вред и усталость. Пророк ﷺ сказал:

 «Дело того, кто совершил его без нашего повеления, будет отвергнуто»¹³.

Поэтому мы читаем в каждом ракаате молитвы в суре аль-Фатиха:

 «Веди нас прямым путем. Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, кто находится под гневом, и не заблудших»¹⁴.

Аллах назвал тех, кто совершает дела без знания, заблудшими, а тех, кто знает, но не совершает дел, — находящимися под гневом. Мы должны обратить внимание на этот вопрос, так как он очень важен.

¹² Ат-Тирмизи (2382) от Абу Хурайры, . Это часть длинного хадиса, в котором говорится: **«Эти трое будут первыми творениями Аллаха, которыми разожгут огонь в Судный день...»**

¹³ Аль-Бухари (2550), Муслим (1718), Абу Дауд (4606), Ибн Маджа (14), Ахмад (6/256) от Аиши . В другой версии говорится: **«Если кто-нибудь внесет в это наше дело нечто новое и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто».**

¹⁴ Сура аль-Фатиха (1:6–7).

Это — путь Посланника ﷺ и его последователей: знание, дела и призыв к Аллаху ﷻ. Тот же, кто не будет призывать, имея возможность на это, и утаит знание, будет взнудан уздечкой из огня в Судный день, как об этом сообщается в хадисе ¹⁷.

4. ТЕРПЕНИЕ В ПЕРЕНЕСЕНИИ СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ ТРУДНОСТЕЙ

الرَّابِعَةٌ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ

Четвертый — терпение в перенесении связанных с этим трудностей.

Автор говорит: «...**терпение в перенесении связанных с этим трудностей**». Известно, что тот, кто призывает людей, приказывает одобряемое и удерживает от порицаемого, сталкивается с трудностями, которые создают ему злые люди. Это происходит потому, что многие люди не желают блага, а желают удовлетворять свою похоть, совершать запретное и следовать за страстями. Когда появляется тот, кто призывает их к Аллаху и удерживает от следования своим страстям, обязательно появляется из них тот, кто противостоит ему либо словом, либо делом. Тому, кто призывает к Аллаху и желает Его Лица, является обязательным проявлять терпение и постоянство в призыве к Аллаху. А примером в этом служат посланники, мир им и благословения Аллаха, лучшим из которых является Мухаммад ﷺ.

---

¹⁷ Абу Дауд (3687), ат-Тирмизи (2649), Ибн Маджа (261 и 266) от Абу Хурайры, который сказал: «Сказал Посланник Аллаха: **«Того, кого спросят о знании, а он утаит его, Аллах взнудает уздечкой из огня в Судный день»**. Ибн Маджа (265) от Абу Саида аль-Худри, который сказал: «Сказал Посланник Аллаха: **«Того, кто скроет что-либо из знания, которым Аллах пожелал принести пользу людям и религии, Аллах взнудает в Судный день уздечкой из огня»**».

служит назиданием и представляет важность, и поэтому Аллах поклялся им, а также ночью, когда она покрывает¹⁹, и утром²⁰.

Что касается сотворенных, то они не клянутся ничем, кроме Аллаха. Нам не дозволено клясться кем-либо, кроме Аллаха. Сказал Пророк ﷺ:

 «Тот, кто поклялся не Аллахом, тот совершил неверие или многобожие»²¹.

А также:

 «Кто будет клясться, пусть клянется Аллахом или молчит»²².

А Аллах клянется тем, чем пожелает, и не клянется ничем, что не представляло бы важности и не служило бы назиданием. А каково назидание в этом времени? Великое назидание в нем — это чередование ночи и дня и их взаимный обмен. Сначала день увеличивается за счет ночи, потом ночь увеличивается за счет дня. Так, они последовательно сменяют друг друга в удивительном порядке, который не нарушается и не изменяется.

В этом — доказательство на могущество Аллаха ﷻ. Затем то, что происходит в этом времени из числа бед и несчастий и из числа блага и милостей, — все, что происходит в этом времени, содержит в себе назидание. Также ночь и день служат временем совершения благих дел. Всевышний сказал:

 «Он — Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить»²³.

¹⁹ Сура аль-Ляйл (92:1).

²⁰ Сура ад-Духа (93:1).

²¹ Ат-Тирмизи (1535), Абу Дауд (3251), Ахмад (69/2) от Ибн Умара ﷺ.

²² Аль-Бухари (2533), Муслим (1646), ат-Тирмизи (1534), Абу Дауд (3249), Ахмад (7/2), Малик (1037), ад-Дарими (2341) от Ибн Умара ﷺ.

²³ Сура аль-Фуркан (25:62).

Ночь и день позволяют совершить великое приобретение тому, кто использует их для подчинения Аллаху ﷻ. Время совершения дел — это ночь и день. У тебя нет другого времени, кроме ночи и дня, они — время совершения дел и приобретения блага для мирской и будущей жизни. В ночи и дне содержится назидание и польза, и поэтому Аллах поклялся временем.

А о чем поклялся Аллах? Ответ в Его словах: **«Поистине, человек ведь в убытке»**. «Человек» здесь — это все потомки Адама без исключения: короли и правители, богатые и бедные, свободные и рабы, мужчины и женщины. Согласно грамматике арабского языка, определенный артикль «аль» перед словом «человек» (*аль-инсан*) служит для указания на всеобщность. Все потомки Адама окажутся в убытке, то есть их постигнет несчастье и они погибнут, если потеряют это драгоценное время и будут использовать его для ослушания Аллаха и совершения того, что приносит им вред.

Для многих людей время имеет малую ценность. Оно тянется для них долго, они скучают и говорят: *«Мы хотим убить время»*. Они предаются развлечениям или едут за границу, чтобы провести там отпуск, или смеются и шутят, чтобы скоротать время. Те, кто проводят время подобным образом, будут жалеть и каяться в Судный день. А если они будут беречь время, то оно станет источником их счастья.

Все потомки Адама потерпят убыток и погибнут, кроме тех, кто описан четырьмя качествами: знание, дела, призыв к Аллаху, терпение в перенесении трудностей.

Тот, кто описан этими четырьмя качествами, спасется от убытка.

«Кроме тех, которые уверовали»: невозможно верить в Аллаха без знания, которое включает в себя познание Аллаха.

«Совершали благие дела»: то есть благие дела из числа обязательных и желательных предписаний. Они использовали свое время для совершения благих дел, которые приносят пользу для их религии и мирской жизни. Если даже в мирских делах есть благо, когда они совершаются ради того, чтобы иметь возможность проявлять покорность Аллаху, то что можно сказать о делах, которые совершаются ради будущей жизни?! Очень важно для тебя не тратить время попусту, а использовать его для того, что принесет тебе пользу.

«Заповедали друг другу истину»: приказывали одобряемое, удерживали от порицаемого, призывали к Аллаху ﷻ, изучали полезное знание и распространяли знание и благо среди людей. Они — призывающие к Аллаху ﷻ.

«И заповедали друг другу терпение»: проявляли терпение в отношении того, что постигало их. Словарное значение слова «терпение» (*сабр*) в арабском языке — удержание. Здесь имеется в виду удержание души в покорности Аллаху.

► ТЕРПЕНИЕ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ ВИДА:

1. *Терпение в подчинении Аллаху.*
2. *Терпение в отстранении от запрещенного Аллахом.*
3. *Терпение перед предопределением Аллаха.*

 Первый вид — это терпение в подчинении Аллаху. Человеческая душа желает лениться и отдыхать, и поэтому человек должен заставлять ее проявлять терпение в подчинении, совершении намазов, соблюдении поста, сражении на пути Аллаха, даже если ей не нравятся эти дела. Он заставляет свою душу проявлять терпение и удерживает ее в покорности Аллаху.

 Второй вид — это терпение в отстранении от запрещенного Аллахом. Душа желает совершать запретное и следовать страстям. Она любит это и склоняется к этому. Человеку

следует удерживать ее от запретного, а для этого нужно терпение. Нелегко удерживать душу от следования запретным страстям. Над тем, кто не обладает терпением, душа одержит верх и склонит к совершению запретного.

 Третий вид — это терпение перед предопределением Аллаха, приносящим страдания: это испытания, постигающие человека, такие как смерть близкого родственника, потеря имущества или болезнь. Необходимо проявлять терпение перед решением Аллаха и Его предопределением, не тревожиться и не гневаться, а удерживать язык от причитаний и гнева, удерживать душу от беспокойства и удерживать свои руки от того, чтобы бить себя по щекам и рвать на себе одежду. В этом заключается терпение перед испытаниями.

Что же касается порицаемых вещей, то в отношении них не проявляют терпения. За них следует каяться перед Аллахом и избегать их. Но испытания, на которые ты не можешь повлиять, исходят от Аллаха ﷻ, Который предопределил их тебе либо для того, чтобы испытать тебя, либо в качестве наказания за совершенные тобой грехи. Как сказал об этом Всевышний:

 «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрили ваши руки, и Он прощает вам многое»²⁴.

Если мусульманина постигает испытание в отношении него самого, его имущества, детей, родственников или одного из его братьев-мусульман, то он должен проявить терпение и смирение. Всевышний сказал:

 «...которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся». Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»²⁵.

²⁴ Сура *аш-Шура* (42:30).

²⁵ Сура *аль-Бакара* (2:156–157).

Сказал аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах: «Глава «Знание прежде слов и дел»²⁶. А доказательством служат слова Всевышнего: «Знай же, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения своему греху»²⁷, — и Он начал со знания прежде слов и дел.

Аль-Бухари — это имам Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим аль-Бухари, чье родовое имя происходит от названия города Бухара. Он — имам знатоков хадиса и «гора знания», да смилуется над ним Аллах. Автор «Сахиха», который является наиболее достоверной книгой после Книги Аллаха.

«Знание прежде слов и дел», потому что дела, не основанные на знании, не принесут пользу. Дела, основанные на невежестве, не принесут пользу тому, кто их совершает, а наоборот, обернутся для него бедой и заблуждением в Судный день. Необходимо приобретать знания прежде совершения дел.

«А доказательством служат слова Всевышнего: «Знай же, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения своему греху», и здесь Аллах начал со знания. Слова Всевышнего **«проси прощения»** указывают на дело, и Он, хвала Ему, начал со знания прежде указания на дело, потому что дела, совершенные на основе невежества, не принесут пользы тому, кто будет совершать их. Человек должен начинать со знания, а потом совершать дела в соответствии с тем, что он узнал. Это является основой.

***

---

²⁶ Аль-Бухари назвал так главу в своем сборнике достоверных хадисов.

²⁷ Сура Мухаммад (47:19).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
**ТРИ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ МУСУЛЬМАНИН ОБЯЗАН
 ИЗУЧИТЬ И ПОСТУПАТЬ В СООТВЕТСТВИИ
 С ПОЛУЧЕННЫМ ЗНАНИЕМ**

إِعْلَمَ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلُّمُ
 هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ

Знай, да смилуется над тобой Аллах, что является обязательным для каждого мусульманина и каждой мусульманки изучение трех этих вопросов и совершение дел в соответствии с ними.

Автор говорит: **«Знай»**. Как мы уже говорили ранее, это слово используется для привлечения внимания к тому, что за ним последует. Оно означает: изучи вопрос, пойми его и убедись в истинности изученного.

Автор говорит: **«...да смилуется над тобой Аллах»**, — тем самым вознося мольбу с просьбой о милости для тебя. Мы также уже говорили ранее о том, что учителю следует проявлять доброту к ученику, молиться за него и привлекать его к себе, и это наилучшее средство обучения. Не следует учителю обращаться с учеником сурово и жестко, потому что это отталкивает от знания. Также слова шейха, да смилуется над ним Аллах, указывают на его искренность и желание принести пользу ученику и наставить того на прямой путь.

Автор говорит: **«...является обязательным»**. Согласно определению ученых, обязательное (*ваджиб*) — это то, за совершение чего полагается награда, а оставление влечет за собой наказание. В арабском языке слово *вуджуб* (обязательность) связано с такими значениями, как твердость и устойчивость. Когда в отношении чего-то используют глагол *ваджаба*, имеют в виду, что оно приняло твердое и устойчивое положение. Всевышний говорит о телах жертвенных животных:

«Когда же они падут (*ваджабат*) на свои бока...», — то есть падут на землю и утвердятся в положении мертвых после того, как их принесут в жертву: **«...то ешьте от них и кормите...»**²⁸.

Слова автора **«является обязательным»** указывают на то, что это дело не относится к категории желательных дел, которые кто хочет, может совершать, а кто хочет, может оставлять. Оно из категории обязанностей, которые вменил нам Аллах ﷻ. Это не шейх вменил нам его в обязанность, а Аллах ﷻ через Коран и Сунну обязал рабов изучать эти вопросы.

Автор говорит: **«Является обязательным для каждого мусульманина и каждой мусульманки»**. То есть это обязанность каждого мужчины и каждой женщины, как свободных, так и рабов. Это потому, что многие обязанности накладываются одинаково как на мужчин, так и на женщин, кроме тех случаев, когда доказательства указывают на то, что какая-либо обязанность касается исключительно мужчин. Так, совершение коллективных намазов в мечети, совершение пятничных намазов, посещение могил является обязанностью только для мужчин, так же как и усердие на пути Аллаха.

Если же отсутствуют доказательства, указывающие на то, что какая-либо обязанность касается исключительно мужчин, то в основе все обязанности и запреты касаются в равной сте-

²⁸ Сура аль-Хадж (22:36).

пени как мужчин, так и женщин. Поэтому приобретение знания является обязанностью и мужчин, и женщин, ведь невозможно поклоняться Аллаху, велик Он и возвышен, ради чего Он собственно нас и сотворил, не приобретая знания о том, как следует поклоняться нашему Господу. Мужчины и женщины обязательно должны изучать вопросы религии, в особенности вопросы вероубеждения.

Автор говорит: **«Изучение трех этих вопросов»**. Под словом **«изучение»** здесь имеется в виду получение знания от ученых, заучивание его, понимание и постижение. Вот это называется изучением. Это не просто чтение или же так называемое свободное обучение. Нет, это не изучение! Изучение — это получение знания от его обладателей с заучиванием наизусть, пониманием и глубоким постижением. Вот что значит настоящее изучение. А что касается простого чтения, то его недостаточно для изучения, хотя оно и является необходимым. В чтении есть польза, но его недостаточно, и не следует ограничиваться этим.

И не дозволено обучаться только по книгам, как это происходит в наше время. Обучение только по книгам несет в себе большую опасность, так как служит источником совершения злодеяний и появления псевдоученых, что приносит больше вреда, чем невежество. Невежда знает о том, что он невежда, и не переходит свои границы. Однако псевдоученый мнит себя настоящим ученым и затем разрешает то, что запретил Аллах, запрещает то, что Он разрешил, и говорит об Аллахе без знания. Это все очень опасно.

Знание не берется непосредственно из книг, потому что книги — это лишь средство. Истинное знание передается учеными из поколения в поколение, а книги — это всего лишь средства для искателя знаний.

подчинил нам то, что на небесах и на земле, для того, чтобы мы могли поддерживать свою жизнь и чтобы могли выполнять основную цель, ради которой мы были сотворены, а это — поклонение Аллаху ﷻ.

Автор говорит: **«И не оставил предоставленными самим себе...»**. То есть Он не бросил и не покинул нас, оставив без внимания. Аллах сотворил нас и наделил средствами к существованию по Своей мудрости. Он не сотворил нас ради забавы и не оставил нас без присмотра. Всевышний сказал:

 «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»³²

Также Он говорит, хвала Ему:

 «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из семени источника? Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему соразмерный облик»³³.

Также Он сказал:

 «Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!»³⁴

Поистине, Аллах сотворил нас и сотворил эти средства существования и возможности по великой мудрости и для великой цели, а это — поклонение Ему ﷻ. Он не сотворил нас подобно скотине, которая сотворена для того, чтобы приносить пользу Его рабам, а затем умирает и исчезает. Она не отвечает за свои дела, и на нее не возлагаются обязанности и запреты. Поистине, Аллах сотворил нас для поклонения Ему, как сказал Всевышний:

---

³² Сура аль-Муминун (23:115).

³³ Сура аль-Кыяма (75:36–38).

³⁴ Сура Сад (38:27).

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»³⁵.

Он не сотворил нас только для того, чтобы мы жили в этом мире, занимались своими делами, веселились, ели, пили, размножались, и ничего бы не было за этим. Наша жизнь в этом мире — это пашня и место торговли, на котором мы приумножаем свои благие дела для будущей жизни. Затем мы умрем и покинем этот мир, затем воскреснем, будем расчитаны и получим воздаяния за свои дела.

Такова цель сотворения джиннов и людей. Доказательством этого служат многие аяты, указывающие на восхождение, воздаяние и расчет. Также на это указывает и разум. Несовместимо с мудростью Аллаха ﷻ, чтобы Он создал это удивительное творение, подчинил это бытие потомкам Адама, а затем позволил им умереть и исчезнуть без всякого результата. Этого не может быть. Необходимо, чтобы результаты всех этих дел проявились в будущей жизни.

Поэтому среди людей есть такой, который проводит свою жизнь в поклонении Аллаху и подчинении Ему. При этом он сам находится в бедности и нужде, может быть, с ним поступают несправедливо и притесняют его, но он не получает награды за свои дела в этом мире. И, напротив, среди людей есть неверующий безбожник, злодей, который радуется и веселится в этой жизни. Он благоденствует, получает то, что пожелает, и совершает грехи, которые запретил Аллах. Он притесняет рабов Аллаха, враждует с ними, присваивает их имущество и убивает людей без права. Получив власть, он становится тираном, а затем умирает в таком положении, не подвергнувшись никакому наказанию. Разве позволит

---

³⁵ Сура аз-Зарият (51:56–58).

справедливость Аллаха ﷻ и Его мудрость оставить покорного раба без награды, а неверного — без наказания? Это не подобает Его справедливости ﷻ, и поэтому Он создал будущую обитель, в которой будет воздано творящему добро за его благодеяния, а творящему зло за его злодеяния. Там и проявятся плоды совершенных деяний.

Мирская жизнь — это место совершения дел, а будущая — это место воздаяния: либо в Раю, либо в Огне. Мы не были предоставлены сами себе, как полагают безбожники и атеисты. Всевышний сказал:

 «Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения»³⁶.

Это слова безбожников, которые не верят в воскрешение после смерти.

Аллах ﷻ высказал порицание им. Он сказал:

 «Неужели Мы мусульман уравнием с грешниками? Что с вами? Как вы судите?»³⁷

Всевышний также сказал:

 «Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»³⁸

Он также сказал:

 «Неужели Мы уравнием тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие

---

³⁶ Сура аль-Джасия (45:24).

³⁷ Сура аль-Калям (68:35–36).

³⁸ Сура аль-Джасия (45:21).

на земле? Или же Мы уравнием богобоязненных с грешниками?»³⁹ Такое невозможно и никогда не случится.

بَلْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا

... но направил к нам Посланника...

Так как недозволено нам совершать поклонение на основе своих предпочтений или слепого следования за кем-либо из людей, Аллах направил к нам посланников, чтобы те разъяснили нам, как следует поклоняться Ему. Порядок поклонения ниспослан свыше, и поэтому нельзя поклоняться Аллаху посредством чего-либо иного, кроме того, что Он предписал.

Порядок поклонения ниспослан свыше, и его разъяснили нам посланники, мир им и благословения Аллаха. Мудрость направления посланников заключается в том, чтобы они разъяснили людям то, как им следует поклоняться своему Господу, и предостерегли их от неверия и придания сотоварищей Аллаху ﷻ. Такова миссия посланников, мир им и благословения Аллаха. Поэтому Пророк ﷺ сказал:

﴿مَنْ أَعْبَدَ مِن دُونِي فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ بِأَعْيُنِنَا﴾ **«Дело того, кто совершил его без нашего повеления, будет отвергнуто»**⁴⁰.

Порядок поклонения ниспослан свыше, а нововведения и искажения являются отвергаемыми. Запрещено слепо следовать за кем-либо, а следует поклоняться Аллаху только в соответствии с Шариатом, который установил Посланник ﷺ.

Автор говорит: **«Но направил к нам Посланника»**. Это Мухаммад ﷺ — печать пророков. Он послал его, чтобы тот

³⁹ Сура Сад (38:28).

⁴⁰ Аль-Бухари (2550), Муслим (1718).

разъяснил нам то, ради чего мы созданы и как нам следует поклоняться Аллаху ﷻ, предостерег нас от многобожия, неверия и грехов. Такова была миссия Посланника ﷺ. Он донес до нас ясное послание и исполнил то, что ему было поручено. Он ﷺ наставил общину, указал, и разъяснил, и оставил нас на светлой дороге, ночь на которой подобна дню, и не собьется с нее никто, кроме того, кому суждена гибель. Как сказал об этом Всевышний:

﴿ **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»** ⁴¹.

﴿ **فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ**

...и тот, кто подчинится ему, войдет в Рай, а тот, кто ослушается его, войдет в Огонь.

Автор говорит: **«Тот, кто подчинится ему, (то есть его приказам), войдет в Рай, а тот, кто ослушается его, (то есть его запретов), войдет в Огонь».**

Этому имеется множество подтверждений в Коране. Всевышний сказал:

﴿ **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»** ⁴².

А также:

﴿ **«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»** ⁴³.

⁴¹ Сура аль-Маида (5:3).

⁴² Сура ан-Ниса (4:80).

⁴³ Сура ан-Ниса (4:64).

Доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой»⁴⁸.

Автор говорит: **«Доказательством этого»**, то есть того, что Аллах послал к нам посланника.

«Служат слова Всевышнего: «Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой». Всевышний говорит о себе **«Мы»**, чтобы указать на собственное величие ﷻ.

«Отправили» — то есть послали его и внушили ему.

«К вам» — это обращение ко всем людям, потому что миссия этого посланника адресована ко всему человечеству до наступления Судного дня.

«Посланника» — а это Мухаммад ﷺ.

«Свидетелем против вас» — то есть он будет свидетельствовать перед Аллахом ﷻ о том, что он донес до вас послание Аллаха и предоставил вам довод, как сказал Всевышний:

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха»⁴⁹.

И никто в Судный день не сможет сказать: *«Я не знал о том, что я сотворен для поклонения Аллаху... Я не знал о том, что является обязательным для меня и что*

⁴⁸ Сура аль-Музаммил (73:15–16).

⁴⁹ Сура ан-Ниса (4:165).

является запретным для меня...» Никто не сможет сказать этого, потому что посланники, мир им и благословения Аллаха, донесли до людей. И эта община Мухаммада ﷺ будет свидетельствовать о них. Сказал Всевышний:

 «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих»⁵⁰.

Эта община будет свидетельствовать в Судный день о том, что посланники донесли до предшествующих ей общин послания Аллаха. Они узнают об этом из Книги Аллаха , потому что Аллах рассказал нам о предшествующих общинах и о том, что говорили им посланники. Обо всем этом мы узнаем из Книги Аллаха , к которой не может подступиться ложь ни спереди, ни сзади и которая является ниспосланием Аллаха Мудрого, Славного.

Посланник, а это Мухаммад ﷺ, будет свидетелем о вас, о община Мухаммада! Он будет свидетельствовать перед Аллахом, что он предоставил вам довод, донес до вас послание и наставил вас. Ни у кого не будет довода, чтобы он мог сказать в Судный день: *«До меня ничего не дошло... Ко мне не приходил увещатель...»*. Даже неверные признают это, когда будут брошены в Огонь. Всевышний сказал:

 «Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил предостерегающий увещатель?» Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещатель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении»⁵¹.

Они обвиняли посланников во лжи и заблуждениях.

⁵⁰ Сура аль-Бакара (2:165).

⁵¹ Сура аль-Мульк (67:8–9).

В этом заключается мудрость отправления посланников: предоставление довода рабам Аллаха и наставление на прямой путь того, кого Аллах пожелал наставить. Аллах наставляет на прямой путь с помощью посланников, кого пожелает, и предоставляет довод против тех, кто противится, отрицает и не верует.

«Подобно тому, как отправили посланника к Фараону» — посланник, о котором идет здесь речь, это Муса, мир ему и благословения Аллаха, а Фараон — это деспотичный правитель Египта, который притязал на то, что является господом. Фараонами называли всех правителей Египта, но здесь имеется в виду тот фараон, который называл себя господом:

 «Он сказал: «Я — ваш всевышний господь!»⁵²

«Фараон послушался посланника» — то есть Фараон не уверовал в Мусу. Аллах рассказал нам в Своей Книге о том, что произошло между Мусой и Фараоном, и о том, что случилось затем с Фараоном и его народом.

«И Мы схватили его» — то есть схватили Фараона и подвергли наказанию, которое заключалось в том, что Аллах потопил его и его народ в море, а затем вверг их в Огонь:

 «За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в Огонь»⁵³.

Они будут пребывать в Огне в загробном мире. Всевышний сказал:

 «Огонь, в который их ввергают утром и после полудня»⁵⁴.

Это будет происходить в загробном мире до наступления будущей жизни. Их будут ввергать в Огонь утром и вечером до наступления Судного дня. В этом аяте содержится

---

⁵² Сура *ан-Назиат* (79:24).

⁵³ Сура *Нух* (71:25).

⁵⁴ Сура *Гафир* (40:46).

доказательство на истинность мучений в могиле, да защитит нас Аллах от этого.

 «А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!»⁵⁵

► ФАРАОН И ЕГО НАРОД ПОДВЕРГЛИСЬ ТРЕМ НАКАЗАНИЯМ:

1. *То, что Аллах потопил их и уничтожил в один момент.*
2. *То, что Аллах будет подвергать их наказанию в загробном мире до Судного дня.*
3. *То, что в Судный день они будут повергнуты самым жестоким мучениям, да упасет нас Аллах от этого.*

Исход же того, кто ослушается Мухаммада ﷺ, будет тяжелее исхода народа Фараона, потому что Мухаммад — лучший из посланников, и тот, кто ослушается его, подвергнется более тяжелому наказанию.

«Хваткой суровой» — то есть суровым и сильным наказанием без снисхождения.

 «Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова»⁵⁶.

В этом аяте содержится доказательство на милость Аллаха к нам, которая заключается в направлении посланника Мухаммада ﷺ с целью разъяснить нам путь поклонения Аллаху. Тот, кто подчинится ему, войдет в Рай, а тот, кто ослушается, — войдет в Огонь, подобно тому, как войдет туда род Фараона за то, что они ослушались своего посланника Мусу, мир ему и благословения Аллаха.

Таков путь всех тех, кто враждует с посланниками.

⁵⁵ Сура *Гафир* (40:46).

⁵⁶ Сура *Худ* (11:102).

Поклонение называется поклонением только при наличии единобожия, так же как намаз называется намазом только при наличии состояния очищения. Если поклонение смешается с многобожием, то оно будет испорчено, так же как будет испорчено и станет недействительным состояние очищения, если произойдет что-либо, что делает недействительным омовение. По этой причине Аллах во многих аятах объединяет приказ о поклонении Ему с запретом на многобожие.

Всевышний сказал:

 «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»⁵⁹.

А также:

 «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как ханифы...»⁶⁰

Он ﷻ также сказал:

 «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»⁶¹

В словах Всевышнего **«Нет божества, кроме Меня»** указание на две вещи: отрицание многобожия и утверждение поклонения Всевышнему Аллаху.

Всевышний сказал также:

 «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него...»⁶²

А также:

---

⁵⁹ Сура *ан-Ниса* (4:36).

⁶⁰ Сура *аль-Баййина* (98:5).

⁶¹ Сура *аль-Анбия* (21:25).

⁶² Сура *аль-Исра* (17:23).

 «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»⁶³

Здесь Он связал поклонение Аллаху с отстранением от тагута, потому что поклонение Аллаху не будет считаться истинным поклонением без отстранения от тагута, то есть от многобожия. Всевышний сказал:

 «Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается»⁶⁴.

Вера в Аллаха недостаточна без отказа от веры в тагута. Многобожники тоже верили в Аллаха, но при этом придавали Ему сотоварищей.

 «Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей»⁶⁵.

Аллах, хвала Ему, разъяснил, что они веруют в Аллаха, но при этом портят свою веру многобожием, да защитит нас Аллах от подобного.

В этом заключается смысл слов шейха: тот, кто поклоняется Аллаху и подчиняется Посланнику, не должен придавать ничего в сотоварищи Аллаху, потому что Аллах недоволен тем, чтобы Ему придавали сотоварищей в поклонении.

Пророк ﷺ передал от своего Господа ﷻ, что Он сказал:

 «Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, если же кто-нибудь совершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия!»⁶⁶

⁶³ Сура ан-Нахль (16:36).

⁶⁴ Сура аль-Бакара (2:256).

⁶⁵ Сура Йусуф (12:106).

⁶⁶ Муслим (2985) от Абу Хурайры .

высокое положение перед Аллахом, если кто-либо будет придавать их в сотоварищи Аллаху в поклонении, то Аллах недоволен тем, что Ему придают в сотоварищи даже приближенного ангела или посланного пророка, такого как Мухаммад ﷺ, Иса, Нух и Ибрахим из числа твердых духом посланников. Аллах недоволен тем, что ему придают сотоварищей, даже если это лучший из ангелов или лучший из людей.

Он недоволен тем, что Ему придают в сотоварищи кого-либо из ангелов или посланников, а что же можно сказать о святых и праведниках? Если Аллах недоволен тем, что поклоняются ангелам и посланникам, то как можно поклоняться тем, кто ниже их по положению?! В этом содержится опровержение тем, кто утверждает, что они делают праведников и святых своими заступниками перед Аллахом, чтобы они приблизили их к Нему как можно ближе, как говорили многобожники во времена доисламского невежества:

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»⁶⁷.

Они были убеждены в том, что эти святые и праведники не творят, не наделяют средствами к существованию, не распоряжаются жизнью и смертью или воскрешением из мертвых. Их целью было сделать их посредниками перед Аллахом ﷻ, и поэтому они посвящали им часть поклонения, чтобы приблизиться к ним. Они приносили жертвы могилам, давали им обеты и просили помощи у мертвых.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

⁶⁷ Сура аз-Зумар (39:3).

Доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»⁶⁸.

Аллах недоволен приданием Ему в сотоварищи кого бы то ни было. Об этом ясно говорится в Коране и Сунне, но понимает это только тот, кто размышляет, отказывается от слепого следования за ложными идеями и уберегает сам себя от подобного. Доказательством того, что Аллах недоволен приданием Ему в сотоварищи кого бы то ни было, служат слова Всевышнего: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»**. Мечети — это дома Аллаха и места совершения намазов. Они являются самыми любимыми местами для Аллаха. Это дома, которые Аллах позволил воздвигнуть, чтобы в них поминалось Его имя. В мечетях следует поклоняться только одному Аллаху и нельзя совершать ничего ради кого-либо другого, кроме Него. В них нельзя создавать могилы и гробницы, потому что Пророк ﷺ проклял тех, кто делает это, и сообщил, что так поступают иудеи и христиане. Он ﷺ запретил нам делать это, уже находясь при смерти, мир ему и благословения Аллаха. Он ﷺ сказал:

«Воистину, ваши предшественники превращали могилы своих пророков в храмы, но вы не превращайте могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это»⁶⁹.

Также он сказал ﷺ:

«Аллах лишит Своей милости иудеев и христиан, ведь они превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв!»⁷⁰

⁶⁸ Сура аль-Джинн (72:18).

⁶⁹ Муслим (532) од Джундуба ибн Абдуллаха аль-Баджали ﷺ.

⁷⁰ Аль-Бухари (435, 436), Муслим (531) от Аиши и Ибн Аббаса ﷺ.

Необходимо очищать мечети от всяких проявлений многобожия и идолопоклонничества. Их нельзя возводить на могилах или же хоронить в них мертвых после их постройки. Они должны быть местами поклонения только одному Аллаху. В них совершают намазы, поминают имя Аллаха, читают Коран, проводят полезные уроки и пребывают для поклонения. В этом заключается предназначение мечетей.

Но если там находятся идолы, которым поклоняются, то они не являются мечетями. Они являются местом поклонения многобожников, даже если их прихожане и называют их мечетями. **«Мечети принадлежат Аллаху»**, — то есть только Ему и никому иному. Так как мечети являются местом сбора и встреч людей, они должны быть чисты от многобожия, нововведений и искажений, ведь люди получают в них знания и учатся поклонению Аллаху. Если в мечетях будет что-либо из многобожия и искажений, это повлияет на людей, и они распространят это по земле. Поэтому мечети обязательно следует очищать от многобожия.

Самой великой мечетью является Запретная мечеть, и Аллах, велик Он и возвышен, приказал очищать ее. Всевышний сказал:

«Вот Мы указали Ибрахиму на место Дома: «Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц»⁷¹.

Очищать от чего? Очищать от многобожия, нововведений и искажений так же, как очищать от нечистот и мерзких поступков.

Слова Всевышнего **«не взывайте»** являются запретом. О люди, не взывайте ни к кому наряду с Аллахом и не обращайтесь за помощью ни к кому наряду с Аллахом, подоб-

---

⁷¹ Сура аль-Хадж (22:26).

но взывающему словами: «*О Аллах! О Мухаммад!*» — или: «*О Аллах! О Абдулькадир!*» — или: «*О Абдулькадир! О Мухаммад!*» и т. п. Аллах недоволен этим и не примет этого.

Слова Всевышнего «**ни к кому**» (ар.: *ахадан*) являются именем в неопределенном состоянии, использованным в отрицательном контексте, что по правилам грамматики арабского языка указывает на то, что оно относится ко всем без исключения. Оно относится к приближенному ангелу, к посланному пророку, к идолу, к истукану, к могиле, к шейху, к святому, к живому и мертвому — ко всем, кем бы они ни были.

Эти слова охватывают всех, к кому взывают помимо Аллаха. «**Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом**» — этот аят служит доказательством того, что поклонение не принесет пользы, если не будет основано на единобожии, и что если к нему примешается многобожие, то оно станет тщетным и принесет лишь горе тому, кто его совершает. Также слова Всевышнего «**Мечети принадлежат Аллаху**» обязывают людей строить мечети с искренним намерением ради Аллаха. Целью их постройки не должны быть показуха, так называемое «увекочивание памяти» или же создание памятника исламской архитектуры. Все эти цели являются ложными.

Мечети строятся для поклонения, и намерение при их строительстве должно быть искренним ради Аллаха ﷻ. Также их следует строить на благие средства и не использовать средства, полученные запретным путем, потому что мечети принадлежат Аллаху ﷻ, а

 «**Аллах не принимает ничего, кроме благого**»⁷².

Мечети строятся на деньги, полученные дозволенным способом, а намерение при их строительстве должно быть искренним ради Лица Аллаха. Нельзя иметь своим намере-

⁷² Муслим (1015) от Абу Хурайры, ﷺ.

Помощь в выплате штрафа за непредумышленное убийство имеет место только между мусульманами, что известно как *такафул* (взаимное ручательство)⁷⁴. Все это входит в понятие «близость» и не имеет места между мусульманином и неверным. Любовь, помощь, наследование, помощь в выплате штрафа за убитого, опекуновство при выдаче мусульманки замуж, назначение правителя и другие подобные вещи не могут происходить между мусульманами и неверными. Эти вещи имеют место только между мусульманами, согласно словам Всевышнего:

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих»⁷⁵.

Таким образом, верующим обязательно следует отличаться от неверных. Тому, кто признаёт единство Аллаха и подчиняется Посланнику ﷺ, не дозволено проявлять чувства близости к тому, кто проявляет вражду к Аллаху.

Проявление вражды — это значит, что человек находится на одной стороне, а Аллах, Его посланник и верующие — на другой стороне. И проявляющий вражду находится на стороне неверующих.

Автор говорит: **«Даже если это будут его самые близкие родственники»**, — то есть если твои самые близкие родственники будут проявлять вражду к Аллаху и Его посланнику, то тебе обязательно следует отстраняться от него и порывать отношения с ними. А того, кто проявляет дружбу к Аллаху и Его посланнику, ты обязательно должен любить и дружить с ним, даже если он не состоит с тобой в родстве. Даже если он иностранец, белый, черный или краснокожий, ты обяза-

⁷⁴ Имеется в виду случай, когда виновный в непредумышленном убийстве мусульманин не может самостоятельно выплатить штраф за убитого. В этом случае недостающую сумму собирают с его ближайших родственников. — *Прим.пер.*

⁷⁵ Сура *ан-Нуса* (4:141).

тельно должен проявлять к нему дружеские чувства и любить его, будь он из твоей страны или же с крайнего востока или с крайнего запада. Всевышний сказал:

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»⁷⁶, —

то есть они любят друг друга и оказывают друг другу помощь и поддержку.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِرِضَىٰ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرِضْوَانًا عَنَّا ۗ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾﴾

Доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны

⁷⁶ Сура ат-Тауба (9:71).

А также:

«А молитва Ибрахима о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим был смиренным, выдержанным»⁷⁹.

Такова религия Ибрахима. Он отрекся от своего отца — самого близкого ему человека, — когда ему стало ясно, что тот является врагом Аллаха.

Аят, который автор привел в качестве доказательства, указывает также на то, что любовь к неверным несовместима с верой в Аллаха и Судный день. Такая любовь может быть несовместима как с самой основой веры, так и с ее полноценностью. Если любовь к неверным связана с поддержкой их религии и их неверия, то она выводит человека из Ислама. А если же это просто любовь без оказания поддержки, то она считается упущением в религии, нечестьем и слабостью веры.

