

ИНСТИТУТ АРАБИСТИКИ

ТОЛКОВАНИЕ КНИГИ О ЕДИНОБОЖИИ

АВТОР:

ШЕЙХ 'АБДУЛЬКАРИМ
ИБН 'АБДУЛЛАХ АЛЬ-ХУДЕЙР
ДА СОХРАНИТ ЕГО АЛЛАХ

ПЕРЕВОД:

АБУ ИСЛАМ АШ-ШАРКАСИ

ТОМ 2

ТОЛКОВАНИЕ КНИГИ О ЕДИНОБОЖИИ

Автор: шейх 'АбдульКарим ибн 'АбдуЛлах
аль-Худейр, да сохранит его Аллах

Перевод: Абу Ислам аш-Шаркаси

Том 2

**‘АбдульКарим ибн ‘АбдуЛлах аль-Худейр /
Толкование книги о единобожии / Том 2 / 2025
/ 490 с.**

Перевод: Абу Ислам аш-Шаркаси
Вёрстка: ‘Абду-ль-Малик

Копирование и тиражирование в коммерческих целях
запрещено. Книга для бесплатного распространения!

**Только для бесплатного
распространения**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО МНОГООБОЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НОШЕНИЕ КОЛЬЦА, ШНУРКА И ТОМУ ПОДОБНОГО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЕДЫ ИЛИ ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Видели ли вы тех, к кому вы взываете помимо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвести Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?” Скажи: “Довольно мне Аллаха. На Него одного должны уповать уповающие”»¹

Имран ибн Хусайн рассказывал: «Однажды Пророк ﷺ увидел одного человека с жёлтым кольцом на руке и спросил его: “Что это такое?” Человек ответил: “Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость”. Тогда он сказал: “Сними его, ибо оно не добавляет тебе ничего, кроме слабости, и, поистине, если бы ты умер с ним на твоей [руке], ты бы никогда не преуспел!”»²

Он же приводит хадис Укбы ибн Амира о том, что Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто надел на себя амулет, пусть Аллах не даст благого конца, а тому, кто надел на себя ракушку, пусть Аллах не даст убежища». В другой версии говорится: «Кто надел на себя амулет, тот впал в многобожие».

Ибн Абу Хатим передал, что Хузейфа, увидев на руке одного человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: **«Большинство же из**

1. «Аз-Зумар», (38).

2. Этот хадис передал Ахмад с неплохим иснадом.

них веруют в Аллаха, только будучи многобожниками»³.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Ужесточение запрета на ношение колец, шнурков и других амулетов, надеваемых для подобных целей.

2. То, что если бы сподвижник умер с кольцом на руке, и не преуспел бы, подтверждает высказывание сподвижников о том, что малое многобожие хуже смертных грехов.

3. То, что невежество не является этому оправданием.

4. Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Оно не добавляет тебе ничего, кроме слабости».

5. Сильное порицание тех, кто поступает подобным образом.

6. Явное указание на то, что каждый, кто надел что-либо подобное, будет вверен этому предмету.

7. Явное указание на то, что кто надел на себя амулет впал в многобожие.

8. То, что подвязывание шнурка от лихорадки является тем же самым.

9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники Пророка ﷺ использовали аяты Корана, относящиеся к большому многобожию, в качестве доказательства на запрет малого многобожия, как упо-

3. «Юсуф», (106).

мянул об этом ибн Аббас в отношении аята из суры «Аль-Бакара».

10. То, что навешивание на себя раковины от сглаза также является многобожием.

11. Мольба против того, кто повесил на себя амулет, о том, чтобы Аллах не дал ему благого исхода, и против того, кто повесил на себя раковину, о том, чтобы Аллах не дал ему убежища, что означает, что Аллах отказался от него.

■ Комментарии

Слова автора.

Из многобожия — надевание колец или ниток для того, чтобы снять болезнь или отдалить ее.

Слово «либс», то есть надевание колец, также используется как «сидение где-то», как это упоминается в хадисе, который привел аль-Бухари (380), когда Анас рассказывал о коврике, на котором долго сидели, — «ма любис».

Кольцо — это то, что имеет округленную форму и что надевают люди. Нитки также надевают на тело, шею, шею животных, двери жилищ. Смысл здесь в том, что если человек надел это или привязал в каком-то месте, будучи убежденным, что это приносит пользу, то это является многобожием, поэтому автор в оглавлении говорит: «И все, что подобно этому», — то есть подобно этим кольцам или ниткам. Даже если это было что-то иное, кроме ниток или колец, то имеет такое же постановление, если он посчитал и был убежден, что это имеет какое-то влияние, пока оно

там привязано, прикреплено или прибито, не имеет значения, бумажка это или ткани и тому подобное. Если он думает, что это лечит и отдаляет болезнь или же несчастье, то все это является многобожием. Часто к нам приходили книги тафсира, вероубеждения, сунны из разных стран, и на них были написаны такие слова: «Якейкабаджи, сохрани бумагу». Некоторые говорили, что это какие-то листы растений, при вложении которых в книгу они сохраняют бумагу. То есть в этих листах растений были какие-то химические вещества, которые сохраняли от насекомых и другого вреда, и это является материально объяснимой причиной, однако именно обращение к этой бумаге таким образом, конечно же, является многобожием. Если же подобное растение положили в книгу, и на самом деле по опыту известно, что это приносит пользу, но не так, что человек убежден, будто эти листы сами по себе приносят пользу, — то в этом нет ничего страшного. Многие студенты не видели этих выражений на таких книгах, потому что эти книги обычно старые и использованные, которые привозились в наши страны из отдаленных уголков исламского мира, из тех стран, где не было сильного внимания к вопросу единобожия. Это отличается от того, когда человек взывает к тому, кто может что-то сделать, говоря: «О такой-то, возьми эту книгу, сохрани ее у себя от солнца, дождя и вреда», — тогда, конечно, это не является многобожием, потому что человек способен это сделать. Однако, когда человека просят о том, что он сделать не способен, будь он живой, когда ему говорят: «Понеси эту скалу», — или умерший, когда к нему взывают, думая, что он может что-то сделать, — конечно же, это

является многобожием, ведь в подобной ситуации он взывает помимо Аллаха к тому, кто не может тебе на это ответить и сделать что-либо.

■ Положение просьбы у джиннов

К этому же относится просьба и у джиннов-шайтанов, которые берут образ людей и приносят или сообщают людям нечто. Основой в этом является то, что это было из особенностей Сулеймана, мир ему, и никто иной, кроме него, не мог использовать джиннов. Поэтому наш Пророк ﷺ когда захотел привязать джинна, сказал: *«Я вспомнил слова моего брата Сулеймана»*⁴.

Открытие дверей в этих вопросах не является правильным, все подобные двери надо закрывать, ведь джинны будут помогать тебе, даже не требуя ничего взамен вначале, однако когда ты дойдешь до половины дороги с ними, они начнут требовать от тебя, чтобы ты совершил ширк. Тогда тебе будет трудно отречься от них. Если ты посредством джиннов сообщаемь людям, например, что они потеряли, и через какое-то время ты начал ошибаться, они перестали тебе сообщать, кроме как ты не принесешь им в жертву либо петуха, либо козу и тому подобное. Они могут тебе сказать: «Не приноси это в жертву, ведь это многобожие. Просто подари нам этих животных живыми». После этого пройдет какое-то время, и ты станешь известным среди людей, к твоему мнению будут прислушиваться, тогда джинны уже перейдут к явному многобожию, и это то, что обычно происходит. Человек не должен

4. Привел аль-Бухари (461).

говорить: «Я буду с ними, пока не дойду до запретного», — конечно же, это запрещено, потому что это все доводит до запретного, и нужно закрывать эту дверь изначально. Поэтому никаких взаимодействий с джиннами быть не может, так как это и есть брать пользу от дьяволов и джиннов, что было особенностью лишь Сулеймана, как сказал Всевышний: **«Он сказал: „Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет подобать никому после меня. Воистину, Ты — Дарующий“»**⁵, и Аллах, Свят Он и Велик, ответил на его мольбу, поэтому никому после него не подобает использовать шайтанов в чем-либо. Этот вопрос очень опасный, ведь столько людей осмелились ступить на этот путь, потом потерпели крушение. Я вспоминаю, как однажды пришел к человеку, который заявлял, что он сжег семьдесят царств джиннов и излечил семьдесят инвалидов. В самом начале, когда он лечил их всякими заклинаниями, он проявлял небрежность и разговаривал с джиннами так, что они довели его до того, что он начал совершать непотребное, поэтому надо опасаться и еще раз опасаться.

Так, закрыть все врата и двери к запретному и есть сохранение единобожия, и это все узаконено в шариате, поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает все это и увеличивает это упоминание в своей книге. Что же касается снятия или отдаления от бедствий, то он сначала упоминает снятие, потому что в этом больше блага для людей, и только потом упоминает отдаление от них. Поэтому человек, ко-

5. «Сад», (35).

торый надел эти нитки и тому подобное, как кольца, в основе своей не совершил никакого многобожия, и дела познаются по намерениям.

Слова автора.

Слова Всевышнего Аллаха: **«Если ты спросишь их: “Кто создал небеса и землю?” — они непременно скажут: “Аллах”. Скажи: “Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?” Скажи: “Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие”»**⁶.

То есть сообщите мне. Он выразился сообщением, что можно увидеть часто в Священных текстах, как, например, в словах Всевышнего: **«Разве ты не видел, как поступил твой Господь с 'адитами»**⁷. Известно, что Пророк ﷺ не видел то, что совершил Аллах с племенем Аад. Также Всевышний сказал: **«Разве ты не знаешь, как поступил Господь твой с воинством слона?»**⁸, и он не мог этого видеть, потому что сам родился в этот год слона, поэтому об очевидном сообщении упоминается, как будто о том, что было увидено, так как оно настолько очевидно и не имеет никакого сомнения, что его будто бы увидели. Смысл аята: сообщите мне о том, кому вы взываете помимо Аллаха, сказал Всевышний: **«Если ты спросишь их: “Кто создал небеса и землю?” — они непременно**

6. «Аз-Зумар», (38).

7. «Аль-Фаджр», (6).

8. «Аль-Филь», (1).

скажут: “Аллах”. Скажи: “Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?” Скажи: “Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие”»⁹, то есть имеют ли они силы снять какое-то зло, которое Аллах предопределил? В контексте это приходит в женском роде, хотя все, что постигает человека, может быть как женского, так и мужского рода. Так, например, некоторые идолы у арабов были женского рода, а некоторые — мужского. Это указывает на то, что то, к чему они взывают, на самом деле является слабым, потому что основа в женском роде — это слабость, он слабее, чем мужской род. И если они взывают к тому, что является слабым, как же они могут снять то бедствие, которое предопределено и Аллах захотел это или благо, которое предопределил Всевышний, как Он сказал об этом в выше упомянутом аяте они не могут удержать его милости.

Также в этом аяте содержится указание на то, что лишь Аллах является тем, кто защищает меня и который мне достаточен. Далее Всевышний сказал: «Скажи: “Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие”»¹⁰.

Каким образом, здесь имела место аргументация из аята в указании на эту главу.

9. «Аз-Зумар», (38).

10. «Аз-Зумар», (38).

Мукатиль говорит: «Пророк ﷺ спросил их, и они замолчали»¹¹.

Потому что они не имели в себе убеждения в этом, однако они им поклонялись и считали их лишь посредниками, которые приближают их к Аллаху.

Если даже неверные, которые поклонялись этим идолам, совершая многобожие, не были убеждены в отношении этих идолов, что они приносят пользу или какой-то вред сами по себе, однако лишь считали, что они приближают их к Аллаху, то как же можно сегодня посмотреть на тех, кто завязывает на своей руке какие-то нити, амулеты, кольца, считая, что это само по себе снимает бедствия или отдаляет их, и в то же время называют себя мусульманами.

Так, сегодня есть люди, которые приходят в мечеть аль-Харам или в мечеть Пророка ﷺ с каким-то предметом, начинают привязывать там какие-то нитки, считая, что это принесет пользу и, как минимум, это будет расцениваться как запретное нововведение. Если же еще добавить их убеждение, если такое есть, что это само по себе каким-то образом им помогает и отдаляет от них что-то, то это является многобожием, потому как они сделали это причиной в то время, как это на самом деле не является причиной.

Слова автора.

От Имрана ибн Хусейна, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк ﷺ увидел человека.

11. Тафсир Багъауи, 4 том, 90 с.

Человек, о котором здесь говорится, неизвестен по имени, однако в некоторых версиях приходит, что это был сам Имран ибн Хусейн, когда он зашел к Пророку ﷺ и на нем было кольцо из меди. Что касается кольца из меди, Пророк ﷺ спросил: «Что это?» Некоторые комментаторы сказали, что это был вопрос в виде порицания. Другие сказали, что это был вопрос о причине, почему он надел это кольцо. Как бы там ни было, кольцо для мужчин является запретным¹², однако если оно было надето еще и с убеждением, что оно снимает какие-то бедствия или отдаляет их, то это уже относится к многобожию. Если же оно было надето просто для украшения, то это относится к уподоблению женщинам, что запрещено для мужчин, как об этом сказал Всевышний: **«Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе?»**¹³

Слова автора.

Он сказал: «Это от слабости».

То есть речь шла о какой-то болезни, которая приносила ему боль в руке, и эта болезнь была более распространена у мужчин, нежели у женщин, хотя в этом отношении у ученых есть разные объяснения.

Слова автора.

Он сказал: «Сними это, ведь, поистине, это не добавляет тебе ничего, кроме слабости».

Это кольцо приносит тебе только слабость, в особенности душевную, и когда ты являешься слабым

12. В отличии от перстня.

13. «Аз-Зухруф», (18).

душевно, то ты открыт для всех болезней, которые тебя окружают, хотя, на самом деле, это кольцо в основе своей не приносит ни пользу, ни вред. Кто-то может спросить: «Поистине, Посланник указал, что это действие приносит вред, потому что оно увеличивает слабость». Мы же ответим: само по себе это кольцо не приносит ни вреда, ни пользы, однако тот, кто привязался к этому и посчитал, что это приносит пользу, становится слабым в отношении упования на Аллаха, и наказанием для него становится эта слабость. На самом деле все плохое от человека отдаляет силу упования на Аллаха. Поэтому тот, кто сильно боится сглаза, больше всех и попадает под сглаз. Так, есть такие люди, которые заболевают оттого, что сами себе внушили, и эти болезни потом на самом деле происходят с ними: либо духовные, либо иные, доходит даже до физических болезней, как сказал, Пророк ﷺ: *«Кто к чему-то привязался, тот ему и предоставлен»*¹⁴.

Сегодня распространились предметы, которые надевают на кисти рук и говорят, что они оказывают эффект на тело, на нервную систему и приносят пользу больным и так далее. Что мы можем сказать в этом отношении? Если доверенные врачи на самом деле доказали, что от этих предметов и камней есть доказанный медицинский эффект, то нет ничего страшного в том, чтобы носить это, однако смысл в том, что нельзя основываться на каких-то выдуманных идеях, которые не приносят пользу, напротив, они только увеличивают в человеке слабость.

14. Привел ат-Тирмизи, (2072).

Слова автора.

Пророк ﷺ: «Если ты умрешь и это будет на тебе, то ты никогда не преуспеешь».

Эти слова были сказаны сподвижнику, как мы упомянули об этом ранее. Что же говорить о других? Ведь для многобожия ни у кого нет оправдания, и оно не прощается, кто бы его ни совершил, будь это сподвижник или кто-либо иной, если только не было покаяния.

Так, суть во всем деле — это окончание этого дела, поэтому Пророк ﷺ сообщил ему, что если он умрет с таким убеждением, он никогда не преуспееет, в то время как к Имрану ибн Хусейну приходили ангелы и здоровались с ним во время его болезни, и он видел их воочию.

Здесь остается вопрос: надевание колец и ниток с целью отдалиться от сглаза — это большое многобожие или малое? Ответ: тот, кто посчитал, будто что-то является причиной, но на самом деле в шариате и в науке таким не является, то это является малым многобожием, но если человек еще и убежден, что это само по себе приносит благо или зло, то это доходит до большого многобожия, и все это исходя из того, что в его сердце.

Также в этих словах Пророка ﷺ — доказательство того, что смысл всего в том, на чем умирает человек. Если человек умирает без покаяния, то с него будет спрос: если это было многобожие, то ему не будет прощения, если же это было грехом меньше, чем многобожие, то он под желанием Всевышнего.

Слова автора.

Привел Ахмад с иснадом, в котором нет большой проблемы.

Некоторые ученые посчитали этот хадис хорошим.

Решение о подвешивании амулетов.

Также от Ахмада передается, что Укба ибн Амир говорил от Пророка ﷺ: «Тот, кто подвесил амулет».

То есть амулеты — это некоторые виды нитей и тому подобное, которые вешают на детей или на животных, дабы спасти их от сглаза, и они имеют отношение к этому оглавлению, если это делается для того, чтобы спасти от бедствия или отдалить его. Как мы говорили, в этом вопросе есть степени: нечто является нововведением, нечто доходит до большого многобожия, и все это возвращается к сердцу.

К сожалению, даже некоторые книги по медицине советуют это, как книга «Тазкира», которую написал Антаки Дауд ибн Умар, умер в 1005 г., или же в книге «Ар-рахма», о которой говорят, что ее написал Суюты. Во всех этих книгах есть подобные странные моменты.

Смешение между шариатскими истинами и обычными истинами, а также последствия, к которым это ведет.

Что касается слова «тамима», его шариатский смысл отличается от обычного смысла, потому что в языке это слово означает «аль-акика», и, читая эти тексты, некоторые люди используют их в языковом понимании, поэтому получается путаница между смыслами,

что привело к заблуждению многих людей и распространению нововведений. Порой это доходит до того, что даже люди со знанием могут в этом запутаться, поэтому терминология и понимание значений в разных науках, языках или обычаях не должны противопоставляться тому, что есть в текстах шариата. Так, например, слова Пророка ﷺ гласят: *«Полное омовение в день пятницы является обязательным для каждого мухталима»*¹⁵.

«Мухталим» — то есть взрослый. Вопрос: в каком значении здесь понимается слово «уаджиб»? В значении, которое есть у ученых, что если человек это оставляет, на нем нет греха, если же он это совершает, то ему есть награда?

Ответ: конечно же, нет. Так же, как слово «макрух» в 38 айте суры «Аль-Исра»: **«Все это зло ненавистно твоему Господу»** означает великие грехи, что противоречит тому определению, которое есть у ученых. Отсюда мы видим, что человеку, который рассматривает эти термины и значения, необходимо знать их использование в каждом месте так, как подобает.

■ Общее проклятие и проклятие частное

Слова автора.

Такому человеку Аллах ничего не доведет до совершенства.

Аллах не приведет его к тому, что он хочет. Здесь задается вопрос: можно ли делать дуа против такого человека так же, как делается дуа против того, кто на-

15. Привел аль-Бухари, (880).

чинает кричать в мечети, если что-то потерял, или начинает там что-то продавать или покупать. Поистине, в отношении этих людей говорят: «Да не вернет тебе Аллах то, что ты потерял» или «Да не сделает Аллах прибыльной твою торговлю», — как это привел Муслим¹⁶. Либо же это пришло обобщенно: можно делать дуа против таких деяний, но не против конкретного человека?

Ответ: конечно же, здесь можно делать обобщенное дуа, как, например, проклинать тех женщин, которые одеваются непотребно, или же в отношении воров, или же в отношении тех, кто принимает спиртное. Что же касается проклятия конкретного человека, то это запрещается, поэтому когда некоторые сподвижники стали проклинать конкретного человека, Пророк ﷺ запретил им это, как приходит в хадисе у аль-Бухари¹⁷. Поэтому здесь указание на то, что дозволяется проклинать деяния, как слова «Аллах проклял полуголых женщин», но нет проклятия конкретного человека.

Иными словами надо следовать правилу, что если что-то дозволяется в обобщенном использовании, это не означает, что это дозволяется в личном. Даже тому, кто совершил нечто из неверия, не говорят сразу, что он неверный, однако говорят: «Тот, кто совершает это действие, неверный», — а не «Такой-то человек стал неверным». Ведь, поистине, тот, кто говорит подобное, не имеет всей подробной информации об условиях, которые необходимы для подобного обвинения, либо

16. в хадисе под номером 568.

17. под номером 6780.

о запрещающих факторах, которые окружают подобные заявления в отношении конкретного человека.

Некоторые ученые сказали: «Да, эти тексты являются обобщенными, но в каждом обобщенном есть конкретизация, поэтому можно проклинать того, кто совершает эти деяния», — но большая часть ученых говорит, что обобщенное проклятие не означает дозволение проклятия частного, как сказал Салих, сын Ахмада ибн Ханбали: «Я сказал своему отцу: «Некоторые люди говорят, что мы любим Язида»¹⁸, — тогда он сказал: «О сынок, разве может любить Язида тот, кто верует в Аллаха и Судный День?» Тогда я спросил: «О мой отец, почему же ты его не проклинаешь?» — на что он ответил: «О сынок, когда ты видел своего отца проклинающего кого-то?»».

Также в хадисе сказано: *«Верующий не является оскорбляющим или проклинаящим, также не является скверным или сквернословящим»*¹⁹.

То же самое можно сказать о том, когда говорят о чем-то личном в отношении какого-то семейства. Если сказали «женщины такого-то семейства» или «учителя в такой-то школе» и тому подобное. В таком случае это является конкретизацией, и можно ли в такой ситуации сказать, что это запрещается? Здесь есть сомнения, потому что чем больше людей подходит под это, тем больше это подходит под обобщение, и чем меньше людей подходит под это, тем больше это подходит под конкретизацию.

18. Один из грешных правителей.

19. Привел ат-Тирмизи, (1977).

Слова автора.

Того, кто подвесил ракушки.

Ракушки — это то, что извлекают из моря.

Слова автора.

Аллах, Свят Он и Велик, не приведет к благу.

Это тоже является мольбой против таких людей.

У них не будет ни спокойствия, ни покоя. Некоторые ученые сказали: «Имеется в виду, что он погибнет». Поэтому слово «уадаа», если имеется в виду прошедшее время, означает «то, что погибнет». Если же имеется в виду будущее время, как когда говорят: «Да не простил Аллах такому-то», — имея в виду «да не простит», то здесь подразумевается, что Аллах, Свят Он и Велик, не обеспечит спокойствие этому человеку в будущем.

В другой версии: «Тот, кто подвесил амулет, по истине, совершил многобожие». Эта версия является явным и ясным доводом на то, что это действие является многобожием и имеет прямое отношение к оглавлению данной главы, однако об амулетах будет отдельная глава, где мы все это рассмотрим.

Слова автора.

От ибн Абу Хатима передается, что Хузейфа однажды увидел человека, на руке которого была нить от лихорадки, и он порвал эту нить.

Это было действием Хузейфы и это было исправлением запретного своей рукой, ведь Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто увидел запретное, пускай изменит своей рукой,

если не может, своим словом, если не может, то своим сердцем, и это самая слабая часть веры»²⁰.

Исправление запретного рукой узаконено для тех, кто может это сделать, и чтобы это исправление не привело к еще худшему. Затем приходит стадия исправления словом, затем сердцем.

Слова автора.

И Хузейфа прочитал слова Всевышнего: **«Большинство же из них веруют в Аллаха, только будучи многобожниками»²¹.**

Некоторые сказали, что под верой здесь подразумевается единобожие в господстве, ведь в этом случае многобожие и иман могут сойтись, так как они верят в единобожие в господстве, однако совершают многобожие в божественности, и это то, на чем были многобожники-арабы, однако на самом деле этот аят говорит о большом многобожии, но сподвижник использовал его в отношении малого многобожия, поскольку как это слово объединяет все эти смыслы — все это является многобожием. Конечно же, все это мы изучаем, если предположить, что предание является достоверным.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Ужесточение запрета на ношение колец, шнурков и других амулетов, надеваемых для подобных целей.

20. Привел Муслим (49).

21. «Юсуф», (106).

Если это касается сподвижников, то что говорить о тех, кто после них? Также здесь имеет смысл обратить внимание на то, что даже малое многобожие имеет отношение к большому многобожию с той точки зрения, что оно не прощается, ведь Пророк ﷺ сказал, что этот человек никогда не преуспеет. Мнение о том, что малый ширк не прощается, не является слабым или оставленным, ведь Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает все остальное, кому пожелает. Тот же, кто придает Аллаху сотоварищей, тот измышляет великий грех»**²², и это мнение ибн Таймийи, а также автора этой книги, и к этому мнению склонялся ибн Каййим²³.

2. То, что если бы сподвижник умер с кольцом на руке, и не преуспел бы, подтверждает высказывание сподвижников о том, что малое многобожие хуже смертных грехов.

Имран совершил это без знания, и вместе с этим Пророк ﷺ, сказал: «Если бы ты умер на этом, то ты бы никогда не преуспел». Поэтому вопрос оправдания по невежеству — это большой вопрос, и об этом написано огромное количество трудов и сочинений, и у них есть разногласия: имеет ли невежда абсолютное оправдание или же он оправдывается в некоторых тематиках, но не оправдывается в других, и все это, конечно же, нуждается в детальном рассмотрении.

3. То, что невежество не является этому оправданием.

22. «Ан-Ниса», (48).

23. См. «Джауабу аль-кафи», 328 с.

То есть снятие бедствия или его отдаление, и в этих текстах явная суровость в этом отношении.

4. Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку Пророк ﷺ сказал: «оно не добавляет тебе ничего, кроме слабости».

То есть если надел это от слабости, это не приведет его ни к чему, кроме как к еще большей слабости в этом мире. Что же касается следующего мира, то он не преуспеет никогда.

5. Сильное порицание тех, кто поступает подобным образом.

Суровость этого заключается в словах Пророка ﷺ: «Сними это». Есть ли в этом противоречие с хадисом, где Пророк ﷺ сказал об арабе, который справлял малую нужду в мечети: «Не трогайте его», — тем, что Пророк ﷺ был мягким к людям, хотя в этом предании он жестко сказал: «Сними это»? Ответ: в этих хадисах нет никакого противоречия по двум причинам, потому что эти ошибки разные. Эта ошибка касается многобожия, в отличие от той ошибки, которую совершил бедуин, справив малую нужду в мечети; это во-первых. Во-вторых, те, кто совершил ошибку, тоже разные люди. Тот был бедуином, основа которого — невежество, и в отношении подобных невежественных людей следует проявлять снисхождение. Что же касается нашего хадиса, речь идет о сподвижнике, который был рядом с Пророком ﷺ поэтому допускается разговаривать с человеком, который близок тебе, таким способом, которым ты не разговариваешь с тем, кто вдалеке от тебя.

6. Явное указание на то, что каждый, кто надел что-либо подобное, будет вверен этому предмету.

Тому, кто соединил свое сердце с Аллахом, Его достаточно, как сказал Всевышний: **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»²⁴**, однако тот, кто соединил свое сердце с чем-то иным, понятным или непонятным, будет ему же и предоставлен, и, поистине, он будет предоставлен тому, что является слабым и не может привести к тому, что принесет ему пользу.

7. Явное указание на то, что кто надел на себя амулет впал в многобожие.

Основа, что значение здесь — малое многобожие, потому как он сделал это причиной, и это не доходит до большого многобожия, кроме как если он не скажет, что это само по себе имеет влияние.

8. То, что подвязывание шнурка от лихорадки является тем же самым.

Это тоже относится к малому ширку.

9. Чтение Хузейфой аята свидетельствует о том, что сподвижники Пророка ﷺ использовали аяты Корана, относящиеся к большому многобожию, в качестве доказательства на запрет малого многобожия, как упомянул об этом ибн Аббас в отношении аята из суры «Корова»

Этим аятом является: **«И среди людей есть такие, кто приобщает Аллаху равных, они любят их, как любят Аллаха. Те же, которые уверовали, любят Аллаха сильнее (всего). И если бы только**

24. «Ат-Таяк», (3).

несправедливые знали, когда увидят наказание, что мощь принадлежит лишь Аллаху, и что Аллах силен в наказании»²⁵, привел аргумент ибн Аббас.

10. То, что навешивание на себя раковины от сглаза также является многобожием.

Тоже является из многобожия и имеет отношение к оглавлению этой главы.

11. Мольба против того, кто повесил на себя амулет, о том, чтобы Аллах не дал ему благого исхода, и против того, кто повесил на себя раковину, о том, чтобы Аллах не дал ему убежища, что означает, что Аллах отказался от него.

Дуа против такого человека делается в том, что он совершил, ведь, поистине, он надел эту тамиму, чтобы Аллах сделал «тамма», довершил его деяние, поэтому против него делают дуа в противоречие его намерению, так как он совершил преступление. Поэтому подобные люди никогда не будут пребывать в спокойствии и благоденствии, напротив, в их сердцах поселятся стресс, нервозность, душевные проблемы и тому подобное, а Аллах знает лучше.

25. «Аль-Бакара», (165).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ ПО ПОВОДУ ЗАКЛИНАНИЙ И АМУЛЕТОВ

Передают со слов Абу Башира аль-Ансари, что однажды он находился в пути вместе с посланником Аллаха ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ отправил [к людям] посланца [чтобы тот сказал им]: «Да не останется ни у одного верблюда на шее ошейника из тетивы (или: любого другого ошейника), кроме как его следует срезать».

Ибн Масуд передаёт: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: “Заклинания, талисманы и тиваля [вид колдовства, приворот] является придаванием Аллаху сотоварищей (ширком)”»²⁶.

Амулеты — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Если они представляют собой аяты из Корана, то некоторые из предшественников позволяли носить их, а некоторые не разрешали этого, считая запретным. Одним из тех, кто запрещал носить подобное, был ибн Масуд.

По поводу заклинаний имеется свидетельство того, что они не относятся к многобожию, поскольку посланник Аллаха ﷺ позволил пользоваться заклинаниями против дурного глаза и укуса змеи или скорпиона.

Что касается привораживания, то говорят, что оно, якобы, заставляет женщину полюбить мужчину, а мужчину — полюбить женщину.

26. Ахмад, Абу Дауд.

Абдуллах ибн Укейм передал следующие слова Пророка ﷺ: *«Тот, кто повесил на себя что-то, будет вверен этому предмету»*²⁷.

Ахмад передал следующие слова Рувайфи': «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: "О Рувайфи'! Возможно, после моей кончины ты проживёшь ещё долго. Говори людям, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не имеет отношения к тому, кто завязывает свою бороду, привязывает на шею [верховых животных] нити или очищается после справления нужды засохшим навозом или костями!"».