Всевышний сказал: **«Аллах начертал в их сердцах веру»**. **«...в их»** — то есть тех, кто удаляется от любви к тем, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Аллах укрепил их сердца и упрочил их веру.

Всевышний сказал: **«И укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки»**. Укрепил — значит усилил, то есть усилил их духом от Него. Слово «дух» (*ар-рух*) встречается в Коране в нескольких значениях. Одно из них — это душа, которая оживляет тело. Другое значение — это откровение, как сказал Всевышний:

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух из Нашего повеления»⁸⁰.

⁷⁹ Сура *ат-Тауба* (9:114).

⁸⁰ Сура *аш-Шура* (42:52).

Также ангел Джibriль именуется в Коране Святым Духом и Верным Духом. Всевышний сказал:

 «Скажи, что Святой Дух спустил его от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить верующих, а также как верное руководство и благую весть для мусульман»⁸¹.

А также:

 «Верный Дух сошел с ним»⁸².

Также слово «дух» имеет значение «сила», как в рассматриваемом аяте. **«И укрепил духом от Него»**, — то есть укрепил силой от Него их веру в этой и будущей жизни.

«Он введет их в Райские сады»: Рай назван садами (*джаннат*), потому что он скрыт за густыми деревьями⁸³. Рай — это прохладная тень, деревья, реки, дворцы, а надо всем этим находится Трон Милостивого .

Всевышний сказал:

 «... в которых текут реки. Они будут украшены там...»⁸⁴, —

то есть они будут пребывать там постоянно, и их положение не изменится. Всевышний сказал:

 «Они не пожелают для себя перемен»⁸⁵.

Они не будут бояться смерти, и не будут бояться того, что кто-нибудь изгонит их оттуда, подобно тому, как это происходит в земной жизни. В этой жизни некоторые люди тоже живут во дворцах, но они не находятся в безопасности от

⁸¹ Сура *ан-Нахль* (16:102)

⁸² Сура *аш-Шуара* (26:193).

⁸³ Арабское слово «*джаннат*» (сады) образовано от глагола «*джанна*» (скрывать, покрывать). — *Прим.пер.*

⁸⁴ Сура *аль-Кахф* (18:31).

⁸⁵ Сура *аль-Кахф* (18:108).

смерти или врагов, которые могут получить власть над ними. В земной жизни человек постоянно пребывает в страхе.

Всевышний сказал: **«Аллах доволен ими, и они довольны Им»**. Когда они вызвали гнев своих близких и стали врагами им, Аллах даровал им в качестве награды Свое довольство. В качестве компенсации за гнев их родственников им было дано довольство Аллаха ﷻ. Аллах доволен ими, и они довольны Им.

Всевышний сказал: **«Они являются партией Аллаха»**, — то есть общиной Аллаха. Что касается неверных, то они тоже являются одной партией, как сказал о них Всевышний Аллах:

 «Они являются партией шайтана»⁸⁶, —

то есть общиной шайтана и помощниками шайтана. Верующие же являются помощниками Господа.

Это не значит, что мы порываем отношения с неверными в мирских делах, поэтому из этого правила есть следующие исключения:

1. Несмотря на нашу ненависть и вражду к ним, нам обязательно следует призывать их к Аллаху ﷻ. Мы должны призывать их и не должны оставлять, говоря, что они — враги Аллаха и наши враги. Мы обязательно должны призывать их, ведь, возможно, Аллах поведет их прямым путем.
2. Не запрещено отвечать неверным добром за их благодеяния, оказанные мусульманам. Это не запрещено, потому что является наградой за их благодеяния. Всевышний Аллах сказал:

 «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами

⁸⁶ Сура аль-Муджадила (58:19).

из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»⁸⁷.

3. Если родители мусульманина являются неверными, ему обязательно следует проявлять почтительность к ним, но не подчиняясь им в неверии, как сказал Всевышний:

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне»⁸⁸.

Родители имеют свои права, даже если они и являются неверными. Однако ты не должен проявлять к ним сердечную любовь, а лишь признательность за то, что они воспитали тебя.

4. Взаимная торговля и покупка у неверных. Дозволено покупать необходимые вещи и импортировать товары и оружие из стран неверных за приемлемую цену. Пророк ﷺ имел деловые отношения с неверными. Так, например, он заключил сделку с жителями завоеванного мусульманами Хайбара, которые были иудеями, что они будут обрабатывать землю, выплачивая часть урожая в качестве *джизьи*. Это не является проявлением дружеских чувств и любви, а является полезным обменом. Мы должны знать это и то, что подобное не является запрещенным.

⁸⁷ Сура аль-Мумтахана (60:8).

⁸⁸ Сура Лукман (30:14–15).

Также разрешено брать у неверных в долг. Пророк ﷺ брал в долг еду у иудея, закладывая ему свою кольчугу. Когда он умер ﷺ, его кольчуга оставалась в залоге у иудея, у которого он занял еду для своей семьи. Это не запрещено, потому что является из числа мирских дел, в которых есть польза, и не указывает на наличие любви в сердце. Мы должны различать между одним и другим. Некоторые люди, услышав шариатские тексты о вражде с неверными и запрете любви к ним, полагают, что нельзя иметь с ними вообще никаких отношений и следует окончательно порывать с ними. Нет. Вражда с неверными имеет свои законоположения, границы и условия, которые известны обладателям знания и извлекаются из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ.

5. Аллах разрешил мусульманам жениться на женщинах из числа обладателей Писания при условии, что они не являются распутными, и разрешил нам есть мясо заколотых ими животных.
6. Нет проблем в том, чтобы отвечать на их приглашения, и есть их дозволенную пищу, как это делал Пророк ﷺ.
7. Хорошее отношение к соседям из числа неверных, потому что они обладают своими правами.
8. Не разрешается притеснять их. Всевышний сказал:

 «...и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности»⁸⁹.

***

---

⁸⁹ Сура аль-Маида (5:8).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АЛЬ-ХАНИФИЯ — РЕЛИГИЯ ИБРАХИМА

إِعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِيَطَاعَتِهِ

Знай, да приведет тебя Аллах к подчинению Ему...

Словами **«Знай, да приведет тебя Аллах...»** автор начинает третью часть своего послания. До этого мы рассмотрели две части: первую — а это четыре вопроса, которые содержит в себе сура «аль-Аср»; и вторую — три вопроса, которые предшествовали этой части. Третья часть — эта та, которую мы начинаем рассматривать сейчас, а за ней последует четвертая часть — три основы. Автор говорит: **«Знай»**, — мы уже говорили ранее об этом слове и разъяснили его значение и цель употребления в этом послании.

Слова автора **«да приведет тебя Аллах»** — это мольба шейха, да смилуется над ним Аллах, за всех, кто прочитает это послание, хорошо поймет его и станет совершать дела в соответствии с ним, чтобы Аллах повел их прямым путем. Наставление на прямой путь (*рушд*) — это руководство к получению полезного знания и совершения благих дел. Противоположностью прямого пути является заблуждение. Всевышний сказал:

«Прямой путь уже отличился от заблуждения»⁹⁰.

А также:

⁹⁰ Сура аль-Бакара (2:256).

«Если они увидят прямой путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждения, то последуют им»⁹¹.

Прямой путь — это религия Ислам, а заблуждение — это религия Абу Джахля и подобных ему.

Слова автора **«да приведет тебя Аллах к подчинению Ему»** — это великая мольба. Если Аллах приведет мусульманина к подчинению Себе, то этот человек будет счастлив как в этом мире, так и в будущем. Подчинение — это покорность тому, что приказал Аллах, и отстранение от того, что Он запретил. В этом состоит смысл подчинения: подчиняться приказам Аллаха и исполнять их, и сторониться запретов Аллаха, стремясь к Лику Аллаха ﷻ, надеясь на Его награду и опасаясь Его наказания. Тот, кому будет оказана поддержка в подчинении Аллаху, и он будет приведен к этому подчинению, тот будет счастлив как в этой жизни, так и в будущей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬ-ХАНИФИИ

أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

...что аль-Ханифия — религия Ибрахима...

Автор говорит: **«...что аль-Ханифия — религия Ибрахима»**, — то есть обязательно изучить и узнать то, что *аль-Ханифия* — это религия Ибрахима. Слово *«аль-Ханифия»* образовано от арабского слова *«аль-ханф»*, что означает *склонность*.

Определение *аль-Ханифии* — это религия, склоняющаяся от многобожия к единобожию. Ибрахим, мир ему, был ханифом и мусульманином. Ханиф — это отклоняющийся

⁹¹ Сура *аль-Араф* (7:146).

и отстраняющийся от многобожия к единобожию и искреннему поклонению Аллаху ﷻ. Всевышний сказал:

 «Воистину, Ибраhим был вождем, покорным Аллаху. Он был ханифом и не был из числа многобожников»⁹².

Слово «ханиф», которым описан Ибраhим, мир ему, означает, что он отстранялся от многобожия и полностью отклонился от него, устремившись изо всех сил к единобожию и искреннему поклонению Аллаху ﷻ. Всевышний Аллах сказал:

 «Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибраhима, ведь он был ханифом...»⁹³

Он сказал также, хвала Ему:

 «Ибраhим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином и не был из числа многобожников»⁹⁴.

Ибраhим, мир ему, описан этими великими эпитетами, среди которых то, что он «ханиф» и что его религия — это *аль-Ханифия*, религия искреннего поклонения Аллаху ﷻ, в которой нет места многобожию. Аллах приказал Своему пророку, следовать этой религии, сказав:

 «Затем мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибраhима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников»⁹⁵.

Он приказал также и нам, чтобы мы следовали религии Ибраhима, мир ему.

Сказал Всевышний:

⁹² Сура *ан-Нахль* (16:120).

⁹³ Сура *ан-Нахль* (16:123).

⁹⁴ Сура *Аль Имран* (3:67).

⁹⁵ Сура *ан-Нахль* (16:123).

«Он избрал вас и не сделал никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Аллах нарек вас мусульманами...»⁹⁶

И это — религия всех посланников.

По причине того, что Ибрахим, мир ему и благословения Аллаха, был лучшим из пророков после нашего пророка Мухаммада ﷺ, он столкнулся на пути призыва к единобожию с такими страданиями и испытаниями, которые не выпадали на долю других, и он проявлял терпение перед этим. И так как он был отцом пророков, а все пророки, которые появлялись после него, были из его потомства, значит *аль-Ханифия* — это религия всех пророков. Эта религия заключается в призыве к единобожию и запрещении многобожия. Это — религия всех посланников, но так как Ибрахим занимает особое место по отношению к этой религии, она была связана с ним и с теми, кто пришел за ним. Все пророки после него были из числа последователей религии Ибрахима, религии единобожия и искреннего поклонения одному Аллаху ﷻ.

Что это за религия, которой было приказано следовать нашему Пророку ﷺ и нам? Мы должны узнать это, потому что мусульманину обязательно следует узнавать то, что Аллах сделал для него обязательным, для того, чтобы он мог выполнить приказ Аллаха и чтобы не нарушить его. Недостаточно просто приписывать себя к чему-то, не узнав об этом. Также недостаточно приписывать себя к Исламу, не узнав о нем, не узнав того, что выводит из Ислама, что такое исламский Шариат и каковы законоположения Ислама. Недостаточно тебе приписывать себя к религии Ибрахима, если ты не узнал о ней, а когда тебя спросят о ней, то ты скажешь: «Я не знаю». Это не дозволено. Ты должен хорошо узнать о ней для того, чтобы следовать ей со всей убежденностью и не нарушать ничего из ее постановлений.

⁹⁶ Сура *аль-Хадж* (22:78).

Это приказал Аллах всем людям: арабам и неарабам, белым и черным, всем людям, начиная от завета, взятого им от Адама, заканчивая последним человеком в этом мире. Всем им Аллах приказал поклоняться Ему, очищая свое поклонение от многобожия. Аллах Всевышний сказал:

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»⁹⁸.

Нет никого, равного Аллаху, похожего на Него и подобного Ему. В этом — запрет на большое и малое многобожие, который Аллах предписал всем людям от первого до последнего человека.

Автор говорит: **«И сотворил их для этого»**, — то есть Аллах сотворил их для поклонения Ему одному, хвала Ему. Для этого они были сотворены, как это следует из слов Всевышнего: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**. И это им было приказано, как сказал Всевышний: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас...»** В этом смысл слов шейха, что Аллах сотворил их для этого и приказал им это. Он указал на обе эти вещи в своих словах: **«Это приказал Аллах всем людям и сотворил их для этого, как сказал Всевышний: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**.

Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей»**. Аллах — Он Творец. Он — Тот, кто сотворил всякую вещь, и среди Его творений — джинны и люди. Он дал им разум и возложил на них обязанность поклоняться Ему одному, не придавая Ему сотоварищей. Он выделил их среди других творений

---

⁹⁸ Сура аль-Бакара (2:21–22).

тем, что возложил на них обязанность поклонения, потому что Аллах дал им разум и то, посредством чего они различают между вредом и пользой, истиной и ложью. И Аллах сотворил все необходимое для удовлетворения их нужд.

Всевышний сказал:

«Он подчинил вам все то, что на небесах, и то, что на земле»⁹⁹.

Все подчинено потомкам Адама для того, чтобы это помогало им исполнять то, ради чего они были сотворены, а это — поклонение Аллаху ﷻ. **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»¹⁰⁰.**

Джинны принадлежат к одному из сокрытых миров, которые мы не видим. На них возложена обязанность поклонения и запрет на многобожие и совершение грехов, как и на потомков Адама. Но при этом они отличаются в своем творении от людей.

Однако что касается приказов и запретов, то они возлагаются на джиннов так же, как и на людей. Джинны принадлежат к одному из сокрытых миров, и мы не видим их, но они существуют. А люди — это потомки Адама. Они названы людьми (ар. *аль-инс*), потому что они дружат друг с другом, собираются вместе и заключают союзы¹⁰¹. Джинны же названы так, потому что они сокрыты от нас¹⁰². Джинны существуют в реальности, а тот, кто будет отрицать их существование, становится неверным, потому что он обвиняет во лжи Аллаха, Его Посланника и всех мусульман.

⁹⁹ Сура *аль-Джасия* (45:13).

¹⁰⁰ Сура *аз-Зарийат* (51: 56).

¹⁰¹ Арабское слово «*аль-инс*» (люди) образовано от глагола «*аниса*» (обходиться по-дружески, дружить). — *Прим.пер.*

¹⁰² Арабское слово *аль-джинн* (джинны) происходит от слова *аль-иджтинан* (сокрытие, исчезновение). — *Прим.пер.*

Аллах разъяснил, что Он сотворил джиннов и людей исключительно ради поклонения Ему. Он сотворил их не для того, чтобы они приносили Ему пользу или вред, и не для того, чтобы возвыситься посредством них или увеличить посредством них то, чего Ему не хватает, ведь Он не нуждается ни в чем из сотворенных Им миров. И Он сотворил их не потому, что Он нуждается в них, и не для того, чтобы они кормили или наделяли Его имуществом:

«Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»¹⁰³.

Аллах не нуждается в Своих творениях. Он сотворил джиннов и людей только для одной цели, а это — чтобы они поклонялись Ему. Он не нуждается в их поклонении, это они нуждаются в Нем, потому что если они будут поклоняться Аллаху, Он почтит их и введет в Рай. Польза от поклонения вернется к ним самим, так же как и вред от послушания. Что касается Аллаха, то Ему не принесет ни пользы, ни вреда подчинение либо послушание Его рабов.

Сказал Аллах ﷻ:

«Если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах — Богатый, Достохвальный»¹⁰⁴.

Аллаху не принесет вред послушание грешника и не принесет пользу покорность праведника. Все это вернется к самим Его творениям. Те, кто покорялись Ему, получают пользу, а те, кто ослушались Его, принесут самим себе вред.

وَمَعْنَى يَعْْبُدُونِ: يُؤْحَدُونَ

¹⁰³ Сура аз-Зарийат (51:57–58).

¹⁰⁴ Сура Ибрахим (14:8).

Из числа доказательств на то, что самое великое из повелений Аллаха — это единобожие, слова Всевышнего:

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы»¹⁰⁵.

В этом аяте перечисляются десять прав. Из-за этого его так и называют *аятом десяти прав*. Первое из них — это право Аллаха, хвала Ему: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей»**. **«Делайте добро родителям»** — это второе право. **«Родственникам»** — третье право. Под родственниками имеются в виду твои близкие, с которыми тебя связывает родство со стороны отца или со стороны матери. К ним относятся дедушки и бабушки, дяди и тети, братья и сестры, племянники и племянницы. Все они имеют свои родственные права перед тобой.

«Сиротам» — имеются в виду сироты из числа мусульман. Сиротой считается всякий, не достигший совершеннолетия ребенок, чей отец умер, и он нуждается в том, кто был бы ему вместо отца, заботясь о нем, воспитывая его, расходуя средства на него, занимаясь его делами и отстраняя от него вред. Ведь у него нет отца, который берег бы его и расходовал бы на него. Он нуждается в том, кто будет помогать ему, потому что он потерял своего отца и свою семью. Сироты имеют свое право согласно Исламу.

Важным является то, что Аллах ﷻ первым упомянул Свое право. Он не ограничился словами **«Поклоняйтесь Аллаху...»**, но добавил: **«...и не приобщайте к Нему сотоварищей»**, — потому что поклонение не будет правильным и не принесет

¹⁰⁵ Сура ан-Ниса (4:36).

пользы, если будет сочетаться с многобожием. Оно вообще не называется поклонением, если не посвящено одному лишь Аллаху ﷻ. Если к поклонению добавляется многобожие, оно не является поклонением, даже если человек изнуряет себя им. Приказ совершать поклонение связан с запретом многобожия, так как никогда поклонение не будет правильным вместе с многобожием.

В этом — доказательство на слова шейха: **«Самое великое из повелений Аллаха — это единобожие»**. К тому же Аллах во многих аятах начинает с этого повеления. К ним относится рассмотренный аят, а также слова Всевышнего:

 «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него...»¹⁰⁶, —

в которых Он ﷻ начал с единобожия. Это указывает на то, что единобожие является величайшим повелением Аллаха.

 «Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям»¹⁰⁷.

В этом — доказательство на то, что самое великое из запрещенного Аллахом — это многобожие, о чем мы поговорим позже. Раз самое великое из повелений Аллаха — это единобожие, то человеку следует начинать с изучения вероубеждения прежде всего остального. Вероубеждение — это основа. Обязательно следует начинать изучение и обучение других с вероубеждения. Следует проявлять усердие в изучении его и разъяснения его людям, потому что это величайшее из повелений Аллаха. Не подобает заниматься им в самом конце или не придавать ему значения. Сейчас появились проповедники, которые отказываются от изучения единобожия

¹⁰⁶ Сура аль-Исра (17:23).

¹⁰⁷ Сура аль-Анам (6:151).

и вероубеждения. Нарушение единобожия портит всю религию, и поэтому следует заботиться о его сохранении.

А что такое единобожие? Является ли единобожием просто признание того, что Аллах является Творцом, Наделяющим средствами к существованию, Оживляющим и Умертвляющим? Нет! Единобожие — это признание единственности Аллаха в праве на поклонение, потому что Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**, — а толкователи Корана сказали, что смысл слова «поклонялись» — соблюдали единобожие. Они истолковали единобожие как поклонение.

Итак, единобожие — это признание единственности Аллаха в праве на поклонение, а не просто признание того, что Аллах является Творцом, Наделяющим средствами к существованию, Оживляющим, Умертвляющим и Управителем. Все это содержится в естественной природе и разуме человека. В этом мире не найдется ни одного разумного существа, которое бы считало, что кто-то, кроме Аллаха ﷻ, сотворил небеса и землю. Не найдется никого в целом мире, включая неверных и безбожников, кто считал бы, что кто-то, кроме Аллаха, сотворил людей.

«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах»¹⁰⁸.

Нет ни одного разумного существа во всем мире, которое бы считало, что одни люди сотворили других людей, которые ходят по земле, разговаривают, едят и пьют. Разве найдется обладатель разума, заявляющий об этом?

«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности»¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Сура аз-Зухруф (43:87).

¹⁰⁹ Сура ат-Тур (52:36).

Самым великим из того, что запретил Аллах, является многобожие. Этот грех более велик, чем ростовщичество, распитие опьяняющих напитков, воровство, присваивание чужого имущества не по праву, азартные игры и т. п. Многобожие — это самый великий грех. Доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы помяните назидание. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устраситесь»¹¹⁰.

Эти аяты называют «десятью заповедями».

И все эти запреты Аллах начал со слов: **«Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи»**, — указав тем самым на то, что многобожие является самым великим из того, что запретил Аллах.

Также в суре «аль-Исра» Всевышний Аллах сказал:

---

¹¹⁰ Сура аль-Анам (6:151–153).

 «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и покинутым»¹¹¹.

Он начал перечисление Своих запретов с запрета многобожия и закончил им же, сказав:

 «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным»¹¹².

Это указывает на то, что многобожие является величайшим из того, что запретил Аллах. И это служит доказательством слов шейха: **«А самое великое из запрещенного Аллахом — это многобожие»**.

В достоверном хадисе передается о том, что Пророка ﷺ спросили о том, какой грех является самым великим, и он ответил:

 «Придавать Аллаху равного, в то время как Он тебя сотворил». Его спросили: **«А что затем?»** — и он ответил: **«Убивать своего ребенка, опасаясь того, что он будет есть вместе с тобой»**. Его спросили: **«А что потом?»** — и он ответил: **«Совершать прелюбодеяние с женщиной твоего соседа»**¹¹³.

Аллах подтвердил слова Пророка ﷺ, ниспослав аят:

 «Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание»¹¹⁴.

¹¹¹ Сура аль-Исра (17:22).

¹¹² Сура аль-Исра (17:39).

¹¹³ Аль-Бухари (6861), Муслим (86) от Абдуллаха ибн Масуда رضي الله عنه.

¹¹⁴ Сура аль-Фуркан (25:68).

Пророк ﷺ начал перечислять грехи с многобожия, сказав: *«Придавать Аллаху равного (то есть сотоварища), в то время как Он тебя сотворил»*. Он назвал это самым великим грехом, потому что его спросили о том, какой грех является самым великим, и он начал с многобожия.

Пророк ﷺ также сказал:

 «Избегайте совершения семи губительных грехов!» Его спросили: *«О Посланник Аллаха, а что это за грехи?»* — и он ответил: **«Придание Аллаху сотоварищей, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву...»** — и далее до конца хадиса ¹¹⁵.

Он начал перечислять грехи с многобожия, тем самым указав на то, что оно является величайшим грехом. Поэтому многобожник никогда не войдет в Рай. Всевышний сказал:

 «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников» ¹¹⁶.

Аллах не простит многобожника:

 «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает» ¹¹⁷.

Это указывает на то, что для многобожника становится запретным Рай, а также что Аллах не простит его. В этом — доказательство того, что многобожие — это величайший из грехов, потому что все грехи, кроме многобожия, могут быть прощены: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому**

¹¹⁵ Аль-Бухари (2766), Муслим (89) от Абу Хурайры.

¹¹⁶ Сура аль-Маида (5:72).

¹¹⁷ Сура ан-Нуса (4:48).

пожелает». Прелюбодеяние, воровство, распитие опьяняющих напитков, ростовщичество и другие грехи находятся в зависимости от воли Аллаха. Если Он захочет, то простит того, кто совершал их, а если захочет, то накажет.

Что же касается многобожия, то оно не будет прощено. Аллах постановил, что не простит его. Таким образом, для грешника, совершающего большие грехи, но без многобожия, Рай не становится запретным, и он рано или поздно попадет туда. Аллах либо сразу простит его и введет в Рай, либо выведет из Ада после наказания и введет в Рай. Верующий, какое бы нечестие и грехи он ни совершал, не отчаивается в милости Аллаха, для него не становится запретным Рай, и он может быть прощен по желанию Аллаха ﷻ.

Что же касается многобожника, то он лишен всего этого, да упасет нас Аллах от подобного. В этом — указание на то, что многобожие — это величайший из грехов. Всевышний сказал:

 «... многобожие является великой несправедливостью»¹¹⁸.

Он также сказал, хвала Ему:

 «Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»¹¹⁹.

 «А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глупое заблуждение»¹²⁰.

Все это указывает на то, что многобожие является величайшим из грехов. Если же многобожие является величайшим из грехов, то и ученому, и обучающемуся обязательно следует запрещать его и предостерегать от него.

¹¹⁸ Сура Лукман (31:13).

¹¹⁹ Сура ан-Ниса (4:48).

¹²⁰ Сура ан-Ниса (4:116).

Изучайте определение единобожия и определение многобожия, потому что есть люди, которые дают им неверное определение.

Среди людей есть такие, которые говорят, что многобожие — это придание Аллаху сотоварищей в принятии решений. К большому сожалению, это определение появилось в наши дни. Принятие решений не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, — это один из видов многобожия, который называется многобожием в подчинении. Нет сомнения в том, что подчинение кому-либо из творений Аллаха в том, чтобы считать дозволенным то, что запретил Аллах, и запретным то, что Он разрешил, является одним из видов многобожия. Однако есть то, что является более великим грехом, чем это: поклонение кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, путем совершения жертвоприношения ради него, принесения обетов, обхода вокруг могил или просьбы о помощи. Обязательным является предостерегать от всех видов многобожия, а не выбирать только один из видов и оставлять то, что более важно и более опасно. Нельзя давать определение многобожию, что это только придание Аллаху сотоварищей в принятии решений или же «политическое многобожие». Те, кто дает такое определение, говорят, что поклонение могилам — это простое многобожие, то есть не столь опасное. Это — дерзость по отношению к Аллаху ﷻ. Многобожие — это самое великое из того, что запретил Аллах, и оно заключается в том, чтобы взывать с мольбой к кому-либо наряду с Ним. Вот что является многобожием.

Есть такие, кто говорит, что многобожие — это любовь к этой жизни и любовь к имуществу. Аллах сделал так, что любовь к имуществу является естественной. Он говорит:

«... вы страстно любите богатство»¹²¹.

¹²¹ Сура аль-Фаджр (89:20).

 «Воистину, он страстно любит блага»¹²², —

то есть имущество.

 «Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути...»¹²³

Аллах сказал: «...милее вам». Он не порицает их за то, что они любят перечисленные вещи. Он порицает их за то, что они ставят любовь к ним выше любви к Аллаху. Любовь к имуществу не является многобожием, потому что это естественная любовь. Люди нуждаются в имуществе и любят его. Любовь к имуществу не является многобожием, потому что является любовью к тому, что приносит пользу человеку. Те же, кто утверждает подобное, являются либо невеждами, которые не изучили, что такое единобожие и что такое многобожие, либо они желают отклонить людей от истины ради своих целей и замыслов. А Аллах лучше знает об их целях.

Важно то, что это — не многобожие. Многобожие — это взывание с мольбой к кому-либо наряду с Аллахом либо посвящение чего-либо из поклонения, как жертвоприношение, обет, мольба, просьба об облегчении, просьба о помощи, прибегание за защитой, страх, надежда и тому подобное, кому-то, кроме Аллаха. Многобожие, которое является величайшим из грехов, — это взывание с мольбой к кому-либо наряду с Аллахом , потому что мольба является величайшим из видов поклонения, как сказал Всевышний:

 «К Нему обращен призыв истины. А те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им»¹²⁴.

¹²² Сура *аль-Адийат* (100:8).

¹²³ Сура *ат-Тауба* (9:24).

¹²⁴ Сура *ар-Раад* (13:14).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТРИ ОСНОВЫ, ПОЗНАНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ПЕРВАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА ﷻ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُسُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ
مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Если тебя спросят: «Что это за три основы, познание которых является обязательным?» то скажи: «Это — познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада ﷺ».

Автор назвал эти вопросы основами, а основа — это то, на чем строится все остальное, которое является ответвлением по отношению к ней. Он назвал эти вопросы основами, потому что на них строятся все остальные вопросы религии. Вся религия базируется на этих трех основах.

Слова автора «**познание рабом своего Господа**» являются грамматической конструкцией, которая состоит из отглагольного имени (ар. *масдар*) «познание», соединенного с действующим лицом (ар. *фаиль*) «раб». Согласно грамматике арабского языка, в этом случае отглагольное имя выступает в роли глагола (ар. *фи'ль*), от которого оно образовано,

то есть «познавать», а объектом действия (ар. *мафъуль бихи*) является выражение «своего Господа».

Слова автора **«своей религии и своего пророка»** являются добавочными объектами действия, составляя вкуче с выражением **«своего Господа»** краткий перечень основ религии. В дальнейшем мы познакомимся со словами шейха, да смиляется над ним Аллах, подробно разъясняющими эти основы, если будет угодно Аллаху.

Почему автор выделил именно эти три основы? Потому что они являются основами всей религии Ислам и потому что они являются теми вопросами, которые зададут рабу Аллаха, когда он окажется в могиле. Когда раба Аллаха положат в могилу и засыпят землей и люди уйдут от его могилы, вернувшись к своим семьям и своему имуществу, тогда явятся к нему два ангела. Его душа вернется в его тело, и начнется его загробная жизнь. Эта жизнь не такова, как жизнь в этом мире, а Аллаху лучше известно о ней. Ангелы усядутся в его могиле и спросят: *«Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк?»* Верующий ответит им: *«Мой Господь — Аллах, моя религия — Ислам, а Мухаммад ﷺ — это мой пророк»*. Его спросят: *«Как ты узнал это?»* Он скажет: *«Я читал книгу Аллаха и изучал ее»*. Тогда раздастся голос: *«Мой раб сказал правду! Приготовьте ему ложе в Раю и откройте ему врата Рая»*. Его могила расширится, насколько простирается взор, он почувствует дуновение ветра из Рая и увидит свое место в Раю. Тогда он скажет: *«Господи, пусть скорее настанет Час, чтобы я вернулся к своей семье и к своему имуществу!»*

Что же касается того, кто жил в сомнениях и не имел убежденности, хотя и причислял себя к Исламу, то он будет запинаться по причине того, что сомневался в религии Аллаха подобно лицемеру. Когда его спросят: *«Кто твой Господь?»* он ответит: *«Я не знаю»*. Его спросят: *«Какова твоя религия?»* и он ответит: *«Я не знаю»*. Его спросят: *«Кто твой пророк?»*

и он ответит: *«Я не знаю. Ах... ах... Я не знаю... Я слышал, как люди говорили что-то, и тоже говорил это»*¹²⁷.

То есть в этой жизни он говорил то, что говорили люди, не веря в это. Такой человек является лицемером, да упасет нас Аллах от этого. Это лицемер, который внешне исповедовал Ислам, но не был убежден в нем в сердце. Он исповедовал эту религию только ради мирской выгоды. Он говорил в этой жизни: *«Мой Господь — Аллах»*, — но сам не верил в это. Его сердце отрицало это, да упасет нас Аллах от подобного!! Он говорил: *«Моя религия Ислам»*, — но сам не верил в Ислам. Его сердце отвергало это! Он говорил: *«Мой пророк Мухаммад ﷺ»*, — но сам не верил в посланническую миссию Мухаммада в своем сердце! Он говорил все это только своим языком. Этот человек — лицемер. Ему скажут: *«Ты не знал и не читал»*. Его ударят железным молотом, и он закричит от этого таким криком, что если бы его слышали джинны и люди, то он оглушил бы их. Этот крик слышат все, кроме человека. А если бы человек слышал бы его, то был бы оглушен или умер бы от ужаса. Его могила будет сжата так, что его кости войдут друг в друга, для него откроются врата Ада, и его будет достигать ветер и жар оттуда. Он скажет: *«Господи, пусть Час никогда не наступит!»* Такова будет его жизнь и положение в могиле, потому что он не смог дать правильного ответа, да упасет нас Аллах от этого.

Тогда раздастся голос: *«Мой раб солгал! Приготовьте ему ложе в Огне и откройте ему врата Ада!»* да упасет нас Аллах от этого. Раз эти вопросы имеют такую важность, то обязательно нам следует изучать их и быть убежденными в них. Недостаточно просто изучить их, но следует изучить их, быть убежденными в них, уверовать в них и совершать дела в соответствии с ними, и тогда, возможно, Аллах укрепит нас во время допроса в могиле. Всевышний Аллах говорит:

---

¹²⁷ Аль-Бухари в сокращенном виде от Анаса (1338), Муслим также в сокращенном виде от Анаса (2870), Абу Дауд в длинном хадисе от аль-Бара ибн Азиба (4753).

«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и будущей жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение — Аллах вершит то, что пожелает»¹²⁸.

Эти три основы имеют великую важность. Поэтому шейх уделил им особое внимание в этом своем послании и разъяснил их, чтобы мы смогли изучить их, тщательно разобрать их, построить свои убеждения и совершать дела в соответствии с ними. И тогда, возможно, Аллах поддержит нас и вас твердым словом в мирской жизни и будущей жизни.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي، وَرَبِّي
جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ.

Если тебя спросят: «Кто твой Господь?» то скажи: «Мой Господь — Аллах, Который заботится обо мне и о всех мирах посредством Своих благ».

После того, как шейх, да смилуется над ним Аллах, упомянул три основы вкратце, он пожелал разъяснить их подробно одну за другой, приведя доказательства из Корана и Сунны, а также знамения Аллаха в бытии и рациональные доказательства. Обязательно следует строить свое вероубеждение на основе доказательств из Корана и Сунны, а также на основе наблюдения за знамениями Аллаха в бытии, чтобы укрепить свое сердце и удалить все сомнения.

Если же вероубеждение строится на сомнениях, людских словах и слепом следовании, то оно является переходящим и некрепким и может быть опровергнуто и разрушено.

¹²⁸ Сура *Ибрахим* (14:27).

Вероубеждение и прочие законоположения Шариата не устанавливаются иначе как на основании доказательств из Корана и Сунны и здравых рациональных доказательств. Поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, приводит так много доказательств для этих трех основ. О какой бы основе он ни говорил, он подкреплял свои слова доказательствами и убедительными аргументами, которые устраняют сомнения и страсти и укрепляют вероубеждение в сердце.

Автор говорит: **«Если тебя спросят: «Кто твой Господь?»** Это вопрос, который будет задан человеку как в этой жизни, так и в будущей. Тебе обязательно следует познать своего Господа ﷻ, чтобы дать правильный ответ на основании убежденности и доказательств. Далее автор говорит: **«то скажи: «Мой Господь — Аллах, Который заботится обо мне и о всех мирах посредством Своих благ».** Эти слова являются логическим выводом.

Господь ﷻ — Он тот, кто заботится о всех Своих рабах посредством Своих благ, кормит их и создает их после того, как они были безвестны, в утробах их матерей, сменяя творения одно за другим в трех мирах. Он посылает им средства к существованию, даже когда они еще находятся в утробах своих матерей. Тело плода развивается и растет в материнском чреве, потому что получает все необходимое для жизни от Аллаха ﷻ, в том числе и пропитание.

Затем в плод вдыхается душа, и он начинает шевелиться и оживает по воле Аллаха. Такова Его забота о человеке в чреве матери. Затем, когда человек рождается, Аллах, хвала Ему, заботится о Нем посредством Своих благ, даруя ему здоровье и благополучие. Он поит его материнским молоком до тех пор, пока он не начнет есть пищу самостоятельно и не перестанет нуждаться в грудном молоке. Затем человек постепенно развивается. Развиваются его разум, слух и зрение, пока он не достигнет совершеннолетия. Потом он

развивается дальше, пока не достигнет зрелости в возрасте сорока лет, когда он будет находиться в самом расцвете сил.

Кто же кормит человека со дня сотворения до смерти? Кто кормит его? А кто доводит еду и питье до его тела, до всех его клеток и мышц и до каждого уголка его тела? Кто дает ему желание принимать пищу и питье? Кто выводит из тела то, что вредит ему? Кто делает все это и заботится о человеке? Разве не Аллах ﷻ? Да, это Он — Господь ﷻ, Тот, Кто заботится о человеке и о всех мирах посредством Своих благ.

Всех, кто находится на земле, будь они из мира людей или из мира животных, на суше или на море, начиная с больших творений, заканчивая малыми творениями, — всех их Аллах наделяет пропитанием и благами. Всевышний сказал:

 «Кто может наделить вас уделом, если Он перестанет наделять вас Своим уделом?»¹²⁹

А также:

 «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения»¹³⁰.

А также:

 «Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания! Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он — Слышащий, Знающий»¹³¹.

Таков Господь, хвала Ему:

 «Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему»¹³².

¹²⁹ Сура аль-Мульк (67:21).

¹³⁰ Сура Худ (11:6).

¹³¹ Сура аль-Анкабут (29:60).

¹³² Сура Йунус (10:3).

Он придает Ему в сотоварищи того, кто не творит, не наделяет средствами к существованию и не владеет ничем. Вот в чем разница между единобожником и многобожником. Единобожник говорит: *«Мой Господь — Аллах, и Ему я поклоняюсь. Я не поклоняюсь никому, кроме Него»*. Многобожник же говорит: *«Мой Господь — Аллах»*, — однако он не посвящает свое поклонение исключительно Аллаху. Он поклоняется наряду с Аллахом деревьям, камням, святым, праведникам или могилам. По этой причине он становится многобожником. Ему не приносит пользу признание единственности Аллаха в Его господстве, и он не становится мусульманином.