Са'ид ибн Джубайр сказал: «Кто сорвёт с человека амулет, тот [получит награду] как за освобождение раба». Этот хадис рассказал Вакиа.

По этому же поводу Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Они запрещали любой амулет, будь то аяты Корана или нет».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл понятий «заклинание» и «амулет».
2. Смысл понятия «приворот».
3. Все эти три понятия без исключения относятся к многобожию.
4. Исключением является только закливание из Слов Истины от дурного глаза и укуса змеи или скорпиона.

27. Хадис приводят Ахмад и ат-Тирмизи.

5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения учёных по поводу того, является ли это многобожием или нет, разделились.

6. Навешивание обветшалой тетивы на верховых животных от сглаза является многобожием.

7. Грозное предупреждение тому, кто повесил ожерелье из обветшалой тетивы.

8. Благословенная награда тому, кто сорвёт с человека амулет.

9. Слова Ибрахима, мир ему, не противоречат сказанному выше, поскольку он имел в виду последователей Абдуллаха ибн Масуда.

■ Комментарии

Слова автора.

Глава о том, что пришло в отношении заклинаний и амулетов.

В прошлой главе автор упоминает то, что имеет отношение к кольцам и ниткам, и говорит, что это является многобожием, однако в этой главе он не говорит о положении этих деяний, потому как из них есть то, что является многобожием, и то, что не является таковым. Это методология имама Бухари, который порой упоминает положение того или иного действия в своих оглавлениях, а порой приводит это в виде колебания, сомнения или вопроса, или же упоминает какой-то вопрос без его положения из-за присутствия доводов и той, и иной стороны. Поэтому обычно он не

выносит решение о положении того или иного действия, кроме как если есть явный довод.

Что касается заклинаний, то это разного рода чтения с подутием на больного. Что же касается амулетов — это то, что вешают на людей, животных или предметы для того, чтобы достичь здоровья, избежать сглаза или какого-либо бедствия или болезни.

Слова автора.

В достоверном сборнике от Аби Башира аль-Ансари.

Есть разногласия в отношении его имени. Некоторые сказали, что его зовут Кайс ибн Убайд, а другие — что нет достоверного придания об его имени. Ибн Абдуль-Барр сказал: «Настоящее имя этого человека неизвестно наверняка, и он известен своей куньей»²⁸.

Нет сомнения, что он является сподвижником, прожил долго и участвовал во многих сражениях вместе с Пророком ﷺ. Это обычное дело в отношении тех людей, которые известны своей куньей, об их именах обычно забывают. Также забывается кунья того, кто известен своим именем или титулом. Поэтому обычно, когда люди что-то упоминают постоянно, они забывают все остальное.

Слова автора.

Он был с Пророком ﷺ в некоторых его путешествиях.

Не упоминается, что это за путешествия. Есть ученые, которые озаботились тем, чтобы узнавать о ка-

28. «Тамхид», 17 том, 159 с.

ких-то местах или именах, которые не обозначены в тех или иных хадисах. Так, ибн Хаджар был одним из таких ученых, и он больше, чем кто-либо иной, старался выяснить такие неточные сведения, будь они в иснаде или в матне, то есть, в тексте хадиса.

Слова автора.

И он отправил посланника.

То есть, Зеида ибн Хариса, своего любимца, Пророк ﷺ отправил с посланием к тем, кто был с ним в его войске. В этом послании было написано: «Пусть не останется на шеях верблюдов никаких подвесок или ниток, кроме как чтобы их не сорвали».

Эти слова, конечно же, имеют явное отношение к начальному оглавлению, потому что все это, так или иначе, нарушает единобожие. Его слова «на шеях верблюдов» также имеет отношение к коням, ослам и другим средствам передвижения. Что же касается его слов «то, что надето на шеях», необязательно, чтобы была именно эта часть тела. Даже если обвязана какая-то другая часть тела, это все является аналогией. Также тетива и нитки: эта тетива берется из кожи, и ее натягивают на два конца лука, и необходимо, чтобы она была очень крепкой, и чем она крепче, тем сильнее стрела, которая будет отталкиваться от этой тетивы. Если она будет слабой, то и стрела будет слабой в стрельбе. Во времена джахилии стало обычаем надевать тетиву на шею больного и слабого, якобы она защищает человека или животное от сглаза. Здесь задается вопрос: есть ли взаимосвязь между этой тетивой и сглазом? Как будто бы тетива, имеющая отношение к стрелам, выпускающим эту смерть в человека так же,

как и взгляд человека, который наносит вред другому, или же это просто внушение дьявола и на самом деле эта тетива — как все остальные виды действий? Ответ: первый вариант тоже возможен, то есть сравнение этого всего со стрелами, но это не означает, что взаимосвязь на самом деле имеет шариатскую причину. Все это является придумками от людей и, несомненно, негативно влияет на единобожие, потому что они считают, будто что-то является полезным или вредным, хотя на самом деле оно таковым не является. Его слова «кроме как чтобы их не сорвали», потому что это из многобожия, и всякое, что не имеет шариатские или естественные причины, будет лишь каким-то воображением и иметь отношение к многобожию.

От ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: “По истине, заклинания”»...

До этого мы объяснили, что такое заклинания, что они есть из Корана и сунны, и что они не являются многобожием, как сказал Пророк ﷺ: «Покажите мне ваши заклинания. Нет ничего страшного в тех заклинаниях, в которых нет многобожия»²⁹.

Также из заклинаний есть такие, чье значение никому не понятно, или же те, в которых есть мольбы приближения к творениям или к дьяволам. Все эти разновидности являются многобожием, как это сказано в данном хадисе: «...в которых нет многобожия».

29. Привел Муслим, (2200).

■ Условия шариатских заклинаний

Понятно, что заклинание — это какая-то часть из мольбы, то есть ее разновидность. К ней имеют отношение такие же условия, как к мольбе, но есть и отдельные условия, к которым относятся:

1. Чтобы они были из коранических аятов или из пророческих молитв.
2. Чтобы тот, кто читает эти заклинания, и тот, кому их читают, понимали, что это лишь причина, а исцеление только в Руках Всевышнего Аллаха.
3. Чтобы слова были на арабском языке или понятны в своих значениях, дабы в этом не было чего-либо, что приближает к запретному.

Нет проблем, если кто-то переводит эти слова на другой язык, если тот, кто переводит, является доверенным, дабы не было искажения в переводе, чтобы он знал тот язык, с которого переводит, и тот, на который переводит. Давным-давно кто-то из Филиппин сказал мне, что кто-то из его родственников был поражен джиннами, и если он читал на него на арабском языке, этот джинн отвечал, что ничего не понимает, и спросил, может ли он читать заклинания на филиппинском языке. Ответ был таков: самое главное, чтобы это заклинание было понятным, и даже если оно переведено, в этом нет проблем, если только нет дефектов в переводе из-за невежества переводчика или же если он не является доверенным. Так, если мы найдем требующего знания, доверенного, на убеждении праведных предшественников, который внимательно относится к словам и высказываниям, и он

переведет эти заклинания на тот язык, что понимают люди, то это можно считать приемлемым условием и совпадающим со словами Пророка ﷺ: «Нет ничего страшного в ваших заклинаниях, если в них нет многобожия», — потому как сами эти слова заклинания не являются поклонением, однако суть этого всего, чтобы была польза для того, кому их читают. Так, если это заклинание состоит из коранических аятов, можно ли сказать, что у них будет такой же след, если их перевести на другой язык? Здесь требуется исследование, потому что след от значений не подобен следу от выражений, и тот, кто читает Коран на языке арабов, несомненно, лучше. Что же касается остальных переводов, то в этом нет ничего страшного. Отсюда мы пониманием важность азкаров (поминаний Аллаха), ведь из них есть те, которые являются крепостью для человека, охраняющей его от всякого рода зла дьяволов из джиннов и людей, поэтому мусульманину следует все время вспоминать о поминаниях, которые пришли в книге Аллаха и в сунне Пророка ﷺ.

Что же касается амулетов — это то, что вешают на больных для того, чтобы оградить их от чего-либо или снять с них какое-то бедствие, поэтому между этой главой и прошлой есть некоторая близость.

В основном это делается в отношении детей. Из этого есть то, что относится к Корану, что вешают детям или больным, и те, в которых просто слова, а также некоторые выражения с многобожием в обращении к дьяволам. Также есть такие амулеты, в которые кладут части тела насекомых. Здесь задается вопрос: имеют ли все эти разновидности одно положение

и являются ли все они многобожием? Ответ: любой амулет, который несет в себе многобожие, является многобожием. Если же он состоит из Корана, то в этом у ученых есть разногласия. Были те, кто это дозволил, потому что Коран — это лечение и это один из видов излечения Кораном; другие сказали, что они не дозволены, и в любом случае эти амулеты являются ширком. Мы об этом поговорим, когда будем изучать слова ибн Масуда, если на то будет воля Аллаха. Отсюда мы знаем, что из заклинаний есть то, что является ширком, и то, что не является таковым. То же самое касается амулетов, есть два мнения:

1. Они подобны заклинаниям.
2. Все они являются многобожием.

Слова автора.

«Ат-тиуаля тоже является многобожием». Привел Ахмад и Абу Дауд.

Ат-тиуаля — это то, что делают, считая, что это сближает супругов, и это относится к разновидностям колдовства, и автор, имам Мухаммад, когда упоминал поступки, которые нарушают веру, упомянул среди них колдовство. Что касается ат-тиуаля, то они не являются амулетами или заклинаниями, в которых есть разногласия, напротив, в отношении ат-тиуаля у ученых нет разногласий, потому что все это является многобожием.

К этим разновидностям относятся всякого рода обручальные кольца, перстни и так далее, которые, как они заявляют, пока надеты на руке, брак будет постоянным и крепким. Если же их снять или потерять, то

это повлияет на брак. То есть они считают, что это влияет на любовь, привязанность и так далее. Если же они не имеют таких убеждений, однако надевают эти кольца лишь для того, чтобы дать понять, что они являются супругами, то это относится к уподоблению неверным, потому что это не из обычаев мусульман, однако запрет увеличивается в отношении мужчины, если кольцо или перстень является еще и золотым.

Слова автора.

От Абдуллаха ибн Акима:

Он был «мухадрамом», то есть из старших табиинов, однако хадис, который он передает, является «мурсаль», то есть слабым, потому что между табином и Пророком ﷺ нет прямой связи, кроме как с посредником из сподвижников. Здесь задается вопрос: есть ли среди табиинов те, чьи предания являются доведенными до Пророка ﷺ? Конечно, есть табиины, которые встречали Пророка ﷺ, но тогда они не были мусульманами, затем они приняли ислам после смерти Пророка ﷺ, как, например, Таннухи. Это был посланник Ираклия, и его сообщение есть в муснаде имама Ахмада. Он табиин, и его хадис является связанным с Пророком ﷺ. С другой стороны, есть сподвижник, чей хадис является «мурсаль», и это частое явление. Некоторые даже сказали, что большая часть того, что сказал ибн Аббас: «Сказал Пророк ﷺ», — является мурсаль, то есть между ним и Пророком ﷺ есть посредник. Иными словами, то же самое можно сказать о младших сподвижниках или о тех, кто принял ислам позже. В любом случае эти «мурсаль» от сподвижников подобны достовер-

ным хадисам у большинства ученых. Что же касается «мурсаль» от табиинов, то в этом отношении у ученых есть разногласия: можно ли это ставить доводом или нет, как сказал Ираки в своей поэме: «Ими аргументировал Малик, также Нуман и их последователи, однако, большая часть критиков опровергли это, потому как неизвестно, кто является посредником».

Он имеет в виду, что имам Малик и имам Абу Ханифа принимали такие «мурсаль» и делали их доводами, в то время как большая часть ученых не принимала это, потому что посредник между табином и Пророком ﷺ неизвестен. Может быть, это сподвижник, а может, другой табин, о котором неясно, является ли он доверенным или нет. Поскольку эти вероятности присутствуют, нет аргументации в принятии их слов.

Что же касается имама Шафии, то он установил условие для принятия преданий табиинов, которое можно глубоко изучить в его книге «Ар-рисаля»³⁰.

Слова автора.

«Тот, кто связался с чем-то, ему и будет предоставлен».

Привел Ахмад и Тирмизи.

Здесь имеется в виду: кто связался с чем угодно, то ему и будет предоставлен.

Амулеты — это то, что вешают на детей, дабы отдалить от них сглаз. Если это было нечто из Корана, то некоторые саляфы позволяли это, потому что Коран является лечением. Использование Корана, конечно

30. См. «Ар-рисаля», 461 с.

же, приносит пользу, и во времена Пророка ﷺ он использовался в виде заклинаний и дуновений на больного, как это использовала Аиша и другие праведные предшественники: они дули на воду, а потом больной ее выпивал. Некоторые использовали это записью на листках и тому подобное, поэтому основа в заклинаниях — это непосредственное дуновение на больного.

Как бы там ни было, здесь нет никакой проблемы, если заклинания были посредством Корана, пророческих молитв и тому, что подобно этому. Что же касается амулетов, то в них нет дуновения, они не считаются заклинанием, они лишь Коран, который записан и который вешается на больного, как автор сказал об этом ранее: «Некоторые саляфы дозволили это».

Слова автора.

А некоторые не дозволили это и посчитали запретным. Из них был ибн Масуд, да будет доволен им Аллах.

То есть даже если эти амулеты были из Корана, они все равно являются запретными по мнению этих ученых, потому что лечение Корана является определенным в виде заклинаний и дуновений, но не подвешиванием, поэтому все это является запретным, и из тех, кто это запрещал, был ибн Масуд, да будет доволен им Аллах.

Есть ли польза в упоминании уличных слов или слов, которые давно не используются?

Заклинание — это то, что называют «азаим», также этим словом называют какие-то приглашения

и собрания. Есть ли у этого слово шариатская или же языковая основа? Ответ: с точки зрения языка, «азама» — это нечто, что является сильным, и в отношении каких-то празднеств это является новым обычаем, однако в отношении заклинаний известно, что иногда их называли «азаим». Также их иногда использовали в отношении записанных на листках заклинаний, то есть говорили: «На этом листе есть запись заклинания». Так, у шейха Мухаммада Абуди есть труд, где он упоминает некоторые высказывания, имевшие место в землях Наджда, но потом исчезли. Это интересная книга, особенно для тех, кто в детстве слышал эти слова. Некоторые думают, что от таких книг нет пользы, потому что эти слова, которые использовали простые люди, являются уличными, но на самом деле даже такие книги имеют определенную пользу. Например, если рассматривать какие-то договоренности, благотворительные договора (аль-уакф), то в них часто используются слова, которые нам сегодня неизвестны, и если их показать шариатскому судье, дабы он вынес по этим бумагам какое-то решение в виде завещания и тому подобного, то ему помогает такая литература, ведь, возможно, он не найдет эти слова в энциклопедиях по арабскому языку, так как их использование умерло, и это было уличным использованием, однако сегодня можно найти некоторых глубоких стариков, которые смогут объяснить эти слова, но через какое-то время этих стариков уже не станет.

Слова автора.

Все это должно основываться на доводах, и все это дозволено, если в нем нет многобожия, как об

этом сказано в хадисе: «Покажите мне ваши заклинания, ведь нет ничего страшного в заклинаниях, если в них нет многобожия».

Известно, что Пророк ﷺ разрешил заклинания от укусов и от сглаза.