Автор говорит: **«Он является тем, кому я поклоняюсь»:** то есть является моим Богом, которому я поклоняюсь.

Автор говорит: **«...и я не поклоняюсь никому, кроме Него»**, — ни ангелам, ни посланникам, ни праведникам, ни деревьям, ни камням, никому я не поклоняюсь, кроме Него ﷻ. Это утверждение единобожия посредством довода. Приведя рациональный довод, автор затем приводит довод из Корана.

«Доказательством этого являются слова Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу миров».

Этот аят является первым аятом в Коране после слов **«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»** и является последними словами молитв обитателей Рая. Всевышний сказал:

«А их молитвы завершатся словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!»¹³⁴

И Аллах, велик Он и возвышен, начал этими словами Свое творение. Всевышний сказал:

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет»¹³⁵.

¹³⁴ Сура Йунус (10:10).

¹³⁵ Сура аль-Анам (6:1).

И Он завершит этими словами Свое творение. Всевышний сказал:

﴿الله﴾ **«Между ними рассудят по справедливости, и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу миров!»**¹³⁶

Он начал с них свое творение и завершит ими, и это великие слова.

Слово **«хвала»** (*аль-хамд*) означает восхваление, сопровождающееся любовью и возвеличиванием. Определенный артикль *«аль»* употреблен в этом слове для указания на его всеохватность, то есть Аллаху принадлежит вся хвала и Он заслуживает всякой хвалы. Он заслуживает абсолютной хвалы, а все, кроме Него, заслуживают хвалы только в той степени, в которой они совершают благие дела. Что же касается абсолютной и полной хвалы, то ее заслуживает только Аллах ﷻ, потому что все блага исходят только от Него.

Даже если кто-то из сотворенных Аллахом окажет тебе благодеяние, то оно все равно будет исходить от Аллаха ﷻ, ведь это Он — Тот, кто принес тебе пользу посредством сотворенного Им, и это Он дал ему возможность оказать тебе благодеяние. И поэтому хвала возвращается к Аллаху ﷻ.

Слова **«хвала Аллаху»** — это генитивная конструкция, связанная с подразумеваемым сказуемым. Ее смысл: хвала принадлежит Аллаху ﷻ.

Имя **«Аллах»** означает Обладатель божественности и права на поклонение Себе всех творений. Этим именем никто не называл себя, кроме Него, хвала Ему. Никто не называл себя Аллахом, и даже Фараон не говорил: *«Я — Аллах»*, — а говорил: *«Я — ваш господь»*. Это имя принадлежит исключительно Аллаху. Никто и никогда не сможет назвать себя этим именем, и никто не посмеет сказать о себе: *«Я — Аллах»*.

¹³⁶ Сура аз-Зумар (39:75).

Шейх приводит доказательства, полученные посредством откровения, и доказательства, полученные с помощью разума, как мы увидим далее. Тебя могут спросить: «Как ты познал своего Господа?» — потому что тот, кто утверждает что-то, должен привести доказательства на свое утверждение:

Те, кто утверждает что-то, не приводят

Доказательств, являются самозванцами.

Каждому, кто утверждает что-то, следует приводить доказательства на свое утверждение. В противном случае его утверждение не будет истинным. Ты говоришь: «Мой Господь — Аллах, Который заботится обо мне и о всех мирах посредством Своих благ». А где доказательство? Скажи: «Доказательство в Его знамениях и Его творениях». Значение слова «знамение» (аят) в арабском языке — признак чего-либо или указание на что-то, как сообщается в хадисе Пророка ﷺ:

«У лицемера три признака (аята)...»¹³⁸

Автор говорит: «**Посредством Его знамений**», — то есть посредством признаков, указывающих на Него ﷻ. Все, что ты видишь вокруг себя, раньше не существовало, а затем Аллах сотворил это благодаря Своему могуществу ﷻ.

Из Его творений есть такие, что постоянно появляются, как, например, растения или новорожденные дети. Их не было, а затем они появились, и вы смотрите на них. Кто сотворил их? Аллах ﷻ. Или же они сотворили сами себя? Или кто-то из людей сотворил их? Никто не заявлял такого и не сможет утверждать это.

Всевышний сказал:

«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами? Или же это они сотво-

¹³⁸ Аль-Бухари (33) и Муслим (59) от Абу Хурайры ﷺ.

рили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности» ¹³⁹.

Все это не появилось само по себе, и это не сотворил никто из рабов Аллаха. Никогда никто не сможет сотворить дерево, и никогда никто не сможет сотворить комара или муху:

«Воистину, те, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого» ¹⁴⁰.

Это творение указывает на Творца ﷻ. Поэтому, когда одного бедуина неожиданно спросили: *«Как ты познал своего Господа?»* он ответил: *«Верблюжий помет указывает на верблюда, а след указывает на идущего. Разве весь этот мир не указывает на Проницательного, Ведающего?»*

Если ты увидишь след ноги на земле, разве это не укажет тебе на то, что кто-то прошел по земле? Если ты увидишь верблюжий помет, разве это не укажет тебе на то, что на этой земле существуют верблюды или что верблюд прошел по ней? Верблюжий помет указывает на верблюда, а след указывает на идущего.

وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَيْنَهُمَا

Из Его знамений: ночь и день, солнце и луна, а из Его творений: семь небес, семь земель и все, что находится в них и между ними.

¹³⁹ Сура ат-Тур (52:35–36).

¹⁴⁰ Сура аль-Хадж (22:73).

Автор говорит: **«Из Его знамений: ночь и день, солнце и луна»**. Знамения делятся на две группы:

 1. Знамения, существующие в бытии, которые ты видишь, такие как небеса, земля, звезды, солнце, луна, горы, деревья, моря и т. п. Они названы знамениями, потому что указывают на своего Творца ﷻ. Поэтому поэт сказал:

 *Как удивительно, что человек ослушается Бога
Или отрицает Его отрицающий!*

В каждой вещи есть знамение,

Указывающее на то, что Он — Един.

На Аллаха указывает каждое движение

И каждая неподвижность.

Как может кто-либо отрицать существование Аллаха, велик Он и возвышен, и говорить: *«Господа не существует. Все это бытие и все творения появились без Творца»*. Если же все-таки у них есть творец, то кто это может быть, кроме Аллаха, велик Он и возвышен? Пусть объяснит мне! Нет иного Творца, кроме Аллаха ﷻ:

 «Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи: «Аллах — Творец всякой вещи. Он — Единственный, Всемогущий»¹⁴¹.

 2. Коранические аяты, которые были ниспосланы в Откровении Посланнику ﷺ. Все они указывают на существование Господа ﷻ, Его совершенство, Его атрибуты, Его имена и на то, что только Он один заслуживает поклонения и нет у Него сотоварища. Все знамения указывают на это — как знамения, существующие в бытии, так и коранические аяты.

¹⁴¹ Сура *ар-Раад* (13:16).

Знамена, существующие в бытии, указывают на существование их Творца и на то, что Он управляет ими. В коранических же аятах содержится повеление поклоняться Аллаху. В них утверждается единство Аллаха в Его господстве, из которого извлекается доказательство на единство Аллаха в Его божественности. Весь Коран сосредоточен на повелении поклоняться Аллаху ﷻ, и он ниспослан ради этого.

«Из Его знамений: ночь и день» — это одни из Его величайших знамений ﷻ. Темная ночь, которая покрывает этот мир, и яркий день, который освещает этот мир и позволяет людям заниматься своими делами. Всевышний сказал:

 «Скажи: «Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет, если Аллах продлит вам ночь до Дня воскресения? Неужели вы не слышите?» Скажи: «Как вы думаете, какой бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если Аллах продлит вам день до Дня воскресения? Неужели вы не видите?» По милости Своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдохали во время нее и искали Его милость, — быть может, вы будете благодарны»¹⁴².

Это великие знамена Аллаха — ночь и день. Ночь не длится постоянно, и день не длится постоянно. А если бы было так, то пришли бы в расстройство дела рабов Аллаха, а сами они утомились бы.

Аллах сделал для них ночь и день, последовательно сменяющими друг друга. Ночь и день следуют в определенном порядке, который не нарушается и не меняется, что указывает на мудрость Наимудрейшего ﷻ. То, что производят рабы Аллаха, рано или поздно разрушается, изменяется или приходит в негодность. А что касается творений Аллаха ﷻ, то они

¹⁴² Сура аль-Касас (28:71–73).

не разрушаются, если только не придет время, когда Аллах пожелает разрушить их.

Ночь и день продолжают существовать и не исчезают, тогда как создания рабов Аллаха ломаются, разрушаются и исчезают, какими бы могучими и огромными они ни были.

Сколько брошенных машин, самолетов и кораблей вы можете увидеть, в то время как они были крепкими и о них заботились! Однако они все равно разрушились и испортились. Но разве испортилась ночь? Или испортился день? Нет, ведь их создал Могучий, Мудрый, велик Он и возвышен:

«Таково творение Аллаха, Который выполнил всё в совершенстве» ¹⁴³.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА ЕДИНСТВО АЛЛАХА В ЕГО ГОСПОДСТВЕ И ЕГО БОЖЕСТВЕННОСТИ ﷻ

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (37)

А доказательством служат слова Аллаха: «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» ¹⁴⁴.

¹⁴³ Сура ан-Намль (27:88).

¹⁴⁴ Суры Фуссылат (43:37).

Это доказательство на единство Аллаха в Его господстве и Его божественности ﷻ: **«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна».**

«Солнце и луна»: солнце — это великое светило, которое освещает бытие, являясь пылающим светильником, как сказал об этом Всевышний Аллах. Луна же дает свет ночью и освещает дорогу для людей. Также благодаря солнцу и луне в мире существуют деревья, плоды и водоемы. Если солнце исчезнет, то мир пострадает и придут в негодность многие вещи, необходимые для жизни и пользы людей. То же самое произойдет, если исчезнет луна. Луна также приносит пользу для плодов и деревьев и к тому же служит для определения летоисчисления. Всевышний сказал:

 «Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летоисчисление и знали счет»¹⁴⁵.

Также Всевышний сказал:

 «Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа»¹⁴⁶.

Польза новолуний заключается в определении промежутков времени и сроков, таких как срок выплаты долга или срок выжидания для женщин после развода, а также время совершения поклонения, поста, хаджа и т. д. Все это мы узнаем по календарю, основанному на движении этих двух светил — солнца и луны. И в солнечном и лунном календаре содержится польза для всех творений.

Из Его творений семь небес. Всевышний сказал:

¹⁴⁵ Сура *Йунус* (10:5).

¹⁴⁶ Сура *аль-Бакара* (2:189).

«Аллах — Тот, кто сотворил семь небес и столько же земель»¹⁴⁷.

«Он создал семь небес одно над другим»¹⁴⁸.

Одно над другим, начиная с нижнего неба и до седьмого, а над всеми небесами находится Трон Милостивого ﷻ.

И семь земель, как сказал Всевышний: **«...и столько же земель»**. Они также составляют семь уровней, и на каждом уровне из семи небес и земель имеются свои обитатели и жители. На небесах находятся светила, планеты, солнце и луна, а на земле — различные виды животных, горы, деревья, камни, минералы и моря. Все это относится к знамениям Аллаха в бытии, которые ты можешь увидеть.

Автор, да смилуется над ним Аллах, говорит: **«А доказательством служат слова Аллаха: «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».**

«Среди Его знамений — ночь...», то есть из признаков, указывающих на единственность Аллаха в Его господстве, могуществе и исключительном праве на поклонение. Ночь, которая погружает в темноту, и день, который освещает весь мир, являются одними из удивительнейших знамений Аллаха ﷻ.

Кто погружает весь мир в темноту в один момент? Кто затем освещает весь мир в один момент? Это — Аллах ﷻ. Если все творения соберутся, чтобы осветить землю, они смогут осветить только определенный участок земли. Даже если они соберут все электрические машины в мире, они смогут осветить только какую-то часть земли.

¹⁴⁷ Сура *ат-Талак* (65:12).

¹⁴⁸ Сура *аль-Мульк* (67:3).

А что касается солнца и луны, то они освещают всю землю. Ночь и день последовательно сменяют друг друга, также как солнце и луна.

Всевышний сказал: **«Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь».**

В этом указание на недействительность многобожия. Нельзя совершать земной поклон даже перед такими величайшими творениями, какими являются солнце и луна. Среди многобожников были те, кто поклонялся солнцу и совершал земной поклон перед ним. Были такие, кто поклонялся луне и другим небесным телам, подобно народу Ибрахима. Они сооружали памятники по образу небесных тел и поклонялись им. Всевышний говорит: **«Не падайте ниц перед солнцем...»**, — падать ниц означает прижимать свой лоб к земле из покорности перед тем, кому поклоняешься. Это является величайшим видом поклонения. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ближе всего к своему Господу раб находится во время совершения земного поклона»¹⁴⁹.

Величайшим видом поклонения является земной поклон, потому что ты прижимаешь свое лицо, которое является самой почетной частью твоего тела, к земле, поклоняясь Аллаху и унижая себя перед Ним ﷻ. Это и есть настоящий земной поклон, и не подобает совершать его ни перед кем, кроме Аллаха.

Что касается земного поклона перед солнцем и луной, то это является поклонением творению, которое не заслуживает его. Нельзя совершать земные поклоны перед сотворенным, их нужно совершать перед Творцом. Что касается творений, то они такие же, как ты: они также сотворены и также находятся под властью Творца. Ты будешь совершать земной

¹⁴⁹ Муслим (482), ан-Насаи (1137), Абу Дауд (875), Ахмад (2/421).

«Воистину» — это слово, которое служит для утверждения чего-то и употребляется в значении подразумеваемой клятвы *«клянусь Аллахом»*.

«Ваш Господь» — это объект, в отношении которого приносится подразумеваемая клятва.

«Ваш Господь — Аллах» — и никто, кроме Него ﷻ.

Затем Всевышний приводит доказательство на это и говорит: **«...Который сотворил небеса и землю»**. Это довод на единственность Аллаха в Его господстве: то, что Он сотворил небеса и землю, и никто иной не сотворил ничего из этого, и никто не помогал Ему ﷻ в этом. Он один **«сотворил небеса и землю»**. Разве кто-нибудь из многобожников или безбожников будет отрицать это и скажет: *«Аллах не сотворил небеса и землю. Их сотворил такой-то»*, — или же: *«Это я сотворил их»*, — или: *«Их сотворил такой-то идол»*? Разве говорил такое кто-нибудь во всем мире раньше или теперь? А ведь этот аят читают днем и ночью! И никто не отрицает этого, и никто и никогда не сможет отрицать это.

«За шесть дней»: это огромное и великое творение Аллах сотворил за шесть дней. Он мог бы сотворить это за один миг, но Он по Своей мудрости сделал это за шесть дней, о причине чего известно только Ему Самому ﷻ. Первым из этих шести дней является воскресенье, а последним — пятница. В пятницу Аллах завершил творение, и поэтому она стала самым великим из дней недели. Пятница — это госпожа дней и праздник недели. Это лучший из дней.

Сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«Лучшим из дней, в который восходит солнце, является пятница»¹⁵¹.

¹⁵¹ Муслим (854), Абу Дауд (1046), ат-Тирмизи (488), ан-Насаи (3/90) от Абу Хурайры.

Это потому, что в этот день закончилось творение, в этот день был сотворен Адам, в этот день он был введен в Рай, в этот день он был изгнан оттуда и в этот день наступит час Суда. Все это произошло и произойдет в пятницу — лучший из дней, последний день сотворения небес, земли и всего, что в них находится.

«А затем вознесся на Трон» — «затем» означает порядок совершения действий, то есть Он вознесся на Трон после сотворения небес и земли. Это действия Аллаха, которые Он совершает, когда захочет.

Значение слова **«вознесся»** (*истава*) — поднялся и возвысился.

«Трон» (*Арш*) — это крыша творений.

Словарное значение слова *«Арш»* — ложе, обладающее ножками, которое несут ангелы, и это самое великое и возвышенное из творений Аллаха.

 Вознесение (*аль-Истива*) — это один из атрибутов действия, который присущ Аллаху таким образом, как это подобает Его величию ﷻ. Вознесение Аллаха не подобно вознесению одного творения над другим. Он не нуждается в Троне, потому что Он — Тот, кто удерживает Трон и все остальное.

 «Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит»¹⁵².

Трон сам нуждается в Аллахе ﷻ, потому что является Его творением. Аллах же не нуждается ни в Троне, ни в чем-либо еще, однако Он вознесся на него по причине, о которой ведомо только Ему Самому ﷻ. Вознесение — это вид возвышенности. Однако возвышенность (*аль-'Улюв*) — это атрибут

¹⁵² Сура *Фатыр* (35:41).

сущности Аллаха, а вознесение — это атрибут действия, которое Он совершает, когда пожелает ﷻ.

«Он покрывает ночью день»: ночь покрывается днем, а день окутывается ночью. Ты видишь светлый мир вокруг себя, но окутывает его ночь, и он погружается во тьму. А потом день сменяет ночь, и мир опять становится светлым.

«Который поспешно за ней следует»: день следует непосредственно за ночью без опозданий. Когда уходит ночь, приходит день, а когда уходит день, сразу приходит ночь, и так они следуют друг за другом. Это показывает полноту могущества Аллаха ﷻ. Солнце — это известное великое светило; а луна — это также одна из *«семи движущихся планет»*¹⁵³. И солнце, и луна движутся и вращаются вокруг Земли, которая является твердой и устойчивой. Аллах сделал ее неподвижной для пользы Своих рабов, а Солнце и остальные планеты вращаются вокруг нее. Некоторые люди, причисляющие себя к знанию в наши дни, говорят на основании собственных предположений, что Солнце является неподвижным, а Земля вращается вокруг него. Это противоречит Корану, в котором сказано:

«Солнце плывет к своему местопребыванию»¹⁵⁴.

Они же заявляют, что солнце неподвижно. Пречист Аллах!

«Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле»: покорны в своем непрекращающемся движении и вращении. В этом — опровержение тем, кто поклоняется солнцу, луне и звездам. Ведь они покорны воле Аллаха, это Аллах заставляет их двигаться, и Аллах остановит их, когда захочет ﷻ. Они покорны и ими управляют, а сами они не владеют ничем.

¹⁵³ *Семь движущихся планет* — старое название семи астрономических объектов, видимых с Земли невооруженным взглядом, которые изменяют свое положение на небе в течение определенного времени. К ним относятся Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Меркурий, Солнце и Луна.

¹⁵⁴ Сура *Йа Син* (36:38).

Аллах, хвала Ему, приказывает, и вот они двигаются, вращаются и освещают мир. Восходит одно светило — и заходит другое, и так они следуют друг за другом.

Далее Аллах говорит: **«Несомненно, Он творит и повелевает».**

«Несомненно» — слово, используемое для привлечения внимания и утверждения. **«Он»** — то есть только Аллах ﷻ и никто другой.

«Творит» — то есть создает из ничего. Аллах ﷻ имеет возможность творить, когда захочет, и Он создает то, что хочет.

«И повелевает»: повеление Аллаха ﷻ — это Его слова, произнесенные в отношении бытия или в отношении Шариата.

 Повеление в отношении бытия — это повеление творениям, которые подчиняются и отвечают Ему, как сказал Всевышний:

 «Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или по принуждению». Они сказали: «Мы пришли по доброй воле»¹⁵⁵.

Таково повеление Аллаха в отношении бытия, с которым Он обратился к небесам и земле, и они появились.

 «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это сбывается»¹⁵⁶.

Здесь речь идет о повелении Аллаха в отношении бытия.

 Шариатское повеление — это ниспосланное Откровение, с которым Аллах обратился к Своим рабам. Он приказал им поклоняться Ему, совершать намаз, выплачивать закят,

¹⁵⁵ Сура *Фуссылат* (41:11).

¹⁵⁶ Сура *Йа Син* (36:82).

проявлять почтительность к родителям. Это — шариатское повеление, к которому относятся приказы и запреты, содержащиеся в Благородном Коране и пророческой Сунне.

Если Аллах и творит, и повелевает, то что же остается остальным? Поэтому Ибн Умар, читая этот аят, говорил: *«Кто обладает чем-то из этого, пусть потребует свое право»*. Этот аят указывает на разницу между творением и повелением, и в нем опровержение тем, кто утверждает о сотворенности Корана. Коран относится к повелениям Аллаха, а повеления Аллаха не являются сотворенными.

Посредством этого аргумента имам Ахмад одержал верх над джахмитами, которые требовали от него признать сотворенность Корана. Он спросил: *«Коран — это творение или повеление?»* Они ответили: *«Коран — это повеление»*. Тогда он сказал: *«Повеление не является сотворенным. Аллах сделал различие между повелением и творением. Творение — это одно, а повеление — это другое»*.

«Благословен Аллах»: велик Тот, кто совершает подобные действия, обладает такой мощью и создает подобные творения, благословен Он и возвышен.

Арабский глагол **«табарака»** (благословен) может применяться только в отношении Аллаха ﷻ и никого более. Благословение (*баракат*) — это множество благ и их увеличение, а блага Аллаха, велик Он и возвышен, не иссякают. Что же касается сотворенного, то в отношении него говорят не *табарака*, а *мубарак*, имея в виду, что Аллах наделил его благами и сделал благословенным. А все блага исходят только от Аллаха ﷻ.

«Господь миров»: это выражение было рассмотрено ранее. В этом аяте содержится подтверждение единобожия: единства Аллаха в Его господстве и Его божественности, как уже было упомянуто ранее.

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

А Господь — это Тот, кому следует поклоняться. Доказательством служат слова Всевышнего:

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»¹⁵⁷.

Слова автора «А Господь — это Тот, кому следует поклоняться» означают, что никто, кроме Него, не имеет права на поклонение, потому что не является Господом. Затем недостаточно того, что человек заявляет о единственности Аллаха в Его господстве, но необходимо, чтобы он признавал также единственность Аллаха в праве на поклонение и поступал в соответствии с этим, очищая религию перед Ним ﷻ от многобожия. Если кто-то признаёт, что Аллах является Господом, то необходимо также, чтобы он признавал, что Аллаху следует поклоняться и что никто другой не имеет никакого права на поклонение. Доказательство того, что поклоняться можно

¹⁵⁷ Сура аль-Бакара (2:21–22).

исключительно Тому, кто является Господом, служат слова Всевышнего: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно».**

«О люди!» — это обращение от Аллаха ко всем людям, потому что Аллах сообщил в этой суре, суре *аль-Бакара*, о том, что люди делятся на три группы:

1. Верующие, которые веруют в сокровенное и веруют в Судный день. Аллах описал их тем, что они являются преуспевшими, сказав: **«Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими»**¹⁵⁸.
2. Неверные, явно проявляющие свое неверие и упрямство. Всевышний сказал:

 «Воистину, неверующим безразлично, предостережешь их или не предостерег. Они не уверуют»¹⁵⁹.

3. Лицемеры, которые не принадлежат ни к неверным, ни к верующим:

 «Они колеблются между этим, но не принадлежат ни к тем, ни к другим»¹⁶⁰.

Внешне они являются верующими, однако в душе они неверные. Они хуже неверных, открыто заявляющих о своем неверии. По этой причине Аллах ниспослал в этой суре более десяти аятов, описывая их, в то время как верующим он посвятил меньше

¹⁵⁸ Сура *аль-Бакара* (2:5).

¹⁵⁹ Сура *аль-Бакара* (2:6).

¹⁶⁰ Сура *ан-Нуса* (4:143).

аятов, а неверным всего два аята. Он начал описание лицемеров словами:

﴿**Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали...»**﴾¹⁶¹, — и закончил словами:

﴿**Молния готова отнять у них зрение**﴾¹⁶².

Все эти аяты были ниспосланы относительно лицемеров по причине сильной опасности, исходящей от них, и отвратительности их деяний.

Упомянув эти три категории людей, Аллах сказал: **«О люди!»** — обратившись ко всем из них: верующим, неверным и лицемерам. Ученые говорят, что первым обращением в Коране являются эти слова: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу...»**

«Поклоняйтесь» — это повеление посвящать поклонение одному Аллаху. Почему? Потому что Он — ваш Господь, а поклонение действительно, только если посвящено Господу ﷻ. Затем Аллах привел довод на это, сказав: **«...который сотворил вас...»**

«...и тех, кто был до вас» из всех общин. Аллах ﷻ сотворил ангелов, джиннов, людей и остальные творения.

«Быть может, вы устрашитесь», если поразмыслите над этим. Может быть, если вы поразмыслите над тем, что ваш Господь — это Тот, кто сотворил вас и тех, кто был до вас, это станет причиной вашей богобоязненности. Быть может, вы устрашитесь Его ﷻ и станете поклоняться Ему, ведь ничто не защищает от Его наказания, кроме покорности Ему ﷻ. Быть может, вы устрашитесь Его наказания и устрашитесь Огня, ведь ничто не защитит вас от него, кроме поклонения вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас.

¹⁶¹ Сура аль-Бакара (2:8).

¹⁶² Сура аль-Бакара (2:20).

После того, как шейх разъяснил, что Господь — это Тот, кому следует поклоняться, приведя в доказательство слова Всевышнего: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь»**, — он привел слова Ибн Касира, да смилуется над ним Аллах, в толковании этого аята. Затем он захотел привести виды поклонения и доказательства на каждый из них. Словарное значение слова «поклонение» (*аль-убада*) — это рабство и покорность.

► РАБСТВО ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:

 1. **Общее рабство всех творений.** Верующие и неверные, нечестивцы и лицемеры, все они — рабы Аллаха в том смысле, что все они находятся в Его распоряжении и Он может делать с ними все, что захочет, а также в смысле того, что они все обязаны поклоняться Ему ﷻ. Таково общее рабство всех творений — как верующих, так и неверных. Всех их называют рабами Аллаха в том смысле, что они созданы Им, находятся в Его распоряжении и никто из них не может выйти из-под Его контроля и из-под Его власти, как сказал Всевышний:

 «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба»¹⁶⁵.

Этот аят включает в себя всех, кто на небесах и на земле, как верующих, так и неверных. Все они явятся в Судный день покорными Аллаху ﷻ, и никто из них не является соучастником Аллаха ﷻ в Его власти.

 2. **Особое рабство верующих.** Как сказал Всевышний:

 «А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно...»¹⁶⁶, — а также:

¹⁶⁵ Сура *Марьям* (19:93).

¹⁶⁶ Сура *аль-Фуркан* (25:63).

«Воистину, ты не властен над Моими рабами...»¹⁶⁷

А Шайтан сказал:

«...кроме Твоих избранных рабов»¹⁶⁸.

Что касается шариатского значения слова «поклонение», то ученые разошлись в его определении. То есть они использовали разные выражения для его определения, но их смысл сводился к одному. Некоторые сказали: *«Поклонение — это предельное унижение вместе с предельной любовью»*, — как сказал Ибн аль-Каййим в *«ан-Нуния»*:

Поклонение Милостивому — это предельная любовь к Нему

Вместе с унижением поклоняющегося Ему. Это — две основы.

То есть он дал определение поклонению как предельной любви с предельным унижением.

Некоторые говорили: *«Поклонение — это то, что приказал Шариат, и не является при этом следованием обычаю или решением разума»*.

Поклонение основано на небесном законе и не устанавливается разумом или обычаем. Оно устанавливается Шариатом. Это определение является истинным.

Однако наиболее полным определением является определение, которое дал шейх-уль-Ислам Ибн Теймия, да смилуется над ним Аллах. Он сказал: *«Поклонение — это общее название всего, что любит Аллах из слов и дел — как явных, так и скрытых»*.

Таково наиболее полное определение, которое сводится к тому, что поклонение — это общее название всего, что

¹⁶⁷ Сура аль-Хиджр (15:42).

¹⁶⁸ Сура аль-Хиджр (15:40).

приказал Аллах. Совершение того, что приказал Аллах, и оставление всего, что Он запретил, подчиняясь Аллаху, является поклонением. Ты не сможешь перечислить всех его видов. Их очень много. Они могут совершаться явно органами тела или скрытно в сердце, потому что поклонение совершается языком, сердцем или органами тела.

Поклонение может совершаться языком подобно восхвалению Аллаха, Его поминанию или произнесению свидетельства единобожия. Все предписанные Шариатом слова поминания Аллаха ﷻ являются поклонением.

Также все, что происходит в сердце, приближая к Аллаху, является поклонением. К этому относится страх, надежда, боязнь, устремление, опасение, упование, обращение, просьба о помощи и т. п. Все это — деяния сердца. Прибегание за защитой к Аллаху в своем сердце, боязнь Аллаха, страх перед Ним, опасение Его, устремление к Нему, любовь к Нему, искренность перед Ним, правдивое намерение — все эти виды деяний, происходящие в сердце, являются поклонением.

Также поклонение может совершаться органами тела подобно поясным и земным поклонам, усердию на пути Аллаха, борьбе со своей душой, переселению и т. п. Все это — поклонение телом. Пост также является поклонением телом, совершаемым его органами.

Итак, поклонение может совершаться языком, сердцем и органами тела. Также поклонение делится на поклонение телом и поклонение имуществом.

Поклонение телом, как мы уже сказали, бывает трех видов: поклонение языком, органами тела и сердцем.

Поклонение может совершаться имуществом подобно выплате закята или расходованию средств на пути Аллаха. Всевышний Аллах сказал:

«...и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами...»¹⁶⁹, —

упомянув сражение имуществом прежде сражение душами. Подобное сражение является поклонением имуществом. А хадж состоит из поклонения телом и поклонения имуществом. Совершение обрядов: обход вокруг Каабы, бег между холмами Сафа и Марва, бросание камешков, стояние на Арафате, ночевка в Муздалифе — это поклонение телом. Расходование же средств, необходимых для хаджа, — это поклонение имуществом.

ИСЛАМ, ВЕРА И ИХСАН И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НИХ

وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ: الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ،
وَالْإِحْسَانِ

Виды поклонения, которые приказал нам Аллах, такие как Ислам, вера и ихсан...

Шейх, да смилуется над ним Аллах, привел примеры видов поклонения. Это не значит, что поклонение ограничивается только этими видами, потому что их больше, чем он упомянул. Невозможно охватить все виды поклонения в одном коротком послании, и он привел только примеры. У шейх-уль-Ислама Ибн Теймийи есть отдельное послание под названием «Убудия», посвященное поклонению, его видам и искажениям, внесенным в него суфистами и другими течениями. Это ценное послание, и искателю знания следует прочитать его.

Автор говорит: «...такие как Ислам, вера и ихсан». Это три величайших вида поклонения: Ислам, вера и ихсан. Их

¹⁶⁹ Сура ат-Тауба (9:20).

разъяснение будет приведено далее в словах шейха, да смиляется над ним Аллах, посвященных второй основе. Он упомянул их здесь, потому что они относятся к видам поклонения. Ислам со своими пятью столпами: двумя свидетельствами, совершением молитв, выплатой закята, постом в месяце Рамадан и хаджем к Запретному Дому Аллаха является поклонением Аллаху как имуществом, так и телом. Также вера со своими шестью столпами, которые являются деяниями сердца: верой в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный день и верой в предопределение как хорошего, так и дурного, — является поклонением сердцем.

Также и ихсан, который состоит из одного столпа: поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его, ведь если ты не видишь Его, то Он видит тебя. Ихсан считается самым высшим из видов поклонения. Эти три вида поклонения называются степенями религии, потому что в своей совокупности они составляют всю религию. Когда ангел Джibriль спрашивал у Пророка ﷺ в присутствии сподвижников об Исламе, вере и ихсане, Пророк ﷺ сказал после этого: **«Это был Джibriль, который приходил, чтобы научить вас вашей религии»**. Таким образом, он назвал три этих вида поклонения религией.

МОЛЬБА. ЕЕ ВИДЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕЕ

وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ،
وَالْحُشُوعُ، وَالْحَشِيَّةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالْإِسْتِعَانَةُ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ،
وَالْإِسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالتَّنْذِرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»¹⁷².

«Мечети» (*аль-масаджид*) — это общее название мест, где совершаются земные поклоны, и мест, где совершаются намазы. Они являются самыми любимыми местами для Аллаха ﷻ. Ислам побуждает строить и подготавливать мечети. Пророк ﷺ сказал:

«Кто построит мечеть размером с гнездо куропатки или даже меньше, тому Аллах построит дом в Раю»¹⁷³.

Аллах говорит:

«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день...»¹⁷⁴.

Слово **«оживляет»** подразумевает как материальное оживление, так и духовное. Оживление их посредством использования строительных материалов и всего, что необходимо для того, чтобы укрыть молящихся от жары и защитить их от холода. И оживление посредством поклонения, чтения Корана и поминания Аллаха ﷻ.

Также словом **«аль-масаджид»** называют семь частей тела, которые участвуют в земном поклоне: лоб и нос, две кисти рук, два колена и две стопы. Этот аят включает в себя оба значения: мечети как места, в которых совершаются молитвы, и части тела, которые участвуют в земном поклоне перед Аллахом ﷻ.

¹⁷² Сура аль-Джинн (72:18).

¹⁷³ Ахмад (4/54) от Ибн Аббаса رضي الله عنه. Ибн Маджа (738), Ибн Хузайма (1292) от Джабира ибн Абдуллаха.

¹⁷⁴ Сура ат-Тауба (9:18).

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾¹⁷⁵

А тот, кто посвятит что-либо из этого кому-то, кроме Аллаха, тот является неверным многобожником, доказательством чего являются слова Всевышнего:

«У того, кто взывает наряду с Аллахом к другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспееют»¹⁷⁵.

В хадисе говорится:

«Мольба — это суть поклонения»¹⁷⁶.

Доказательством являются слова Всевышнего: «Ваш Господь сказал:

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»¹⁷⁷.

«Ваш Господь сказал» — то есть ваш Господь повелел. **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** — повелел взывать к Нему и обещал отвечать на мольбу. Это является проявлением Его великодушия ﷻ, потому что Он не нуждается в наших мольбах, но это мы нуждаемся в обращении к Нему ﷻ. Он повелел нам совершать то, в чем мы нуждаемся и что приносит нам пользу. И Он, хвала Ему, гневается, когда ты не просишь

¹⁷⁵ Сура аль-Муминун (23:117).

¹⁷⁶ Ат-Тирмизи (3371) от Анаса ибн Малика. В его иснаде Ибн Ляхи'а, по причине которого хадис считается слабым. Ат-Тирмизи сказал: «Это неизвестный (гариб) хадис. Мы знаем его только путем передачи от Ибн Ляхи'а».

¹⁷⁷ Сура Гафир (40:60).

Его, в то время как сотворенные гневаются, когда ты просишь их. Поэтому сказал поэт:

 *Аллах гневается, когда ты перестаешь просить Его,
А потомки Адама гневаются, когда ты просишь их.*

А другой поэт сказал:

 *Если людей просят о пыли, они готовы,
Когда им скажут: «Дайте», — убежать и отказать.*

► люди делятся на три группы:

- 1. Те, кто вообще не взывает к Аллаху и превозносит над поклонением Аллаху.
- 2. Те, кто взывает к Аллаху, но при этом взывает наряду с Ним и к другим, становясь многобожником.
- 3. Те, кто взывает к одному лишь Аллаху. Они являются единобожниками.

В хадисе говорится: «**Мольба — это суть поклонения**», а в другой версии:

 «**Мольба — это поклонение**»¹⁷⁸.

В этом — указание на величие мольбы и на то, что она является величайшим видом поклонения, ведь Посланник ﷺ сказал, что она «*суть поклонения*» или что «*мольба — это поклонение*». Вторая версия хадиса является более достоверной, чем первая, но их смысл одинаков.

В обеих версиях хадиса разъясняется величие мольбы и то, что она является величайшим из видов поклонения. Это подобно словам Пророка ﷺ:

¹⁷⁸ Абу Дауд (1479), ат-Тирмизи (2969), Ибн Маджа (3828) от ан-Нумана ибн Башира. Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший достоверный хадис».

 «Хадж — это стояние на Арафате»¹⁷⁹, —

смысл которых заключается в том, что стояние на Арафате является величайшим столпом хаджа. Они не означают, что весь хадж заключается в стоянии на Арафате. Таким же образом всё поклонение не сводится только к мольбе, однако мольба является величайшим его видом. Поэтому Пророк ﷺ и сказал: «Мольба — это поклонение», — возвеличивая ее и указывая на ее положение.

Затем шейх стал приводить доказательства на остальные виды поклонения, которые он упомянул, а это — страх, надежда, упование, устремление, опасение, смирение, боязнь, обращение, просьба о помощи, прибегание за защитой, заклятие, обет и другие виды поклонения, которые приказал Аллах посвящать только Ему.

СТРАХ. ЕГО ВИДЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕГО.

Он сказал, да смилуется над ним Аллах:

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁽¹⁷⁰⁾

Доказательством на страх являются слова Всевышнего:

 «Это всего лишь Шайтан пугает вас своими помощниками. Не страшитесь их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими»¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Абу Дауд (1949), ат-Тирмизи (889), ан-Насаи (3016), Ибн Маджа (3015) от Абдуррахмана ибн Йараба ад-Дайли .

¹⁸⁰ Сура Аль Имран (3:175).

 Страх (*аль-хауф*) — это один из видов поклонения сердцем, так же как и боязнь, устремление, опасение, упование и т. п.

Страх — это ожидание того, что произойдет нечто плохое. Он делится на два вида: страх как поклонение и естественный страх.