На все это мы упоминали доводы ранее, и шейх как будто бы считает, что заклинания могут быть только из-за сглаза или ядовитых укусов, однако другие тексты указывают на то, что заклинания приносят пользу для каждой болезни, но упоминание именно сглаза или укуса указывает на то, что именно в этих болезнях заклинание приносит особенную пользу, а не на то, что эти заклинания не приносят пользу в других болезнях, как сказал Пророк ﷺ: «Нет переселения после открытия Мекки», — то есть нет переселения с такой великой наградой, как великая награда переселения, которое было до открытия Мекки, это имеется в виду в хадисе. Поэтому подобные разделения подразумевают чисто номинальное разделение, а иногда настоящее и по смыслу, но в данной ситуации имеется в виду номинальное.

Слова автора.

«Ат-тиуаля» — это то, что заявляют, будто это влюбляет мужчину в женщину или наоборот.

То есть это одна из разновидностей колдовства и из тех деяний, которые нарушают ислам, просим у Аллаха прощения и защиты от этого.

Имам Ахмад привел от Руайфия, который сказал: «Мне сказал посланник Аллаха ﷺ: “О Руайфи, может быть, ты проживешь долго”».

Руайфи ибн Сабит аль-Ансари — известный сподвижник, был правителем некоторых земель Африки и прожил очень долго, как указывается в этом хадисе. Хадис является знаменiem из знамений нашего Пророка ﷺ.

Слова автора.

«Сообщи же людям».

То есть раз ты проживешь долго и люди будут нуждаться в тебе, то не скрывай в этом случае того, что ты знаешь обо мне, ведь известно, что нужда в ученых увеличивается, когда умирают его современники из ученых. Поэтому в число тех, кого называют «абадия», не входил ибн Масуд, потому что он умер рано, в 32 году по хиджре. Однако другие сподвижники по имени Абдулла прожили дольше него, поэтому их называют «абадия».

Слова автора.

«Или тот, кто связал свою бороду».

Некоторые сказали, что арабы во времена джахилии связывали бороду из-за высокомерия, другие сказали, что они связывали ее, чтобы у них был устрашающий вид, дабы их не постигал сглаз завистников. Возможно, здесь есть соответствие с тем, что мы обсуждаем. Что касается оставления украшения, чтобы человека не постигло нечто из сглаза, — это то, что не надо совершать, ведь в этом случае человек как будто бы связывает оставление чего-то, думая, что это принесет пользу, ведь оставление — тоже деяние, как сказали сподвижники: «Если мы будем сидеть, когда Пророк

﴿﴾ что-то делает, то, поистине, это деяние будет заблудшим», — то есть они называли сидение деянием.

Слова автора.

«Или привязал тетиву».

То есть себе или кому-то другому, в отношении семьи или в отношении средства передвижения.

Слова автора.

«Или же он очищался навозом животных или их костями».

Так как кости этих животных являются питанием джиннов, что же касается навоза — это является питанием верховых животных джиннов.

Слова автора.

«Поистине, Мухаммад отрекся от подобного».

Это указывает на то, что подобные деяния, упомянутые здесь, являются большими грехами, ведь ученые установили, что все упоминаемое в текстах шариата в контексте того, от чего отрекся Пророк ﴿﴾ считается большим грехом, ведь Всевышний Аллах указал в своей книге, что Он и Его Посланник отреклись от многобожников: **«И возвешение от Аллаха и Его Посланника к людям в день великого паломничества о том, что Аллах отрекается от многобожников, а также Его Посланник. И если вы (многобожники) покаетесь, то это лучше для вас. А если вы отвернётесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. Так обрадуй же тех, которые не уверовали, болезнен-**

ным наказанием!»³¹ Те, о ком идет речь в этом хадисе, также уподобляются многобожникам в том, что от них отрекаются, потому что они совершили запретное. Поэтому отречение может быть либо от деяния, либо от того, кто совершает это деяние. В данной ситуации это не имеет значения: отречение от деяния здесь является отречением от того, кто его совершает, как сказано в хадисе: *«Все, что ниже щиколоток из одежды, находится в Огне»*³².

Имеется в виду человек, даже если и упоминается действие.

Доводом из этого хадиса на главу являются его слова «который связал тетиву». Здесь видна явная взаимосвязь между оглавлением и хадисом, ведь те, которые делают подобное деяние в отношении себя, своих верховых животных или домов, делают это для того, чтобы отдалить сглаз или снять с себя слабость или болезнь. То же самое касается того, кто связывает свою бороду, если это объяснить таким же образом, которым мы объяснили выше. То есть он делает это для того, чтобы выглядеть некрасиво, чтобы его обошел сглаз.

Слова автора.

От Саида ибн Джубайра, который сказал: «Тот, кто сорвал амулет».

То есть амулет, который человек подвесил на себя, или на своего ребенка, или на свое верховое животное, или на свой дом, или на свою машину.

31. «Ат-Тауба», (3).

32. Привел Бухари, (5787).

Слова автора.

«Как будто бы освободил раба».

Слово «адль» имеет два значения. Первое — «как будто бы он освободил раба», второе — «как будто он сделал деяние, наградой которого является, как будто бы он освободил раба». Тому, кто сорвал этот амулет, будет такая награда, как будто бы он освободил раба от этого многобожия, потому что освободить человека от многобожия лучше, чем освободить его от рабства, и эти слова предположительно из слов Саида ибн Джубайра. К какой же классификации отнести эти слова? Ответ: если мы скажем, что в подобных вещах не может быть своего мнения, то это считается хадисом, как на то указывают ученые, однако Саид не приводит здесь иснад, ведь он не встречался с Пророком ﷺ. Или же мы скажем, что это могло быть из иджтихада ибн Джубайра, что тот, который отпускает человека от многобожия, подобен тому, кто отпускает его от рабства. Можно предположить и так, и так. Если мы предположим второе мнение, то этот хадис не является доводом, потому что это слова табиина. Если мы скажем, что подобное табиин не говорит от себя, то мы можем сказать, что это является доводом. То есть все по тем же правилам, которые мы упоминали выше.

Слова автора.

Также передается от Ибрахима.

Это ибн Язид ан-Нахаи, житель Куфы, один из великих правоведов, который умер в 96 году по хиджре.

«Они считали все амулеты запретными, будь они из Корана или не из Корана».

Он имеет в виду учеников ибн Масуда, и большая часть комментаторов сказала это, ведь их шейхом был ибн Масуд, и мы уже говорили, что он считает все виды амулетов запретными, из Корана они или не из Корана.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл понятий «заклинание» и «амулет».

Это мы уже исследовали.

2. Смысл понятия «приворот».

Это мы уже исследовали.

3. Все эти три понятия без исключения относятся к многобожию.

Автор сделал исключение в отношении заклинаний только от сглаза и от укусов, а также в отношении амулетов, если они были из Корана, если принимать мнение тех, кто дозволил это. Что же касается ат-тиу-аля, то в этом нет никакого исключения.

4. Исключением является только заклинание из Слов Истины от дурного глаза и укуса змеи или скорпиона.

Потому что это ближе к лечению.

5. Если амулет представляет собой аяты Корана, то мнения учёных по поводу того, является ли это многобожием или нет, разделились.

Мы упомянули об этом ранее, ведь некоторые ученые дозволили это, потому что Коран является лечением. Некоторые же запретили, как ибн Масуд и его ученики. Выражение «или» в некоторых текстах шариката подразумевает собой «и». Так, в сборнике имама Бухари в истории Джабира приходит, когда Пророк ﷺ сказал: «Ты женился на девственнице и/или на той, что раньше была замужем?» То есть в таких отношениях дозволяется использовать «или». Известно, что многие хадисы передавались по значению, ведь слова Пророка ﷺ — это слова самого красноречивого из людей, и для того, чтобы разъяснить некоторые грамматические вопросы, нужно вернуться к книге «Хазанату аль-адаб».

6. Навешивание обветшалай тетивы на верховых животных от сглаза является многобожием.

То есть из ширка, потому что он связал себя с чем-то, что помимо Аллаха.

7. Грозное предупреждение тому, кто повесил ожерелье из обветшалай тетивы.

Это берется из хадиса Руайфия.

8. Благословенная награда тому, кто сорвёт с человека амулет.

Из хадиса «...как будто он освободил раба».

9. Слова Ибрахима, мир ему, не противоречат сказанному выше, поскольку он имел в виду последователей Абдуллаха ибн Масуда.

Что же касается иных, то между ними, конечно же, есть разногласия.

ГЛАВА О ТОМ, КТО ИСПРАШИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ

Всевышний Аллах сказал: «Не видели ли вы аль-Лят и аль-'Уззу, и ещё третью — Манат?» Неужели у вас — потомки мужского пола, а у Него — потомки женского пола? Это было бы несправедливым распределением. Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним»³³.

Абу Вакид ал-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником Аллаха ﷺ мы отправились в Хунайн. В то время мы были новообращёнными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия, а у многобожников было дерево, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем своё оружие, и которое называли Зат Анват ("имеющий подвески"). Так вот, когда мы проезжали мимо этого дерева, то сказали: "О посланник Аллаха, сделай и нам Зат Анват — такой же, как и у них". Посланник Аллаха ﷺ ответил нам: "Аллах Велик! Это всё обычаи прошлого! Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, вы попросили то же, что попросили у Мусы сыны Израилевы: «Сделай нам такое же божество, как и у них». Он сказал: "Поистине, вы — народ, проявляющий невежество!"»³⁴

33. «Ан-Наджм», (19–23).

34. «Аль-Араф», (138).

Поистине, вы следуете обычаям тех, кто был прежде вас!»»³⁵

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аятов 19–20 из суры «Звезда».
2. Знание того, что они потребовали.
3. Однако они этого не совершили.
4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку они предполагали, что это угодно Ему.
5. Если им это не было известно, то другие были еще более невежественны.
6. За ними есть добрые дела и обещание прощения от Аллаха, чего нет у других.
7. То, что Пророк ﷺ не извинил их, а ответил им следующими словами: «Аллах Велик! Это всё обычаи прошлого! Поистине, вы следуете обычаям тех, кто были прежде вас!» Таким образом, на тяжесть этого действия, указывают три изложенных пункта.
8. Главное из них состоит в том, что он ﷺ сообщил им о сходстве их просьбы с просьбой сынов Израилевых, когда они сказали Мусе, чтобы он сделал им божество.
9. Отрицание этого содержится в смысле слов «нет бога, кроме Аллаха», хотя они этого не замечали.
10. Пророк ﷺ поклялся при вынесении фетвы, а он клялся только для блага.

35. Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным.

11. То, что многобожие бывает великим и малым, поскольку они не вышли из религии.

12. Их слова о том, что они ещё не так давно были неверными, свидетельствуют о том, что другим это было известно.

13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тому, что некоторые порицают это.

14. Перекрывание путей к запретному и порицаемому.

15. Запрет уподобляться людям времён джахилии.

16. Проявление гнева при обучении.

17. Общее правило в силу сказанного «Это обычай...»

18. Это является одним из пророческих знамений, поскольку случилось именно так, как было возвещено.

19. Всё, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране, относится и к мусульманам.

20. То, что общепринятой вещью у них, является то, что обряды поклонения основаны на велении, поэтому в этом заключается указание на вопросы, задаваемые в могиле. Что касается вопроса «Кто твой Господь?», то здесь все ясно. Что касается вопроса «Кто твой Пророк?», то это понимается из того, что он возвещает им сокровенное. Что же касается вопроса «Какова твоя религия?», то это понимается из их слов «Сделай и нам божество...» и т.д.

21. Дорога обладателей Писания осуждена, как дорога многобожников.

22. То, что в сердце перешедшего от лжи к которой привыкло его сердце к истине может остаться осадок прежних обычаев. Это и понимается из их слов: «... мы были новообращёнными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия...».

■ Комментарии

Слова автора.

Глава. Тот, кто искал благословение у деревьев, камней и тому подобного.

Некоторые комментаторы добавили здесь «то, он совершил многобожие», ведь, поистине, это оглавление как будто бы не закончено, и известно, что имам Бухари делал подобное в своем достоверном сборнике.

■ Искать благословение у Черного Камня

Некоторые могут сказать, что против этого оглавления может выступать узаконенность протирать Черный Камень. На это можно ответить так: во-первых, Черный Камень имеет особенности, потому что он был ниспослан из Рая³⁶.

И нам было велено протирать его, беря в этом образец от Пророка ﷺ, а также целовать его, если же мы не можем ни того, ни другого то хотя бы указывать на него. Все это для того, чтобы получить награду за то, что мы следуем повелению Пророка ﷺ, поэтому у этого камня есть особенности, которых нет у других камней. Это и есть значение благословения от Черного Камня. Это не значит, что если мы ищем благослове-

36. См. сборник Тирмизи, (877).

ния у Черного Камня, то мы ищем его у него самого, — нет, мы ищем благословение у Аллаха, который сделал это благословение в виде награды, которая будет за то, что человек следует сунне.

Здесь задается вопрос: является ли поиск благословения от каких-то деревьев или камней большим многобожием, которое выводит из ислама, или же малым? Или же есть и такое, и такое.

Ответ: здесь имеют место разные виды, и все это возвращается к сердцу того, кто ищет это благословение. Если он был убежден, что это дерево приносит пользу или вред само по себе, или этот камень, который приближает его к Аллаху, то это и есть то самое многобожие, на котором были многобожники-курайшиты. Они говорили: **«А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»**³⁷. Если же он был убежден, что этот камень и дерево лишь причина, и он берет ее, хотя на самом деле это не является шариатской причиной, то это становится малым многобожием. Поэтому автор здесь упоминает оглавление без оценки этого деяния, в то время как в некоторых оглавлениях он дает оценку и говорит, что это является многобожием и так далее.

37. «Аз-Зумар», (3).

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Не видели ли вы аль-Лят и аль-Уззу»³⁸**.

В этом аяте приходит риторический вопрос в виде порицания. То есть Всевышний как будто бы говорит: «Сообщите мне об этих объектах поклонения, которыми вы поклоняетесь помимо Аллаха, приносят ли они вам пользу или вредят?» Что касается аль-Лят, то приводится от ибн Аббаса, что это был человек, который жил в Таифе и готовил «ялутту» (еду) для паломников и кормил их возле скалы, которая была там. Когда же он умер, они начали собираться возле его могилы и делать поклонение возле этой скалы или делать поклонения возле этой могилы. Некоторые сказали, что «Лят» взято от слова «Илях», так же, как слово «Узза» взято от «аль-Азиз», и это мнение большинства. Аль-Узза — это был идол курайшитов, что же касается «Манат» — это был идол племени Хияль. Некоторые сказали, что Манат был назван таким образом, потому что возле этого идола было пролито очень много крови.

Всевышний говорит: **«И Манат — третья особа»**, — то есть будто бы принижает ее. Все эти три идола принижены, потому что не могут принести пользу ни себе, ни другим, ведь, поистине, даже лисицы справляли нужду возле этих идолов, и никто не мог защитить их от этого, так как же они могут себя защитить? Поэтому в этом аяте пришло порицание. Некоторые сказали, что эти три идола были самыми великими идолами времен джахилии в окрестности Хиджаза, поэтому

38. «Ан-Наджм», (19).