 1. Страх как поклонение. Подобный страх перед кем-либо, кроме Аллаха, является многобожием. Он заключается в том, чтобы испытывать страх перед кем-либо в том, на что способен только Аллах. Например, страх перед тем, что кто-то может наслать болезнь, забрать душу или наслать смерть на ребенка, как это происходит с множеством невежд. Они испытывают страх за своих беременных жен и за детей перед джиннами, испытывают страх перед колдунами или мертвыми. Они совершают дела, связанные с многобожием, чтобы избавиться от этого страха. Это относится к тому, на что способен только Аллах. Болезни, смерть, пропитание, определение срока жизни — это вещи, которые исходят только от Аллаха ﷻ. Страх перед кем-либо в том, на что способен только Аллах, является большим многобожием, потому что происходит посвящение одного из видов поклонения кому-то, кроме Аллаха ﷻ. Подобное происходит с теми, кто испытывает страх перед могилами и гробницами, джиннами и шайтанами, что они причинят им зло или пошлют на них какой-либо вред. Такие люди начинают искать пути приближения к ним, чтобы отвести вред или же по причине страха перед ними. Это — большое многобожие. Они говорят: *«Если мы не принесем им жертву, то они повредят нам, нашим детям, имуществом или чему-то еще»*, — как сказал народ Худа:

«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло».

Они угрожали ему и пугали своими богами.

«Он сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа»¹⁸¹.

Таково единобожие, посредством которого Худ бросил вызов им и их богам. «Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки». Они ничего не могли сделать ему, а Аллах помог ему против них.

Тот, кто страшится кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что способен только Аллах, тот впадает в большое многобожие. Такой страх называется поклонением. Среди людей широко распространен страх перед сотоварищами, которых они придают Аллаху. Они страшатся могил, святых, шайтана или джиннов. По этой причине они стараются угодить им: они приносят им жертвы, дают обеты, оставляют еду или деньги на их гробницах ради того, чтобы избавиться от их зла или же получить от них благо. Это страх как поклонение.

2. Естественный страх. Это страх, который испытывают перед кем-то в том, на что он способен, как, например, страх перед змеей, скорпионом или врагом. Опасность, исходящая от них, является явной и известной. Ты испытываешь страх по явной причине, ищешь защиты и предостерегаешь себя от этого. Ты берешь оружие или палку, чтобы убить змею, скорпиона или дикого зверя. Эти опасности существуют наяву, и их вред известен. Если ты испытываешь страх перед ними, то это не называется многобожием, это называется естественным страхом. По этой причине Аллах сказал о Мусе, мир ему:

«Он покинул город, оглядываясь со страхом...»¹⁸².

¹⁸¹ Сура Худ (11:54–56).

¹⁸² Сура аль-Касас (28:21).

Со страхом перед своими врагами, потому что он убил человека из их числа. Он, мир ему, бежал в Мадьян, оглядываясь со страхом и боясь, что они настигнут его. Хотя это и естественный страх, но человек учится искать убежища у Аллаха ﷻ, использовать причины, которые устранят от него вред, полагаться на Аллаха и уповать на Него. Всевышний сказал: **«Не страшитесь их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими»**. Этот аят из суры «Алю Имран» повествует о том, что произошло между Пророком ﷺ и многобожниками в день сражения при Ухуде, когда многобожники угрожали мусульманам и говорили: *«Мы вернемся и полностью уничтожим вас»*, — а Аллах, велик Он и возвышен, сказал: **«Это всего лишь Шайтан пугает вас своими помощниками. Не страшитесь их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими»**. Эти угрозы и обещанья исходили от Шайтана и его помощников, то есть тех из людей, кто последовал за ним и над которыми он получил власть.

НАДЕЖДА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕЕ

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
 يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(١١٠)

Доказательством на надежду служат слова Всевышнего:

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»¹⁸³.

¹⁸³ Сура аль-Кахф (18:110).

Всевышний сказал: **«Тот, кто надеется»**, — то есть надеется на награду Аллаха ﷻ и на лицезрение Его воочию в Судный день. Тот, кто надеется на это, пусть совершает праведные деяния, и это станет причиной достижения им желаемого, то есть вхождения в Рай, избавления от Огня и взирания на Лик Аллаха. Все эти вещи являются тесно связанными друг с другом, потому что тот, кто войдет в Рай, увидит Аллаха ﷻ. Слова **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния»** указывают на то, что одной надежды недостаточно, необходимо также совершать праведные деяния. Если ты надеешься на Аллаха, но не совершаешь деяний, это не является правильной причиной. Похвальная надежда — это та, которая сочетается с праведными делами. Праведным деянием является такое деяние, которое отвечает двум условиям:

👉 **1. Совершение ради одного Аллаха ﷻ.**

👉 **2. Следование Посланнику ﷺ.**

Деяние не будет праведным, если не будет отвечать этим двум условиям: совершение его лишь ради Лика Аллаха без многобожия и соответствие Сунне Посланника Аллаха ﷺ без нововведения. Если оно соответствует обоим условиям, то оно является праведным. Если же отсутствует хотя бы одно из них, то оно является порочным деянием и не принесет пользу совершившему его.

Дело, в котором есть многобожие, будет отвергнуто, так же как и дело, в котором есть нововведение. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Дело того, кто совершил его без нашего повеления, будет отвергнуто»*. Из вышеприведенного аята становится ясным, что надежда является поклонением Аллаху ﷻ и что надежда не является правильной без праведных деяний.

УПОВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕГО

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢٣)

Доказательством на упование служат слова Всевышнего:

«На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими»¹⁸⁴.

 Упование — это вручение исхода своих дел воле Аллаха ﷻ и полагание на Него. Упование является одним из величайших видов поклонения. Поэтому Аллах сказал: **«На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими»**. Сочетание предлога с объектом, на который направлено действие — **«на Аллаха»**, предшествует действующему лицу **«вы уповайте»**, что указывает на обособленность.

«На Аллаха уповайте» — то есть уповайте только на Него и ни на кого больше. Затем Он сказал: **«...если вы являетесь верующими»**, — сделав условием действительности веры упование на Аллаха ﷻ. В этом — указание на то, что тот, кто не уповает на Аллаха, не является верующим. Упование — это великое поклонение, ведь верующий постоянно уповает на Аллаха и полагается на Него ﷻ. Одно из имен Аллаха — *аль-Вакиль* (Попечитель и Хранитель), то есть Тот, на кого уповают Его рабы в своих делах. Уповать можно только на Аллаха и не разрешается говорить: *«Я уповаю на такого-то»*, — потому что упование — это поклонение, а поклоняться можно только Аллаху.

¹⁸⁴ Сура *аль-Маида* (5:23).

Что же касается поручения какого-либо дела кому-то из людей, то это называется не упованием (*ат-таваккуль*), а доверенностью (*ат-тавкиль*). Доверенность заключается в том, что ты доверяешь кому-либо исполнить необходимое тебе дело. Так, Пророк ﷺ доверял некоторым людям действовать от его имени в определенных делах. Доверенность не является упованием. Упование — это поклонение и может посвящаться только Аллаху. Нельзя говорить: «Я уповаю на такого-то», — а следует сказать: «Я поручил такому-то». То есть ты доверяешься ему, но не уповаешь на него. Ты уповаешь только на Аллаха. Обратите внимание на разницу между двумя этими понятиями: упованием и доверенностью.

К качествам верующих относится то, о чем сообщил Всевышний Аллах, сказав:

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа...»¹⁸⁵

Таковы качества верующих. Упование — это великое поклонение, которое можно посвящать только Аллаху ﷻ, потому что Он мощен надо всем и владеет всем. Он способен дать тебе желаемое, а сотворенные неспособны на это. Ты можешь довериться им, поручив исполнить некоторые свои дела, но в достижение этого ты должен уповать только на Аллаха.

Также нам следует знать, что упование не исключает создания причин. Мусульманин должен сочетать упование на Аллаха с созданием причин. Между этими двумя вещами нет противоречия. Ты создаешь причины, совершая необходимые дела, но не полагаешься на них, а полагаешься на Аллаха. Ты бросаешь зерно в землю — это причина. Однако

¹⁸⁵ Сура аль-Анфаль (8:2).

 Опасение (*ар-рахба*) — это страх перед тем, что представляет опасность. Всевышний сказал:

 «Меня одного опасайтесь»¹⁸⁸.

Опасение — это вид страха. Они имеют одно значение.

 Смирение (*аль-хушу'*) — это вид самоунижения и покорности перед Аллахом ﷻ. Смирение является одной из величайших степеней поклонения.

Слова Всевышнего **«Воистину, они»** относятся к пророкам, потому что Аллах привел в этой суре *аль-Анбия* («Пророки») истории пророков, а затем сказал: **«Воистину, они спешили творить добро, зывали к Нам с устремлением и опасением и были смиренны перед Нами»**. Слова Всевышнего **«спешили творить добро»** означают, что они старались опередить друг друга в этом и торопились к этому. Таково качество пророков, мир им и благословения Аллаха, — они не ленились и не ослабевали, а спешили творить добро и состязались в этом.

Слова Всевышнего **«зывали к Нам с устремлением»** означают: зывали с надеждой на то, что у Аллаха ﷻ, надеясь достичь желаемого.

Слова Всевышнего **«...и опасением»** означают: со страхом перед Аллахом. Они зывали к Аллаху, чтобы Он помиловал их и не подвергал наказанию. Они надеялись на милость Аллаха и страшились Его наказания, как сказал Всевышний:

 «Те, к кому они зывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаются опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него»¹⁸⁹.

Они зывают к Аллаху со страхом перед Ним и с надеждой на то, что у Него. Они зывают к Аллаху, чтобы Он

¹⁸⁸ Сура *аль-Бакара* (2:40).

¹⁸⁹ Сура *аль-Исра* (17:57).

предопределил им благо и защитил их от зла. **«И были смиренны перед Нами»** — то есть покорны, унижены и скромны перед Аллахом ﷻ. Они собрали воедино три качества: устремление, опасение и смиренность. Это качества пророков, мир им и благословения Аллаха, и это три вида поклонения Аллаху ﷻ.

В этом — опровержение суфистам, которые говорят: *«Мы не поклоняемся Аллаху, устремляясь к Его награде и страшась Его наказания. Мы поклоняемся Ему только из любви перед Ним»*. Это — ложные слова, потому что пророки взывали к Аллаху с устремлением и опасением, а они были лучшими из творений.

БОЯЗНЬ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕЕ

وَدَلِيلُ الْحَشِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾

Доказательством на боязнь служат слова Всевышнего:

«Не бойтесь их...»¹⁹⁰.

Боязнь (аль-хашья) — это особый вид страха. Говорят, что боязнь — это страх, к которому добавляется возвеличивание. Всевышний сказал: **«Не бойтесь их»**, приказав тем самым бояться Его одного ﷻ.

Всевышний сказал: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам»**. Он приказал бояться Его ﷻ. Он сказал, описывая совершающих намаз:

¹⁹⁰ Сура аль-Бакара (2:150).

покаяние со стремлением приблизиться к Аллаху ﷻ. Человек может покаяться, оставить совершение греха, не возвращаться к нему и сожалеть о нем, однако при этом его стремление приблизиться к Аллаху может быть слабым, а обращение — это и есть стремление приблизиться к Аллаху ﷻ после совершения греха и покаяния за него. Поэтому Аллах сказал: **«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...»**, — то есть вернитесь и стремитесь приблизиться к Нему ﷻ

 «...до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»¹⁹⁴.

Когда придет губительное, сокрушительное наказание, не будет принято покаяние,

 «...кроме народа Йунуса. Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений»¹⁹⁵.

Народ Йунуса является исключением, а в остальных случаях, когда приходит губительное наказание, покаяние не принимается. Поэтому Аллах сказал: **«...до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»**.

У покаяния и обращения есть свой срок и свои границы. Покаяние не принимается, когда подступает к человеку смерть, когда приходит сокрушительное, губительное наказание и когда солнце взойдет на западе перед наступлением Судного дня. В этих случаях покаяние не принимается, и Аллах побуждает раба каяться и обращаться к Нему прежде истечения этого срока: **«...до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»**.

Слова Аллаха **«Обратитесь к вашему Господу»** служат доказательством на то, что обращение является одним из видов поклонения, потому что Аллах повелел посвящать его **«вашему Господу»**.

¹⁹⁴ Сура аз-Зумар (39:54).

¹⁹⁵ Сура Йунус (10:98).

Пророк ﷺ сказал:

﴿حٰن﴾ **«Аллах будет помогать Своему рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату»**¹⁹⁹.

Что касается просьбы о помощи в таких вещах, на которые способен только Аллах, как, например, наделение средствами к существованию или отведение вреда, то с ней можно обращаться лишь к Аллаху. Обращение же с такой просьбой к сотворенным, таким как мертвые, джинны, шайтаны или отсутствующие, которые не слышат тебя, является большим многобожием, потому что ты просишь помощи у тех, кто не может оказать ее тебе.

В Коране сказано: **«Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о помощи»**.

«Тебе мы поклоняемся» — то есть поклоняемся только Аллаху и никому другому.

«И Тебя просим о помощи» — то есть просим о помощи только у Аллаха. Это касается тех вещей, на которые способен только Аллах ﷻ.

В словах **«...и Тебя просим о помощи»** содержится отречение человеком от обладания силой и мощью, то есть признание того, что он не способен ни на что без помощи Аллаха ﷻ. Отречение от многобожия и от обладания силой и мощью является высшей формой поклонения Аллаху ﷻ.

ПРИБЕГАНИЕ ЗА ЗАЩИТОЙ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕГО

وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿١﴾

Доказательством на прибежание за защитой служат слова Всевышнего:

¹⁹⁹ Муслим (2699) от Абу Хурайры ﷺ.

«Скажи: «Прибегаю за защитой к Господу рассвета»²⁰⁰.

Прибегание за защитой (*аль-исти'аза*) — это обращение за защитой к тому, кто может уберечь тебя от опасности, которой ты боишься.

Прибегание за защитой — это один из видов поклонения. Не дозволено прибегать за защитой к кому-либо, кроме Аллаха ﷻ, а кто сделает это, обратившись к могилам, идолам или чему-то еще, помимо Аллаха ﷻ, тот впадет в большое многобожие. Сказал Всевышний:

«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх»²⁰¹.

Когда арабы во времена доисламского невежества останавливались в каком-либо месте, один из них говорил: «*Прибегаю за защитой к господину этой долины*», — или же: «*...к главному джинну*». Они прибегали к нему за защитой от глупцов из числа племени джиннов.

Пророк ﷺ сказал, объявляя данные слова ложными и разъясняя то, что узаконено говорить вместо этого:

«*Тот, кто остановится в каком-либо месте и скажет: «Прибегаю за защитой к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотворил», — тому ничто не принесет вреда, пока он не покинет это место*»²⁰².

Это достойная замена: прибегание за защитой к совершенным словам Аллаха вместо прибегания к джиннам.

---

²⁰⁰ Сура аль-Фаяк (113:1).

²⁰¹ Сура аль-Джинн (72:6).

²⁰² Муслим (2708) от Хаули бинт Хаким ас-Салямийи ﷺ.

Сказал Всевышний: **«Скажи: «Прибегаю за защитой к Господу рассвета».** **Господь рассвета** — это Аллах ﷻ, как сказал Всевышний:

 «Он раскрывает утреннюю зарю»²⁰³, —

то есть выводит утренний свет в темноте ночи. Кто еще способен на это, кроме Аллаха ﷻ?!

«Прибегаю за защитой к Господу рассвета» — то есть к Господу утренней зари, когда она появляется, к Могучему Владыке, управляющему ею.

 «От зла того, что Он сотворил»²⁰⁴, —

это включает в себя зло всех творений. Этих слов достаточно для тебя, чтобы попросить защиты от всего, что совершают люди.

 «От зла мрака, когда он покрыл»²⁰⁵, —

потому что во мраке ночи скрываются дикие и хищные животные и ты находишься в опасности. Тебе следует прибегать за защитой к Аллаху от зла этого мрака и опасностей, которые таятся в нем.

 «От зла дующих на узлы»²⁰⁶:

то есть колдунов. Тебе следует прибегать за защитой к Аллаху от колдовства и тех, кто занимается им, ведь колдовство — это великое зло.

 «От зла завистника, когда он завидует»²⁰⁷, —

²⁰³ Сура аль-Анам (6:96).

²⁰⁴ Сура аль-Фалък (113:2).

²⁰⁵ Сура аль-Фалък (113:3).

²⁰⁶ Сура аль-Фалък (113:4).

²⁰⁷ Сура аль-Фалък (113:5).

вида единобожия: единство Аллаха в Его господстве, Его божественности и Его именах и качествах.

Тебе следует прибегать за защитой к Аллаху и к этим Его именам и качествам. Прибегать за защитой от зла искушителя, а это — Шайтан. Арабское слово *аль-висвас* означает «искушение», «наущение», а *аль-Васвас* («искуситель») — это одно из имен Шайтана. Он назван так, потому что он искушает человека и смущает его. Он отвлекает его, чтобы вселить в его сердце страх, смятение и смущение, особенно в том, что касается поклонения. Шайтан наущает человека во время поклонения, пока не запутает его в намазе или другом поклонении. В конце концов человек прерывает свой намаз, считая, что тот стал недействительным, или же он молится, а затем думает, что он не совершил омовение, или же совершил ошибку, или не выполнил какое-то обязательное действие... Он пребывает в тревоге и не может спокойно совершить поклонение.

Аллах, велик Он и возвышен, даровал нам средство от этой напасти, а это — прибегание за защитой к Аллаху от зла этого искушителя.

«Отступающего» — Шайтан искушает тебя, когда ты забываешь поминать Аллаха, и отступает, когда ты начинаешь поминать Его ﷻ.

«Который наущает в груди людей, от джиннов и людей»: возможно, смысл этих аятов, а Аллаху ведомо лучше, заключается в том, что есть искушители из числа джиннов и из числа людей. Они приходят к людям и вселяют в них сомнение. Как среди джиннов есть шайтаны, которые наущают людей, так и среди людей есть шайтаны, а тебе следует прибегать за защитой к Аллаху от зла обоих этих видов.

Пророк ﷺ сказал:

 «Нет лучшей защиты, чем две этих суры»²¹¹, —

то есть суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас». Мусульманину следует читать «Аят-уль-Курси», суру «аль-Ихляс» и две этих суры после каждого намаза, а после утреннего и вечернего намаза ему следует повторять эти суры по три раза. Также ему следует читать все это перед сном, чтобы удалить Шайтана и лишиться возможности беспокоить его сон бессвязными сновидениями.

Две этих суры указывают на то, что Аллах повелел прибегать за защитой к Нему одному и что прибегание к кому-либо из числа джиннов, людей или других творений не дозволено, так как прибегание за защитой — это один из видов поклонения.

ПРОСЬБА ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕЕ

وَدَلِيلُ الْاِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾

Доказательство на просьбу об облегчении:

«Вот вы попросили своего Господа об облегчении, и Он ответил вам...»²¹²

 Просьба об облегчении (*аль-истигаса*) — это один из видов поклонения, который заключается в просьбе о помощи в трудном положении.

²¹¹ Абу Дауд (1463), ан-Насаи (8/253), Ахмад (28/530) от Укбы ибн Амира .

²¹² Сура аль-Анфаль (8:9).

► ПРОСЬБА ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:

1. Просьба об облегчении сотворенных в том, на что способен только Аллах ﷻ, и это является многобожием. Тот, кто будет обращаться с подобной просьбой к джиннам, людям, шайтанам или мертвым, тот придаст сотоварищей Аллаху ﷻ.
2. Просьба об облегчении присутствующего живого человека в том, на что он способен. Это является дозволенным. Всевышний сказал о Мусе:

﴿الله﴾ **«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь против того, кто был из числа его врагов»**²¹³.

ЗАКЛАНIE. ЕГО ВИДЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕГО

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾
وَمِنَ السُّنَّةِ: [لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ].

Доказательством на заклятие служат слова Всевышнего:

﴿الله﴾ **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров»**²¹⁴.

А доказательство из Сунны:

﴿محمد﴾ **«Аллах проклял того, кто совершил жертвоприношение не ради Аллаха»**²¹⁵.

²¹³ Сура аль-Касас (28:15).

²¹⁴ Сура аль-Анам (6:162).

²¹⁵ Муслим (1978) от Али ибн Абу Талиба ؓ.

 Заклание (аз-забх) делится на четыре вида:

1. Заклание в качестве жертвоприношения ради приближения и возвеличивания кого-либо. Его разрешено совершать только ради Аллаха ﷻ, потому что это относится к поклонению имуществом. Не дозволено совершать жертвоприношение ради джиннов, шайтанов, царей или правителей, возвеличивая их.

Некоторые совершают жертвоприношение джиннам для того, чтобы избавиться от их зла или чтобы вылечить больного. Так, предсказатели и астрологи, которые называют себя целителями, говорят людям: *«Совершите жертвоприношение, чтобы исцелился ваш больной, и не поминайте при этом имени Аллаха»*. Это является большим многобожием, которое выводит человека из Ислама. Этот вид жертвоприношения является тем, о котором сказал Аллах, предостерегая от его совершения ради кого-либо другого, кроме Него:

 «Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров».

А также:

 «Посему совершай намаз ради своего Господа и закальвай»²¹⁶, — то есть совершай жертвоприношение ради своего Господа.

2. Заклание ради мяса. В этом нет проблем, потому что его не совершают ради приближения или возвеличивания кого-либо. Его совершают ради необходимости, и оно не является поклонением.

²¹⁶ Сура аль-Каусар (108:2).

3. Заклание по случаю радостного события. Его совершают по случаю женитьбы, новоселья, возвращения из поездки и тому подобным поводам, ради которых обычно собираются родственники, чтобы показать свою радость. В этом нет проблем, потому что его не совершают ради приближения к кому-либо или возвеличивания его.
4. Заклание ради того, чтобы раздать мясо в качестве милостыни беднякам, нищим и нуждающимся. Это считается сунной и является поклонением.

ОБЕТ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА НЕГО

ودليل النذر قوله تعالى:

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾²¹⁷

Доказательство на обет:

«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»²¹⁷.

 Обет (ан-назр) — это вменение человеком в обязанность самому себе того, чем не обязал его Шариат, как дополнительный пост, милостыня и т. п. Человек, давший обет, обязан исполнить его, потому что Пророк ﷺ сказал:

«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему...»²¹⁸

Обет — это один из видов поклонения, и не дозволено посвящать его никому, кроме Аллаха. Тот, кто даст обет

²¹⁷ Сура аль-Инсан (76:7).

²¹⁸ Аль-Бухари (6696 и 6700) от Аиши .

могиле, идолу или чему-то еще, тот придаст сотоварищей Аллаху ﷻ. Это считается греховным обетом и многобожием. Пророк ﷺ сказал:

 «...а тот, кто дал обет не повиноваться Ему, пусть не выполняет своего обета»²¹⁹.

---

²¹⁹ Там же.

ВТОРАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ

الأَصْلُ الثَّانِي — مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدْلَةِ

Вторая основа: познание религии Ислам с доказательствами.

Закончив разъяснение первой основы — познания Аллаха ﷻ с доказательствами, шейх перешел к разъяснению второй основы — познания религии Ислам с доказательствами.

Он сказал: «**Вторая основа — познание религии Ислам с доказательствами**», — затем дал ей определение, объяснил ее смысл и рассказал о ее степенях.

«**Познание религии Ислам**»: под религией (*ад-дин*) имеется в виду подчинение. Исповедовать религию означает подчиняться ее приказам и сторониться ее запретов.

Арабское слово «*ад-дин*» также имеет значение «расчет» или «воздаяние», как в словах Аллаха:

﴿اللَّهُ﴾ «**Властелину Дня воздаяния**»²²⁰.

А также:

﴿اللَّهُ﴾ «**Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния**

²²⁰ Сура аль-Фатиха (1:4).

﴿﴾ «Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, творя добро, и последовал за верой Ибрахима, ханифа?»²²²

﴿﴾ «О нет! Кто покорит свой лик Аллаху...»²²³, —

то есть искренне вершит деяния и добровольно покорится Аллаху с устремлением и любовью к Нему.

«Подчинение Аллаху в исповедании единобожия»: единобожие — это поклонение одному лишь Аллаху, велик Он и возвышен. Такова суть единобожия. Тот, кто будет поклоняться одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, тот подчинится Ему.

«Покорность в повиновении Ему»: повиновении в том, что Он приказал тебе, и в том, что Он запретил. Ты должен исполнять то, что Аллах приказал тебе, и отстраняться от того, что Он запретил, повинуюсь Ему ﷻ.

«И отречение от многобожия и его последователей»: отречение значит разрыв отношений и удаление. Ты должен удаляться от многобожия и его последователей после того, как тебе стала ясной несостоятельность многобожия. Ты должен считать обязательной вражду с многобожниками, потому что они — враги Аллаха ﷻ. Не бери их себе в друзья, а считай их врагами, ведь они — враги Аллаха, Его Посланника ﷺ и Его религии. Ты не должен любить их и дружить с ними. Тебе следует прерывать с ними отношения в религии, удаляться от них, считать ложью их убеждения, не любить их в своем сердце и не помогать им словами и делами, ведь они — враги твоего Господа и твоей религии. Как ты можешь дружить с ними, если они — враги Ислама?!

Недостаточно подчиняться Аллаху и проявлять покорность в повиновении Ему, не отрекаясь от многобожия и его

²²² Сура *ан-Ниса* (4:125).

²²³ Сура *аль-Бакара* (2:112).

«А также ангелы» засвидетельствовали, что нет божества, кроме Него. Ангелы — это творения Аллаха, созданные для поклонения Ему. Они являются почтенными рабами Аллаха, которые прославляют Его ночью и днем, не ослабевая. Аллах сотворил их также для того, чтобы они распространяли Его повеления в бытии. Каждому ангелу поручено какое-нибудь дело. Их свидетельство является правдивым, потому что они обладают знанием об Аллахе ﷻ и поклоняются Ему. Они являются самыми лучшими творениями, согласно мнению некоторых ученых. Есть разногласие среди ученых в том, кто является самыми лучшими из творений: праведники из числа людей или ангелы.

«Обладающие знанием»: к ним относятся две категории — ангелы и обладающие знанием из числа людей. Обладающие знанием свидетельствуют только о том, что является истиной, в противоположность невеждам, чье свидетельство не принимается во внимание. Каждый обладатель знания из числа творений Аллаха свидетельствует о Его единственности и о том, что нет божества, кроме Него. В этом — указание на почет обладающих знанием, ведь Аллах поставил их свидетельство в один ряд со Своим свидетельством и свидетельством ангелов. Он принял во внимание свидетельство обладающих знанием из числа Своих творений и указал на их превосходство, почет и достоинство. Свидетельство о единобожии является самым великим из всех свидетельств.

Под обладающими знанием имеются в виду обладатели шариатского знания. Не правы те, кто говорит, что обладающие знанием — это ученые в области технических наук или сельского хозяйства. Про них не говорят, что они — обладающие знанием в абсолютном смысле, потому что их знание ограничено. Про них говорят: *«Это ученый-математик, инженер или медик»*, — но их не называют обладающими знанием в абсолютном смысле. Это название применяется только к обладателям шариатского знания. Также у большинства

из этих светских ученых с приобретением мирского знания усиливается невежество в отношении Аллаха ﷻ, гордыня и безбожие, что мы можем наблюдать сегодня в общинах неверных. Как можно сказать, что они являются обладающими знанием, о котором упомянул Аллах в Своих словах?! Это никак невозможно себе представить!

Также в словах Аллаха:

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»²²⁹, —

речь идет об обладателях шариатского знания, которые познают Аллаха истинным знанием, поклоняются Ему истинным поклонением и боятся Его. Что же касается светских ученых, то большинство из них не боится Аллаха ﷻ, наоборот, они не веруют в Него и отрицают Его существование. Они утверждают, что у этого мира нет Господа и что он создан природой и существует по ее законам. Подобное заявляют материалисты, которые отвергают существование Господа ﷻ, и при этом среди них есть ученые в мирских науках. Как мы можем говорить, что они являются обладающими знанием?!

Это заблуждение. Знание не приписывается никому, кроме его обладателей. Это почетное звание, которого не заслуживают неверные и безбожники.

Ангелы и обладающие знанием свидетельствуют о единственности Аллаха. А что касается других людей из числа безбожников, многобожников и язычников, которые не веруют в Аллаха ﷻ, то на них самих и на их слова не обращают внимания, потому что они противоречат свидетельству Аллаха, ангелов и обладающих знанием.

«Он поддерживает справедливость»: то есть Аллах ﷻ поддерживает справедливость во всем. Справедливость

²²⁹ Сура Фатыр (35:28).

«Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?»²³⁰

«От наших богов» — то есть от тех, кому они поклонялись.

«Ради одержимого поэта» — имеется в виду Посланник ﷺ. Они называли его одержимым поэтом, потому что он призывал их сказать: *«Нет божества, кроме Аллаха»* и запрещал поклоняться идолам.

Когда Посланник ﷺ призывал их сказать: *«Нет божества, кроме Аллаха»*, — они говорили:

«Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!»²³¹

То есть они считали, что богов много.

Смысл слов *«Нет божества, кроме Аллаха»* заключается в том, что никто не имеет права на поклонение, кроме Аллаха. А если бы смысл этих слов заключался в том, что нет Творца и Наделяющего пропитанием, кроме Аллаха, то ведь многобожники подтверждали это и не спорили с этим. Если бы смысл этих слов был таков, то они не отказывались бы произнести их, потому что когда их спрашивали: *«Кто сотворил небеса и землю?»*, — они говорили: *«Аллах»*. Когда их спрашивали: *«Кто является Творцом? Кто наделяет средствами к существованию? Кто оживляет и умерщвляет? Кто управляет землей?»*, — они говорили: *«Аллах»*. Они знали об этом, и если бы таков был смысл слов *«Нет божества, кроме Аллаха»*, то они бы произнесли их. Однако смысл этих слов в том, что никто не имеет права на поклонение, кроме Аллаха.

²³⁰ Сура *ас-Саффат* (37:35–36).

²³¹ Сура *Сад* (38:5).

Если ты скажешь, что нет никого, кому поклоняются, кроме Аллаха, то это будет большой ошибкой, потому что тогда получается, что все, кому поклоняются, являются Аллахом, превыше Он от подобного! Однако если ты скажешь, что нет никого, кто заслуживает поклонения, кроме Аллаха, то тем самым откажешь в праве на поклонение всем, кроме Аллаха ﷻ.

Затем автор разобрал смысл этих слов в отдельности:

«Нет божества» — это отрицание права на поклонение ото всех, помимо Аллаха.

«Кроме Аллаха» — утверждение права на поклонение одного Аллаха, у Которого нет сотоварища.

Слова *«Нет божества, кроме Аллаха»* включают в себя отрицание и утверждение. Исповедание единобожия должно основываться на отрицании и утверждении, и недостаточно только одного из них, как сказал Всевышний:

«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха...»²³²

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищам»²³³.

Если ты скажешь: *«Аллах является божеством»*, — то этого будет недостаточно, ведь *аль-Лят* — это божество, *аль-Узза* — это божество, *Манат*²³⁴ — это божество, и все идолы называются богами.

Необходимо говорить: *«Нет божества, кроме Аллаха»*, — собрав воедино отрицание и утверждение, чтобы правильно исповедовать единобожие и отвергать многобожие.

²³² Сура аль-Бакара (2:256).

²³³ Сура ан-Ниса (4:36).

²³⁴ *Аль-Лят, аль-Узза, Манат* — имена идолов, которым поклонялись арабы до прихода Ислама.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾

А его толкование, которое раскрывает его смысл, это слова Всевышнего:

«Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме **Того**, кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»²³⁵.

Лучшим толкованием Корана является сам Коран. Аллах истолковал в Коране смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха» словами своего любимца Ибрахима, мир ему и благословения Аллаха, который сказал: «**Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь...**», — и в этом заключается смысл отрицания «нет божества», «...**кроме Того, кто сотворил меня**» — это смысл утверждения «**кроме Аллаха**».

Этот аят является толкованием слов «Нет божества, кроме Аллаха».

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ

²³⁵ Сура аз-Зухруф (43:26–28).

их на месте. Поэтому они отказались и согласились платить *джизью*, которую Пророк ﷺ принял от них.

В аяте, который привел автор, содержится смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха». **«Мы не будем поклоняться никому...»** — это отрицание, а **«...кроме Аллаха»** — утверждение.

Это — справедливость, благодаря которой существуют небеса и земля. Небеса и земля держатся на единобожии и справедливости. Давайте не будем придавать никаких сотоварищей Аллаху в поклонении, ни Мессию (пророка Ису), которого считают господом и поклоняются ему, ни Мухаммада ﷺ, и никого из пророков, праведников или святых. **«Мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей».**

«И не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом»: подобно тому, как вы взяли своих первосвященников и монахов господами наряду с Всевышним Аллахом.

❦ **«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу...»**²³⁸

Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что признание первосвященников и монахов господами помимо Аллаха заключалось в подчинении им, когда они разрешали запрещенное Аллахом и запрещали разрешенное Аллахом²³⁹, потому что единственным, кто имеет право устанавливать законы для людей, разрешать или запрещать им что-либо, является Аллах ﷻ.

²³⁸ Сура *ат-Тауба* (9:31).

²³⁹ См. ат-Тирмизи (3095) от Ади ибн Хатима: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: **«Люди не поклонялись им, но когда они разрешали что-то, люди считали это разрешенным, а когда запрещали что-то, люди считали это запрещенным».**

«Если же они отвернутся» и не ответят на призыв к единобожию, **«то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане»** — призовите их в свидетели того, что вы являетесь единобожниками, а они являются неверными, и разъясните им ложность их убеждений. В этом аяте содержится отречение от религии многобожников и признание в этом. **«Свидетельствуйте, что мы — мусульмане»** — в этом указание на обязательность объявления о ложности убеждений многобожников и запрет на умалчивание об этом, а также обязательность объявления о ложности многобожия и опровержения его последователям.

Из всего вышеприведенного можно сделать следующий вывод: у слов *«Нет божества, кроме Аллаха»* два столпа, а это — отрицание и утверждение.

К тому же у этих слов есть семь условий, без которых они не принесут пользу. Эти условия собраны в следующих стихах:

Знание, убежденность, искренность и правдивость

Вместе с любовью, покорностью и принятием их.

 Знание является противоположностью невежества. Тот, кто будет произносить эти слова своим языком, не зная их смысла, тому они не принесут пользы.

 Убежденность означает отсутствие сомнений. Некоторые люди знают смысл этих слов, однако сомневаются в нем. Их знание не является достоверным, потому что оно должно сопровождаться убежденностью в том, что нет божества, кроме Аллаха, и что эти слова являются истиной.

 Искренность (*ихляс*) является противоположностью многобожия. Некоторые люди произносят эти слова, однако не отказываются от многобожия, как это происходит сегодня с теми, кто поклоняется могилам. Им не принесут пользу эти слова, потому что одним из их условий является оставление многобожия.

 Правдивость является противоположностью лживости. Лицемеры произносили эти слова, однако при этом были лживыми в своих сердцах и не верили в их смысл. Всевышний Аллах сказал:

 «Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом...»²⁴⁰

 Любовь: необходимо любить эти слова и дружить с их приверженцами. Тому, кто не проявляет такой любви, эти слова не принесут пользы.

 Подчинение является противоположностью уклонения и отказа. Необходимо подчиняться тому, на что указывают эти слова, то есть поклоняться одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, и повиноваться Его приказам. Если ты узнал и засвидетельствовал о том, что нет божества, кроме Аллаха, то тебе следует подчиняться Его законам и исповедовать Его религию. В противном случае эти слова не принесут тебе пользы.

 Принятие является противоположностью отвержения. Ты не должен отвергать ничего из того, что требуют от тебя эти слова, а должен принимать это всем сердцем.

К этому добавляется восьмое условие:

 Добавляется к этому восьмое: чтобы не верил ты во все, что обожествляют наряду с Аллахом.

То есть отречение от многобожия. Ты не станешь единобожником, пока не отречешься от многобожия.

²⁴⁰ Сура аль-Мунафикун (63:1–2).

«Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь...»²⁴¹.

Таковы восемь условий слов «Нет божества, кроме Аллаха».

وَدَلِيلٌ شَهَادَةٌ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾²⁴²

Доказательством на свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, служат слова Аллаха:

«К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим»²⁴².

► ПЕРВЫЙ ИЗ СТОЛПОВ ИСЛАМА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:

1. Свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха.

2. Свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха.

Обе эти части составляют один столп Ислама. Первая из них — это единобожие в поклонении; вторая — следование Посланнику ﷺ.

Множество доказательств на свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, содержится в Коране, Сунне и явных чудесах, указывающих на его посланническую мис-

²⁴¹ Сура аз-Зухруф (43:26).

²⁴² Сура ат-Тауба (9:128).

сию. К доказательствам из Корана относится этот аят, который привел автор. В нем содержится свидетельство от Аллаха о том, что Мухаммад ﷺ является посланником, и разъясняются его качества.

«К вам явился» — этот аят начинается с арабского слова *лякад*, которое состоит из двух частей: буквы «лям», используемой как указание на подразумеваемую клятву; и частицы усиления «кад». Таким образом, смысл этих слов: *«Клянусь Аллахом, к вам точно явился...»*.

«К вам» — то есть ко всем людям, потому что посланническая миссия Мухаммада ﷺ имела всеобщий характер и относилась ко всем людям и джиннам.

«Посланник» — это тот, кому дан в Откровении религиозный закон и поручено его разъяснение. Его называют посланником (*расуль*), потому что он является посланным от Аллаха ﷻ.

«Из вашей среды» — то есть он принадлежал к роду людей, а не был одним из ангелов. Обычаем Аллаха ﷻ является посылать к людям посланников из них самих для того, чтобы они могли разъяснять им то, что им поручено, и вести с ними диалог. Если бы к ним был послан ангел, то люди не смогли бы разговаривать с ним, потому что он не является подобным им, они даже не смогли бы его увидеть. То, что Аллах ﷻ послал к людям посланника из их среды, является проявлением Его милости. К тому же он, будучи арабом, происходил из самого знатного арабского рода — из рода Хашима, который является самым знатным родом племени Курайш — самого знатного арабского племени. Таким образом, он был лучшим из лучших арабов. Люди знали его лично, знали его род, его племя, его место рождения. Если бы они не знали его, то как бы они могли поверить ему? И как бы они поняли его, если бы он говорил не на их языке?

«Тяжко для него то, что вы страдаете»: для посланника Аллаха ﷺ было тяжело переносить то, что доставляло его общине страдания. Он не желал доставлять ей затруднений, а, наоборот, стремился принести ей облегчение.

Поэтому Шариат, который он ﷺ принес, является легким и снисходительным. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Я был послан со снисходительной и чистой религией единобожия (ханифией)»²⁴³.

Всевышний сказал:

 «Он не сделал для вас никакого затруднения в религии»²⁴⁴.

А также:

 «Аллах не хочет создавать для вас трудности...»²⁴⁵.

Его Шариат является легким, учитывающим возможности людей и не возлагающим на них то, что они не в состоянии выполнить.

По этой причине Пророк ﷺ любил облегчать людям. Выбирая между двумя делами, он выбирал более легкое, если только в нем не было греха. Бывало, что он желал совершить какое-нибудь деяние, но оставлял его из сострадания к своей общине. Он оставлял совершение благих дел из опасения, что они могут оказаться впоследствии трудными для его общины. Таково было одно из его качеств: ему было тяжело переносить то, что было трудным для его общины, и радовалось то, что доставляло ей радость. Нет сомнения в том, что обладающий подобным качеством не мог принести ничего иного, кроме блага и милости.

²⁴³ Ахмад (36/623) от Абу Уамы аль-Бахили .

²⁴⁴ Сура аль-Хадж (22:78).

²⁴⁵ Сура аль-Маида (5:6).

«Он старается для вас»: старается наставить вас на прямой путь и вывести из мрака к свету. По этой причине он переносил трудности на пути призыва людей, стремясь наставить их на прямой путь до такой степени, что Аллах сказал ему:

 «Ты можешь погубить себя от скорби оттого, что они не становятся верующими» ²⁴⁶.

Это относится к совершенству его сердечного отношения к людям .

«Он сострадателен и милосерден к верующим»: сострадателен означает, что он был мягок и добр, а милосерден — то, что он не был жестоким.

 «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» ²⁴⁷.

Пророк был скромным и мягким в обращении с верующими. Он не проявлял высокомерия перед ними и встречал их с радостью, любовью, сочувствием и милостью.

Таковы были качества этого посланника. Аллах сообщил о пяти из них:

1. он является одним из вас;
2. для него тяжело то, что вы страдаете;
3. он старается для вас;
4. он сострадателен к верующим
5. и милосерден к ним.

При этом его сострадательность и милосердие касались исключительно верующих, потому что он был суров с мно-

²⁴⁶ Сура аль-Хадж (26:3).

²⁴⁷ Сура Алю Имран (3:159).

гобожниками и упрямо отрицающими религию. Он гневался на них из-за гнева Аллаха ﷻ, как сказал Всевышний:

«О Пророк! Борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!»²⁴⁸

Таковыми должны быть и верующие в отношениях между собой:

«Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой»²⁴⁹.

Таковы качества Посланника Аллаха ﷺ.

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ،
وَتَصَدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجْرَ وَالَّا
يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

А смысл свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, заключается в том, чтобы подчиняться его приказам, верить в его сообщения, сторониться его запретов и поклоняться Аллаху только так, как он узаконил.

У свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, есть свой смысл, и оно не является лишь словами, произносимыми языком. Его смысл заключается в признании языком и сердцем того, что он является посланником Аллаха.

²⁴⁸ Сура ат-Тауба (9:73).

²⁴⁹ Сура аль-Фатх (48:29).

Тот же, кто будет признавать это своим языком, но отвергать сердцем, тот последует путем лицемеров, как сообщил нам Аллах о них:

 «Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом...»²⁵⁰

«Сделали свои клятвы щитом» — то есть прикрывались своими свидетельствами и сбивали других с пути Аллаха. В этом аяте указание на то, что простого произнесения свидетельства языком недостаточно.

Также недостаточно иметь убеждение в сердце, но не высказывать его своим языком для того, кто способен говорить. Ведь многобожники знали о том, что Мухаммад ﷺ является посланником Аллаха, однако противились ему, как сказал Всевышний:

 «Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя — беззаконники отвергают знамения Аллаха!»²⁵¹

В своих сердцах они признавали его посланническую миссию и знали, что он является посланником Аллаха, однако их высокомерие и упрямство не позволяли им признать это.

Также свою роль играла и зависть, как это было с иудеями и многобожниками из числа арабов. Абу Джахль Амр ибн Хишам признавал это и говорил: *«Мы и род Бану Хашим были равны во всем, но теперь они говорят, что среди них появился посланник, а у нас нет посланника. Откуда нам взять посланника?»* Поэтому они стали отвергать посланниче-

²⁵⁰ Сура аль-Мунафикун (63:1–2).

²⁵¹ Сура аль-Анам (6:33).

скую миссию Мухаммада ﷺ из зависти к роду Бану Хашим²⁵². Абу Талиб сказал в своей касыде:

*Клянусь, я точно знаю, что религия Мухаммада —
Лучшая из всех религий на свете!*

Если бы не упрек и страх перед поношением,

Вы нашли бы меня явно принявшим ее.

Он признавал в своем сердце посланническую миссию Мухаммада ﷺ, однако фанатичная приверженность своему племени не позволила ему отказаться от религии его отца Абдьюлмутталиба, которая заключалась в поклонении идолам. Все они признавали пророческую миссию Мухаммада ﷺ в своих сердцах, но этого было недостаточно. Необходимо также произнести это своим языком.

Но произнесения языком и признания сердцем еще недостаточно. Необходимо третья составляющая, а это — следование за Посланником. Всевышний Аллах сказал:

«Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют»²⁵³.

Некоторые, подобно Абу Талибу, помогали ему и защищали его, они признавали в сердце, что он — посланник Аллаха, однако не последовали за ним. Человек не может стать мусульманином, пока не последует за Посланником. Поэтому шейх сказал: **«А смысл свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, заключается в том, чтобы подчиняться его приказам, верить в его сообщения, отстраняться от его запретов и поклоняться Аллаху только так, как он узаконил».**

²⁵² См. «Жизнеописание Пророка» Ибн Хишама (1/251): «Рассказ о том, как курайшиты слушали чтение Корана Пророком».

²⁵³ Сура аль-Араф (7:157).

Вместе с признанием его посланнической миссии как явно, так и тайно в своем сердце, необходимо следовать за Посланником ﷺ. Шейх, да смилуется над ним Аллах, кратко сформулировал смысл этого в четырех фразах:

 1. **«Подчиняться его приказам».** Аллах, велик Он и возвышен, говорит:

 «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху»²⁵⁴.

А также Он, хвала Ему, говорит:

 «Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха»²⁵⁵.

Аллах связал повиновение Посланнику с повиновением Ему Самому ﷻ, а послушание Посланника — с послушанием Его Самого:

 «Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно»²⁵⁶.

Аллах сказал также:

 «Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем»²⁵⁷.

А также:

 «...и повинуйтесь Посланнику, — быть может, вы будете помилованы»²⁵⁸.

Тот, кто засвидетельствует, что Мухаммад — посланник Аллаха, тот обязательно должен подчиняться его приказам, в соответствии со словами Всевышнего:

²⁵⁴ Сура *ан-Ниса* (4:80).

²⁵⁵ Сура *ан-Ниса* (4:64).

²⁵⁶ Сура *аль-Джинн* (72:23).

²⁵⁷ Сура *ан-Нур* (24:54).

²⁵⁸ Сура *ан-Нур* (24:56).

 «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»²⁵⁹.

А также Его словами:

 «Пусть же остерегаются те, которые противятся его приказам, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания»²⁶⁰.

«Его приказам» — то есть приказам Посланника ﷺ.

 2. «Верить в его сообщения». Посланник ﷺ сообщил о множестве сокровенных вещей. Он сообщил об Аллахе и ангелах; сообщил о том, что произойдет в будущем, когда наступит Судный день, его признаках, о Рае и Аде; сообщил о том, что происходило в прошлом с предшествующими общинами. Необходимо верить во все, что он сообщил, потому что это — правда, и в ней нет лжи. Всевышний сказал:

 «Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь внушаемое ему откровение»²⁶¹.

Посланник ничего не сообщал, и ничего не приказывал, и не запрещал сам от себя ﷺ. Он говорил только на основании откровения от Аллаха ﷻ, и все его сообщения являются правдивыми. Тот же, кто не будет верить его сообщениям, не является верующим и не является правдивым в своем свидетельстве о том, что Мухаммад — посланник Аллаха. Как можно свидетельствовать о том, что он — посланник Аллаха, и считать ложью его сообщения?! Как можно свидетельствовать о том, что он — посланник Аллаха, и не подчиняться его приказам?!

 3. «Сторониться его запретов». Сторонись того, что запретил тебе Посланник ﷺ. Он запретил множество вещей из слов, дел и дурных качеств, но он не запрещал ничего, кроме того,

²⁵⁹ Сура аль-Хашр (59:7).

²⁶⁰ Сура ан-Нур (24:63).

²⁶¹ Сура ан-Наджм (53:4).

в чем содержится вред и зло, и не приказывал ничего, кроме того, в чем содержится добро и благочестие. Если ты не сторонись того, что запретил тебе Посланник Аллаха ﷺ, то ты не являешься свидетелем его посланнической миссии, а становишься отрицающим ее. Как ты можешь свидетельствовать о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, и не сторониться того, что он тебе запретил, тогда как Всевышний Аллах сказал: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»?** Пророк ﷺ сказал:

 «Когда я запрещаю вам что-то, то сторонитесь этого, а когда я приказываю вам что-то, то делайте из этого то, что сможете»²⁶².

Необходимо сторониться запретов Посланника ﷺ.

 4. **«Поклоняться Аллаху только так, как он ﷺ узаконил».** Ограничивайся в своем поклонении только тем, что узаконил Аллах для Своего посланника ﷺ, и не совершай поклонения, которого не узаконил Посланник ﷺ, даже если его цель будет благой и ты желаешь получить за него награду. Такое поклонение является недействительным, потому что оно не исходит из того, с чем пришел Посланник ﷺ. Одно-го намерения недостаточно, необходимо также и следование за Посланником.

Порядок поклонения является ниспосланным свыше, и не дозволено поклоняться таким образом, который не узаконил Посланник Аллаха ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Дело того, кто совершил его без нашего повеления, будет отвергнуто».

А также он ﷺ сказал:

 «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Ухвати-

²⁶² Аль-Бухари (7288), Муслим (1338) от Абу Хурайры .

тесь за нее коренными зубами. И предостерегаю вас от новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение»²⁶³.

Совершение поклонения, которое не узаконил Посланник Аллаха ﷺ, считается порицаемым нововведением и является запрещенным, даже если кто-то из людей говорил о нем или совершал его. До тех пор, пока оно не будет соответствовать тому, с чем пришел Посланник ﷺ, оно будет считаться нововведением и заблуждением. Аллаху поклоняются только так, как Он Сам узаконил языком Своего посланника. А все новшества и суеверия являются ложью и заблуждением, даже если тот, кто совершает их, имеет благую цель и желает получить награду. Смысл поклонения заключается не в том, какой цели ты хочешь достигнуть, его смысл — в следовании Посланнику, покорности и подчинении. Если бы мы были свободны в совершении поклонения и могли бы добавлять к нему то, что пожелаем, то не было бы нужды отправлять к нам Посланника ﷺ.

Однако из числа милостей, оказанных нам Аллахом, то, что Он не вверил нас нашему разуму или кому бы то ни было из людей. Все дела поклонения возвращаются к тому, что узаконили Аллах и Его посланник, и ни одно из них не принесет пользы, пока не будет соответствовать этому, и поэтому необходимо удаляться от всех нововведений. Свидетельство же того, кто совершит нововведение в религии, которое не соответствует тому, что принес Посланник ﷺ, не является истинным. Истинным свидетельством о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, является свидетельство того, кто ограничивается в поклонении тем, что узаконил Посланник ﷺ, не вводит никаких новшеств и не следует новшествам, которые были введены до него.

---

²⁶³ Абу Дауд (4607), ат-Тирмизи (2676), Ибн Маджа (42, 43), Ахмад (28/373) от Ирбада ибн Сарии رضي الله عنه.

Таков смысл свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха. Оно не является просто словами, произносимыми языком, а должно сопровождаться убеждением в сердце, совершением деяний в соответствии с его смыслом и ограничением в поклонении тем, что принес Посланник ﷺ.

2–3. Намаз и закят

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝﴾

Доказательством на намаз и закят, а также толкованием единобожия служат слова Всевышнего:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера»²⁶⁴.

Намаз — это второй столп Ислама, а закят — его третий столп, и в Книге Аллаха оба эти столпа часто упоминаются вместе. Намаз относится к поклонению телом, а закят — к поклонению имуществом.

Когда после смерти Посланника ﷺ некоторые люди перестали выплачивать закят, Абу Бакр رضي الله عنه стал сражаться с ними и сказал: *«Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет намаз от закята. И, клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы козочку, кото-*

²⁶⁴ Сура аль-Баййина (98:5).

рую отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я стану сражаться с ними из-за этого»²⁶⁵.

Закят — это обязанность, накладываемая на имущество, и он является одним из столпов Ислама. Во многих аятах Книги Аллаха ﷻ он упоминается вместе с намазом. Среди этих аятов — тот аят, который привел автор.

В начале этого аята содержится указание на единобожие: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служба ему искренне»**. Эти слова являются толкованием единобожия, которое заключается в искреннем поклонении одному Аллаху и в отказе от поклонения кому-либо наряду с Ним. Религия, единобожие и поклонение — это все одно и то же. **«Служа ему искренне»** — то есть искренне поклоняясь Ему одному. Таково толкование единобожия. Оно не является, как говорят ученые *каляма*²⁶⁶, просто признанием того, что Аллах является единственным Творцом, Наделяющим пропитание, Оживляющим и Умертвляющим. Это — признание единства Аллаха в Его господстве, а необходимым является также признание единства Аллаха в Его праве на поклонение, и это то, к чему призывали все посланники. Мусульманин не становится мусульманином, пока не признает этот вид единобожия.

Что же касается того, кто признает только единство Аллаха в Его господстве, то он не является мусульманином. Доказательством на это служит то, что многобожники были убеждены в единстве Аллаха в Его господстве, говорили об этом и признавали это, но при этом не становились мусульманами. Признание ими этого вида единобожия не препятствовало сражению мусульман с ними и захвату их имущества,

---

²⁶⁵ Аль-Бухари (1400), Муслим (20).

²⁶⁶ *Калям* — это религиозно-философское течение, представители которого уделяют особое внимание изучению логики и философии, строят свои воззрения на логических аргументах и отдают им предпочтение перед священными текстами Корана и Сунны.

потому что они не становились единобожниками до тех пор, пока продолжали придавать сотоварищей Аллаху ﷻ в поклонении. Таково толкование единобожия, взятое из Книги Аллаха, а не из каких-то других книг, таких как *аль-Джаухарат*²⁶⁷ или *аль-Мауакиф*²⁶⁸, или книг ученых *каляма*. Толкование единобожия не берется из подобных книг, а берется из Книги Аллаха, Сунны Посланника Аллаха ﷺ и книг ученых *ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а*, которые следуют Корану и Сунне.

Доказательство на намаз содержится в словах Всевышнего **«Совершать намаз»**, смысл которых заключается в совершении намаза таким образом, каким приказал Аллах ﷻ, с соблюдением всех его условий, столпов и обязательных действий. Что же касается лишь формального совершения намаза, то этого недостаточно. Поэтому Аллах не сказал, что им было велено молиться, а сказал: **«Совершать намаз»**. Совершающим намаз можно назвать только того, кто совершает его так, как приказал Аллах ﷻ. Если же кто-то молится, когда захочет, или же не очистившись, не соблюдая порядка намаза и не выполняя его требований, то он не является совершившим намаз. Поэтому Пророк ﷺ сказал тому, кто совершал намаз, не соблюдая его порядка:

 «Вернись и соверши намаз, ведь ты не совершил его»²⁶⁹.

Целью совершения намаза не является просто стояние, совершение поясных и земных поклонов и сидение. Не в этом его цель. Целью совершения намаза является совершение его так, как предписал Аллах ﷻ, с полным выполнением всех его требований.

²⁶⁷ *Джаухарат ат-таухид* — книга по ашаритскому вероубеждению, в которой содержится множество противоречий убеждениям ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а.

²⁶⁸ Аль-Мауакифу фи ильми аль-калям под авторством аль-Иджи.

²⁶⁹ Аль-Бухари (757) и Муслим (398) от Абу Хурайры .

Затем в словах Всевышнего упоминается доказательство на закят: «...и выплачивать закят», — то есть отдавать его тем, кто имеет право на него, — перечисленным в словах Всевышнего Аллаха:

«Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый»²⁷⁰.

Аллах ограничил число получателей закята этими восьмью категориями. Тот же, кто отдаст закят кому-то, кто не входит в эти категории, тот не считается выплатившим закят, даже если он потратил на это миллионы или миллиарды и назвал это закятом. Эти траты не будут считаться закятом, пока не будут произведены в отношении тех, кому Аллах предписал выплачивать закят. В этом — смысл выплаты закята. Также он должен выплачиваться в свое время, то есть тогда, когда его выплата становится обязательной, без задержек и опозданий. Закят следует отдавать с легкой душой, то есть не считая его потерей и убытком, а считая выгодным приобретением.

Три перечисленных в этом аяте повеления — **«это — правая вера»**. Таково доказательство на намаз, закят и толкование единобожия.

4. Пост

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

²⁷⁰ Сура *ат-Тауба* (9:60).

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Доказательство на пост:

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устраситесь»²⁷¹.

Пост обязателен только для мусульман. Что же касается неверных, то даже если они будут поститься, их пост не будет правильным, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха ﷺ. До тех пор, пока они будут проявлять неверие, им не принесет пользу ни одно поклонение, ни пост и ничто иное. Поэтому в этом аяте Аллах обращается именно к верующим. Это для них пост является обязательным, и это их пост принимается Аллахом.

«Вам предписан пост»: предписан — значит вменен в обязанность. Это подобно тому, как слова Всевышнего

«Вам предписано сражение...»²⁷²

означают, что вам вменено в обязанность сражение. Предписание (*аль-катб*) в Коране означает вменение в обязанность.

«Подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам» — то есть подобно тому, как он был вменен в обязанность тем общинам, которые существовали перед вами. В этом указание на то, что пост был известен предшествующим общинам и предписывался прежними религиоз-

²⁷¹ Сура аль-Бакара (2:183).

²⁷² Сура аль-Бакара (2:216).

ными законами. Он не является исключительной особенностью Шариата Мухаммада ﷺ.

Душе трудно переносить пост, потому что он сдерживает ее прихоти и запрещает ей следовать страстям. Аллах, велик Он и возвышен, разъяснил, что предписание поста является Его обычаем в отношении творений и что пост был предписан всем общинам. Даже во время доисламского невежества пост был известен арабам. Они постились в день *Ашура*.

«Быть может, вы устрашитесь»: это разъяснение мудрости предписания поста, которая заключается в том, что он становится причиной появления богобоязненности. Человек, соблюдающий пост, отказывается от своих привычек, страстей и желаний, приближаясь тем самым к Аллаху ﷻ и приобретая богобоязненность. Также он умеряет страсть своей души и ее пыл, потому что шайтан передвигается внутри человека вместе с кровью, и, когда человек подвержен страсти, шайтан усиливается, а когда человек оставляет следование страсти, ток его крови ослабевает, и шайтан покидает мусульманина. Пост служит причиной достижения богобоязненности, которая является кладезью всех благ.

Польза поста в том, что он становится причиной достижения богобоязненности, то есть страха перед Аллахом ﷻ, и избегания запрещенного. Ведь если человек оставляет разрешенные вещи, подчиняясь Аллаху, то тем более он будет оставлять запретные вещи. Пост приучает его к отстранению от запретного и противостоянию душе, приказывающей зло. Также пост изгоняет из человека шайтана и смягчает его сердце для подчинения. По этой причине можно увидеть, что постящийся совершает больше благого, чем тот, кто не постился. Постящийся стремится больше читать Коран, совершать намаз и пораньше отправляться в мечеть. Пост смягчает его для подчинения и воспитывает его. Все это входит в слова Аллаха **«Быть может, вы устрашитесь»**.

Слова «Вам предписан пост» являются доказательством на обязательность поста. Аллах подробно разъяснил это повеление в Своих словах:

«В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различие. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны»²⁷³.

5. Хадж

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁹⁷

Доказательство на хадж:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»²⁷⁴.

Иудеи заявляли, что они являются мусульманами (т.е. покорными Аллаху) и что они исповедуют религию Ибра-хима. Аллах, велик Он и возвышен, испытал их этим аятом:

²⁷³ Сура аль-Бакара (2:185).

²⁷⁴ Сура Алю Имран (3:97).

если вы — мусульмане, то совершайте хадж, потому что Аллах обязал мусульман совершать хадж к Дому. Если же вы не совершили хадж и отказываетесь от его совершения, то это указывает на то, что вы не мусульмане и не исповедуете религию Ибрахима. **«Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах».**

«Люди обязаны перед Аллахом» — то есть это обязанность, возложенная Аллахом на людей.

«Совершить хадж»: словарное значение слова «хадж» — отправление. Его шариатское значение: отправление к Священной Каабе и святым местам в определенное время для совершения определенных видов поклонения, называемых обрядами хаджа.

«К Дому» — то есть к Каабе.

«Если они способны проделать этот путь»: в этом разъяснение условия обязательности хаджа, которое заключается в наличии физической и материальной возможности совершить его. Физическая возможность заключается в наличии способности передвигаться и достичь Мекки из своей страны. Если же кто-то является немощным, подобно больному хронической болезнью или дряхлому старику, то он считается тем, кто не имеет физической возможности совершить хадж. Если у него есть материальная возможность, то он должен нанять того, кто совершит хадж вместо него.

Под материальной возможностью имеется в виду наличие средства передвижения, которое доставит человека на хадж. Это может быть верховая верблюдица, машина, самолет или корабль в зависимости от времени. У него должно быть достаточно средств, чтобы оплатить транспорт, на котором он доберется до места исполнения хаджа. Также у него должно быть достаточно средств, чтобы купить себе провизию на время пути, а у тех, кто находится на его попечении, должно быть достаточно запасов, чтобы дождаться его. К тем,

кто находится на его попечении, относятся его дети, родители, жена и все, на кого он обязан расходовать свои средства. Он должен оставить им достаточно средств после того, как погасит свои долги, если они у него есть.

Если же у него имеется достаточно средств на все это, то это означает, что он способен проделать этот путь. Как сказано в хадисе Ибн Аббаса رضي الله عنه: *«Нужно иметь провиант и верховое животное»*²⁷⁵.

Тот же, кто не имеет возможности, то есть у него нет провианта и верхового животного, то он не совершает хадж, потому что не способен на это, а условием обязательности совершения хаджа является возможность совершить его.

На хадж люди добираются издалека, из разных стран Земли и с самых отдаленных дорог. Они нуждаются в продовольствии, испытывают трудности и усталость, и их могут подстерегать опасности. Проявлением милости Аллаха является то, что Он предписал совершать хадж всего лишь раз в жизни, а тот, кто совершит его большее число раз, то он будет для него дополнительным хаджем. По Своей милости Аллах не предписал мусульманам совершать хадж каждый год. Так, когда Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: **«Воистину, Аллах вменил вам в обязанность совершение хаджа, так совершайте его»**, — аль-Акра ибн Хабис رضي الله عنه спросил: *«Каждый год, о Посланник Аллаха?»* Посланник صلى الله عليه وسلم промолчал, и тогда он повторил свой вопрос. Пророк صلى الله عليه وسلم снова промолчал, и тот опять повторил свой вопрос. Тогда Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: **«Если бы я сказал «Да», то это стало бы обязательным, а вам оказалось бы не по силам выполнить это. Хадж совершается один раз, а если кто совершит его большее число раз, это будет дополнительным хаджем»**²⁷⁶. Это из милости Аллаха.

²⁷⁵ Ат-Тирмизи (813), Ибн Маджа (2796) от Ибн Умара رضي الله عنهما. Ибн Маджа (2897) от Ибн Аббаса رضي الله عنه.

²⁷⁶ Ахмад (4/151), Абу Дауд (1721), ан-Насаи (5/111) от Ибн Аббаса رضي الله عنه.

В словах Аллаха **«Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»** доказательство на то, что тот, кто откажется совершать хадж, будучи способным на это, впадает в неверие. Его неверие является малым, а тот, кто будет отвергать обязательность хаджа, тот впадает в большое неверие, по единодушному мнению мусульман. Тот же, кто признает обязательность хаджа и оставляет его по лени, тот впадает в малое неверие. Однако если он умрет и оставит после себя в наследство достаточно средств для совершения хаджа, то его наследник должен совершить хадж за него, потому что это его долг перед Аллахом ﷻ. В этом аяте — доказательство на обязательность хаджа. Он является одним из столпов Ислама, как разъяснил это Посланник ﷺ в хадисе Джибриля и хадисе Ибн Умара.

Хадж стал обязательным в девятом году хиджры, согласно одному из мнений ученых. Однако Пророк ﷺ не совершил хадж в том году, он совершил его на следующий год, то есть в десятом году хиджры. Почему? Потому что он ﷺ отправил Али возвестить среди людей в День жертвоприношения, что, начиная со следующего года, ни один многобожник не совершит хадж и ни один обнаженный не совершит обход вокруг Каабы²⁷⁷. После этого в десятом году хиджры Пророк ﷺ совершил свой прощальный хадж.

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ: ВЕРА

Определение веры:

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِيمَانُ وَهُوَ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا
قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ
شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

²⁷⁷ Аль-Бухари (369), Муслим (1347) от Абу Хурайры ﷺ.

«произносят своими языками то, чего нет в их сердцах»²⁷⁹.

Но недостаточно только произносить слова языком и иметь убеждение в сердце, а необходимо также совершать деяния органами тела: выполнять обязательные предписания и сторониться запрещенного. Все это входит в понятие «вера», которое таким образом включает в себя всю религию. Однако некоторые из этих поклонений и шариатских предписаний являются элементами сути веры, а некоторые являются элементами ее совершенства.

Вера имеет свои столпы и ветви. Пророк ﷺ поведал об этом в двух хадисах: о столпах веры он рассказал в хадисе Джибриля, а об ее ветвях — в хадисе «**Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей**»²⁸⁰, который будет приведен далее, если будет угодно Аллаху.

Когда вера и Ислам упоминаются вместе, каждое из этих слов имеет собственный смысл. Когда же упоминается один из этих терминов, то он включает в себя и другой. Когда они упоминаются вместе, Ислам означает внешние деяния, а это пять столпов Ислама, а вера означает внутренние деяния, которые состоят из шести столпов и совершаются в сердце. В мусульманине должны присутствовать оба этих вида деяний, то есть каждый мусульманин должен быть верующим, исполняющим столпы Ислама и столпы веры.

Пророк ﷺ сказал:

«**Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей**», — а в другой версии: «**...из шестидесяти с лишним ветвей**»²⁸¹.

²⁷⁹ Сура аль-Фатх (48:11).

²⁸⁰ Аль-Бухари(9), Муслим (35), ат-Тирмизи (2614), ан-Насаи (5005), Абу Дауд (4676), Ибн Маджа (57), Ахмад (2/414).

²⁸¹ Аль-Бухари (9) приводит версию, в которой сказано: «...из шестидесяти с лишним ветвей», а Муслим (35) приводит обе версии от Абу Хурайры ﷺ.

Арабское слово «бид’у» (с лишним) означает число от трех до девяти.

 Ветвь (*шу’ба*) — это часть чего-то. То есть у веры семьдесят с лишним частей.

«Высшей из которых являются слова «Нет божества, кроме Аллаха» — эти слова являются самыми важными. Это первый столп Ислама, и благодаря этим словам человек принимает религию.

«А низшей — устранение препятствий с пути»: то есть самой последней и наименьшей степенью веры является устранение препятствий с дороги, по которой передвигаются люди. Препятствие — это все, что доставляет неудобство людям, как колючки, камни, грязь или останки. Создавать препятствия на дороге является запретным, потому что дорога предназначена для движения, а препятствие делает его невозможным либо опасным. Примерами препятствий может служить оставленный на дороге автомобиль, вода, вытекающая на дорогу из дома, выброшенный на дорогу мусор, будь это в городе или за ним, камни, бревна, металлолом, вырытая яма и т. д.

Если мусульманин устраняет подобное препятствие и очищает дорогу, это указывает на его веру. Таким образом, создание препятствий на дороге является одной из ветвей неверия, а устранение препятствий — одной из ветвей веры.

«И стыдливость является одной из ветвей веры»: стыдливость — это нравственное качество, созданное Аллахом в человеке, которое подвигает его совершать то, что украшает его, и препятствует совершать то, что порочит его. Стыдливость, которая приближает ее обладателя к благу и удаляет от зла, является похвальной. А если же стыдливость препятствует человеку совершать благое, приобретать знания и спрашивать о необходимых ему вещах, то она является порицаемой и называется робостью.

ное для обязательной полноты веры, либо нечто желательное для желательной полноты веры.

Если мусульманин не выполняет что-либо обязательное либо совершает что-либо запретное, то он не теряет всю свою веру, согласно убеждениям *ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а*, однако теряет ее обязательную полноту. Он становится недостаточно верующим или же нечестивцем. Как, например, в случае, если он пьет вино, ворует, прелюбодействует либо совершает другие большие грехи. В этом случае он не становится неверным, но считается нечестивцем, и в отношении него может быть применено предусмотренное Шариатом наказание. То же самое относится и к тому, кто не выполняет обязательных предписаний, таких как проявление почтительности к родителям, поддержка родственных связей и т. п. Он теряет часть своей веры и становится грешником. Таким образом, мусульманин становится грешником либо если не выполняет что-либо обязательное, либо совершает что-либо запретное. Но в обоих случаях он теряет не всю свою веру, а лишь часть ее.

Таковы убеждения *ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а*, которые противоречат убеждениям хариджитов и мутазилитов. Представители двух этих течений обвиняют в неверии того, кто совершает большие грехи. Хариджиты обвиняют такого человека в неверии и не считают мусульманином, а мутазилиты также обвиняют его в неверии, но считают, что он находится в промежуточном состоянии, не являясь ни мусульманином, ни неверным.

Таковы их убеждения, которые являются нововведением, противоречащим шариатским доводам и убеждениям *ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а*. Причиной этого стало их одностороннее отношение к доводам. Так, они принимают доводы, содержащие угрозу, но не обращают внимания на доводы, дающие надежду, как, например, слова Всевышнего:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает»²⁸².

В этом аяте содержится довод на то, что если грехи не достигают степени многобожия и неверия, то есть надежда на их прощение.

Если обратиться ко внешнему смыслу слов Аллаха:

«Кто же ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно»²⁸³, —

то выходит, что совершающий грехи окончательно становится неверным. Если же рассмотреть их совместно с предыдущими словами Всевышнего, то становится ясной истина: грешник не выходит из религии, однако в отношении него существует угроза Огнем. Аллах, если пожелает, простит его, а если пожелает — накажет. Он может подвергнуться искупительному наказанию в этом мире либо в могиле. Существует множество видов наказаний, служащих искуплением за грехи. Грешник может подвергнуться испытанию в этом мире, либо понести шариатское наказание, либо может быть наказан в могиле. Либо же ему может быть отсрочено до Судного дня, и его судьба будет зависеть от воли Аллаха. Таковы убеждения *ахлю ас-Сунна ва аль-джама'а*, и в этом заключается отличие между ветвями веры и ее столпами. Тот, кто не исполнит что-либо из столпов веры, тот станет неверным. Тот, кто будет отвергать единобожие и придавать сотоварищей Аллаху ﷻ, тот станет неверным, потому что он не исполнил первый столп Ислама. Также станет неверным тот, кто будет отвергать одного из посланников, ангелов, воскрешение из мертвых, прохождение по мосту *ас-Сират*, весы или другие достоверно установленные события Судного дня. Такой человек

²⁸² Сура *ан-Ниса* (4:48).

²⁸³ Сура *аль-Джинн* (72:23).

становится неверным, потому что отвергает один из столпов веры. Также и тот, кто отвергает предопределение и говорит, что все происходит само по себе или же по воле случая, а не по предопределению Аллаха, как говорят об этом наиболее крайние мутазилиты, тот тоже становится неверным. Тот же, кто оставляет какую-либо из ветвей, тот теряет часть своей веры. Он теряет полноту либо обязательной, либо желательной веры, однако не становится неверным.

А каково доказательство на то, что вера увеличивается и уменьшается?

Доказательством на увеличение веры служат слова Всевышнего:

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты...»²⁸⁴

В этом аяте указание на то, что вера увеличивается во время слушания аятов Корана. А также слова Всевышнего:

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого увеличилась?» Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается, и они радуются»²⁸⁵.

В этом аяте указание на то, что вера увеличивается при ниспосылании Корана, слушании его и размышления над ним. Всевышний также сказал:

«Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы увеличилась вера у верующих...»²⁸⁶

²⁸⁴ Сура аль-Анфаль (8:2).

²⁸⁵ Сура ат-Тауба (9:124).

²⁸⁶ Сура аль-Мудассир (74:31).

В этом аяте указание на то, что вера увеличивается при подчинении и правдивости.

Что касается уменьшения веры, то каждая вещь, которая может увеличиваться, может и уменьшаться. Также доказательства уменьшения веры служат слова Пророка ﷺ, приводимые в достоверном хадисе:

🕌 **«Аллах ﷻ скажет в Судный день: «Выведите из Огня тех, у кого в сердце было веры хоть на вес горчичного зерна»²⁸⁷.**

В этом хадисе доказательство на то, что вера в сердце может уменьшиться до веса горчичного зерна. Также слова Всевышнего:

🕌 **«В тот день они были ближе к неверию, чем к вере»²⁸⁸,** —

указывают на то, что вера может уменьшиться так, что станет ближе к неверию. Также слова Пророка ﷺ:

🕌 **«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно; если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком; а если не сможет и этого, то — своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»²⁸⁹,** —

указывают на то, что вера может ослабевать, то есть уменьшаться.

Таким образом, вера увеличивается при послушании и уменьшается при совершении грехов.

«У веры шесть столпов» — то есть шесть опор, на которых она держится и пропадает с потерей одного из них.

²⁸⁷ Аль-Бухари (22), Муслим (184) от Абу Саида аль-Худри 🕌.

²⁸⁸ Сура *Алю Имран* (3:167).

²⁸⁹ Муслим (49) от Абу Саида аль-Худри 🕌.

1. Вера в Аллаха.

Первый столп — это вера в Аллаха. Он включает в себя три вида единобожия: веру в то, что Аллах ﷻ один, Единственный, Самодостаточный, у Которого нет сотоварищей в Его господстве, праве на поклонение и Его именах и качествах.

2. Вера в ангелов.

Ангелы — это одни из творений Аллаха, существующих в сокровенном мире. Аллах сотворил их для поклонения Ему и исполнения Его повелений ﷻ. Они делятся на категории. Каждая категория ангелов занимается тем делом, которое ей поручено. Они не слушаются Аллаха и совершают то, что им приказано. Среди них есть тот, кому поручено передавать Откровение, — это ангел Джibrиль, мир ему, который является наиболее почтенным ангелом. Он назван в Коране Верным Духом и обладающим могучей силой.

Среди них есть те, кому поручено нести Трон:

«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него...»²⁹⁰

Всевышний сказал:

«Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа»²⁹¹.

Трон — это величайшее из творений Аллаха, размер которого известен только Аллаху. В этом — доказательство на величие ангелов, их огромную силу и размер. Всевышний сказал:

«Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Он приумножает в творении, что пожелает»²⁹².

²⁹⁰ Сура *Гафир* (40:7).

²⁹¹ Сура *аль-Хакка* (69:17).

²⁹² Сура *Фатыр* (35:1).

Среди них есть обладатели шестисот крыльев, как Джибриль, мир ему и благословения Аллаха, и никто не знает величину их тел, кроме Аллаха ﷺ:

 «Они же — почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям» ²⁹³.

Среди них есть тот, кому поручено отвечать за дождь и растения, — это ангел Микаил. Есть тот, кому поручено дуть в Рог, — это ангел Исрафил. Когда он подует в Рог, все погибнет. Всевышний сказал:

 «Но подуют в Рог, и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить».