их упоминание пришло в Коране, но на самом деле идолов было много. Когда Пророк ﷺ зашел в Мекку, вокруг Каабы было триста шестьдесят идолов, а также на холмах Сафа и Маруа были идолы. Их идолы были разных размеров и форм, некоторые из камней, некоторые из дерева, некоторые из глины. Все это, конечно, было смешным, и разум удивляется: «Как можно этому поклоняться?» У каждого народа есть последователи, ведь сегодня, когда знания забылись, люди начали поклоняться всяким деревьям и камням. До этого благословенного призыва, с которым пришел автор этой книги, в этих странах было много многобожников, у них были деревья, которым они поклонялись, к которым взывали помимо Аллаха, были идолы, были камни. Тогда автор этой книги встал с этим благословенным призывом, и это многобожие стало уменьшаться, но не перестает многое из этих разновидностей многобожия находиться в разных странах, которые называются мусульманскими, не говоря уже о странах, которые не являются мусульманскими, где люди — язычники.

В хадисе передается: *«Ведь, поистине, шайтан уже отчаялся, чтобы ему поклонялись молящиеся на острове арабов, однако он разжигает рознь между ними»*³⁹. То есть, когда он увидел победу ислама и его величие, он отчаялся, что ему не будут поклоняться так же, как и человек отчаивается от торговли, когда видит великие убытки. Тогда дьявол начал просто искушать людей, но это не значит, что этот отчаявшийся не вернется к попыткам, как и торговец, который отчаялся

39. Муслим, (2812).

и закрыл торговую точку, может в какой-то момент поменять свое мнение, вернуться к торговле и начать ее с новыми силами. Так же и дьявол после отчаяния вернулся к своим действиям, и большое многобожие вернулось на землю арабов.

Слова автора:

Слова Всевышнего: **«Неужели у вас — потомки мужского пола, а у Него — женского?»**⁴⁰

Они считали, что ангелы являются дочерьми Аллаха, и когда их постигало что-то неприятное или какое-то испытание, они, якобы считая, что это возникло от женского пола, гневались и стеснялись, что у них есть девочки. И, конечно же, это было несправедливо по отношению к ним, говоря, что они избирают для себя детей только мужского пола, в то время как у Аллаха дети женского пола.

Слова Всевышнего: **«Это было бы несправедливым распределением»**⁴¹.

В этом нет ни малейшей части справедливости, и Всевышний говорит с ними здесь в виде диспута, ведь на самом деле у Него нет детей ни мужского, ни женского пола. Ведь Он сказал: **«Он не родил и не был рожден»**⁴².

40. «Ан-Наджм» (21).

41. «Ан-Наджм», (22).

42. «Аль-Ихляс», (3).

Слова автора.

От Абу Уакъида аль-Лейси, который сказал:
«Мы вышли вместе с посланником Аллаха ﷺ в сторону Хунейна».

Они вышли с Посланником ﷺ в сторону Хунейна после завоевания Мекки, и это было огромное войско, состоявшее из десяти тысяч воинов. И когда Мекка была освобождена от многобожников, они вышли в сторону Хунейна с двумя тысячами, которые добавились к этому войску из тех мусульман, которые приняли ислам в Мекке. Их стало двенадцать тысяч, и некоторые посчитали, что это количество является огромным, что искусило их так, что они сказали: «Сегодня мы не будем побеждены из-за количества», — и с ними случилось то, что случилось в самом начале, а именно: племена Хауазин устроили им засаду и напали на них неожиданно, и войско мусульман бежало, и не осталось вокруг Пророка ﷺ никого, кроме нескольких человек. После этого они опомнились, вернулись, и битва продолжилась, и мусульмане одержали победу.

Хунейн — это открытая местность на востоке Мекки перед Таифом. Есть другие мнения у ученых по поводу того, где находится это место.

Слова автора:

«И мы только недавно отказались от неверия».

То есть мы только недавно приняли ислам после освобождения Мекки. И как будто бы этот сподвижник говорит эти слова, дабы слушающие нашли ему оправдание за то великое прегрешение, которое име-

ло место. Ведь у того, кто только принял ислам, есть некоторые оправдания за его невежество, которых нет у того, кто давно живет среди мусульман.

Слова автора:

«И у многобожников было дерево».

Это дерево называлось сидр.

Слова автора:

«Возле этого дерева они проводили ритуалы».

Они находились у этого дерева долгое время, совершая определенные ритуалы. Поэтому «итикаф» — это когда человек находится в мечети долгое время, совершая определенные ритуалы из чтения, молитвы и поминания Всевышнего.

Затворничество и его опасности в век социальных сетей

Затворничество и нахождение где-либо, возможно, не будет запретным само по себе, потому что основа этого — дозволение. Однако оно может стать запретным или нежелательным из-за тех обстоятельств, которые ему сопутствуют. Так, например, некоторые люди длительное время находятся с некоторыми аппаратами современных технологий по четыре-пять часов. В этом, конечно же, есть огромная опасность. Если же он находится с этими аппаратами для благого дела и это не отвлекает его от обязательного, от поминания Аллаха, от подчинения родителям, от поддержки связей с родственниками, то в этом нет ничего страшного. Но если это таковым не является, то это великая

смута, которая распространилась, и не спасаются от нее, кроме как немногие.

Мы даже замечали, что некоторые имамы, только выйдя из мечети, сразу достают свои телефоны. Это, не говоря о простых мусульманах.

Также из итогов и последствий использования всех этих аппаратов то, что многие люди могут с легкостью постигать большое количество информации, в которой есть многое из безбожия, нечисти. В большинстве случаев это все не является явным, но грамотно завуалировано. И многие виды информации доходят до людей буквально в секунды, в то время как раньше мы были в безопасности, не зная всего этого. Даже если что-то из хорошего нас может обойти при отказе от этого, нет ничего страшного, ведь много злого обходит тех, кто отдалается от всего этого, и это лучше.

Слова автора:

«Они подвешивали на это дерево свое оружие».

Смыслом этого не является, что они подвешивали оружие, дабы оно не испачкалось на земле или тому подобное, напротив, смысл их деяний был в том, что они хотели от этого дерева благословения для оружия, чтобы оно стало более смертоносным для их врагов, и тому подобные смыслы.

Слова автора:

«Ее называли «зат ануат»».

То есть это было дерево, на которое нечто подвешивали.

Слова автора:

«И мы проходили рядом с этим деревом».

Как будто бы сподвижникам понравилось это дерево, и они захотели также подвесить свое оружие, уподобляясь неверным.

Слова автора:

«Мы сказали: “О посланник Аллаха, сделай нам тоже подобное дерево, какое есть у них”».

Это они сказали потому, что они были новообращенными в ислам и только недавно оставили неверие. Они не знали, что уподобление многобожникам даже внешне является запретным, не говоря уже о внутреннем уподоблении в убеждениях и тому подобное.

Слова автора:

«Посланник Аллаха ﷺ сказал:

То есть порицая их и считая их высказывание великим.

Слова автора:

«Аллах Велик».

В версии этого хадиса от имама Ат-Тирмизи он сказал: **«Свят Аллах (СубханаЛлах)».**

Следование пути иудеев и христиан в прошлом и настоящем

Слова автора:

«Поистине, это повторяется, путь прошлых».

То есть это их дорога.

Слова автора:

«Вы сказали, клянусь тем, в чьей Длани моя душа».

Здесь Пророк ﷺ произносит клятву об этом деле, потому что оно является великим. Пророк ﷺ часто произносил клятвы без того, чтобы кто-то требовал от него это, когда это было необходимо, несмотря на то, что он является самым честным и правдивым из людей.

Слова автора:

«Вы сказали то же самое, что сказали сыны Исраиля Мусе: “Сделай нам божество, как у них божества”».

То есть, когда они спаслись от потопления в море, они обнаружили тех, кто поклоняется идолам, и сказали эти слова.

Свят Аллах! После спасения, когда они увидели гибель, на все это они ответили подобными словами. Также эти люди, которых Аллах спас от многобожия, сказали: «Сделай нам подобное дерево», — дабы уподобляться неверным внешне.

Слова автора:

Слова Всевышнего: **«И перевели Мы потомков Исраила через море, и пришли они к людям, которые чтут своих идолов. Они сказали: “О Муса! Сделай нам такое же божество, как и у них”. Он сказал: “Поистине, вы — народ, проявляющий невежество!”»**⁴³

43. «Аль-Араф», (138).

Если какое-либо невежество больше, чем это невежество!

В некоторых версиях данного хадиса приводятся его слова: *«Даже если они зайдут в нору ящерицы, вы последуете за ними, люди сказали: “О посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?” Он ответил: “А кого же еще?”»*⁴⁴

Есть ли какой-либо народ, за которым следуют, кроме этих? Новости и истории других народов неизвестны, в отличие от иудеев и христиан, которые не перестают быть среди людей и приносить в общество свое влияние.

В некоторых версиях: *«Даже если будут среди них те, кто совершит мерзость со своими родственниками, то из моей уммы появятся подобные»*⁴⁵.

Если подобное говорит Пророк ﷺ своим сподвижникам, то что говорить о тех поколениях, которые придут после?

Если иудеи и христиане в то время, когда не были главенствующими на земле, но, несмотря на это, им уподоблялись, более того, этим занимались даже некоторые мусульмане, — то каково же состояние сегодня, когда многие люди впечатлены их технологиями, цивилизацией, достижениями?

И все это приводит некоторых мусульман в состояние восхищения и к желанию им уподобиться, потому что слабые сердца всегда хотят следовать тому, кто является более сильным, и у Аллаха мы просим помощи.

44. Привел Бухари, (7320); Муслим, (2669).

45. Привел Ат-Тирмизи, (2641).

Если мы сегодня посмотрим на народы только с материальной точки зрения, то нет сомнения, что мы отстаем. Каждый день мы видим, что те народы проявляют удивительные способности в стремлениях, усердии, для своего мирского. Но сколько бы они ни совершали, все их деяния и все их цели относятся только к внешнему знанию, как об этом сказал Всевышний: **«Они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к Последней жизни»**⁴⁶.

И даже то знание мирского, в котором они превзошли многих людей и от которого они берут много пользы, не является настоящим, а лишь поверхностным. Если бы они имели настоящее знание этого мира, то это привело бы их к знанию об исламе.

То же самое можем сказать в отношении мусульманина, который поклоняется лишь внешне, в то время как его сердце, находящееся внутри и являющееся главным, не имеет никакой доли от этих поклонений. Если он читает Коран, то не берет пользу из этого чтения. Если молится, то эта молитва не запрещает ему мерзости. Если постится, то от этого поста не увеличивается набожность. Если он совершает хадж или делает садака, то получает от этого лишь внешнюю выгоду. Однако его внутреннее состояние не меняется. То есть никто не может сказать, что он должен переделать эти поклонения, потому что внешне он сделал все правильно, однако главный смысл в этих поклонениях — душевный и духовный — не становится лучше.

Поэтому человек должен обратить особое внимание на свое сердце, на свой внутренний мир, на свое

46. «Ар-Рум», (7).

духовное обогащение, как об этом сказал Всевышний: **«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочными сердцами»**⁴⁷, также посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, в теле человека есть кусочек, если он является здоровым, то и все тело становится здоровым. А если является больным, то и все тело становится больным, и, поистине, этим кусочком является сердце»*⁴⁸.

Опора всегда идет на сердце, и все приказания шариата обращаются к сердцу. Поэтому мусульманин, а в особенности тот, кто требует знания, должен отдать этому вопросу особое внимание, чтобы улучшить свое сердце, и у Аллаха мы просим помощи.

Вопросы, извлекаемые из этой главы.

1. Смысл аятов 19–20 из суры «Звезда».

Тафсир аята из суры «Ан-Наджм».

Это слова Всевышнего: **«Не видел ли ты аль-Лят и аль-Узза»**.

Если автор говорит подобные слова, это значит, что тебе стоит вернуться к тафсиру данных аятов, потому что здесь упомянуты лишь тезисы, а для полного изучения надо углубиться в понимание этих аятов в книгах по тафсиру.

2. Знание того, что они потребовали.

Знание смысла того, что они попросили.

47. «Аш-Шуара», (88–89).

48. Привел Бухари, (52).

Попросили ли они в отношении этого дерева, дабы поклоняться ему помимо Аллаха в виде поиска благословения у него, или же они попросили подвесить свое оружие без того, чтобы искать благословение?

И все это необходимо понимать, потому что не всякое уподобление подобно уподобляемому со всех сторон. Ведь кто-то может сказать: «Они попросили, сказав: «Сделай нам подобное дерево, дабы мы подвешивали свое оружие», — но не имели в виду какой-либо ритуал или благословение». Однако возможно и другое, что они искали благословение в этом деянии, чтобы оружие стало особенным в их войнах против врагов. И первое, и второе называется подвешиванием оружия, но они отличаются по причине того, что подразумевается под этим деянием. Но даже если бы они так делали без какого-то вероубеждения, то все равно это было бы запретным, потому что является уподоблением неверным. Если же они делали это с каким-то убеждением, то оно стало бы еще хуже в своей тяжести, потому что здесь привязывается деяние сердца.

Нет сомнения в том, что это подвешивание является путем, открывающим двери для многобожия. И даже если бы вначале они делали это без каких-либо убеждений, то дьявол непременно привел бы их к тому, чтобы они искали в этом своем деянии благословение, а после этого они бы стали поклоняться этому дереву, как это придет в главах, которые разберем ниже.

3. Однако они этого не совершили.

Да, они попросили Пророка ﷺ, чтобы он избрал для них подобное дерево, но он не разрешил им этого, поэтому деяние не совершилось.

4. Их цель состояла в том, чтобы тем самым приблизиться к Аллаху, поскольку они предполагали, что это угодно Ему.

То есть они думали, что Всевышний любит подобные деяния, и это из итогов того, что они только недавно отделились от неверия и приняли ислам.

5. Если даже им это не было известно, то другие были еще более невежественны.

Если они были невежественными в этом вопросе, то те, которые кроме них, тем более могут быть невежественными.

Потому что Пророк ﷺ был среди них. И мы сегодня находим некоторые страны с большим количеством ученых, в которых невежество является небольшим, и, наоборот, страны, где мало ученых, невежество является огромным.

6. За ними были добрые дела и обещание прощения от Аллаха, чего нет у других.

У этих сподвижников были такие благодеяния и такое прощение, которых нет у остальных.

Об этом пришли тексты, ведь, поистине, у сподвижников были такие особенности, которых нет у других в этой умме, указывающие на их высокое положение.

7. То, что Пророк ﷺ не извинил их, а ответил им следующими словами: «Аллах Велик! Это всё обычаи прошлого! Поистине, вы следуете обычаям тех, кто были прежде вас!» Таким образом, на тяжесть этого действия, указывают три изложенных пункта.

То, что Пророк ﷺ не привел им оправданий.

Напротив, он порицал их своими словами: «Аллах Велик, поистине это путь, и вы непременно последуете путем тех, кто бы до вас».

Слова автора:

«И этими тремя словами Пророк ﷺ указал на величие этого дела».

То есть, словами такбира, словами «поистине, это путь», а также словами «вы непременно последуете».

Иногда допускается сказать нечто суровое во время обучения, и это придет в вопросах, изучаемых в данной главе.

8. Главное из них состоит в том, что он ﷺ сообщил им о сходстве их просьбы с просьбой сынов Израилевых, когда они сказали Мусе, чтобы он сделал им божество.

И это то, что попросили новообращенные в ислам после освобождения Мекки, попросили Пророка ﷺ о том, о чем попросили сыны Исраиля у Мусы, но эта схожесть является только частичной, но не полной.

9. Отрицание этого содержится в смысле слов «нет бога, кроме Аллаха», хотя они этого не замечали.

Отрицание подобного многобожия, которое они потребовали, и есть значение «нет божества, кроме Аллаха», поскольку в нем есть отрицание всего, чему поклоняются помимо Аллаха.

То есть они понимали значение слов «нет божества, кроме Аллаха», но у них возникла путаница, и они ошиблись.

10. Пророк ﷺ поклялся при вынесении фетвы, а он клялся только для блага.

Клятвы не даются за нечто простое, незначительное, ведь Всевышний сказал: **«Не делайте (имя) Аллаха в ваших клятвах оправданием, чтобы отказаться от (совершения благих дел), оставить богобоязненность и отстраниться от улаживания разногласий между людьми»**⁴⁹, однако клятвы даются на важные вопросы, которые имеют огромное значение, даже если человека не просили совершить эту клятву. Подобное приходит в сунне Пророка ﷺ более чем в восьмидесяти преданиях, как на это указал ибн Каййим.

11. То, что многобожие бывает великим и малым, поскольку они не вышли из религии.

И он не вынес им решение о вероотступничестве. Отсюда вывод, что это было малым многобожием.

12. Их слова о том, что они ещё не так давно были неверными, свидетельствуют о том, что другим это было известно.

49. «Аль-Бакара», (224).

То есть эта их просьба была только потому, что они недавно приняли ислам. Это не была просьба от сподвижников, которые приняли ислам ранее.

13. Возвеличивание Аллаха при удивлении, вопреки тому, что некоторые порицают это.

Что же касается слов «Свят Аллах (СубханаЛлах)», это так же говорится при удивлении.

Что же касается слов такбира «Аллаху Акбар (Аллах Велик)», то это редко. Однако указывается на то, что это является допустимым.

14. Перекрывание путей к запретному и порицаемому.

Это является путем, который открывает двери к многобожию. И в том, что кто-то взял себе какое-то дерево, чтобы подвешивать на него оружие, нет никаких проблем, но это может быть путем, который приведет к многобожию. Тем более, это произошло в контексте, когда они увидели многобожников, которые делают подобное, и они попросили это после видения.

Тема, которая называется «Преграждение путей к запретному», является великой темой в религии ислам, потому что многие запреты не являются запретными сами по себе, однако запрещены из-за чего-то другого, как сказал Всевышний: **«Не ругайте же тех, которых они призывают помимо Аллаха, а то они станут ругать Аллаха из вражды без всякого знания»**⁵⁰, то есть не становитесь причиной, чтобы ругали Аллаха, Свят Он и Велик. Таким образом, было

50. «Аль-Анам», (108).

запрещено ругать божества, хотя в основе своей ругать идолов является дозволенным и предпочтительным.

Закрывать двери для зла — это великая цель, к которой надо стремиться. Сподвижники оставляли девять частей дозволенного, боясь одной части запретного.

И это вопрос, который бывает постепенным, потому что грех зовет другой грех. И человек должен сохранять себя от этих грехов и не давать послабления во многом из дозволенного.

Ты сегодня обнаружишь, как у тех, кто стремится к знаниям, лица излучают свет, но когда он начинает искать какие-то послабления в таких вопросах, как, например, подстригать бороду, начиная с этого, а потом переходя к другим послаблениям, которые уже доводят его до явного запрета, когда он надевает одежду ниже щиколоток или сидит на собраниях грешников, так, что его лицо перестает излучать этот свет, — просим у Аллаха защиты.

15. Запрет уподобляться людям времён джахилии.

Этот запрет виден в том, что они попросили, дабы у них было дерево, подобно тому дереву неверных.

16. Проявление гнева при обучении.

Основа в обучении невежественного — это мягкость, однако бывают некоторые ситуации, когда следует проявить суровость и ревность к своей религии. Поэтому Пророк ﷺ своими тремя словами показал суровость.

И, как мы уже сказали, основа в обучении — это мягкость, поскольку это лучше приводит к тому, что эти знания примутся, но в некоторых ситуациях суровость дозволена, если в этом есть польза.

17. Общее правило в силу сказанного «Это обычай...»

Это путь, который не меняется. Так предопределено Всевышним, ведь у каждого народа есть те, от кого они взяли то, на чем сегодня живут.

18. Это является одним из пророческих знамений, поскольку случилось именно так, как было возведено.

Появились те, кто уподобляется иудеям и христианам даже в их поклонениях, не говоря уже об их обычаях, как сказал Пророк ﷺ: «Кто уподобился другому народу, тот из них»⁵¹.

19. Всё, за что Аллах порицал иудеев и христиан в Коране, относится и к мусульманам.

То есть это все также обращено к нам, как сказал Всевышний: «В рассказе о них есть поучение для обладающих разумом; это не был выдуманный рассказ, а для подтверждения истинности того, что (было) до него, и для разъяснения всякой вещи, а также руководством, и милостью для людей, которые веруют»⁵².

20. То, что общепринятой вещью у них, является то, что обряды поклонения основаны на веле-

51. Привел Абу Дауд, (4031).

52. «Юсуф», (111).

нии, поэтому в этом заключается указание на вопросы, задаваемые в могиле. Что касается вопроса «Кто твой Господь?», то здесь все ясно. Что касается вопроса «Кто твой Пророк?», то это понимается из того, что он возвещает им сокровенное. Что же касается вопроса «Какова твоя религия?», то это понимается из их слов «Сделай и нам божество...» и т.д.

Они не совершили этого действия от себя, напротив, лишь попросили позволения у Пророка ﷺ, и он ответил им так, как ответил.

В этом мы обнаруживаем указание на те вопросы, которые будут в могиле: «Кто твой Господь? Кто твой Пророк? Какая твоя религия?» Что касается первого вопроса, то это очевидно.

Они думали, что польза и вред — от этого дерева. И то, что оружие, которое подвешивается на это дерево, становится благословенным от этого дерева, и Пророк ﷺ порицал их за это. Все это указывает, что нет никого, кто приносит вред или пользу, кроме Аллаха, Единого.

Слова автора:

что же касается вопроса «кто твой Пророк?» то это исходит из его сообщения сокровенного.

Это не значит, что сообщение будет происходить сразу в этот же день, или завтра, или через год, однако оно обязательно произойдет. Поистине, Пророк ﷺ сообщил о многих вещах, которые произошли, что указывает на его пророчество.

Слова автора:

что же касается вопроса «Какова твоя религия?» — то это берется их его слов «сделай нам».

То есть в этом есть довод на то, что религия истинны — это ислам. И в этой религии нет никаких благословений от деревьев, или камней, или от чего-либо иного. Полезные выводы, которые привел автор, да помилует его Аллах, указывают на его глубокое понимание и тонкость. Возможно, некоторые читатели не поймут эти полезные выводы.

21. Дорога обладателей Писания осуждена, как дорога многобожников.

Они впали в многобожие и исказили. Их религия не является истиной, даже если бы у них было Писание. Однако их религией стала религия многобожников, так как они впали в многобожие и в неверие в Аллаха, Свят Он и Велик.

22. То, что в сердце перешедшего от лжи к которой привыкло его сердце к истине может остаться осадок прежних обычаев. Это и понимается из их слов: «...мы были новообращёнными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия...».

Да, они приняли ислам и перешли в религию Аллаха, засвидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, однако, вместе с этим, у них остались некоторые моменты из прошлой религии в их сердцах.

Так, Абу Хасан аль-Ашари, когда покался от секты мутазилитов, в его словах остались некоторые ошибки из этой секты.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Поистине, молитва моя и жертвоприношение моё, жизнь моя и смерть моя — Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. И это мне велено, и я — первый из предавшихся”»⁵³.

Также Он сказал: «Совершай же молитву Господу твоему и закалывай [жертвенное животное]!»⁵⁴

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал четыре фразы: “Аллах проклял того, кто закалывает животное не ради Аллаха, Аллах проклял того, кто проклинает своего отца, Аллах проклял того, кто предоставляет приют [человеку], вносящему [в религию] какие-либо новшества, Аллах проклял того, кто изменяет земельные границы”»⁵⁵.

Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «По причине мухи один человек вошёл в Рай, а другой — в Огонь».

Люди спросили: «Как это, о посланник Аллаха?!»

Он ответил: «Как-то два человека проездом попали в племя язычников, мимо идола которого они никому не разрешали пройти, пока он не принесёт ему что-нибудь в жертву.

53. «Аль-Анам», (162–163).

54. «Аль-Каусар», (2).

55. Привел Муслим.

Идолопоклонники сказали одному из путников: «Принеси что-нибудь в жертву!»

Он ответил: «Но у меня нет ничего, что я мог бы пожертвовать».

Они сказали: «Ну тогда принеси в жертву хотя бы муху!» Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь.

Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!»

На это он ответил: «Кроме Аллаха, Всемогуш Он и Велик, я никому и ничему не делаю жертвоприношений!» Ему отрубили голову, и он попал в Рай»⁵⁶.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята **«Скажи: “Поистине, молитва моя и жертвоприношение моё”»**⁵⁷.

2. Смысл аята **«Совершай же молитву Господу твоему и закалывай [жертвенное животное]!»**⁵⁸

3. То, что проклинаемые люди в хадисе были начаты с того, кто приносит жертву не Аллаху.

4. Прокливание того, кто проклял своих родителей. К этому относится и тот случай, когда ты проклинаешь родителей кого-то, а он, в свою очередь, проклинает твоих родителей.

5. Прокливание того, кто укрыл нововведенца, а именно совершившего что-либо, что влечёт за со-

56. Хадис передал Ахмад.

57. «Аль-Анам», (162–163).

58. «Аль-Каусар», (2).

бой наказание в религии Аллаха, после того, как совершивший нечто такое попросил помощи у того кто сможет помочь ему избежать наказания.

6. Прокливание того, кто изменил границы раздела земли, а именно путём изменения границ, которые обозначают права каждого из соседей на землю.

7. Разница между проклятием определённого человека и проклятием грешников вообще.

8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу.

9. То, что человек попал в Огонь из-за принесённой в жертву мухи, чего он вовсе не хотел, но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей.

10. Знание многобожия и величины его греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него лишь внешнего действия.

11. Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином, так как если бы он был неверным, то о нём не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи.

12. В этом есть свидетельство достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем ремешок ваших сандалий, и Огонь так же».

13. Знание того, что действие, совершенное велением сердца, является величайшей целью даже у идолопоклонников.

■ Комментарии

Слова автора.

Глава о том, что пришло в отношении жертвоприношения не Аллаху.

Здесь автор также не упоминает, каково положение этого действия, потому что оно и так понятно, но можно также подумать, что тот, кто читает эту книгу, подумает, будто здесь подразумевается все, что приносят в жертву, например, для почтения гостя или при каких-то событиях, но, конечно, тут имеется в виду не это. Ведь приношение в жертву для того, чтобы почтить гостя или соседа, является подчинением Посланнику ﷺ, который сказал: «Тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, пускай почитает своего гостя», — поэтому он приносит в жертву по повелению Аллаха.

Однако цель автора здесь — это когда люди возвеличивают что-то помимо Аллаха, что является запретным, и животное, которое принесли в жертву, является запретным, даже если было упомянуто имя Аллаха. Поэтому надо разделять между жертвоприношением для почтения гостя и жертвоприношением для возвеличивания творений.

Говоря о жертвоприношении, автор имеет в виду то, что является проблемой в обществе, ведь большая часть того, что приносится как жертвоприношение в виде поклонений, касается этой темы, но это не исключает того, что жертвоприношение упоминается как нечто обобщенное. Большая часть того, что приносят в жертву в виде поклонения, является жертвоприношением. А иначе, конечно же, все, что делается из поклонений кому-то, помимо Аллаха, имеет отношение к многобожию, даже если это не приносится в жертву. Будь это поклонением тела или с помощью

имущества, необходимо, чтобы все было только ради Всевышнего Аллаха Единого. И то, что было из этого обращено к кому-то, кроме Аллаха, является большим многобожием, выводящим человека из религии и являющимся причиной для вечного Огня.

Слова автора.

Слова Всевышнего Аллаха: «Скажи: “Поистине, молитва моя и жертвоприношение моё, жизнь моя и смерть моя — Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. И это мне велено, и я — первый из предавшихся”»⁵⁹.

В этих аятах обращение идет к Мухаммаду, то есть «скажи, О Мухаммад, что, поистине, моя молитва».

Молитва, в основе своей, означает «мольбу», и она более обобщенная, чем та, которую мы знаем в нашей религии. В «мольбу» входит и то, что говорят в молитве, и то, что говорят вне молитвы. Однако в определении правоведов молитва — это особенные дела, которые начинаются с такбира и завершаются таслимом. Если посмотреть на аят, который приведен выше, можно сказать, что имеется в виду «молитва» в языковом значении, что нельзя направлять эту молитву кому-либо, кроме Аллаха. Хотя большая часть ученых считает, что здесь имеется в виду молитва в ее шариатском значении.

Слова автора.

«жертвоприношение моё».

59. «Аль-Анам», (162–163).

Имеются в виду те жертвоприношения, которые человек совершает во время хаджа, или во время праздников, или когда рождаются дети.

Слова автора.

«жизнь моя и смерть моя».

Всю жизнь человека и те действия, которые он совершает в этой жизни, необходимо направлять к тому, чем доволен Аллах, Свят Он и Велик, потому что Он является Творцом, который сотворил человека из небытия, дал ему удел и охватил его своими милостями, внешними и внутренними. Поэтому человек должен совершать все свои деяния ради довольства Всевышнего.

Слова автора.

«Аллаху, Господу миров»

Миры — это все, что помимо Аллаха.

Слова автора.

«у Которого нет сотоварищей».

Нельзя совершать молитву никому, кроме Аллаха, нельзя приносить в жертву никому, кроме Аллаха, и так далее.

Сюда входят все разновидности поклонений, как сказано в предании: *«Поистине, дела по намерениям, и, поистине, каждому то, что он намеревался совершить»*⁶⁰.

Что же касается обычных деяний людей, то если человек хочет за них награду, он должен вознамерить-

60. Привел Бухари, (1).

ся посредством этих обычных деяний к чему-то, чем доволен Аллах, к какому-то поклонению. Если же он совершает обычные деяния без какого-либо намерения, то, конечно, он не заслуживает никакой награды.

Например, кто-то идет на рынок и покупает то, в чем нуждается его семья, из еды, питья и одежды для того, чтобы его дети ни в чем не нуждались и никого не просили и были в довольстве. Если этим он хочет приблизиться к Аллаху, если таково было его намерение, Аллах наградит его. И даже за то, что человек дает своей супруге из еды своими руками, будет награда.

Тому же, кто совершил все, что упомянуто выше, но без намерения, награды не будет.

Слова автора.

«Аят».

То есть дочитай этот аят. И здесь задается вопрос: должен ли тот, кто переписывает эту книгу, так же просто сказать аят, или он должен дописать этот аят до конца?

Некоторые сказали, что нет ничего страшного, если он напишет весь аят до конца, потому что автор не упомянул его до конца для того, чтобы сократить, возможно, из-за нехватки бумаги. Но более сильное мнение, что люди, которые переписывают эти книги, ничего не добавляют туда и ничего не убавляют.

Слова автора.

«И мне это было велено».