Затем он подует в него второй раз, и души вернуться в свои тела:

 «Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть» ²⁹⁴.

По звуку Рога души вернуться в свои тела, и они оживут по воле Аллаха, а затем направятся к месту сбора.

Среди них есть тот, кому поручено забирать души людей, срок жизни которых истек, — это ангел смерти. Всевышний сказал:

 «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, умертвит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу» ²⁹⁵.

У Него есть помощники также из числа ангелов:

²⁹³ Сура аль-Анбия (21:26–27).

²⁹⁴ Сура аз-Зумар (39:67).

²⁹⁵ Сура ас-Саджда (32:11).

 «Наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений»²⁹⁶.

Среди них есть тот, кого посылают к зародышам в утробе. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

 «Поистине, каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и еще столько же в виде кусочка плоти, а затем к нему посылается ангел...»²⁹⁷

Среди них есть те, кому поручено записывать дела людей. Всевышний сказал:

 «Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы...»²⁹⁸

Они сопровождают вас днем и ночью. Пророк ﷺ сказал:

 «Ангелы, пребывающие среди вас ночью, сменяют тех, кто находится среди вас днем, а встречаются они друг с другом во время утреннего и предвечернего намазов»²⁹⁹.

А затем эти ангелы свидетельствуют перед Аллахом о совершающих намаз. Поэтому Всевышний сказал:

 «...и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях»³⁰⁰.

То есть при его чтении присутствуют ангелы ночи и ангелы дня.

²⁹⁶ Сура аль-Анам (6:61).

²⁹⁷ Аль-Бухари (3208), Муслим (2643) от Абу Саида аль-Худри .

²⁹⁸ Сура аль-Инфитар (82:10–11).

²⁹⁹ Аль-Бухари (555), Муслим (632) от Абу Хурайры .

³⁰⁰ Сура аль-Исра (17:78).

Среди них есть те, кому поручено охранять людей от того, что причиняет им вред. Они охраняют человека от несчастных случаев, врагов, ядовитых насекомых, диких зверей, змей и т. п. На протяжении всей его жизни рядом с ним находятся ангелы, которые охраняют его от опасностей. Он может спать в пустыне среди диких зверей и змей. Кто защищает его от змей, зверей и диких насекомых? Это ангелы, которых приставил к нему Аллах ﷻ. Аллах сказал о них:

 «Есть у человека ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»³⁰¹.

То есть по повелению Аллаха они охраняют человека от вреда и опасностей до тех пор, пока не истечет срок его жизни. Когда же наступит его срок, они покидают его, и с ним случается то, что предопределил ему Аллах в виде смерти или несчастного случая, ведущего к смерти.

Среди них есть ангелы, которым доверено исполнение различных поручений на небесах и на земле. Их числа не знает никто, кроме Аллаха ﷻ.

Среди них есть ангелы, которые ищут собрания поминания Аллаха и присутствуют на них, как сказал Посланник Аллаха ﷺ:

 «Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы...»³⁰²

Эти ангелы путешествуют по земле в поисках кружков поминания Аллаха и присутствуют в них.

Только Аллаху известно об ангелах, их категориях и их качествах. Мы же подтверждаем то, что содержится в текстах

³⁰¹ Сура *ар-Раад* (13:11).

³⁰² Муслим (2699) от Абу Хурайры .

Корана и достоверных пророческих хадисах, и верим в это. А относительно того, что там не упомянуто, мы воздерживаемся и не пытаемся постичь это, потому что это сокровенное знание, которое нельзя постичь иным способом, кроме как на основе шариатских доказательств.

Вера в ангелов — это один из столпов веры. Тот же, кто скажет, что ангелов не существует, потому что мы их не видим, тот является неверным безбожником и вольнодумцем, да упасет нас Аллах от подобного, потому что он не верит в сокровенное. Также некоторые утверждают, что ангелы — это лишь идея и они не имеют физической формы. Они говорят, что ангелы — это мысли, которые посещают человека. Если мысли благие, то это ангелы, а если плохие, то это шайтаны. Это слова безбожников, да упасет нас от этого Аллах. К сожалению, подобное толкование приводит Мухаммад Рашид Рида в книге *«Тафсиру аль-Манар»* от своего шейха Мухаммада Абдо. Это слова философов, и они являются ложью. Кто имеет подобные убеждения, тот является неверным, однако мы надеемся, что он просто процитировал эти слова, не веря в это. Однако даже простое их цитирование без порицания является опасным. Эти слова являются ложью и неверием в ангелов. И у Аллаха мы просим избавления и благополучия.

Человеку не дозволено постигать вопросы религии и сокровенного знания, опираясь на свой разум и размышление или на цитаты философов и вольнодумцев. Обязательным является опираться в этих вопросах только на Коран и Сунну. В *«Тафсиру аль-Манар»* упоминается, что эти слова взяты из книги *«Ихья улюми д-дин»* (Оживление наук о вере) аль-Газали, а Аллаху ведомо лучше.

Книга *«Ихья улюми ад-дин»* аль-Газали — это настоящая беда, и хотя в ней и есть нечто благое и полезное, однако в ней содержится также много губительных и ядовитых вещей. Это неоднозначная книга, и от нее больше вреда, чем пользы. Начинающему студенту или простолюдину не следует читать

ее, пока он не приобретет достаточно знаний для того, чтобы различать между истиной и ложью.

Ангелы не являются идеями, как он говорит. Нет, ангелы обладают телами и формами. Аллах дал им возможность принимать различные образы, и поэтому Джibriль, мир ему, приходил к Пророку ﷺ в образе человека. Аллах дал им возможность принимать различные образы, чтобы они могли приносить пользу людям, потому что люди не в состоянии увидеть ангелов в том виде, в котором создал их Аллах. Они приходили к Пророку ﷺ в образе человека из милости к людям. Люди увидят ангелов в их истинном облике во время наказания, как сказал Всевышний:

 «В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести...»³⁰³

А также они увидят их воочию во время смерти. Но люди не смогут их увидеть, пока живут в этом мире, потому что не перенесут этого. Аллах сотворил ангелов из света, а шайтанов — из огня, как об этом сказано в Коране. А Адама Он сотворил из земли, и Аллах над всякой вещью мощен.

А некоторые неверные считали, что ангелы — это дочери Аллаха. Всевышний сказал:

 «Они сделали ангелов, которые являются рабами Милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их сотворении? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены»³⁰⁴.

3. Вера в Его писания.

Его писания — это те книги, которые Аллах низвел посланникам, чтобы вести людей прямым путем. Мы верим, что

³⁰³ Сура аль-Фуркан (25:22).

³⁰⁴ Сура аз-Зухруф (43:19).

эти книги являются истинными словами Аллаха. Мы верим в те книги, которые Аллах назвал нам, и в те, которые не назвал. Аллах назвал нам следующие из этих писаний: Таурат, Инджиль, великий Коран, свитки Ибрахима и Мусы и Забур. Вера в предшествующие книги является общей, а что касается Корана, то необходимо верить во все подробности, которые приводятся в нем, потому что это наша Книга. Коран был ниспослан нашему пророку Мухаммаду ﷺ, и тот, кто будет отвергать хотя бы один аят или даже одну букву из него, тот станет неверным, вышедшим из Ислама.

Также неверным является тот, кто верит в одну часть Корана и не верит в другую; или тот, кто верит в одни писания и не верит в другие; кто говорит, что верит в Коран, но не верит в Таурат или Инджиль; или верит в Таурат и Инджиль, но не верит в Забур, который был ниспослан пророку Дауду, мир ему, как сказал Всевышний:

«Дауду же Мы даровали Забур»³⁰⁵;

или отрицает свитки Ибрахима. Во всех этих случаях человек становится неверным, потому что отрицает один из столпов веры.

4. Вера в Его посланников.

Мы верим во всех посланников от первого до последнего, в тех, кого Аллах назвал, и в тех, кого не назвал. Мы верим в то, что они — действительно посланники Аллаха, которые пришли с Его посланием и донесли его до своих общин.

А тот, кто не уверует хотя бы в одного из пророков, тот является неверующим во всех посланников, в соответствии со словами Всевышнего:

---

³⁰⁵ Сура *ан-Нуса* (4:163).

 «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», — и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унижительные мучения. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между любим из них, Он одарит их наградой. Аллах — Прощающий, Милосердный» ³⁰⁶.

Неверие хотя бы в одного пророка или посланника является неверием во всех них. Поэтому Аллах сказал:

 «Народ Нуха счел лжецами посланников» ³⁰⁷, —

хотя они сочли лжецом одного только Нуха. Их обвинение во лжи Нуха стало обвинением во лжи всех посланников. То же самое относится и к тем, кто не верует в пророков Ису и Мухаммада ﷺ, подобно иудеям, или же в Мухаммада ﷺ, подобно христианам, — они являются неверующими во всех посланников. Необходимо верить во всех посланников, мир им и благословения Аллаха, как тех, кого Аллах назвал, так и тех, кого Он не назвал.

Некоторых из пророков Аллах назвал по именам, как, например, в аятах из суры *аль-Анам*:

 «Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь — Мудрый, Знающий. Мы даровали ему Исхака и Йакуба. Мы повели их обоим прямым путем. Еще раньше Мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства — Дауда, Сулеймана, Айюба, Йусуфа, Мусу и Харуна. Таким образом Мы воздаем творящим добро. А также

³⁰⁶ Сура *ан-Ниса* (4:150–152).

³⁰⁷ Сура *ан-Шуара* (26:105).

Закарию, Йахйу, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаила, Альясу, Йунуса и Лута. Всех их Мы превознесли над мирами»³⁰⁸.

Мы верим в тех пророков и посланников, чьи имена Аллах назвал в этих и других аятах, а также верим в тех, чьи имена Он нам не сообщил.

5. Вера в Судный день.

Вера в Судный день — это пятый столп веры. Судный день еще называют Последним днем, потому что он следует за Первым днем, а это — наша мирская жизнь. Вера в Судный день заключается в вере во все, что произойдет после смерти, то есть в наказание либо блаженство в могиле и в допрос двумя ангелами. Также к ней относится вера во все, что произойдет после загробной жизни, как воскрешение из мертвых, выход из могил, сбор, расчет, взвешивание деяний, мост *Сират*, Рай, Ад и т. п. Мы верим во все это в общем и в деталях, о которых нам стало известно, начиная со смерти и заканчивая вхождением в Рай или Ад. Мы верим во все, что достоверно передается о Судном дне, а тот, кто усомнится в чем-либо из этого, тот является неверным и вероотступником.

6. Вера в предопределение как хорошего, так и плохого.

Всё, что происходит в этом бытии из хорошего и плохого, веры и неверия, блага и несчастья, покоя и трудности, болезни и здравия, жизни и смерти, — является предопределенным. Это не является случайным или произошедшим само по себе. Необходимо верить в то, что все это происходит по решению Аллаха и Его предопределению. Ты дол-

---

³⁰⁸ Сура *аль-Анам* (6:83–86).

жен верить, что обошедшее тебя стороной не должно было постичь тебя, а постигшее тебя не должно было миновать тебя. Всевышний сказал:

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко»³⁰⁹.

В этом заключается вера в предопределение.

Вера в предопределение включает в себя четыре степени, и тот, кто не верует в каждую из них, не является верующим в предопределение.

Первая степень: знание.

Вера в то, что Аллах обладает предвечным знанием обо всем. Он знает о том, что происходит сейчас, о том, что было, и о том, что будет до бесконечности. Аллах знал об этом, прежде чем оно появилось. Его знание ﷻ является предвечным и неизменным. Это первая степень веры в предопределение, и тот, кто отрицает ее, является неверным.

Вторая степень: запись в Хранимой Скрижали.

Вера в то, что Аллах записал каждую вещь в Хранимой Скрижали. Что бы ни происходило в бытии, оно обязательно записано там. Поэтому Всевышний сказал: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании»**, — то есть в Хранимой Скрижали. Аллах записал в ней судьбу всего сущего. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Первым, что создал Аллах, была письменная трость. Он сказал ей: «Пиши», — а она спросила: «А что мне писать?» И Аллах сказал: «Пиши все, что произойдет вплоть до Судного дня»³¹⁰.

³⁰⁹ Сура аль-Хадид (57:22).

³¹⁰ Абу Дауд (4700), ат-Тирмизи (2155) от Убады ибн ас-Самита ﷺ.

Тот, кто будет отвергать эту запись и скажет, что Аллах знает обо всем, но Он ничего не записывал в Хранимой Скрижали, тот является неверным и вероотступником.

👉 **Третья степень: всеобъемлющая воля Аллаха.**

Вера в то, что появление чего-либо нуждается в воле и пожелании Аллаха. Что бы ни случилось, значит это пожелал Аллах, как Он записал это в Хранимой Скрижали и как Он знал об этом ﷻ. Ничего не происходит без воли и желания Аллаха, а тот, кто скажет, что нечто случается без воли и желания Аллаха, тот является неверным.

👉 **Четвертая степень: творение.**

Вера в то, что Аллах является Творцом всего. Он творит, когда пожелает, и все является творением Аллаха, в том числе и дела, и приобретения Его рабов.

Необходимо верить во все эти четыре степени: знание, запись, воля и творение Аллаха. Тот же, кто будет отрицать что-либо из этого, тот является неверным и вероотступником, потому что он отвергает один из столпов веры — веру в предопределение.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА СТОЛПЫ ВЕРЫ

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

А доказательством на эти шесть столпов служат слова Всевышнего:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков...»³¹¹

Сообщив об этих столпах, шейх привел доказательство на них из Корана и Сунны, потому что всякая вещь, которая касается религии, поклонения, вероубеждения и шариатских законоположений, нуждается в доказательствах. Если же у нее не будет доказательства, то она считается недостоверной. Сообщив о шести столпах веры, шейх привел доказательство на них сначала из Корана, а затем из Сунны.

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад»: благочестие — это совершение блага, которое приближает к Аллаху и приводит к Раю. Все благие деяния относятся к благочестию, которое, как и богобоязненность (*ат-таква*), является термином, объединяющим в себе все виды блага и все виды поклонения.

В этих словах — опровержение иудеям, которые порицали перенесение направления совершения молитв от мечети *аль-Акса* в сторону Почтенной Каабы. Они порицали и отвергали это, зная при этом, что это — истина. Они отвергали это из упрямства, высокомерия и зависти к Пророку ﷺ и нашей общине.

Смысл слов Аллаха таков, что благочестие не состоит в том, чтобы вы обращали свои лица в одну из сторон света без повеления на то Аллаха. Благочестие состоит в подчинении Аллаху ﷻ. Когда Он приказывает вам что-то, то обязательным является повиновение Ему. Это и есть благочестие. Если Он приказывает вам обращаться в сторону мечети *аль-Акса*, то благочестием в это время является обращение в ее

³¹¹ Сура *аль-Бакара* (2:177).

3. Ихсан в делах. Когда человек занимается чем-то, он должен делать это наилучшим образом и доводить начатое до конца.

 Первый вид: ихсан в отношениях раба со своим Господом.

Этот вид ихсана разъяснил Посланник ﷺ, когда его спросил о нем ангел Джibriль в присутствии сподвижников, как будет приведено далее. Пророк ﷺ сказал:

 «Суть ихсана состоит в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, ведь хотя ты и не видишь Его, то, поистине, Он видит тебя».

Ихсан в отношениях раба со своим Господом заключается в примерном выполнении обязанностей, которые возложил на него Аллах. Он должен исполнять эти обязанности правильно и искренне ради Лица Аллаха ﷻ, следуя за Посланником ﷺ. Пророк ﷺ разъяснил нам, что этот вид ихсана состоит из двух степеней, одна из которых выше другой.

1. Чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его. То есть степень твоей убежденности и веры в Аллаха достигает такой степени, что ты словно смотришь на Него. Ты не испытываешь колебаний или сомнений и будто бы воочию видишь Аллаха ﷻ перед собой. Тот, кто достиг этой степени, тот достиг высшего предела ихсана. Аллаха, велик Он и возвышен, нельзя увидеть в этом мире. Его можно будет увидеть только в будущей жизни, но ты видишь Его своим сердцем так, как будто бы своими глазами. Поэтому обладатели ихсана будут вознаграждены в будущей жизни возможностью увидеть Аллаха ﷻ. За то, что они поклонялись Ему так, как будто видели Его, Аллах предоставит им возможность увидеть Его своими глазами в Обители наслаждений. Всевышний сказал:

«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее, и их ожидает добавка»³¹³.

Добавка — это возможность взглянуть на Лик Аллаха. По причине того, что они в мирской жизни поступали наилучшим образом, Аллах даровал им Наилучшее, а это Рай, и добавил им возможность увидеть Самого Себя ﷻ. Дорога добродетельных заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху так, как будто видишь Его: с любовью, надеждой на встречу с Ним ﷻ и чувствуя сладость подчинения Ему.

2. Если ты не достиг той великой степени, то тебе следует поклоняться Аллаху, зная, что Он видит тебя, знает о твоём состоянии и о том, что происходит в твоей душе. Тебе не подобает послушаться Его и противоречить Его приказам. Это прекрасное состояние, однако ниже степени, чем первое. Если ты знаешь, что Аллах видит тебя, то ты будешь постоянно улучшать и совершенствовать свое поклонение. Аллах превыше всяких примеров, но если ты окажешься перед кем-то из Его рабов, обладающим высоким положением, и он прикажет тебе что-то и при этом будет наблюдать за тем, как ты выполняешь его приказ, то разве ты сможешь позволить себе нарушить его?

Подытоживая, можно сказать, что ихсан состоит из двух степеней:

Степень видения Аллаха своим сердцем: а она заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто ты видишь Его, с высокой степенью убежденности и веры, словно ты видишь Его воочию.

Вторая степень: она ниже первой и заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, зная, что Он видит тебя и Ему

---

³¹³ Сура Йунус (10:26).

известно о тебе, и поэтому ты не ослушаешься Его и не противоречишь Его приказам ﷻ.

Такова степень ихсана, и кто достиг ее, тот достиг высшей степени религии. Ей предшествует степень веры, а до нее — степень Ислама.

► РЕЛИГИЯ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР:

1. **Сфера Ислама.** Она широка, в нее входит даже лицемер, которого называют мусульманином и наделяют его правами и обязанностями мусульман, потому что внешне он принял Ислам. Также в эту сферу входит верующий со слабой верой, которая может быть весом всего лишь с горчичное зерно.
2. **Сфера веры.** Она более узкая и обособленная. В эту сферу не может войти тот, кто лицемерит в своем убеждении. В нее входят только обладатели веры, которые делятся на два вида: обладающие совершенной верой и обладающие недостаточной верой. Верующие могут быть, как нечестивцами, так и богобоязненными.
3. **Сфера ихсана.** Она еще уже, чем предыдущая, и, как разъяснил нам Пророк ﷺ, в нее входит только обладатели совершенной веры.

Доказательство на ихсан

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨)

وقَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٢١٧) الَّذِي يَرِنُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

находится вместе с ними особым образом, оказывая им помощь, поддержку и содействие.

Слова Всевышнего: **«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он — Слышащий, Знающий»** — служат доказательством второй степени, а именно слов: *«Поистине, Он видит тебя»*.

«Уповай» — то есть доверься во всех своих делах.

«На Могущественного, Милосердного» — то есть на Аллаха ﷻ.

«Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц»: Он ﷻ видит тебя во всех положениях во время твоего поклонения: стоящим, склоняющимся в поясном поклоне и падающим ниц.

«Воистину, Он ﷻ — Слышащий, Знающий»: Слышащий и Знающий о твоих речах.

Слова Всевышнего: **«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала»**, — также служат доказательством второй степени ихсана.

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана» — это обращение к Посланнику ﷺ, которое включает в себя все дела и поступки, как относящиеся к поклонению, так и нет.

«И что бы вы ни совершали» — это относится как к Посланнику ﷺ, так и ко всей его общине.

«Мы наблюдаем за вами с самого начала»: Мы видим вас, смотрим на вас и наблюдаем за вами. В этом — доказательство на вторую степень ихсана: то, что Аллах, велик Он и возвышен, знает о каждом человеке, какие бы дела он ни совершал, и видит его. Ничто не скроется от Него:

«Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах»³¹⁷.

Что касается ихсана в отношениях между людьми, то он заключается в совершении добра людям и избавлении их от трудностей. К этому относятся все виды добра, такие как кормление голодного, предоставление одежды нагому, помощь нуждающемуся, заступничество за слабого, уважение к гостю, уважение к соседу. Делай своему соседу добро и избавляй его от трудности. Не создавай трудностей своим соседям и другим людям. Среди людей есть такие, которые только создают трудности для других людей; есть такие, которые как создают трудности, так и совершают добро; а есть такие, которые только делают добро другим людям, и они относятся к высшему типу людей.

Всевышний сказал:

«И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»³¹⁸.

Даже домашние животные заслуживают, чтобы ты проявлял ихсан в обращении с ними. Ты должен предоставлять им то, в чем они нуждаются, не причинять им страданий, обращаться с ними ласково и не мучать их, когда закалываешь. А если тебе придется казнить кого-то в качестве воздаяния за совершенное им убийство или иное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде смертной казни, ты должен исполнить приговор милосердно, не уродуя преступника, не мучая его и не затягивая совершение казни.

Пророк ﷺ сказал:

«Поистине, Аллах предписал делать все хорошо, и если убиваете, то убивайте наилучшим образом; и когда приносите жертву, тоже делайте это

³¹⁷ Сура Алю Имран (3:5).

³¹⁸ Сура аль-Бакара (2:195).

этой причине стараться улучшить свои деяния. В этом состоит суть ихсана.

«Затем он сказал: «А теперь расскажи мне о Часе» — то есть скажи мне, когда наступит Час. Это вопрос, на который никто не знает ответа, кроме Аллаха ﷻ.

Мы знаем о том, что Час обязательно наступит, и не сомневаемся в этом. Тот же, кто будет сомневаться, является неверным. Мы знаем, что Час наступит, но Аллах ﷻ не сообщил нам о времени его наступления. Он оставил это знание скрытым. Всевышний сказал:

 «Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе...» ³²⁴

А также:

 «Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?» Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления» ³²⁵.

А также:

 «У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он» ³²⁶.

К сокровенному знанию относится и знание о наступлении Часа.

Посланник Аллаха ﷺ сказал Джibriлю: *«Тот, кого спрашивают о нем, не знает больше задающего вопрос»*. То есть ни ты, ни я не знаем о том, когда наступит Час. Аллах, велик Он и возвышен, не сообщил об этом ни ангелам, ни посланникам, ни кому-либо другому. Он ﷻ оставил это знание скрытым.

³²⁴ Сура Лукман (31:34).

³²⁵ Сура аль-Араф (7:187).

³²⁶ Сура аль-Анам (6:59).

получить ответ, и когда ответ дается, он сразу прочно усваивается мозгом.

3. В хадисе содержится указание на то, что если кого-то спросят о чем-то, а он не будет знать ответ, то он должен ответить: *«Аллах и Его Посланник знают об этом лучше»*. Таким образом знание будет приписываться его обладателю. Не следует отвечать на вопрос, о котором у человека нет знания, опираясь на свои догадки. Это не разрешено. Когда Посланника ﷺ спросили о Часе, он ответил: *«Тот, кого спрашивают о нем, не знает больше задающего вопрос»*. А когда он спросил сподвижников: *«Знаете ли вы, кто задавал эти вопросы?»* — а те не знали об этом, они ответили: *«Аллах и Его Посланник знают об этом лучше»*.

В этом — указание на то, что в вопросах Шариата и религии не дозволено опираться на собственные догадки, так как это является недостойным. Тот, кто обладает знанием, он отвечает на подобный вопрос, а тот, у кого нет знания, пусть скажет: *«Аллах знает об этом лучше»*. Слова *«Я не знаю»* также являются подходящим ответом.

Один человек задал имаму Малику, да смилуется над ним Аллах, сорок вопросов, а он ответил лишь на шесть из них, сказав в отношении остальных: *«Я не знаю»*. Тот человек сказал: *«Я прибыл из такого-то места, совершив долгое путешествие и утомив свое верховое животное, а ты говоришь, что ты не знаешь!»* Имам Малик сказал ему: *«Сядь на свое животное, отправляйся туда, откуда ты прибыл, и скажи там, что ты спросил Малика, а он ответил, что он не знает»*. Это не является недостатком, если человек, не знающий ответ на вопрос, который относится к Шариату, прямо скажет об этом, даже

если он является ученым. Ведь Посланник ﷺ сказал: *«Тот, кого спрашивают о нем, не знает больше задающего вопрос».*

Когда Пророка ﷺ спрашивали о чем-либо, что Аллах ﷻ еще не открыл ему, то он ждал, когда снизойдет откровение. Разве вы не читали: *«Они спрашивают тебя о том-то и о том-то, а ты скажи им то-то и то-то?»*

 «Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех...»³²⁹

 «Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа»³³⁰.

Если Посланник ﷺ ждал, когда получит откровение от Аллаха, то тем более другой человек должен ждать, пока не сможет задать этот вопрос обладателю знания или найти ответ в книгах ученых. А если же кто-то будет торопиться с ответом, то в этом таится великая опасность. Это является дурным нравом по отношению к Аллаху ﷻ, ведь его спрашивают о Шариате Аллаха, и он отвечает: *«Аллах разрешил то-то, запретил то-то или предписал то-то».* И очень опасно дать ошибочный ответ на это.

4. В хадисе указание на то, каким должно быть поведение обучающегося. Джибриль, который является господином ангелов, сидел напротив Посланника ﷺ и задавал ему вопросы для того, чтобы научить людей, как им следует обращаться к обладателям знания.

³²⁹ Сура аль-Бакара (2:219).

³³⁰ Сура аль-Бакара (2:189).

5. Разъяснение некоторых признаков Часа. Один из них заключается в том, что рабыня родит себе госпожу. Как говорят некоторые ученые, объяснение этого признака в том, что ближе к концу света распространится непослушание детей родителям, так что дочь будет обращаться со своей матерью, как госпожа обращается с рабыней: будет приказывать ей что-то или запрещать что-то и грубить ей.

ТРЕТЬЯ ОСНОВА:
ПОЗНАНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ

ЕГО ИМЯ, РОД И РАННИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

الأصل الثالث: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Третья основа: познание вашего пророка Мухаммада ﷺ.

👉 **Третья основа** — это познание Пророка ﷺ. Так как Пророк ﷺ был посредником между Аллахом и Его творениями в донесении Его религии и Его послания, то нам необходимо узнать о нем ﷺ. Иначе, как же ты можешь следовать за человеком, о котором ничего не знаешь? Необходимо узнать его имя, тот город, в котором он родился и вырос, и тот город, в который он переселился, а также узнать срок его жизни ﷺ.

Необходимо узнать все об его жизни ﷺ. Узнать о том, как он жил до того, как стал пророком, и как жил после этого. Как он жил до переселения и после него. Узнать о том, как он начал получать откровения ﷺ, и о том, когда это случилось. Какой аят указал на то, что он стал пророком, и какой аят указал на то, что он стал посланником. Узнать о том, из какого племени происходит его род, ведь арабы делятся на племена, а он, вне всякого сомнения, был арабом. Необходимо узнать все это, изучая аяты и хадисы, связанные с описанием Посланника ﷺ, за которым тебе приказано следовать, и его призывом.

Также одно из его имен — это Ахмад, которое Аллах упомянул, рассказывая о благой вести, сообщенной Мессией, мир ему:

«А вот Иса сын Марьям сказал: «О сыны Исраила! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благою весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад»³³⁵.

Итак, он — Мухаммад и Ахмад. Оба эти имени означают, что он обладает многими похвальными качествами³³⁶. Также среди его имен: Пророк милости, Пророк битвы (т. е. сражения на пути Аллаха), Собирающий и Идущий вослед ﷺ, когда люди будут собраны после их воскрешения для воздаяния и расчета, потому что он является последним из посланников вплоть до наступления Часа. Кто желает лучше понять эту тему, пусть обратится к книге *«Джиляу аль-афхам фи ас-саляти ва ас-салями аля Хайри аль-анам»* имама Ибн аль-Каййима, да смилуется над ним Аллах.

Что же касается его происхождения, то он — Мухаммад сын Абдуллаха сына Абдульмуталлиба сына Хашима сына Абдуманафа сына Кусайя сына Киляба.

Он принадлежит к племени курайшитов — самому знатному племени арабов, которое происходит из потомства Исмаила, мир ему и благословения от Аллаха.

Как известно, арабы делятся на две группы: чистокровные арабы, или же *Кахтаниты*; и «арабизированные» арабы, или же *Аднаниты*, которые происходят из потомства Исмаила, мир ему, сына любимца Аллаха Ибрахима, мир ему. *Аднанитов* называют «арабизированными», потому что они

³³⁵ Сура *ас-Сафф* (61:6).

³³⁶ Оба эти имени являются однокоренными и означают «восхваляемый». — *Прим.пер.*

обучились арабскому языку у чистокровных арабов, которые поселились в Мекке по соседству с Хаджар и ее маленьким сыном Исмаилом, когда обнаружили, что там забил источник *Замзам*. Они договорились с Хаджар, что поселятся возле нее и она разрешит им пользоваться водой из источника. Исмаил, мир ему, в то время был грудным младенцем. Затем он вырос и научился арабскому языку от своих соседей, чистокровных арабов из племени Джурхум. Он женился на женщине из их числа, и его потомство выросло среди арабов, получив название «арабизированных» арабов, или же Аднанитов. Что же касается чистокровных арабов, то это — Кахтаниты из Йемена.

Некоторые ученые делят арабов на вымерших и существующих ныне. Вымершие арабы — это народы Нуха, Ада, Самуда и Шуайба, а существующие ныне — это чистокровные и «арабизированные» арабы. Пророк был из рода Бану Хашим, из потомства Исмаила, мир ему и благословения от Аллаха. Имя Пророка — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдальмуталлиб. Абдальмуталлиб — это не настоящее имя его деда, на самом деле его звали Шейба. Он получил свое прозвище, когда его дядя аль-Муталлиб ибн Абдуманаф привез его в детском возрасте из Медины, где он жил среди своих родственников по матери из рода Бану ан-Наджар. Когда люди увидели среди путников чернокожего мальчика, они подумали, что это раб, которого приобрел аль-Муталлиб, и стали называть его Абдальмуталлибом³³⁷. Его имя: Абдальмуталлиб ибн Хашим ибн Абдуманаф. У Абдуманафа было четыре сына: Хашим, предок Посланника ﷺ, аль-Муталлиб, Абдушамс и Науфаль.

Род Бану Хашим называют хашимитами, а род аль-Муталлиба — муталлибитами. Абдушамс же был предком Усмана и рода Бану Умайя. А что касается потомства Науфалья, то среди них можно упомянуть Джубайра ибн Мутъима и Хакима ибн Хизама.

---

³³⁷ Абдальмуталлиб дословно: раб аль-Муталлиба. — *Прим.пер.*

У Ибрахима, мир ему, было два сына: старший Исмаил — предок арабов-аднанитов; и Исхак — предок рода Израилева. Все пророки после них были из потомства Исхака, кроме нашего Пророка ﷺ, который был из потомства Исмаила и стал печатью пророков.

Что касается его рождения, то он ﷺ родился в год Слона. В этот год явился Абраха, правитель Йемена, чтобы по поручению царя Эфиопии разрушить Каабу. Он вел с собой огромного слона. Когда он достиг местности под названием «аль-Магмас» и ему оставалось рукой подать до Мекки, чтобы войти в нее и разрушить Каабу, ее жители покинули свой город и поднялись на горы, потому что не имели достаточно сил противостоять прибывшему войску. Абраха хотел направиться в сторону Каабы, но его слон отказался подниматься с земли. Аллах удержал его. Когда же слона направляли в любую другую сторону, он вставал и бежал, но стоило направить его в сторону Мекки, он останавливался, и ничто не могло заставить его двигаться. В это время со стороны моря показались стаи птиц, несущих с собой камешки. У каждой птицы было по два камешка: один в клюве и один в лапках. Они стали бросать их, и камень, попадая в голову человека, выходил через его заднюю часть, раскалывая его пополам. Аллах ﷻ погубил их и ниспослал в напоминание курайшитам сурю аль-Филь:

«Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве Он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них камень из обожженной глины (из Ада, да упасет нас от него Аллах), и превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых листьев» ³³⁸.

Они стали как солома, съеденная животными, а потом вышедшая с их пометом.

³³⁸ Сура аль-Филь (105:1–5).

лет, ему снизошло откровение. Во время его пребывания в пещере Хира к нему явился Джibrиль и сказал: «*Читай*». Он ответил: «*Я не умею читать*». Тогда Джibrиль сильно сжал его, а затем отпустил и сказал: «*Читай*». Он снова сказал: «*Я не умею читать*». Тогда Джibrиль сжал его во второй раз, затем отпустил и сказал: «*Читай*». И опять Пророк ﷺ сказал: «*Я не умею читать*». Тогда Джibrиль сказал ему:

﴿ **«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови»³³⁹.** ﴾

Таким образом, Аллах сделал его пророком, ниспослав эти аяты. Затем он отправился к себе домой, дрожа от страха, так как встретился с тем, чего он не знал раньше, с чем-то ужасным. Дома его встретила его жена Хадиджа, которая укрыла и успокоила его. Она сказала ему: «*Нет, нет... Клянусь Аллахом, Он не унизит тебя. Ты поддерживаешь родственные связи, принимаешь гостей, помогаешь слабым и облегчаешь им перенесение превратностей судьбы*». Затем они пошли к ее двоюродному брату Вараке ибн Науфалю, который пребывал в благочестивом уединении, читая прежние Писания и поклоняясь Аллаху ﷻ. Когда Пророк ﷺ сообщил ему о том, что он видел, Варака сказал: «*Это тот ангел, который нисходил к Мусе*», — имея в виду Джibrилья, мир ему.

НИСПОСЛАНИЕ ЕМУ ОТКРОВЕНИЯ

وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ. بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّدَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ،
وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالذَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ

³³⁹ Сура аль-Алак (96:1–2).

Итак, он стал пророком, когда были ниспосланы слова **«Читай...»**, и стал посланником, когда была ниспослана сура *аль-Мудассир*, в возрасте сорока лет. *Аль-Мудассир* значит «завернувшийся». Это название связано с тем, что Пророк ﷺ испытал сильный страх и повторял: *«Заверните меня, заверните меня»*, — то есть *«укройте меня»*. Тогда Аллах ниспослал ему: **«О завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай!»** — то есть очищай свои деяния от многобожия. Деяния могут называться одеждami. Всевышний Аллах сказал:

«Однако одеяние из богобоязненности — лучше»³⁴¹, — назвав богобоязненность одеянием.

«Скверны сторонись!»: под скверной имеются в виду идо-лы, а сторониться их означает оставлять их и удаляться от них.

Аллах сделал его пророком и посланником в возрасте сорока лет. На протяжении тринадцати лет он оставался в Мекке, призывая людей к единобожию и оставлению поклонения идолам. Он вел дискуссии с многобожниками и испытывал страдания от них, как и те, кто уверовал в него и последовал за ним. На протяжении тринадцати лет они подвергались преследованиям со стороны многобожников. За три года до совершения переселения он был перенесен ночью к мечети *аль-Акса*, а затем вознесен на небеса, где ему было вменено в обязанность совершение пятикратных намазов. Он совершал их в Мекке в течение трех лет, а затем курайшиты устроили заговор с целью его убийства. Тогда Аллах разрешил ему переселиться в Медину, и он переселился туда, после того как *ансары* дважды принесли ему присягу при Акабе³⁴².

³⁴¹ Сура *аль-Араф* (7:26).

³⁴² Присяги при Акабе — две присяги, которую представители мединских племён Аус и Хазрадж принесли пророку Мухаммаду ﷺ на холме Акаба между Меккой и Миной.

Он переселился в Медину и прожил там десять лет. Таким образом, он прожил двадцать три года, будучи пророком и посланником: тринадцать лет в Мекке, закладывая основы призыва к единобожию, и десять лет в Медине. Потом Аллах упокоил его в возрасте шестидесяти трех лет ﷺ. Это благо, которое ниспослал ему Аллах ﷻ, это великое знание, это усердие и укрепление за столь короткий срок всего в двадцать три года является одним из знамений Аллаха ﷻ. Все это произошло по причине благословенности этого Пророка, его призыва и Откровения, которое ниспослал ему Аллах. Но в первую очередь это произошло благодаря поддержке Аллаха ﷻ, Который помогал ему, защищал и содействовал, пока его призыв не достиг востока и запада земли. И хвала Аллаху, Господу миров!

Слова автора: «**Аллах отправил его для предостережения от многобожия и призыва к единобожию**», — указывают на то, что призывающим обязательно следует руководствоваться примером Пророка ﷺ в своем призыве. Они должны сосредотачиваться на предостережении от многобожия и призыве к единобожию прежде всего остального. Если же они не будут поступать так, то их призыв не будет соответствовать пути Посланника ﷺ.

Аллах отправил Посланника ﷺ для предостережения от многобожия и призыва к единобожию, и поэтому необходимо в первую очередь заложить эти основы, а затем переходить к остальным вопросам. Ведь никакие дела не принесут пользу без единобожия. Если люди оставят совершение прелюбодеяния, питье вина, воровство и будут совершать благие дела и обладать наилучшими нравственными качествами, но при этом не оставят многобожие, то их дела не принесут им никакой пользы. В то же время если человек непричастен к многобожию, но при этом совершает другие большие грехи, то он вправе надеяться на то, что Аллах простит его

 «Он — Тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания...»³⁴⁴, —

то есть основу, к которой возвращают аяты, требующие толкования.