То есть Аллах повелел совершать это. И, порой, в арабском языке не упоминается действующим лицом этот глагол по причине того, что он и так известен.

Слова автора.

«Я первый из мусульман».

То есть первый из этой уммы, из этой общины. А иначе, конечно же, до него были другие пророки в других общинах.

Слова автора.

«Совершай же молитву Господу твоему»

Имеется в виду, что все молитвы должны быть только Всевышнему Аллаху, искренне, ради Его Лица.

Слова автора.

«и закалывай [жертвенное животное]!»

Надо всем, что приносится в жертву, должно упоминаться имя Аллаха, и она должна быть только ради Всевышнего, но не для чего-либо иного.

Некоторые сказали, что здесь имеется в виду — совершать молитву праздника и приносить в жертву праздничное жертвоприношение в день праздника. Но известно, что молитва праздника, которая является необходимой, может иметься в виду как в этом аяте, так и в других. Так, передается от Умм Атыя, которая сказала: «Посланник Аллаха ﷺ повелел нам, чтобы мы выходили в День Разговения и в День жертвоприношения. Все женщины, даже те, у которых цикл, и даже те, которые являются невестами. Но те, которые находились

в нечистом состоянии, не совершали молитву, однако присутствовали при этом благе и мольбе мусульман»⁶¹.

Таким образом, известно, что молитва праздника является обязательной, но ученые разногласят в том, что касается обязательства в данной тематике. Является ли это со стороны предпочтения или же со стороны обязательства, как коллективная обязательность, либо же обязательность индивидуальная, как это является мазхабом Абу Ханифы, и это мнение выбрал ибн Таймий.

То же самое касается праздничного жертвоприношения. Большинство ученых считает, что это предпочтительно, однако ханафиты полагают, что оно является обязательным, и это мнение так же выбрал ибн Таймий.

Связью этого оглавления со словами шейха являются слова Всевышнего «принеси в жертвоприношение» в этом аяте и Его слова «мои жертвоприношения» в первом.

Необходимость защищаться человеку от причин проклятия

Слова автора.

От Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха сообщил мне четыре слова».

Под словами не имеется в виду одно слово, могут иметься в виду предложения или фразы.

61. Привел Бухари, (364), а также Муслим, (890).

Слова автора.

«Аллах проклял того, кто приносит в жертву не ради Аллаха».

Как те, которые приносят в жертву дьяволам, чтобы защититься от их зла. Или тем, кто похоронен в могилах, надеясь на их благо. Все это является большим многобожием, и тот, кто это совершает, является проклятым, просим Аллаха защиты от всего подобного. Это и есть аргумент из данного хадиса для этого оглавления.

Слова автора.

«Аллах проклял того, кто проклял своих родителей».

Проклятие — это отдаление от милости Аллаха, или ругательство, или оскорбление. Так, в предании сказано: *«Поистине, из самых великих грехов, когда человек проклинает своих родителей»*. Люди спросили: *«О посланник Аллаха, как человек может проклинать своих родителей?»* Тогда он ответил: *«Когда он ругает родителей другого, что становится причиной того, что тот ругает его родителей»*⁶².

Здесь имеется в виду тот, кто стал причиной для проклятия, даже если сам его не совершал. Но так как он стал причиной для этого, он был назван тем, кто, как будто бы, сам совершил это проклятие. В то же время, некоторые правоведы говорят, что если прямое совершение и причина упоминаются в одном контексте, то на первое место выходит прямое совершение.

62. Привел Муслим, (90); Бухари (5973).

Что же касается того, кто сам проклинал своих родителей, то это еще хуже и еще более велико в грехе.

Спрятать нововведенца, даже если он из родственников

Слова автора.

«Аллах проклял того, кто укрыл нововведенца».

То есть укрыл и скрыл его в безопасное место, где он может избежать наказания за то, что совершил, будь это нововведением в религии или же нововведением в каких-либо грехах и во вреде, который он может принести или принес мусульманам. И, скорее всего, в хадисе имеется в виду второе значение.

В отношении слова «мухдас» есть исследования филологов, которые сказали, что это тот, кто совершает какое-то действие. Поэтому тот, кто приносит вред мусульманам, выходит из подчинения их правителей и становится причиной нарушения безопасности, и те, кто скрывает подобных людей, имеют отношение к угрозе в этом предании.

Также к этому относится тот, кто сдает в аренду тем, кто не молится, или сдает свои здания тем, кто продает там запретное, зная об этом. Во всех подобных случаях он скрывает и покрывает грешников.

Кто-то может спросить: относится ли отец, который покрывает своего немолящегося сына, к тем, над кем нет проклятия? Или же он должен выгнать своего сына из дома? Ведь в этом хадисе сказано: «Проклятие Аллаха над тем, кто оберегал этого грешника».

Ответ:

Известно, что люди сегодня подверглись испытаниям со стороны своих детей. Среди них есть те, кто не молится, и тому подобное. Ученые ранних веков говорили, что такого человека изгоняют из дома, потому что после изгнания этот его сын возвращался через час, так как не находил никого, кто укрыл бы его. И это изгнание из дома было полезным. Что же касается сегодняшнего дня, то если такого сына изгнать из дома, ему поможет тысяча дьяволов: наркоманы, распутники, грешники, преступники, все, кто планирует всякого рода непотребности. И его нахождение с родителями, с назиданием, мольбой для него, с помощью в благом будет из правила использования наименьшего зла. И это правило установлено в шариате.

Конечно же, неверие является самым великим нововведением, просим Аллаха защиты от этого, однако если человек был неверным, находясь под покровительством мусульман, или же у него был договор с мусульманами, то здесь ситуация отличается, потому что ему дозволено находиться в странах ислама. Выше же речь идет о той ситуации, когда не дозволяется находиться в странах ислама.

Слова автора.

«Проклятие Аллаха над тем, кто поменял границы земли»⁶³.

Это те границы, которыми отделяются права одних людей от других. И об этом также гласит предание: «Тот, кто проявил несправедливость на размер пяди

63. Привел Муслим.

земли, — его наказание будет в семи землях (или его поглотит семь земель)».

Если это касается пяди земли, то что же говорить о человеке, который несправедливо забирает огромные расстояния земли, достигающие километров?!

В большинстве случаев те люди, которые незаконно захватывают землю, не могут взять из этого никакой пользы, потому что самая главная польза от имущества — это его расходование в том, чем доволен Аллах.

Поэтому вряд ли ты найдешь того, кто несправедливо забирает землю, а потом направляет это имущество на благие проекты. Если даже кто-то делает подобное, он должен вспомнить предание, где сказано: *«Поистине, Аллах — Благий и не принимает ничего, кроме благого»*⁶⁴.

Весь этот мир не весит перед Аллахом крылышка комара.

И каким образом человек совершает то, что является причиной для его проклятия, в то время как все это мирское он рано или поздно оставит, хочет этого или не хочет?

Проклятие в этом предании пришло обобщенным, то есть в отношении категории людей, и это не значит, что проклятие касается кого-то индивидуально, о чем мы говорили ранее.

Слова автора.

Передается от Тарика ибн Шихаба, что Пророк сказал:

64. Привел Муслим, (1015).

Здесь автор приводит предание, как будто бы оно от Пророка ﷺ в то время как, вернувшись к источникам, мы обнаружим, что оно не доходит до Пророка ﷺ, даже если ибн Каййим и сказал подобное. Скорее всего, автор взял это от ибн Каййима, но если быть более точным, то это предание не доходит до Пророка ﷺ. Однако можно ли считать его пророческим, исходя из других факторов?

Задается вопрос, мог бы Тарик услышать подобное от людей Писания или от Сальмана, который также был раньше из людей Писания, как приходит в некоторых версиях?

Более сильное мнение у большинства ученых, что слова Тарика имеют такую же силу, как слова Пророка ﷺ. Но тут возникает другой вопрос, ведь в Тарике ибн Шихаб, как в личности, тоже есть разногласия. Был ли он сподвижником или не был?

Слова автора.

«В Рай вошел человек из-за мухи, и в Ад вошел человек из-за мухи».

То есть по причине мухи один вошел в Рай, а второй в Ад.

Слова автора.

«Люди сказали: “Как такое возможно, о посланник Аллаха?” — на что он ответил: “Двое мужчин проходили мимо народа, у которых был идол, и никто не проходил возле этого идола, кроме как принося ему жертву”».

То есть жертву этому идолу.

Слова автора.

«Люди сказали первому из них: “Принеси жертву”, — на что он ответил: “У меня нет ничего, что я мог принести в жертву”, — они сказали: “Принеси в жертву хотя бы муху”».

То есть даже если у тебя ничего нет, пускай этой жертвой будет хотя бы муха.

Слова автора.

«Он принес в жертву муху, и они отпустили его, за что он вошел в Ад».

Здесь возникает вопрос: был бы он принужден, боясь от этих людей вреда или убийства?

Если посмотреть на эти слова, то, как будто бы, он не был принужденным, однако сделал это по своему выбору, поэтому и вошел в Ад. Если же он был принужден, в то время как его сердце является твердым в вере, то он не вошел бы в Ад.

Слова автора.

«Они сказали другому: “Принеси в жертву”, — он ответил: “Я не приношу жертву никому, кроме как Аллаху”, — и они убили его, и он вошел в Рай». Привел Ахмад.

Когда говорят «привел Ахмад», людям сразу кажется, что он привел его в муснаде, однако этого хадиса нет в муснаде имама Ахмада. Он в «Книга Аскетизма», которую также написал имам Ахмад. И этот хадис есть у ибн Абу Шейба и у других.

Полезные вопросы из этой главы.

1. **Смысл аята: «Скажи: “Поистине, молитва моя и жертвоприношение моё”»⁶⁵.**

2. **Смысл аята: «Совершай же молитву Господу твоему и закалывай [жертвенное животное]!»⁶⁶**
И об этом мы уже говорили.

3. **То, что проклинаемые люди в хадисе были начаты с того, кто приносит жертву не Аллаху.**

Потому как это является большим многобожием, которое, несомненно, является самым великим грехом, просим у Аллаха защиты.

4. **Прокливание того, кто проклял своих родителей. К этому относится и тот случай, когда ты проклинаешь родителей кого-то, а он, в свою очередь, проклинает твоих родителей.**

Об этом мы тоже уже говорили.

5. **Прокливание того, кто укрыв нововведенца, а именно совершившего что-либо, что влечёт за собой наказание в религии Аллаха, после того, как совершивший нечто такое попросил помощи у того кто сможет помочь ему избежать наказания.**

Об этом также было сказано, и здесь указание на того, кто укрыв грешника, зная, что он грешит в этом месте, где он его укрыв. Это предание относится к подобным людям.

6. **Прокливание того, кто изменил границы раздела земли, а именно путём изменения границ,**

65. «Аль-Анам», (162–163).

66. «Аль-Каусар», (2).

которые обозначают права каждого из соседей на землю.

И если эта земля принадлежала кому-нибудь, то здесь все ясно, но если она никому не принадлежала, то захватывать ее без шариатских условий для владения этой землей так же является неприемлемым.

7. Разница между проклятием определённого человека и проклятием грешников вообще.

Дозволяется проклинать того, чье проклятие упоминается в текстах шариата обобщенно, но не индивидуально, и мы говорили, что здесь есть разногласия.

8. Огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу.

В том, что автор привел эту историю, есть указание на то, что он считает ее достоверной.

9. То, что человек попал в Огонь из-за принесённой в жертву мухи, чего он вовсе не хотел, но сделал это для того, чтобы избавиться от зла тех людей.

Этот момент является проблемным в словах автора, потому что он противоречит аяту, где указана тематика принуждения.

Некоторые ученые считают и видят в этом такой момент, который касается принуждения словесного и принуждения в действиях. Так, аят, который мы упомянули, имеет отношение к дозволенности неверия в словах (если имело место принуждение). Что же касается этого хадиса, то здесь имеется в виду принуж-

дение в деле. Однако то, что мы сказали ранее, конечно же, более очевидно.

Другие комментаторы поведали, что история об этих двух людях — это история шариата, который был до нашего. Что же касается нашего шариата, то дозволено тому, кого принудили, сказать или сделать неверие, если его сердце было твердо в вере.

Что является более предпочтительным в отношении того, кого принудили к чему-то запретному, сделать это запретное или же проявить терпение?

Является более предпочтительным для того, кого принудили к запретному, чтобы он проявил терпение, как это повелел Пророк ﷺ в отношении сподвижников, когда их мучили многобожники. Он напомнил им о том образце, имевшим место в ранних народах, которые проявили терпение. Или же лучше взять облегчение, которое дозволил Аллах?

Ответ.

Здесь необходимо рассматривать каждого человека в отдельности. Некоторые из них лучше если проявят терпение, потому что если подобные люди не проявят терпения, то будет огромный вред для религии. Даже если этого человека убьют, ведь в его терпении огромная польза, как это упоминается в истории юноши и монаха⁶⁷. Так же, как проявил терпение и имам Ахмад, когда была смута творения Корана. Ведь если бы он ответил на их угрозы и сказал, что Коран сотворен, то, возможно, эта смута продолжалась бы до сегодняшнего дня. Однако он проявил терпение и ре-

67. Привел Муслим, (3005).

шимость, да смилуется над ним Аллах, и это стало причиной для его величия.

Есть люди, которые не могут проявить терпение, они падают духом при малейшем испытании. В отношении таких людей, конечно же, лучше взять послабление.

Здесь также следует упомянуть, что с принуждением, порой, бывает нечто из согласия, как об этом сказано в словах Всевышнего: **«И не принуждайте ваших рабынь к распутству, если они хотят целомудрия, ради обретения тленных благ мирской жизни. А кто вынудит их, то, поистине, Аллах (и) после принуждения их — Прощающий, Милующий!»**⁶⁸

Деяния, которые являются принуждением, таковы вначале, однако если в последствии были знаки того, что человек согласен с этим действием или получает от него наслаждение, но не может удержать себя от этих чувств, то, поистине, Аллах, как приводится в аяте выше, является Милостивым, Милосердным.

10. Знание многобожия и величины его греха в сердцах верующих. Второй человек стойко встретил смерть, не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него лишь внешнего действия.

Ему было сказано: «Сделай это действие, иначе мы тебя убьем», — и он не сделал его и был убит. Если бы он совершил это действие, то был бы спасен, но этот человек проявил терпение в стойкости единобожия,

68. «Ан-Нур», (33).

потому что он знал, что есть многобожие и какова его опасность. Именно поэтому человек, который не знает всех этих смыслов, может ответить при малейшей причине и согласиться при малейших обстоятельствах. Отсюда мы понимаем важность подобных книг, которые изучаем, написанных этим автором, да смилуется над ним Аллах.

11. Тот, кто попал в Огонь, был мусульманином, так как если бы он был неверным, то о нём не было бы сказано, что он попал в Огонь из-за одной мухи.

Он совершил многобожие и вошел в Огонь. Если бы этот человек с самого начала был неверным, то не было бы необходимости говорить, что он из-за мухи вошел в Огонь.

12. В этом есть свидетельство достоверного хадиса: «Рай ближе к вам, чем ремешок ваших сандалий, и Огонь так же».

Этот человек был убит и вошел в Рай, как на это указывает достоверное предание.

13. Знание того, что действие, совершенное велением сердца, является величайшей целью даже у идолопоклонников.