Таким образом Мекка, да почитит ее Аллах, является основным городом, к которому обращаются все обитатели земли. Мусульмане разных стран обращаются к Мекке. Она является матерью городов в том смысле, что является самым важным из них. По этой причине Аллах отправил Своего пророка ﷺ в Мекку. Он прожил в ней после этого тринадцать лет, предостерегая ее жителей от многобожия и призывая к единобожию. Ведь жители Мекки являются примером для остальных. По этой причине Мекка должна до наступления Часа оставаться территорией единобожия и маяком призыва к Аллаху. Из нее следует удалять все, что противоречит этому. Из нее следует удалять многобожие, нововведения и искажения религии, потому что люди всегда смотрят на нее. То, что происходит в ней, распространяется затем по свету. Если в ней происходит благое, то распространится благо, а если будет наоборот, то распространится зло.

Обязательным является постоянно очищать Мекку, поэтому Аллах, велик Он и возвышен, сказал:

 «Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу очистить Мой Дом для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц»³⁴⁵.

Следует обязательно очищать Мекку от всего, что противоречит Исламу, потому что из нее распространяется религия на восток и запад земли. Ведь Аллах отправил Своего пророка сюда, и здесь он начал свой призыв ﷺ. Пророк ﷺ

³⁴⁴ Сура *Алю Имран* (3:7).

³⁴⁵ Сура *аль-Бакара* (2:125).

прожил после этого в Мекке тринадцать лет. Из них десять лет он только призывал к единобожию и предостерегал от многобожия, и ему не было приказано ничего, кроме этого. Ему не было приказано выстаивать намаз, выплачивать закят, соблюдать пост и совершать хадж. Его призыв ограничивался только предостережением от многобожия и побуждением к единобожию. Он говорил им: *Скажите: «Нет божества, кроме Аллаха», — и вы преуспеете»,* — а они говорили:

«Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!»³⁴⁶

АЛЬ-ИСРА И АЛЬ-МИРАДЖ

وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِّجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
الْحُمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ.

А после этих десяти лет он был вознесен на небеса, и ему было приказано совершать пять обязательных намазов в течение дня. Он совершал намазы в Мекке на протяжении трех лет.

Автор говорит: **«А после этих десяти лет он был вознесен на небеса».** Пророк ﷺ в течение десяти лет занимался тем, что предостерегал от многобожия и призывал к единобожию, закладывая тем самым основу. Затем на одиннадцатый год он был перенесен из Запретной мечети в мечеть аль-Акса. Всевышний сказал:

«Пречист Тот, кто перенес ночью Своего раба из Запретной мечети в мечеть аль-Акса...»³⁴⁷.

³⁴⁶ Сура Сад (38:5).

³⁴⁷ Сура аль-Исра (17:1).

В то время как Пророк ﷺ спал в доме Умм Хани, к нему явился Джибриль, мир ему и благословения от Аллаха, и с ним было животное, которого называли *аль-Бурак*. По размерам оно уступало мулу, но превосходило осла, а за один свой шаг оно покрывало расстояние, которое может охватить взор. Пророк ﷺ сел верхом на него и отправился ночью в мечеть *аль-Акса*.

Это событие получило название *аль-Исра*, что означает «ночной перенос». Оно является отличительной особенностью и одним из чудес Пророка ﷺ. В мечети *аль-Акса* он встретился с пророками, а затем был вознесен на небеса в сопровождении Джибриля. Это событие было названо *аль-Мирадж*, то есть «вознесение». Таким образом, Пророк ﷺ был перенесен ночью из Мекки в мечеть *аль-Акса*, а оттуда вознесен на небеса. Его сопровождал Джибриль, и они встречали на пути обитателей небес. Приближаясь к каждому небу, Джибриль просил открыть его, и оно открывалось. Так они достигли седьмого неба, а затем Пророк ﷺ был вознесен к Лотосу крайнего предела. Здесь с ним разговаривал Аллах ﷻ и сообщил ему в откровении то, что пожелал. В числе прочего Пророку было вменено в обязанность совершение пяти обязательных намазов в течение дня. Вначале ему было предписано совершать пятьдесят намазов в течение дня и ночи, однако Муса, мир ему, посоветовал нашему пророку Мухаммаду ﷺ попросить облегчения у своего Господа, потому что его община не смогла бы выполнить этого. Посланник Аллаха ﷺ продолжал возвращаться к своему Господу, пока количество обязательных намазов не снизилось до пяти.

Аллах ﷻ сказал, как сообщается в хадисе, описывающем *аль-Исра* и *аль-Мирадж*:

 «Я передал то, чего Я требую, облегчил Своим рабам и воздам за каждое благое деяние десятикратно»³⁴⁸.

³⁴⁸ Аль-Бухари (3207 и 3887) от Малика ибн Са'са'а. Это длинный хадис, в котором описано вознесение Пророка ﷺ.

А в версии, переданной Анасом со слов Абу Зарра, сказано: **«Там — пять, а здесь — пятьдесят»**³⁴⁹.

То есть пять намазов, совершенных в этом мире, окажутся пятьюдесятью на весах в Судный день.

Пять намазов в течение дня и ночи равны пятидесяти намазам на весах, потому что за каждое благое деяние воздается десятикратно. Таким образом, за один совершенный намаз полагается награда как за десять намазов. *Аль-Исра* упоминается в начале одноименной суры в Коране, которую также называют «сура Бану Исраил». А *аль-Мирадж* упоминается в начале суры *ан-Наджм*:

«Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого находится Сад пристанища. Тогда Лотос покрыло то, что покрыло. Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал, и он увидел величайшие из знамений своего Господа»³⁵⁰.

Затем он спустился назад в мечеть *аль-Акса* и в эту же ночь вернулся обратно в Мекку. Утром он сообщил людям о том, что с ним случилось, и это прибавило верующим веры, а неверным же добавило только зла. Они обрадовались такому поводу и стали всячески поносить Пророка ﷺ. Они говорили мусульманам: *«Как ваш товарищ может утверждать, что он отправился в мечеть аль-Акса и вернулся оттуда за одну ночь, в то время как мы гоним своих верблюдов, чтобы успеть добраться до нее за месяц и вернуться за месяц!»* Они сравнивали могущество Творца со способностями Его творений. *Аль-Исра* и *аль-Мирадж* стали для людей испытанием от Аллаха ﷻ. Многобожники стали больше издеваться над Посланником ﷺ и причинять ему зло, а у верующих, наоборот, прибавилось веры.

³⁴⁹ Аль-Бухари (349) от Анаса от Абу Зарра ﷺ.

³⁵⁰ Сура *ан-Наджм* (53:13–18).

Поэтому, когда многобожники сказали Абу Бакру ас-Сиддику رضي الله عنه: «*Посмотри на своего товарища, что он говорит!*» — он спросил их: «*А что он говорит?*» Они сказали: «*Он утверждает, что он побывал в мечети аль-Акса и вознесся оттуда на небеса, и все это произошло в течение одной ночи*». Абу Бакр сказал им: «*Если он так сказал, то так оно и есть*». Он сразу поверил в это. Многобожники сказали: «*Как это может быть?!*» Тогда он сказал им: «*Я поверил в то, что больше этого. Я поверил в то, что он получает вести с небес, как же я не поверю, что он перенесся в мечеть аль-Акса?»*³⁵¹ Это произошло благодаря могуществу Аллаха ﷻ, а не самого Посланника ﷺ. Это было чудом этого Посланника ﷺ и свидетельством почета, оказанного ему его Господом ﷻ.

Необходимо иметь убеждения, что Пророк ﷺ был перенесен ночью и вознесен на небеса как душой, так и телом, будучи бодрствующим, а не спящим. Некоторые люди говорят, что был перенесен и вознесен на небеса только его дух, а его тело не покидало Мекку. Эти слова неправильны. Пророк ﷺ был перенесен как душой, так и телом, верхом на *аль-Бураке*. При этом он бодрствовал, а не спал. Если бы был перенесен только его дух или же это происходило во сне, то какая разница между таким перенесением и простым сном? Аллах, велик Он и высок, говорит: «**Пречист Тот, кто перенес ночью Своего раба...**» Рабом же называют тело, в котором находится дух. Просто дух без тела не называют рабом, так же как и тело без духа. Аллах не сказал: «*Пречист Тот, кто перенес ночью дух Своего раба...*» Нет, Он сказал: «**...кто перенес ночью Своего раба...**» Для Него нет ничего невозможного, и Он мощен надо всем.

Автор говорит: «**Он совершал намазы в Мекке на протяжении трех лет**».

³⁵¹ Аль-Хаким в аль-Мустадрак (3/65) от Аиши رضي الله عنها.

Он совершал намазы по два ракаата, а когда переселился в Медину, то стал совершать их по четыре ракаата. Исключением стал утренний намаз, в котором он подолгу читал Коран — он так и остался состоящим из двух ракаатов. Также вечерний намаз, который изначально состоял из трех ракаатов, потому что он является дневным *витром*³⁵². Что же касается дневного, предвечернего и ночного намазов, то после переселения Пророка ﷺ в Медину они стали совершаться по четыре ракаата. Об этом говорится в хадисе: *«Когда намаз был вменен в обязанность, он состоял из двух ракаатов. А после того, как Пророк ﷺ переселился, молитва, совершаемая человеком на постоянном месте жительства, была увеличена, а молитва, совершаемая в пути, была оставлена без изменения»*³⁵³.

По единодушному мнению обладателей знания, намаз был вменен в обязанность в то время, когда Пророк ﷺ жил в Мекке, и он совершал его там. Однако ученые разошлись во мнениях относительно того, действительно ли это случилось именно за три года до переселения. Некоторые говорили, что это случилось за пять лет до переселения, другие — что за один год, третьи — что за полтора года. Однако наиболее верным является мнение, которое привел шейх, а именно что намаз был вменен в обязанность за три года до переселения.

А были ли вменены в обязанность вместе с намазом другие столпы Ислама? В этом также есть разногласие между учеными. По одному из мнений, закят также был вменен в обязанность в Мекке, тогда как вопросы его размера и категорий его получателей были разъяснены в Медине. В доказательство они приводят слова Всевышнего:

---

³⁵² *Витр* — намаз, состоящий из нечетного числа ракаатов. — Прим. пер.

³⁵³ Аль-Бухари (350), Муслим (685) от Аиши ﷺ.

Он был христианином, но при этом был справедливым. Многие мусульмане совершили переселение. Когда же об этом узнали курайшиты, то послали к царю Эфиопии делегацию, состоящую из самых хитроумных представителей их племени. Одним из них был Амр ибн аль-Ас. Они привезли с собой подарки царю и сказали ему: *«Эти люди бежали от нас, и они являются нашими родственниками. Мы хотим вернуть их, потому что они — злодеи, мы не хотим, чтобы они распространяли нечестие в твоей стране...»*

Они преподнесли царю подарки, чтобы задобрить его, однако он, да смилуется над ним Аллах, позвал переселенцев и выслушал их. Он предоставил им выбор, и они предпочли остаться в Эфиопии. Делегация курайшитов вернулась ни с чем, а переселившиеся мусульмане остались.

Затем Аллах проявил Свою милость к этому царю, и он принял Ислам, став хорошим мусульманином. Когда он умер, Посланник ﷺ и его сподвижники совершили по нему похоронную молитву на расстоянии. Таким образом, в переселении мусульман была польза также и для этого царя, потому что Аллах повел его прямым путем посредством них и позволил ему принять Ислам.

Затем Пророк ﷺ встретился во время сезона хаджа с группой ансаров в Мине. Пророк ﷺ встречался во время сезона хаджа с представителями разных племен, предлагая им дать ему убежище. Он приходил в жилища арабов в Мине и призывал их к Аллаху. Таким образом, он встретился и с представителями ансаров, призывая их к Аллаху и предлагая им оказать помощь его делу. Они приняли призыв Посланника ﷺ и присягнули ему в верности Исламу. Они вернулись к своему народу и стали призывать их к Аллаху ﷻ. В следующий сезон хаджа прибыло уже больше людей из их числа. Они принесли Пророку вторую присягу на холме Акаба на верность Исламу и на то, что они будут помогать ему, если он переселится к ним, и защищать его, как самих себя и своих детей.

Словарное значение арабского слова «хиджра» — это оставление чего-либо.

Что же касается его шариатского значения, то, согласно определению шейха, это переезд из страны неверия в страну Ислама. Хиджра — это великое дело, и Аллах упоминает его во многих аятах вкупе с борьбой.

После того как Пророк ﷺ переселился в Медину, туда прибыли мусульмане, ранее переселившиеся в Эфиопию, и таким образом все мусульмане собрались в Медине. И, хвала Аллаху, мусульмане основали в Медине государство из числа переселенцев (*мухаджиров*) и ансаров. С этого времени все, кто принимал Ислам, прибывали к ним. После этого Аллах вменил в обязанность остальные законоположения Ислама. Пост и закят были вменены в обязанность Пророку ﷺ во втором году хиджры, а хадж, согласно наиболее достоверному мнению, был вменен в обязанность в девятом году хиджры. Тем самым были собраны воедино все столпы Ислама, первым из которых являются два свидетельства, а последним — хадж к Запретному дому Аллаха.

Из этого следует вывод, что единобожие является наиболее важным вопросом в призыве к Аллаху ﷻ и что призывающим следует начинать с него, прежде чем они станут призывать к намазу, посту, закяту или хаджу. Ведь Пророк ﷺ провел десять лет, призывая к единобожию и предостерегая от многобожия, и ему не было приказано выстаивать намаз, выплачивать закят, совершать хадж или соблюдать пост. Все эти обряды были вменены ему в обязанность только после того, как он установил единобожие.

Пророк ﷺ, посылая своих сподвижников для призыва людей к религии, приказывал им в первую очередь призывать их к единобожию, как об этом сообщается в хадисе Муазы:

«Ты придешь к народу, который относится к людям Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их,

عَلَى هَذَا عَشَرَ سِنِينَ، وَتُوْفِّي - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -
 وَدِينُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ
 إِلَّا حَدَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا
 يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَدَّرَهَا مِنْهُ الشِّرْكَ، وَجَمِيعُ مَا
 يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَفْتَرَضَ طَاعَتَهُ
 عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْحَيِّينِ وَالْإِنْسِ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

После того, как он обосновался в Медине, ему было приказано исполнение остальных законоположений Ислама, таких как милостыня, пост, паломничество, борьба, зов на молитву, призыв к одобряемому и предостережение от порицаемого и другие законоположения Ислама. Он занимался этим десять лет, затем умер ﷺ, а его религия осталась. И это его религия — нет блага, на которое бы он не указал своей общине, и нет зла, от которого бы он ее не предостерег. Благо, на которое он указал своей общине, — это единобожие и все, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он ее предостерег, — это многобожие, и все, что ненавидит Аллах и чем Он не доволен. Аллах послал его ко всем людям и приказал подчиняться ему как джиннам, так и людям. А доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам»³⁶¹.

³⁶¹ Сура аль-Араф (7:158).

Как уже разъяснялось ранее, Шариат ниспосылался постепенно и был полностью усовершенствован, хвала Аллаху за это, до смерти Пророка ﷺ. Аллах ниспослал ему следующий аят:

﴿اللَّهُ﴾ **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»**³⁶².

Вскоре после ниспослания этого аята Пророк ﷺ умер, а его религия осталась до наступления Часа.

وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

**Аллах усовершенствовал посредством него религию.
А доказательством этого служат слова Всевышнего:**

﴿اللَّهُ﴾ **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»**³⁶³.

Пророк ﷺ умер только после того, как Аллах усовершенствовал посредством него религию и довел посредством него милость, а затем ниспослал ему аят, который привел автор.

Этот аят был ниспослан посланнику Аллаха ﷺ, когда он стоял на Арафате во время прощального хаджа в пятницу.

³⁶² Сура аль-Маида (5:3).

³⁶³ Сура аль-Маида (5:3).

После этого он ﷺ прожил недолго, а затем переместился в высшее общество. Он оставил свою общину на светлой дороге, ночь на которой подобна дню, и не собьется с нее никто, кроме того, кому суждена гибель.

В этом аяте содержится свидетельство Аллаха о том, что эта религия является совершенной, охватывает все необходимые пользы для рабов Аллаха и способы решения всех их проблем и затруднений вплоть до наступления Часа. Она подходит для всех времен и для всех мест, и люди более не нуждаются в другом шариате, другом Писании или другом посланнике. Какая бы проблема ни случилась и какая бы беда ни постигла людей вплоть до Судного дня, в шариате Мухаммада ﷺ обязательно содержится способ ее решения и суждение относительно нее. Однако вопрос в том, насколько хорошо кто-либо может извлекать законоположения и доказательства в вынесении суждений и решении проблем, в то время как распространились обладатели знания и ученые, способные к *иджтихаду*³⁶⁴. Этот Шариат является совершенным, и в нем содержится решение всех проблем, однако мы можем иметь недостатки. У нас может быть недостаточно знания, и мы можем не понимать того, что ниспослал Аллах ﷻ, или же наши страсти могут отклонять нас от истины. А эта религия является правильной, всеохватывающей и совершенной. Аллах одарил ею исламскую общину вплоть до наступления Часа, если они будут правильно исповедовать ее и обращаться к ней во всех делах.

Всевышний сказал:

«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику...»³⁶⁵

³⁶⁴ *Иджтихад* — вынесение самостоятельного суждения по вопросам религии.

³⁶⁵ Сура *ан-Нуса* (4:59).

Обращение к Аллаху — это обращение к Его Книге, а обращение к Посланнику после его смерти — это обращение к его Сунне. Всевышний сказал:

«Решение всего, в чем вы расходитесь, остается за Аллахом»³⁶⁶.

В этом аяте опровержение тем, кто называет исламский Шариат ограниченным и имеющим недостатки, из числа безбожников, вольнодумцев и недоучек, чье понимание не способно охватить знание этого Шариата. Они приписывают ограниченность Шариату, не понимая, что они сами являются ограниченными. Также в этом аяте опровержение тем, кто называет Шариат недостаточным и неспособным удовлетворить все потребности рабов Аллаха вплоть до наступления Часа, или же говорит, что он подходил лишь для прежнего времени. Ведь многие невежественные люди, когда ты скажешь им, что это постановление Шариата, говорят: *«Это было во времена Посланника и первых мусульман, но сейчас изменились положения людей и их дела. Постановления Шариата относились к людям прошлых поколений, которые уже миновали»*. Эти слова являются проявлением неверия в Аллаха ﷻ и в Его слова: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию»**. Аллах усовершенствовал религию для этой общины вплоть до наступления Часа, и она подходит для каждого времени, каждого места и каждого поколения людей. Также в этом — опровержение приверженцам нововведений, которые придумывают какие-то новые виды поклонения и приписывают их к религии, не имея доказательств из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ.

Подобные люди вводят нововведения, считая, что они являются хорошими, или же слепо следуя за теми, о ком они имеют хорошее мнение, из числа искажающих религию и последователей своих страстей. Они вводят в религию новые

³⁶⁶ Сура *аш-Шура* (42:10).

виды поклонения, о которых Аллах не ниспосылал никакого довода. Пророк ﷺ сказал:

﴿عَنْ أَنَسٍ﴾ **«Если кто-нибудь внесет в это наше дело нечто новое и не имеющее к нему отношение, это будет отвергнуто».**

А также:

﴿عَنْ أَنَسٍ﴾ **«И предостерегаю вас от новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение».**

Тот, кто придумывает новые виды поклонения, на которые нет доказательств из Книги Аллаха и Сунны Посланника Аллаха ﷺ, как бы считает эту религию неполной и пытается усовершенствовать ее самостоятельно. Он не признает того, что Аллах уже сделал ее совершенной. Однако то, что не относилось к религии во время Пророка ﷺ, никогда не будет относиться к ней. В этом — опровержение этим группам. Той группе, которая говорит, что Ислам не подходит для каждого времени, и тем, кто вводит в религию нововведения, на которые нет доказательств из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ, и приписывает их к религии. Этот аят опровергает их, потому что Аллах ﷻ довел религию до совершенства.

Нет места для добавления чего-либо к этой религии или убавления чего-либо от нее. Нет места для сомнений и лжи о том, что эта религия не подходит для нашего времени: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию».** Это — слова Аллаха ﷻ, а Он является Правдивейшим из всех. Всевышний сказал: **«...довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам».** Это последнее, что было ниспослано Пророку ﷺ, и в этом свидетельство от Господа миров о том, что эта религия является совершенной, полной и подходящей для любого времени и места.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЕРА В ВОСКРЕШЕНИЕ

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

*А люди после того, как умрут, будут воскрешены.
 Доказательством служат слова Аллаха:*

﴿اللَّهُ﴾ «Мы сотворили вас из нее, в нее вас вернем и из нее выведем еще раз»³⁷⁰.

Автор перешел к другой основе, а это — вера в воскрешение. То есть он не ограничился только упоминанием смерти. Мы и все остальные, даже неверные, безбожники и вольнодумцы, знаем о том, что смерть непременно постигнет нас. Никто не отрицает смерть, потому что она постигается чувствами. Однако вопрос заключается в воскрешении после смерти. Этот вопрос является предметом спора между верующими и неверными. Воскрешение после смерти — это возвращение тел, которые разложились в земле и стали прахом, в их исходное состояние. Ведь Тот, кто был способен создать их в первый раз, способен и на то, чтобы восстановить их. Затем

³⁷⁰ Сура Та Ха (20:55).

в них вдохнут их души, они начнут двигаться и направляться к месту сбора, как сказал Всевышний:

 «В тот день они торопливо выйдут из могил, словно устремляясь к воздвигнутой цели»³⁷¹.

Всевышний также сказал:

 «...они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. Они устремятся к глашатаю...»³⁷², —

и никто не останется. Воскрешение является истиной, в которой нет сомнения. Тот, кто будет отрицать его, проявит неверие в Аллаха ﷻ. Вера в воскрешение является одним из шести столпов веры, о которых Пророк ﷺ сказал:

 «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его писания, и в Его посланников, и в Последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределенность как хорошего, так и плохого».

Тот, кто не верит в воскрешение и Последний день, тот является неверующим в Аллаха ﷻ, даже если он свидетельствует о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивает намазы, постится, совершает хадж и другие обряды поклонения. Если он отрицает воскрешение или сомневается в нем, то он является неверующим в Аллаха ﷻ.

Имеется множество доказательств на воскрешение. К ним относятся слова Всевышнего: **«Мы сотворили вас из нее...»**, — то есть из земли, ведь отец всех людей Адам был сотворен из земли; **«...в нее вас вернем...»**, — то есть после смерти вы будете похоронены в могилах под землей; **«...и из нее выведем еще раз»**, — это и есть воскрешение. Этот аят включает в себя как первую жизнь, так и последующую.

³⁷¹ Сура аль-Мааридж (70:43).

³⁷² Сура аль-Камар (54:7–8).

принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый»³⁷⁵.

Тот, кто был способен создать людей из ничего, конечно же, способен воссоздать их вновь. Это довод, основанный на аятах и разуме.

Также к доводам на воскрешение относится то, что происходит с растениями на земле. Ты видишь мертвую землю, лишённую растительности, затем Аллах ﷻ посылает на нее дождь, и затем на ней появляются растения, которые были сухой мертвой травой. Также и тела хранятся в земле, затем Аллах пошлет на нее дождь, и затем тела начнут расти и примут совершенную форму, а затем в них вдохнут их души. Вы видите, что земля была высохшей, а затем оживила и на ней появились растения. Это Аллах, велик Он и возвышен, оживил землю после ее смерти:

«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь»³⁷⁶.

Тот, кто способен оживить землю после ее смерти, способен оживить и тела после их смерти, потому что все может быть оживлено после смерти.

Также к доказательствам на воскрешение относится то, что если бы его не было, то получается, что люди были бы сотворены понапрасну. Ведь среди живущих людей есть покорный, богобоязненный, верующий в Аллаха и Его Посланника ﷺ, и также среди них есть неверные, безбожники, вольнодумцы, тираны, гордецы и грешники. Все они живут и умирают без того, чтобы верующий получил воздаяние за свою

³⁷⁵ Сура *ар-Рум* (30:27).

³⁷⁶ Сура *Фуссылат* (41:39).

веру и чтобы неверный, вольнодумец, безбожник и тиран, притесняющий людей, получили воздаяние за свои грехи.

Разве подобает Аллаху оставить людей в таком состоянии без того, чтобы воздать обладателям веры за их веру, обладателям ихсана за их благодеяния, а грешникам и неверным за их грехи и неверие? Это не соответствует мудрости Аллаха ﷻ. Поэтому Он сказал:

 «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим»³⁷⁷.

Это произойдет только в Судный день. Также Аллах, хвала Ему, сказал:

 «Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»³⁷⁸

Аллах, хвала Ему, сказал:

 «Неужели Мы уравнием тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравнием богобоязненных с грешниками?»³⁷⁹

А также:

 «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»³⁸⁰

Всевышний сказал:

³⁷⁷ Сура *ан-Наджм* (53:31).

³⁷⁸ Сура *аль-Джасия* (45:21).

³⁷⁹ Сура *Сад* (38:28).

³⁸⁰ Сура *аль-Муминун* (23:115).

 «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из семени истощаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету: мужчину и женщину. Неужели Он не способен воскресить мертвых?»³⁸¹

Аллах ответил неверному, который спросил:

 «Кто оживит кости, которые истлели?»³⁸² —

Своими словами:

 «Скажи: «Оживит их Тот, кто создал их в первый раз. Он ведаёт о всяком творении». Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него»³⁸³.

Неужели Тот, кто способен вывести жгучий огонь из сырого зеленого дерева, не способен оживить мертвых?

Также к доказательствам на воскрешение относится размышление над сотворением небес и земли. Тот, кто создал эти огромные и великие творения, способен воссоздать человека. Ведь Тот, кто способен сотворить нечто великое, тем более способен сделать то, что меньше этого. Всевышний сказал:

 «Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь Он — Творец, Знающий»³⁸⁴.

А также:

---

³⁸¹ Сура аль-Кийама (75:36–40).

³⁸² Сура Йа Син (36:78).

³⁸³ Сура Йа Син (36:79–80).

³⁸⁴ Сура Йа Син (36:81).

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого»³⁸⁵.

Таковы доказательства, которые подтверждают то, что Аллах ﷻ воскресит тех, кто находится в могилах, и воздаст каждому по его делам либо благом, либо злом. Пусть неверный проявляет неверие, пусть совершают нечестие грешники, безбожники и вольнодумцы — впереди их ждет воскрешение, сбор, воздаяние и расчет. А что касается богобоязненного верующего, который поклоняется Аллаху и приближается к Нему, то его дела не пропадут. Аллах выполнит Свое обещание, воздаст ему за его дела, увеличит ему награду и дарует ему то, о чем он не мог даже помыслить.

РАСЧЕТ И ВЕСЫ

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسِبُونَ وَمُجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَلُوا
بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾⁽³¹⁾

После воскрешения с людьми произведут расчет, и они получают воздаяние за свои дела. А доказательством этого служат слова Всевышнего:

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим»³⁸⁶.

³⁸⁵ Сура Гафир (40:57).

³⁸⁶ Сура ан-Наджм (53:31).

Среди того, что произойдет в Судный день, будет расчет и взвешивание дел на Весах. Смысл расчета заключается в том, что грешники должны будут отчитаться за свои грехи.

► МУСУЛЬМАНЕ В СУДНЫЙ ДЕНЬ РАЗДЕЛЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ГРУПП:

1. Те, с кем не будут производить расчет и не подвергнут наказанию, как сказано в хадисе о семидесяти тысячах мусульман, которые войдут в Рай без расчета и наказания³⁸⁷.
2. Те, кто получит легкий расчет, который заключается лишь в перечислении грехов. С них не потребуют отчета за свои грехи, а всего лишь объявят им о них. Всевышний сказал:

 «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным»³⁸⁸.

3. Те, у кого потребуют полного отчета, и они будут находиться в опасности, согласно словам Пророка ﷺ:

 «Тот, у кого потребуют полного отчета, будет подвергнут наказанию»³⁸⁹.

Относительно же того, будет ли производиться расчет с неверными или нет, ученые разошлись во мнениях. Некоторые сказали, что с неверными не будут производить расчет, потому что у них не будет благих дел, и они сразу отправятся в Огонь. Другие же сказали, что с ними будет произведен расчет для подтверждения их дел, их неверия и безбожия, а затем уже они отправятся в Огонь.

³⁸⁷ Аль-Бухари (7505), Муслим (218) от Имрана ибн Хусайна .

³⁸⁸ Сура аль-Иншикак (84:7–9).

³⁸⁹ Аль-Бухари (103), Муслим (2876) от Аиши .

Воскрешение отрицает только неверный. Аллах, велик Он и возвышен, повелел Своему пророку поклясться Им Самим относительно воскрешения. Он сказал: **«Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили».** Этот аят является одним из трех аятов, в которых Аллах приказывает Своему пророку поклясться относительно воскрешения.

Первый аят из суры Йунус:

«Они спрашивают тебя: «Неужели это правда?» Скажи: «Конечно, клянусь моим Господом! Воистину, это — подлинная правда, и вам не избежать этого»³⁹⁵.

Второй аят из суры Саба:

«Неверующие сказали: «Час не наступит для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим Господом, Ведающим сокровенное! Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу, или меньше нее, или больше нее. Все это есть в ясном Писании, дабы Он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Именно им уготовано прощение и щедрый удел»³⁹⁶.

Третий аят — это тот аят, который привел автор из суры *ат-Тагабун*. Мудрость воскрешения заключается в том, чтобы рабы Аллаха получили воздаяние за свои дела.

ВЕРА В ПОСЛАННИКОВ

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى:

³⁹⁵ Сура Йунус (10:53).

³⁹⁶ Сура Саба (34:3–4).

﴿...подобно тому как внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, Исе, Айюбу, Йунусу, Харуну, Сулейману. Дауду же Мы даровали Забур﴾⁴⁰¹.

В этом аяте Аллах упомянул часть имен посланников, так же как Он упомянул часть из них в суре *аль-Анам*:

﴿...а из его потомства — Дауда, Сулеймана, Айюба, Мусу и Харуна...﴾⁴⁰² —

и далее до конца этих аятов.

Первым из посланников является Нух, мир ему и благословения от Аллаха, как на это указывают слова Всевышнего: «...и пророкам после него». Аллах направил его к народу, который стал проявлять чрезмерность в отношении праведников. Люди, начиная с Адама, на протяжении десяти веков придерживались религии единобожия. Когда появился народ Нуха, среди них были праведные мужи, когда же они умерли, люди начали сильно тосковать по ним. Шайтан воспользовался этим удобным случаем и сказал им: «Создайте статуи этих праведников и установите их в тех местах, где вы собираетесь, для того чтобы, когда вы увидите эти статуи, вы вспоминали бы о них, и это побуждало бы вас к усердному поклонению». Люди создали статуи по образу мертвых праведников, но изначально они не поклонялись им, потому что среди них были ученые, которые разъясняли людям суть единобожия и предостерегали от многобожия.

Когда умерли ученые и первое поколение народа сменилось другим, к ним явился Шайтан и сказал им: «Ваши предки поставили сюда эти статуи для того, чтобы поклоняться им, и благодаря этому на них проливался дождь». Он украсил им поклонение статуям, и люди стали поклоняться им

⁴⁰¹ Сура *ан-Ниса* (4:163).

⁴⁰² Сура *аль-Анам* (6:84).

помимо Аллаха. После этого на земле появилось многобожие. Тогда Аллах направил Своего пророка Нуха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы он призывал свой народ к Аллаху и возвращению к единобожию, которое являлось религией их отца Адама, мир ему. Однако они проявили упрямство, возгордились

«...и сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра»⁴⁰³.

Ибн Аббас сказал: *«Это имена праведных мужей. Они создали их статуи и установили в местах своих собраний, а затем дело дошло до того, что они стали поклоняться им помимо Аллаха».*

Когда к ним явился Нух, мир ему и благословения Аллаха, и стал запрещать им поклоняться статуям и приказывать поклоняться Аллаху, они сказали: *«Не отрекайтесь от ваших богов, не подчиняйтесь Нуху».* Они продолжали пребывать в своем неверии, беззаконии и упрямстве. Это было первое многобожие, которое появилось на земле, а его причиной стали изображения. Поэтому Пророк ﷺ сказал:

«Поистине, наиболее сильному наказанию от Аллаха в Судный день подвергнутся создающие изображения»⁴⁰⁴.

А также:

«Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: «Оживите то, что вы создали»⁴⁰⁵.

Им прикажут вдохнуть душу в эти изображения, чтобы показать их неспособность и подвергнуть мучениям, да упасет нас Аллах от подобного. Изображения — это одна

⁴⁰³ Сура Нух (71:23).

⁴⁰⁴ Аль-Бухари (5951), Муслим (2109) от Абдуллаха ибн Масуда ﷺ.

⁴⁰⁵ Аль-Бухари (5950), Муслим (2109) от Абдуллаха ибн Масуда ﷺ.

из причин, которая ведет к многобожию, как это случилось с народом Нуха.

Итак, первым посланником был Нух, а печатью посланников и последним из них был Мухаммад ﷺ. Всевышний сказал:

«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков»⁴⁰⁶.

Пророк ﷺ сказал:

«Я — печать пророков, после меня не будет больше пророка»⁴⁰⁷.

На нем закончилось небесное ниспосылание откровений, и после него не будет больше направлен ни один посланник к людям. Однако его Шариат и его религия останутся до наступления Часа, как об этом было сказано ранее. Тот, кто будет называть себя пророком после Мухаммада ﷺ, тот станет неверным. И тот, кто поверит такому человеку, проявит неверие в Аллаха, потому что после нашего Пророка ﷺ не будет больше пророков.

Многие из людей после этого пытались выдать себя за пророков, а Аллах опозорил их и сделал явной их ложь. Последним из них, как нам известно, был аль-Кадияни, а это — Гулам Ахмад аль-Кадияни аль-Хинди, который вначале претендовал на то, что обладает знанием и усердием в поклонении, затем заявил, что он — Иса сын Марьям, а затем объявил себя пророком. Сейчас у него есть последователи, которых называют кадианитами. Мусульмане враждуют с ними и считают их вероотступниками. Их изгнали, хвала Аллаху, из мусульманских стран. Они ведут какую-то деятельность, однако она непременно закончится провалом. Таким образом, не может быть пророка после Посланника Аллаха ﷺ, а тот, кто назо-

⁴⁰⁶ Сура аль-Ахзаб (33:40).

⁴⁰⁷ Абу Дауд (4252), ат-Тирмизи (2219) от Саубана .

Автор говорит: **«К каждой общине Аллах направил посланника»**, — то есть каждой общине Аллах направил посланника, чтобы иметь довод против них. Чтобы они не сказали: *«К нам не приходил ни вестник, ни увещатель»*.

Аллах сказал:

«Мы никогда не наказывали людей, не направив к ним посланника»⁴¹⁰.

Также Он сказал:

«Мы послали тебя с истиной добрым вестником и предостерегающим увещателем, и нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещатель»⁴¹¹.

Однако нам следует узнать, в чем заключался призыв посланников. Все посланники призывали к единобожию, как это следует из слов Всевышнего: **«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»** Все, кому поклоняются помимо Аллаха, являются тагутами. Мы увидим далее, разбирая виды тагутов, что одним из них является тот, кому поклоняются помимо Аллаха, и он проявляет довольство этим.

Смысл слов Всевышнего **«Избегайте тагута»** — в том, чтобы избегать поклонения идолам, истуканам, могилам, гробницам. Все это является тагутом. Этот благородный аят указывает на то, что призыв всех посланников, от первого до последнего из них, был сосредоточен на единобожии.

Аллах ﷻ сказал:

⁴¹⁰ Сура аль-Исра (17:15).

⁴¹¹ Сура Фатыр (35:24).

 «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»⁴¹²

А также:

 «Он ниспосылает ангелов с духом по Своему велению тому из Своих рабов, кому пожелает: «Предостерегайте тем, что нет божества, кроме Меня. Бойтесь же Меня»⁴¹³.

Все посланники призывали к единобожию и к поклонению только одному Аллаху, велик Он и возвышен, и запрещали многобожие. Затем, после призыва к единобожию, они разъясняли, что является дозволенным, а что запретным согласно их шариату. Детали религиозных законоположений различались от общины к общине и были связаны с их потребностями. Аллах отменял некоторые из них, когда желал, а затем полностью заменил все религиозные законоположения исламским Шариатом, который отныне окончательно установил, что является дозволенным, а что запретным, установил законы, правила поклонения, приказы и запреты. Основой же является единобожие, и в ней никогда не было различий между посланниками, и она никогда не отменялась. В этом смысле все посланники, от первого до последнего, исповедовали одну религию.

Всевышний сказал:

 «Каждому из вас Мы установили закон и путь»⁴¹⁴.

Религия единобожия заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху на основании действующего на данный момент шариата. Когда же один шариат отменяется, следует руководствоваться новым шариатом, который отменил предыдущий.

---

⁴¹² Сура аль-Анбия (21:25).

⁴¹³ Сура ан-Нахль (16:2).

⁴¹⁴ Сура аль-Маида (5:48).

не имеет права следовать за кем-либо другим. Тот же, кто последует за кем-то другим, кроме Посланника ﷺ, и будет утверждать, что это является дозволенным, тот является тагутом. Следовать можно только за Посланником ﷺ, а что касается ученых или проповедников, то за ними можно следовать только в том, в чем они сами следуют за Посланником ﷺ, а в том, в чем они противоречат ему, следовать за ними запрещено.

Примером этому служат шейхи суфийских тарикатов. Их мюриды и те, кто поклоняется им, следуют за ними, противореча при этом Посланнику ﷺ, и говорят: *«Мы не нуждаемся в Посланнике ﷺ, мы берем оттуда, откуда брал Посланник ﷺ, воспринимая религию непосредственно от Аллаха. Посланник ﷺ воспринимал религию от Аллаха через посредничество Джибриля, а мы воспринимаем религию от Него непосредственно»*. Также они говорят: *«Вы передаете вашу религию от мертвых, а мы передаем нашу религию от Аллаха ﷻ»*. То есть они утверждают, что их шейхи имеют связь с Аллахом и воспринимают от Него религию.

Вот до чего они дошли, да упасет нас Аллах от подобного! Таков их путь. Нет сомнения в том, что они являются главными тагутами, да упасет нас от них Аллах. Ведь нет иного пути к Аллаху, велик Он и возвышен, кроме следования за Его Посланником ﷺ. Всевышний сказал:

 «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный». Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвернутся, то ведь Аллах не любит неверующих»⁴²⁰.

Тот, кто не следует за Посланником, считается тагутом. Также тот, кто призывает следовать за ним самим, говоря

⁴²⁰ Сура Алю Имран (3:31–32).

людям, что он передаст им повеление от Аллаха, которое он получил непосредственно от Него, является одним из величайших тагутов в мире, да упасет нас Аллах от него.

Что касается подчинения, то имеется в виду подчинение Аллаху и Его Посланнику ﷺ в том, что они назвали дозволенным или запретным. Всевышний сказал:

 «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению»⁴²¹.

Дозволенным является только то, что дозволил Аллах, а запретным является только то, что запретил Аллах. Никто не участвует вместе с Аллахом в определении того, что является дозволенным, а что — запретным. Поэтому Аллах назвал того, кто объявляет что-либо дозволенным или запретным сам от себя, и того, кто подчиняется ему, многобожниками.

Аллах ﷻ сказал:

 «Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в Его знамения. Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, без всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников. Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Воистину, те, которые совершают грех, получают воздаяние за то, что они совершали. Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину,

⁴²¹ Сура *ан-Нуса* (4:59).

дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками»⁴²².

Люди во времена доисламского невежества говорили, что мертвечина является дозволенной, потому что Сам Аллах умертвил ее, и она даже более дозволена, чем то, что режут люди. А Аллах, велик Он и возвышен, говорит, чтобы вы не ели того, что не очищено по Шариату, и Он запретил вам мертвечину.

Аллах опроверг многобожников словами: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие»**, — то есть выход из подчинения Аллаху ﷻ. Затем Он сказал: **«Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами»**. Они говорили: *«Мертвечина — это то, что умертвил Аллах. Так как вы можете считать дозволенным то, что вы зарезали сами, и не считать дозволенным то, что умертвил Аллах?»* Так они препирались посредством ложных аргументов. Затем Всевышний сказал: **«Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками»**. Этот вид многобожия является приданием Аллаху сотоварищей в подчинении. Дозволять и запрещать что-либо является исключительным правом Аллаха, велик Он и возвышен.

Не разрешается кому-либо объявлять что-то дозволенным или запретным самому от себя или подчиняться тому, кто заявляет подобное. Тот же, кто сделает это, является тагутом и подчиняющимся тагутам. В этом смысл подчинения: подчиняться в том, что является дозволенным или запретным. Дозволять и запрещать что-либо является правом Аллаха, а Посланник ﷺ доводит от Аллаха до людей, что является дозволенным, а что — запретным.

---

⁴²² Сура аль-Анам (6:118–121).

Тот же, кому поклоняются, но он не доволен этим, не входит в эту категорию. Ведь Исе, мир ему и благословения Аллаха, тоже поклонялись помимо Аллаха, но он не был доволен этим. Также его мать, Узайр, святые и праведники не были довольны тем, что им поклоняются. Наоборот, они порицали это и воевали с теми, кто совершал подобное. Таким образом, тот, кому поклоняются, но он не доволен этим, не называется тагутом.

Поэтому, когда Аллах ниспослал аят:

 «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдете»⁴²⁵, —

многобожники обрадовались и сказали: *«Мы поклоняемся Мессии, и тому-то, и тому-то, значит, они все будут вместе с нами в Огне»*. Тогда Всевышний Аллах ниспослал:

 «А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души»⁴²⁶.

В других аятах сказано:

 «Они говорят: «Наши боги лучше или он?» (имея в виду Ису, мир ему). Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися! Он — всего лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраиля»⁴²⁷.

Иса — раб Аллаха, и он не доволен тем, чтобы ему поклонялись помимо Аллаха. Наоборот, Аллах послал его с тем, чтобы он запрещал это:

⁴²⁵ Сура аль-Муминун (21:98).

⁴²⁶ Сура аль-Муминун (21:101–102)

⁴²⁷ Сура аз-Зухруф (43:58–59).

«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу»⁴²⁸.

К тому, кому поклоняются, но он не доволен этим, не относится угроза из вышеприведенного аята, и он не является тагутом, потому что он отвергает подобное поклонение. Тагутом же является тот, кто доволен тем, что ему поклоняются помимо Аллаха ﷻ.

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ.

...тот, кто призывает людей к поклонению самому себе...

3. Тот, кто призывает людей к поклонению самому себе. Подобно главам многобожников, которые призывали к поклонению самим себе, как, например, Фараон, сказавший:

«Я — ваш всевышний господь!»⁴²⁹

Также можно привести в пример Намруда или же крайних суфиев, которые призывают людей к поклонению самим себе. Они даже завещают людям поклоняться им после смерти. Подобный им говорит: *«Когда будете испытывать затруднения в делах, приходите ко мне на могилу, и нам не помешает то, что между нами будет немного земли».* Они завещают людям, чтобы те приходили к ним на могилы, и обещают им, что будут удовлетворять их нужды. Тот, кто призывает людей к поклонению самому себе как при жизни, так и после смерти, является одним из главных тагутов.

⁴²⁸ Сура аль-Маида (5:117).

⁴²⁹ Сура ан-Назиат (79:24).

 5. Тот, кто выносит решение не на основании того, что ниспослал Аллах. Доказательством служат слова Аллаха:

 «Они хотят обращаться на суд к тагуту...»⁴³³

Тот, кто выносит решение не на основании того, что ниспослал Аллах, считая это дозволенным, является тагутом. Тот, кто говорит, что дозволено обращаться за судом к конституции, или к обычаям времен невежества, или к племенным обычаям, оставляя Шариат, тот считается тагутом. Если он считает подобное дозволенным, не говоря уже о том, чтобы считать подобные законы равными законам Аллаха или лучшими, чем они, то он — тагут, в соответствии с аятом из Корана: **«Они хотят обращаться на суд к тагуту...»** Он назван тагутом, потому что преступил границы дозволенного. Тот же, кто будет выносить решение не на основании того, что ниспослал Аллах, при этом считая, что обязательно следует судить по законам Аллаха, и что они являются истиной, а все остальное является ложным, и что он выносит решение на основании ложных законов, считается впавшим в малое неверие, не выводящее его из Ислама. Однако подобный человек находится в великой опасности и, если не побережется, может впасть в большое неверие и стать вероотступником.

Если же кто-либо из ученых вынесет решение не на основании того, что ниспослал Аллах, но сделает это неумышленно, а допустив ошибку в результате собственного иджитхада, то это является простительным. Пророк ﷺ сказал:

 «Если судья вынесет решение, проявив усердие, и его решение окажется правильным, ему полагается двойная награда, если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибется, то ему полагается одна награда»⁴³⁴.

⁴³³ Сура ан-Ниса (4:60).

⁴³⁴ Аль-Бухари (7352), Муслим (1716) от Амра ибн аль-Аса .

к Исламу, побуждаем к его принятию и проявляем усердие на пути Аллаха против неверных для того, чтобы распространить Ислам и дать возможность принять его тому, кто пожелает, а также для того, чтобы подавить врагов Аллаха. А что касается прямого руководства, то оно — в Руке Аллаха ﷻ, и никого не принуждают к вере и Исламу.

Принятие Ислама зависит только от Аллаха. Затем Всевышний сказал: **«Прямой путь уже отличился от заблуждения»**. В Исламе, хвала Аллаху, нет ничего отталкивающего и вызывающего ненависть, а все в нем является привлекательным. В то же время в неверии и многобожии собрано все зло и то, что вызывает ненависть к ним. Одно уже отличилось от другого. Прямой путь, который является истиной, отличился от заблуждения, которое является ложью. Человек же обладает разумом и способностью к рассуждению и может сравнить истину с ложью. Если его разум будет свободен от следования страстям и тому подобного, то путем здравого размышления он обязательно придет к принятию истины, без всякого принуждения. Таково первое толкование этого аята.

Согласно второму толкованию, этот аят был ниспослан в отношении людей Писания, которых не следовало принуждать к принятию Ислама. Если они хотели, то могли остаться в своей религии при условии выплаты *джизьи* мусульманам, будучи униженными. А другим категориям неверных не дается иного выбора, кроме принятия Ислама или же сражения с ними, потому что у них нет религии. Поклонение же идолам не является религией.

Согласно третьему толкованию, этот аят был отменен аятом, в котором предписано вести борьбу на пути Аллаха.

Но правильным является первое толкование, согласно которому этот аят не является отмененным и религия не входит в сердца по принуждению, а добровольно. Однако с тем, кто не принимает религию, поступает соответствующим

образом, либо сражаясь, либо беря *джизью*, в зависимости от того, как Аллах ﷻ предписал обходиться с ним.

«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха...»: здесь слово «*тагут*» употреблено в общем значении, и под ним имеются в виду все виды тагутов в поклонении, следовании и подчинении. Неверие в тагута упомянуто прежде веры в Аллаха, потому что вера в Аллаха принесет пользу только после неверия в тагута. Тому, кто уверовал в Аллаха, но при этом не проявил неверия в тагута, не принесет пользы его вера. Тот, кто называет себя верующим, выстаивает намаз, соблюдает пост, выплачивает закят, совершает хадж и другие дела в подчинении Аллаху, но при этом не отрекается от многобожия и многобожников и говорит: «*Мне нет до них дела*», — не считается мусульманином, потому что он не проявил неверие в тагута.

В другом аяте сказано:

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»»⁴³⁶

Поклонение Аллаху не будет правильным без отстранения от тагута. Невозможно, чтобы две противоположности — вера и неверие — объединились бы вместе в одном сердце. Под неверием имеется в виду большое неверие, а что касается малого неверия, то оно может соседствовать с верой в сердце.

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ،
وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

⁴³⁶ Сура *ан-Нахль* (16:36).

И это является смыслом слов «Нет божества, кроме Аллаха». А в хадисе сказано:

«Глава этого дела — Ислам, опора его — намаз, а вершина его — борьба на пути Аллаха»⁴³⁷.

Шейх имеет в виду, что неверие в тагута и вера в Аллаха являются смыслом слов *«Нет божества, кроме Аллаха»*.

Ислам — это подчинение Аллаху в исповедании единобожия, покорность в повиновении Ему и очищение от многобожия и его последователей. Такова глава этого дела. Два свидетельства — это глава Ислама и его основа. Человек не станет мусульманином, пока не принесет два свидетельства своим языком, знанием, делами и убеждением. Религия подобна телу, у которого есть голова, опора и вершина. Если отрубить голову или же если ее вообще нет, то жизнь становится невозможной. Точно так же без единобожия невозможно существование религии, потому что оно является головой, без которой невозможна жизнь.

А опорой религии, на которой она держится, является намаз. Ислам не будет держаться без опоры, подобно как палатка не будет стоять без поддерживающей ее опоры. Поэтому ученые говорят, что тот, кто не совершает намаз по небрежности, становится неверным, по наиболее достоверному мнению, если он знает об его обязательности. Ведь нет пользы в знании об обязательности без применения этого знания и совершения дел в соответствии с ним. Поэтому ряд обладателей знания говорят о неверии того, кто сознательно оставляет намаз, даже если он признает его обязательность. Тот же, кто отрицает обязательность намаза, является неверным, по единодушному мнению всех мусульман.

⁴³⁷ Ат-Тирмизи (2616), ан-Насаи (10/214–215) от Муаза ибн Джабала .

А вершиной религии является борьба на пути Аллаха. Это указывает на силу Ислама, потому что борьба совершается только при наличии духовной и материальной силы.

Пророк ﷺ сказал о трех вещах в религии: ее голове, опоре и вершине. При отсутствии головы вообще не будет религии. У того, у кого нет головы, а это — единобожие, нет и религии. А Аллаху ведомо лучше. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада.

Религия того, кто не совершает намаз, не будет держаться, даже если он свидетельствует о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Ведь религия нуждается в опоре, на которой она будет держаться, а такой опорой является только намаз. Также если отсутствует борьба, то Ислам и мусульмане станут слабыми. Признаком силы Ислама и мусульман является усердие на пути Аллаха ﷻ, а его отсутствие является признаком их слабости. Таковы три вещи, которыми Пророк ﷺ образно описал религию: голова, опора и вершина. Борьбу можно сравнить с горбом верблюда: если у верблюда есть горб, то это указывает на его силу, а если его нет, то это указывает на его истощенность и слабость.

Также и мусульмане сегодня ослабли на земле. Поэтому в хадисе сказано: *«Когда вы будете покупать и продавать, занимаясь ростовщичеством, схватитесь за хвосты коров и оставите борьбу, Аллах ввергнет вас в унижение, которое Он не удалит от вас до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии»*⁴³⁸. Оставление борьбы является унижением и слабостью для мусульман, а его наличие указывает на полноту их силы, подобно горбу у животных.

На этом закончилось разъяснение этой благословенной книги «Три основы».

---

⁴³⁸ Абу Дауд (3462) от Ибн Умара .

**ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ
С ПЕРЕВОДОМ**

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Знай, да смиляется над тобой Аллах,	إِعْلَمُ رَحْمَكَ اللَّهُ
что является обязательным для нас изучение четырех вопросов.	أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ
Первый из них — это знание,	الأولى: العِلْمُ
а оно включает в себя познание Аллаха, познание Его пророка ﷺ и познание религии Ислам с доказательствами.	وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ
Второй — дела в соответствии с ним.	الثَّانِيَّةُ: الْعَمَلُ بِهِ
Третий — призыв к нему.	الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ
Четвертый — терпение в перенесении связанных с этим трудностей.	الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ
А доказательством этому служат слова Всевышнего: «Клянусь временем. Поистине, человек ведь в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали благие дела, заповедовали друг другу истину и заповедали друг другу терпение».	وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْعَصْرُ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

Сказал аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах: «Если бы Аллах не посылал другого довода людям, кроме этой суры, ее было бы достаточно».

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ
السُّورَةَ لَكَفَّتْهُمْ

Сказал аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах: «Глава «Знание прежде слов и дел». А доказательством служат слова Всевышнего: «Знай же, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения своему греху», — и Он начал со знания прежде слов и дел.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ [محمد: ١٩]،
فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

Знай, да смилуется над тобой Аллах, что является обязательным для каждого мусульманина и каждой мусульманки изучение трех этих вопросов и совершение дел в соответствии с ними.

إِعْلَمَ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ
الثَّلَاثِ ، وَالْعَمَلُ بِهِنَّ

Первый — что Аллах сотворил нас, наделил средствами к существованию и не оставил предоставленными самим себе, но направил к нам Посланника;

الأولى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ
يَتْرُكْنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا

и тот, кто подчинится ему, войдет в Рай, а тот, кто ослушается его, войдет в Огонь.

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ
دَخَلَ النَّارَ

Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Мы отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как отправили посланника к Фараону. Фараон ослушался посланника, и Мы схватили его Хваткой суровой».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلاً ﴿١٦﴾

Второй вопрос — что Аллах недоволен, когда Ему придают сотоварищей в поклонении, будь это приближенный ангел или посланный пророк.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ لَا مَلَكَ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Мечети принадлежат Аллаху. Не зывайте же ни к кому наряду с Аллахом».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

Третий — что тому, кто подчинился Посланнику и признал единство Аллаха, не дозволено проявлять дружеские чувства к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и Его посланнику, даже если это будут его самые близкие родственники.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ

Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие».

أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 وَأُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
 وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ
 حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

Знай, да приведет тебя Аллах к подчинению Ему, что аль-Ханифия — религия Ибрахима — заключается в том, чтобы поклоняться одному Аллаху, очищая перед Ним религию от многобожия.

إِعْلَمَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِيَطَاعْتِهِ أَنْ
 الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
 وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Это приказал Аллах всем людям и сотворил их для этого, как сказал Всевышний: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».

وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ،
 وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا
 خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

А смысл слова «поклонялись» — соблюдали единобожие.

وَمَعْنَى يَعْْبُدُونَ: يُؤَحِّدُونَ

Самое великое из повелений Аллаха — это единобожие, которое заключается в посвящении поклонения одному Аллаху.

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ:
 إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ

<p>А самое великое из запрещенного Аллахом — это многобожие,</p>	<p>وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكَ</p>
<p>которое заключается во взывании с мольбой к кому-либо наряду с Ним.</p>	<p>وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ</p>
<p>Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей».</p>	<p>وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا</p>
<p>Если тебя спросят: «Что это за три основы, познание которых является обязательным?» — то скажи: «Это — познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада ﷺ».</p>	<p>فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأَصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>Если тебя спросят: «Кто твой Господь?» — то скажи: «Мой Господь — Аллах, Который заботится обо мне и о всех мирах посредством Своих благ».</p>	<p>فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّي اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي، وَرَبِّي جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ</p>
<p>Он является Тем, кому я поклоняюсь, и я не поклоняюсь никому, кроме Него. Доказательством этого являются слова Всевышнего: «Хвала Аллаху, Господу миров».</p>	<p>وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</p>
<p>Все, что кроме Аллаха, является мирами, и я принадлежу к одному из таких миров.</p>	<p>وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ</p>

Если тебя спросят: «Как ты познал своего Господа?» — то скажи: «Посредством Его знамений и Его творений».

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ:
بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ

Из Его знамений: ночь и день, солнце и луна, а из Его творений: семь небес, семь земель и все, что находится в них и между ними.

وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ،
وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ
السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَمَا بَيْنَهُمَا

А доказательством служат слова Аллаха: «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».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

И слова Всевышнего: «Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

А Господь — это Тот, кому следует поклоняться. Доказательством служат слова Всевышнего: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно».

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا
لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Сказал Ибн Касир, да смилуется над ним Всевышний Аллах: «Создатель всего этого заслуживает поклонения».

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ
لِلْعِبَادَةِ

Виды поклонения, которые приказал нам Аллах, такие как Ислам, вера и ихсан,

وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ:
الإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ

а также мольба, страх, надежда, упование, устремление, опасение, смирение, боязнь, обращение, просьба о помощи, прибегание за защитой, просьба об облегчении, заклятие, обет и другие виды поклонения, которые приказал Аллах, — все они должны быть посвящены только Всевышнему Аллаху.

وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ،
وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْحُشُوعُ،
وَالْحُشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالِاسْتِعَانَةُ ،
وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَالِاسْتِعَاثَةُ ، وَالذَّبْحُ،
وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

А тот, кто посвятит что-либо из этого кому-то, кроме Аллаха, тот является неверным многобожником, доказательством чего являются слова Всевышнего: «У того, кто взывает наряду с Аллахом к другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют». В хадисе говорится: «Мольба — это суть поклонения». Доказательством являются слова Всевышнего: «Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными».

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ؛
فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ
تَعَالَى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
﴿١٧﴾ وَفِي الْحَدِيثِ: (الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ).
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَ رَبُّكُمْ
أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Доказательством на страх являются слова Всевышнего: «Это всего лишь Шайтан пугает вас своими помощниками. Не страшитесь их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими».

وَدَّلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا ذَلِكُمْ
الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٧﴾

Доказательством на надежду служат слова Всевышнего: «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом».

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Доказательством на упование служат слова Всевышнего: «На Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими».

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

Доказательством на устремление, опасение и смирение служат слова Всевышнего: «Воистину, они спешили творить добро, зывали к Нам с устремлением и опасением и были смиренны перед Нами».

وَدَلِيلُ الرَّعْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَدِيعِينَ ﴿٩٠﴾

Доказательством на боязнь служат слова Всевышнего: «Не бойтесь их...».

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

Доказательством на обращение служат слова Всевышнего: «Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему...».

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

Доказательство на просьбу о помощи: «Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о помощи». А в хадисе говорится: «Когда просишь помощи, проси ее у Аллаха».

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١٥٠﴾ وَفِي الْحَدِيثِ: ...وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ.

Доказательством на прибежание за защитой служат слова Всевышнего: «Скажи: «Прибегаю за защитой к Господу рассвета».	وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾
И слова Всевышнего: «Скажи: «Прибегаю за защитой к Господу людей».	قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾
Доказательство на просьбу об облегчении: «Вот вы попросили своего Господа об облегчении, и Он ответил вам...»	وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: اِذْ تَسْتَعِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ
Доказательством на заклятие служат слова Всевышнего: «Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». А доказательство из Сунны: «Аллах проклял того, кто совершил жертвоприношение не ради Аллаха».	وَدَلِيلُ الدَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ: لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ.
Доказательство на обет: «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается».	وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾
Вторая основа: познание религии Ислам с доказательствами.	الْأَصْلُ الثَّانِي — مَعْرِفَةُ دِيْنِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدْلَةِ
Ислам — это подчинение Аллаху в исповедании единобожия, покорность в повиновении Ему и отречение от многобожия и его последователей.	وَهُوَ: الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبِرَاءَةُ مِنْ الشِّرْكَ وَاهْلِهِ

<p>У религии три степени: Ислам, вера и ихсан;</p>	<p>وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ</p>
<p>и у каждой степени есть столпы.</p>	<p>وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ</p>
<p>Столпов Ислама пять: свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение намаза, выплата закята, пост в Рамадан и хадж к Запретному Дому Аллаха.</p>	<p>فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.</p>
<p>Доказательство на свидетельство: «Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого».</p>	<p>فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾</p>
<p>А его смысл в том, что никто не имеет права на поклонение, кроме Аллаха. «Нет божества» — отрицает право на поклонение ото всех, кроме Аллаха; «кроме Аллаха» — утверждает право на поклонение Одному Аллаху, у Которого нет сотоварища в праве на поклонение, так же как нет у Него сотоварища в Его власти.</p>	<p>وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ حَقِّقٍ إِلَّا اللَّهُ. «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، «إِلَّا اللَّهُ» مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي مُلْكِهِ.</p>

А его толкование, которое раскрывает его смысл, это слова Всевышнего: «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь».

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ
تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي
فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ وَجَعَلَهَا
كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾

А также слова Всевышнего: «Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане».

وقوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

Доказательством на свидетельство о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, служат слова Аллаха: «К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим».

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

А смысл свидетельства о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, заключается в том, чтобы подчиняться его приказам, верить в его сообщения, сторониться его запретов и поклоняться Аллаху только так, как он узаконил.

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ:
طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيمَا
أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجْرَ
وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

Доказательством на намаз и закят, а также толкованием единобожия служат слова Всевышнего: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера».

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ
التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا أَمَرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ ﴿١٨٣﴾

Доказательство на пост: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устраситесь».

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Доказательство на хадж: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах».

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Вторая степень: вера. Она состоит из семидесяти с лишним ветвей, высшей из которых являются слова «Нет божества, кроме Аллаха», а низшей — устранение препятствий с пути, и стыдливость является одной из ветвей веры.

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِيمَانُ هُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

У веры шесть столпов: вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный день и вера в предопределение как хорошего, так и плохого.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

А доказательством на эти шесть столпов служат слова Всевышнего: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков...»

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

А доказательством на предопределение служат слова Аллаха: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению».

وَدَّلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١٠١﴾

Третья степень: ихсан. Он состоит из одного столпа: чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, ведь хотя ты и не видишь Его, то, поистине, Он видит тебя.

الْمَرْتَبَةُ الثَّلَاثَةُ: الْإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ).

А доказательством служат слова Всевышнего: «Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро». А также: «Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди падающих ниц. Воистину, Он — Слышащий, Знающий». А также: «Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала...».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿١٢٧﴾ الَّذِي يَرِنَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿١٢٨﴾ وَتَقْلُبَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٠﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

А доказательством из Сунны служит известный хадис Джibriля: «Передается, что Умар رضي الله عنه сказал: «Однажды, когда мы находились в обществе Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, к нам неожиданно пришел какой-то человек в ослепительно белых одеждах, с сильно черными волосами,

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الصَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ

по виду которого нельзя было сказать, что он в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив Пророка صلى الله عليه وسلم так, что колени их соприкоснулись, положил ладони на его бедра и сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе».

لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть Ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершал намаз, давал закят, постился во время Рамадана и совершал хадж к Дому, если сможешь сделать это». Он сказал: «Ты сказал правду», — и мы удивились, что он задает вопрос Пророку ﷺ и подтверждает правдивость его слов.

فَقَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ،
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ
الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ:
صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

Потом он сказал: «А теперь поведай мне о вере». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его писания, и в Его посланников, и в Последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределенность как хорошего, так и плохого». И этот человек снова сказал: «Ты сказал правду».

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ
تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،
وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ
خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

Потом он сказал: «Поведай мне об ихсане». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ:

«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, ведь хотя ты и не видишь Его, то, поистине, Он видит тебя». Затем он сказал: «А теперь расскажи мне о Часе». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кого спрашивают о нем, не знает больше задающего вопрос».

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Рабыня родит свою госпожу

فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا

и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ».

وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْجُبُنِ.

А потом этот человек ушел; когда же прошло некоторое время, Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: «О Умар, знаешь ли ты, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и Посланник Его знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это — Джибриль, приходивший к вам, чтобы научить вас вашей религии».

قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ.

Третья основа: познание вашего пророка Мухаммада ﷺ.

الْأَصْلُ الثَّلَاثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

А это — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдульмуталлиб ибн Хашим из племени курайшитов, а курайшиты — из числа арабов, а арабы — из потомства Исаила сына Ибрахима, наилучшие благословения и мир им обоим и нашему Пророку.

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ
قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ
مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْحَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ
الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

Он прожил шестьдесят три года: из них сорок лет до того, как стал пророком, и двадцать три года будучи пророком и посланником. Он стал пророком после того, как были ниспосланы слова «Читай...»;

وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً،
مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوءَةِ، وَثَلَاثٌ
وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا. نُبِيٌّ بِاقْرَأَ

и стал посланником после того, как была ниспослана сура «аль-Мудассир». Его родной город — это Мекка, а переселился он в Медину. Аллах отправил его для предостережения от многобожия и призыва к единобожию. А доказательством этого служат слова Всевышнего: «О завернувшийся! Встань и увещивай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! Скверны сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа твоего будь терпелив!»

وَأُرْسِلَ بِالْمُنْدَثِرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ. بَعَثَهُ
اللَّهُ بِالنِّدَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى
التَّوْحِيدِ، وَالِدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَتَأْتِيهَا
الْمُنْدَثِرُ ① فَمَنْ فَانْدِرَ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
③ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ
فَاصْبِرْ ⑦

<p>Это заняло десять лет, в течение которых он призывал к единобожию.</p>	<p>أَخَذَ عَلَىٰ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ.</p>
<p>А после этих десяти лет он был вознесен на небеса, и ему было приказано совершать пять обязательных намазов в течение дня. Он совершал намазы в Мекке на протяжении трех лет.</p>	<p>وَبَعَدَ الْعَشْرِ عُجِرَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ.</p>
<p>А после этого ему было приказано переселиться в Медину.</p>	<p>وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.</p>
<p>Переселение (хиджра) заключается в переезде из страны неверия в страну Ислама.</p>	<p>وَالْهَجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ.</p>
<p>Переселение из страны многобожия в страну Ислама является обязательным для этой общины, и оно останется таковым до наступления Часа.</p>	<p>وَالْهَجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.</p>
<p>А доказательством этого являются слова Всевышнего: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы</p>	<p>وَاللَّيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعْتُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ ظَالِمِيٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِیْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضَ اللّٰهِ وَاَسْعَةً فَتَهَا جِرُوْا فِیْهَا فَاَوْلٰٓئِكَ مَاوٰٓلُهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيْرًا ﴿٤٧﴾ اِلَّا</p>

переселились на ней?!» Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий».

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا
يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا
عَفُورًا ﴿٩٩﴾

А также слова Всевышнего: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне!» Аль-Багави, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Этот аят был ниспослан по поводу мусульман, которые оставались в Мекке и не переселились. Аллах обратился к ним, назвав верующими».

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ
أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ
الْبَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ وَلَمْ
يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ.

Доказательством на переселение из Сунны являются слова Пророка ﷺ: «Не прекратится переселение, пока не перестанет приниматься покаяние, а покаяние не перестанет приниматься, пока солнце не выйдет с запада».

وَاللَّيْلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ: قَوْلُهُ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْقَطِعُ
الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا
تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مِنْ مَغْرِبِهَا.

После того, как он обосновался в Медине, ему было приказано исполнение остальных

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ
شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، مِثْلَ: الرِّكَاتِ، وَالصَّوْمِ،

законоположений Ислама, таких как милостыня, пост, паломничество, борьба, зов на молитву, призыв к одобряемому и предостережение от порицаемого и другие законоположения Ислама. Он занимался этим десять лет, затем умер ﷺ, а его религия осталась. И это его религия — нет блага, на которое бы он не указал своей общине, и нет зла, от которого бы он ее не предостерег. Благо, на которое он указал своей общине, — это единобожие и все, что любит Аллах и чем Он доволен. А зло, от которого он ее предостерег, — это многобожие и все, что ненавидит Аллах и чем Он не доволен. Аллах послал его ко всем людям и приказал подчиняться ему как джиннам, так и людям. А доказательством этого служат слова Всевышнего: «Скажи: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам».

Аллах усовершенствовал посредством него религию. А доказательством этого служат слова Всевышнего: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам».

وَالْحَجَّ، وَالْأَذَانَ، وَالْجِهَادَ، وَالْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ،
وَعَبَّرَ ذَلِكَ مِنْ شَرَايِعِ الْإِسْلَامِ، أَخَذَ
عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوَفِّيَ - صَلَوَاتُ
اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - وَدِينُهُ بَاقٍ. وَهَذَا
دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ،
وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي
دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ
اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ
الشِّرْكَ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ.
بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَفْتَرَضَ
طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْحَيِّينِ
وَالْإِنْسِ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Доказательством на его смерть служат слова Всевышнего: «Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа».

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

А люди после того, как умрут, будут воскрешены. Доказательством служат слова Аллаха: «Мы сотворили вас из нее, в нее вас вернем и из нее выведем еще раз».

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

А также слова Всевышнего: «Аллах вырастил вас из земли словно растения. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда».

وقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

После воскресения с людьми произведут расчет, и они получают воздаяние за свои дела. А доказательством этого служат слова Всевышнего: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим».

وَبَعْدَ الْبُعْثِ مُحَاسَبُونَ وَحُجْرِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Тот, кто будет считать ложью воскрешение, становится неверным. Доказательством этого являются слова Всевышнего: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко».

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالذَّلِيلُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿٧﴾

Аллах отправил всех посланников с благой вестью и предостережением. А доказательством этого служат слова Всевышнего: «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах — Могушественный, Мудрый».

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: رُسُلًا
مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ

Первым из них является Нух, мир ему, а последним — Мухаммад ﷺ. Доказательством того, что первым из них является Нух, мир ему, служат слова Всевышнего: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него».

وَأَوْلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ
مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ
خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنْ أَوْلَهُمْ
نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا
أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ

<p>К каждой общине Аллах направил посланника — начиная с Нуха, заканчивая Мухаммадом ﷺ, — который приказывал им поклоняться одному Аллаху и запрещал поклоняться тагуту. Доказательством этого служат слова Всевышнего: «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»</p>	<p>وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ</p>
<p>Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие в тагута и верить в Аллаха.</p>	<p>وَأَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ.</p>
<p>Ибн аль-Каййим сказал: «Тагут означает то, в отношении чего раб Аллаха преступает границы в поклонении, следовании или подчинении.</p>	<p>قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حُدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبِعٍ أَوْ مُطَاعٍ.</p>
<p>Тагутов много, а главных из них — пять: Иблис, которого проклял Аллах; тот, кому поклоняются, и он доволен этим;</p>	<p>وَالطَّاغُوتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَنْ عُيِدَ وَهُوَ رَاضٍ.</p>
<p>тот, кто призывает людей к поклонению самому себе;</p>	<p>وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ.</p>
<p>тот, кто претендует на знание чего-либо из сокровенного;</p>	<p>وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ.</p>
<p>тот, кто выносит решение не на основании того, что ниспослал Аллах.</p>	<p>وَمَنْ حَكَّمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.</p>

А доказательством служат слова Всевышнего: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^ط
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ
 يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ
 لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

И это является смыслом слов «Нет божества, кроме Аллаха». А в хадисе сказано: «Глава этого дела — Ислам, опора его — намаз, а вершина его — борьба на пути Аллаха».

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي
 الْحَدِيثِ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ
 الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ.

***

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Предисловие автора	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ СУРА «АЛЬ-АСР»	9
1. Знание	9
2. Дела в соответствии со знанием	19
3. Призыв к знанию	21
4. Терпение в перенесении связанных с этим трудно- стей	22
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	
ТРИ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ МУСУЛЬМАНИН ОБЯЗАН ИЗУ- ЧИТЬ И ПОСТУПАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННЫМ ЗНАНИЕМ	33
Вера в то, что Аллах сотворил нас, наделил средства- ми к существованию и не оставил предоставленными самим себе	36
Аллах ﷻ недоволен, когда Ему придают сотовари- щей в поклонении	47
Близость и непричастность	55
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.	
АЛЬ-ХАНИФИЯ — РЕЛИГИЯ ИБРАХИМА	65
Определение <i>аль-Ханифии</i>	66

Самое великое из повелений Аллаха — это единобожие	74
Самое великое из запрещенного Аллахом — это многобожие	78

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ТРИ ОСНОВЫ, ПОЗНАНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ	87
Первая основа: познание Аллаха ﷻ	87
Доказательство на единство Аллаха в Его господстве и Его божественности ﷻ	102
Виды поклонения, которые приказал нам Аллах, и доказательства на каждый из них	115
Ислам, вера и ихсан и доказательство на них	119
Мольба. Ее виды и доказательство на нее	120
Страх. Его виды и доказательство на него	126
Надежда и доказательство на нее	129
Упование и доказательство на него	131
Устремление, опасение и смирение и доказательства на них	133
Боязнь и доказательство на нее	135
Обращение и доказательство на него	136
Просьба о помощи и доказательства на нее	138
Прибегание за защитой и доказательство на него	139
Просьба об облегчении и доказательство на нее	144
Заклание. Его виды и доказательство на него	145
Обет и доказательство на него	147

ВТОРАЯ ОСНОВА:

ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ	149
Определение религии.....	149
Степени религии.....	152
Первая степень: Ислам	152
Столпы Ислама.....	154
1. Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Его смысл и доказательство на него.....	154
2–3. Намаз и закят.....	178
4. Пост.....	181
5. Хадж.....	184
Вторая степень: вера	187
Определение веры.....	187
Столпы веры.....	191
Доказательство на столпы веры.....	206
Третья степень: ихсан	209
Определение ихсана.....	209
Доказательство на ихсан.....	212

ТРЕТЬЯ ОСНОВА:

ПОЗНАНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ.....	229
Его имя, род и ранние годы жизни.....	229
Ниспослание ему откровения.....	235
Время его призыва в Мекке.....	239
Аль-Исра и аль-Мирадж.....	241
Переселение в Медину.....	246

Обоснование в Медине, ниспослание остальных законоположений Ислама и усовершенствование религии	254
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	263
Вера в воскрешение	263
Расчет и Весы	269
Вера в посланников.....	273
Неверие в тагута и вера в Аллаха.....	282
Виды тагутов.....	288

***

The page features a large, light gray rounded rectangle centered on the page. This rectangle is divided into two vertical columns by a single vertical line. Each column contains 20 horizontal lines, providing a structured space for handwritten notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of each column. The overall design is clean and minimalist, typical of a notebook or journal page.

The image shows a large, light gray rounded rectangle centered on the page. This rectangle is divided into two vertical columns by a single vertical line. Each column contains 20 horizontal lines, providing a structured space for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of each column. The overall design is clean and minimalist, typical of a notebook or journal page.

The image shows a large, light gray rounded rectangle centered on the page. It is divided into two vertical columns by a thin vertical line. Each column contains 20 horizontal lines, providing a space for handwritten notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of each column. The corners of the rectangle are rounded.

A large, light gray rounded rectangle containing two columns of horizontal lines for notes. The rectangle is divided into two equal-width columns by a vertical line. Each column contains 20 horizontal lines, for a total of 40 lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of each column. The corners of the rectangle are rounded.