Эта муха сама по себе ничего не представляет, но суть этого действия в том, чтобы человек согласился принести в жертву эту никчемную муху, потому как это влияет на сердце человека. Это и есть деяние его сердца.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СОВЕРШАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АЛЛАХУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНОСИТСЯ ЖЕРТВА НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал: «Никогда не выстаивай в ней (вредоносной мечети) молитву. Воистину, мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, больше заслуживает того, чтобы ты совершал в ней молитву. В ней есть мужчины, которые любят очищаться (водой). Воистину, Аллах любит очищающихся»⁶⁹.

Сабит ибн ад-Даххак, да будет доволен им Аллах, передаёт, что один человек дал обет зарезать несколько верблюдов в Буване. Он пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Поистине, я дал обет зарезать верблюдов в Буване». Пророк ﷺ спросил: «Стоял ли там какой-нибудь из идолов, которому поклонялись, во времена невежества?»

Люди сказали: «Нет».

Он спросил: «Проводили ли там языческие празднования во времена невежества?»

Они сказали: «Нет». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал: «Выполни свой обет. Поистине, не следует соблюдать обет, предполагающий послушание Аллаха, а также связанный с тем, что неподвластно сыну Адама». Этот хадис передал Абу Дауд и его иснад достоверен по условиям аль-Бухари и Муслима.

■ Рассматриваемые вопросы:

69. «Ат-Тауба», (108).

1. Смысл слов Аллаха **«Никогда не совершай в ней молитву...»**⁷⁰.
2. То, что грех может оказывать воздействие на местность, так же, как и подчинение.
3. Перевод сложного вопроса в разряд простых для преодоления его сложности.
4. Обращение за разъяснением к муфтию при необходимости.
5. То, что давать обет исполнить какой-либо обряд поклонения в каком-либо месте разрешается, если для этого нет никаких препятствий.
6. То, что это делать не разрешается, если в данном месте находился один из языческих идолов, даже если это было в прошлом.
7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте проходили празднества язычников, даже если это и было в прошлом.
8. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является греховным.
9. Предупреждение о недопустимости уподобляться многобожникам в их празднествах, даже если это происходит непреднамеренно.
10. Нельзя давать обет в неповиновении Аллаху или грехе.
11. Сын Адама не должен давать обет в отношении того, чем он не владеет.

70. «Ат-Тауба», (108).

■ Комментарии

Книга единобожия зиждется на том, что укрепляет единобожие и аннулирует все, что ему противоположно из разного рода многобожий, их причин и их путей. Поэтому сохранить единобожие и закрыть все двери, которые приводят к многобожию, является очевидным и необходимым. Если предыдущая глава говорила о том, что является многобожием, то в этой главе упоминается запрет на то, что является причиной, ведущей к многобожию, поскольку жертвоприношение, пусть оно было совершено ради Аллаха, но проведено в том месте, где совершается многобожие, становится путем к многобожию и причиной для него.

Слова автора:

Глава о том, что не приносят жертву Аллаху в том месте, где приносят жертву кому-либо еще.

Поистине, если принесли жертву Аллаху в каком-то месте, и в этом же месте приносят жертву не Аллаху, то это дело может запутаться. Именно поэтому, дабы закрыть двери для запретного, не разрешается совершать подобное. Даже если человек, совершающий жертвоприношение Аллаху, не совершает многобожие в своем жертвоприношении, однако это место является таковым, где уподобляются многобожникам, например, во времени, как молитвы, которые запрещены во время восхода солнца или его заката, потому как неверные поклоняются солнцу. Именно поэтому молитва была запрещена в это время, дабы человек не подумал, что тот, кто совершает поклоны Аллаху в это время, поклоняется солнцу. Также этот запрет указывает на то, что место может иметь последствия

из того, что в нем совершают из поклонения или греха, о чем мы поговорим чуть ниже.

Слова Всевышнего: **«Никогда не выстаивай в ней (вредоносной мечети) молитву. Воистину, мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, больше заслуживает того, чтобы ты совершал в ней молитву. В ней есть мужчины, которые любят очищаться (водой). Воистину, Аллах любит очищающихся»**⁷¹.

Этот аят был ниспослан в истории вредной мечети, когда некоторые лицемеры захотели привнести разногласия среди мусульман и избрали себе место для того, чтобы воевать оттуда с Аллахом и Его Посланием. Они пришли к Пророку ﷺ, дабы он помолился в этой мечети, однако Пророк ﷺ сказал, что отсрочит молитву, пока не вернется из похода на Табук. Когда он возвращался из этого похода, были ниспосланы аяты: **«Никогда не выстаивай в ней (вредоносной мечети) молитву. Воистину, мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, больше заслуживает того, чтобы ты совершал в ней молитву. В ней есть мужчины, которые любят очищаться (водой). Воистину, Аллах любит очищающихся»**⁷².

Изучение вопроса о той мечети, которая была основана на набожности

Ученые разногласят в том, что за мечеть была установлена на богобоязненности с первого дня. Некоторые сказали, что это мечеть Куба, потому как мечеть

71. «Ат-Тауба», (108).

72. «Ат-Тауба», (108).

Куба была основана Пророком ﷺ как только он прибыл в Медину, даже до того, как он построил свою мечеть, поэтому ее также называют мечетью Пророка ﷺ.

Указание аята на то, что это мечеть Куба, является явным, если бы только не пришло в достоверном хадисе, когда Пророка ﷺ спросили о мечети, которая была основана на богобоязненности, и он взял в свою ладонь несколько камешков и, бросив на землю, сказал: «Это и есть ваша мечеть», — указывая на мечеть Пророка ﷺ.⁷³

По большому счету, противоречия нет, потому что каждая из этих мечетей была основана на богобоязненности с первого дня, и если сегодня кто-то построит мечеть на богобоязненности, то о ней будут говорить, что она построена на богобоязненности с первого дня (то есть с первого дня ее строения).

Когда были ниспосланы эти аяты также в отношении вредной мечети, Пророк ﷺ приказал ее разрушить и назвал «мечетью вреда».

Если целью были вред и внесение раздора среди мусульман, а также ведение войны с Аллахом и Его Посланником, будь это из мечети или из другого места, то это все называется местом вреда, мечетью или чем-то иным.

Отсюда возникает вопрос: если кто-то сделал имущественно в виде уакфа на нечто запретное, например, сделал уакфом то, что разобщает мусульман, будем ли мы аннулировать этот уакф и возвращать имуще-

73. Привел Муслим, (1398).

ство его наследникам, или же будем ли мы должны исправить этот уакф и направить его на благо? Это нуждается в изучении.

Слова автора.

От Сабита ибн Даххака, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды человек сделал обет, что принесет в жертву верблюдов в местечке Баууана».

То есть этот человек хотел совершить жертвоприношение Аллаху. А местечко Баууана находится недалеко от Ялямяма, то есть от миката жителей Йемена. В данном случае для нас это не имеет большого значения. Что же касается обета, это когда человек делает сам себе нечто обязательным из того, что шарият не сделал для него обязательным изначально, и об обете мы поговорим в других главах.

Слова автора.

И Пророк ﷺ спросил: «Было ли в этом месте нечто из идолов времен джахилии, которым поклонялись?»

Идол — это то, чему поклоняются, помимо Аллаха, из деревьев, камней. В основном это то, что не имеет формы. Если же это имеет форму, то называется «санам» — изваяние. Некоторые сказали — наоборот.

Пророк ﷺ здесь спросил в подробностях, потому что требовалось знать точно, был ли там идол, которому поклонялись, или не был, ведь в таком важном вопросе необходима полная точность.

Слова автора.

Они сказали: «Нет».

То есть присутствующие сказали «нет». И это важно, потому что если бы человек был один и сказал «нет», то, возможно, знание об этом было у других людей, о чем он сам не знал. Но все они сказали, что там не было подобных идолов, и для Пророка ﷺ это стало очевидным для того, чтобы вынести полное решение.

Слова автора.

Далее он спросил: «Было ли в этом месте нечто из их празднеств?»

То есть было ли такое, чтобы в какие-то сезоны или дни они приходили к этому месту и отмечали праздники, потому что слово «ид» в арабском языке означает то, к чему возвращаются и что повторяют.

Слова автора.

Они сказали: «Нет».

Такого празднества и таких обстоятельств в этом месте не было, и люди времен невежества не приходили туда для этого. Таким образом, подобная непотребность была исключена.

Для муфтия важно знать подробности в таких вопросах, но это абсолютно необязательно во всех вопросах.

Например, если человек продает свою машину и хочет спросить об этой продаже, то муфтию обязательно спрашивать продавца о том, как он купил эту машину, за какую цену, есть ли у этой машины

технический паспорт и тому подобное, ведь все это не касается муфтия. Если только ему показалось, что есть какая-то проблема в условиях или запрещающих факторах, тогда он спрашивает для уточнения.

Слова автора.

Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал: «Притвори свой обет».

Потому что обет является подчинением, как сказано в хадисе: *«Тот, кто сделал обет подчиняться Аллаху, пускай подчиняется ему»*⁷⁴.

И этот человек сделал обет принести в жертву верблюдов, дабы приблизиться к Аллаху, а затем раздать мясо этих верблюдов нуждающимся, и все это является подчинением и поклонением.

Однако если он сделает обет принести в жертву этих животных только для того, чтобы пролить их кровь, а мясо выкинуть для хищников или для того, чтобы оно само по себе испортилось, то это не считается поклонением. Напротив, это называется уничтожением имущества. В этом случае обет будет запретным и греховным.

Слова автора.

Поистине, нет исполнения для обета в послушании Аллаха.

В данной ситуации ему можно было сказать: «Перенеси свой обет в то место, где нет запретного».

74. Привел Бухари, (6696).

Слова автора.

А также нет исполнения обета в том, чем не владеет человек.

Например, когда он говорит: «Если я успешно сдам экзамен, то освобожу раба такого-то человека». То есть этим рабом он не владеет, поэтому не может его освободить. Кроме как если он вознамерился его купить, а потом освободить.

Каким образом объясняется обобщенное с помощью индивидуального, а также непонятное с помощью разъясненного?

В прошлом предании нет указания на то, как нужно искупить греховный обет или же обет в том, где человек не имеет власти. Однако в других хадисах приходит разъяснение, что искупление обета такое же, как искупление клятвы, как в словах Пророка ﷺ: «Искупление обета подобно искуплению клятвы»⁷⁵.

Отсюда мы видим довод на то, что подобный обет является состоявшимся, однако запрещается его исполнять, потому как в этом обете есть запретное, и необходимо искупить его.

Это мнение некоторых ученых, в то время как другие сказали, что подобный обет изначально не является узаконенным. Отсюда следует, что его нельзя исполнять и в нем нет никакого искупления.

Также есть много вопросов, которые равны в разных своих мнениях, суждениях и добавлениях, поэтому у разных ученых есть разные мнения в подобных во-

75. Привел Муслим, (1645).

просах. К этому относится, например, предание от Пророка ﷺ о том, что человек, который был в браке, наказывается за прелюбодеяние сотней ударов, а также битьем камнями⁷⁶.

Однако те случаи, которые произошли во времена Пророка ﷺ не упоминают сто ударов, а упоминают лишь битье камнями.

То, что приходит в этом предании, рассматривая практическое применение, можем ли мы сказать, что обобщенность здесь возвращается к более детальному? Или же мы должны сказать, что если бы порка плетью сто раз была бы необходима, то на это были бы более четкие доводы? Или же все это является отмененным, как сказали некоторые ученые?

К таким же примерам относится повеление для тех, кто вступает в состояние ихрама, о том, что если он не находит тапочек, то обязан свою обувь обрезать сверху, чтобы надевать ее в состоянии ихрама, как об этом сказано в хадисе: *«Тот, кто не находит обуви или тапочек, пускай надевает обувь, но отрежет ту часть, которая покрывает щиколотки»*⁷⁷.

Все это было сказано в Медине. Что же касается его проповеди в долине Арафа, он сказал: *«Пускай он наденет ноговицы»*⁷⁸.

Он не сказал, чтобы отрезать какую-то часть от этих ноговиц, в то время как на проповеди находилось намного больше людей, чем тогда, когда он говорит эти

76. См. Муслим, (1690).

77. Привел Бухари, (1543).

78. Привел Бухари, (1843).

слова в Медине. И здесь, в долине Арафа, это было более важным для людей, которые это слышали.

Вхождение в церкви и молитва в них

В предании, которое мы изучаем, есть указание на то, что запрещено поклоняться в тех местах, где совершается греховное, особенно если это греховное касается многобожия и его путей. Однако приходит от Умара и других сподвижников, да будет доволен ими Аллах, которые позволяли молиться в церквях⁷⁹.

И здесь задается вопрос, как же можно совершать молитву в том месте, где совершается многобожие? Разве это не важнее в оставлении, чем запрет сделать жертвоприношение в том месте, где совершается многобожие?

Ответ.

Между этим есть разница, поскольку в жертвоприношении равны как мусульмане, так и немусульмане. И метод жертвоприношения примерно одинаков. Тот мусульманин, кто совершает жертвоприношение в этом месте, не сильно отличается от тех немусульман, которые совершают подобное в этом же месте. Примером также является запрет на молитву на кладбище, потому что атрибуты и качество этих молитв одинаковы, и тот, кто видит человека молящегося, может подумать, что он молится умершим, как это делают некоторые крайние сектанты. Поэтому и было запре-

79. См. Мусаннаф ибн Аби Шейба, (4861–4871).

щение подобного в словах предания: *«Не сидите на могилах и не молитесь в их сторону»*⁸⁰.

Молитва мусульман в церквях отличается от молитвы христиан, и невозможно сказать, что тот, кто помолился в такой-то церкви, стал подобным христианам.

Кто-то спросит: разве не была разрушена мечеть, которая построена не на богобоязненности? И разве церковь, которая была построена на многобожии, не ближе к разрушению?

Ответ.

У этой церкви изначально не было цели принести вред, или же внести смуту среди мусульман, или же помочь тем, кто воюет с Аллахом, в отличие от той мечети, которая была названа «Мечеть Вреда».

Имам Бухари в своем достоверном сборнике приводит главу под названием «Глава о том, что молитва совершается в тех местах, где были провалы земли и наказания», и в ней упоминается, что Али, да будет доволен им Аллах, считал нежелательным молиться в Вавилоне, где был провал земли.

Далее имам Бухари приводит с полной, непрерывной цепочкой передатчиков от Абдулла ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не приходите в те места, где были наказаны эти люди, кроме как плача. Если же вы не можете плакать, то не приходите туда, дабы вас не постигло то, что постигло их»*⁸¹.

80. Привел Муслим, (972).

81. Привел Муслим, (972).

Затем он (т.е. имам Бухари) сказал: «Глава о молитве в церкви», — и Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, мы не заходим в их церкви по причине тех идолов, которые там изображены». Передается, что ибн Аббас молился в церкви, кроме как если там были изваяния. Затем он сказал: «Глава слов Пророка ﷺ: “Мне была сделана земля и мечетью, и очищением”».

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, говорил: «Скорее всего, то, что сделал Бухари в этих оглавлениях, указывает на то, что он считал подобные молитвы нежелательными, не доходящими до уровня запрета из-за слов Пророка ﷺ: “Мне была сделана земля мечетью”»⁸².

То есть каждая часть этой земли позволена для поклонения, или же дозволено строить на ней место для молитвы. Однако не исключается возможность того, что Бухари имел в виду запрет на основе обобщения в предании Джабира, но все-таки первое мнение ближе, потому что хадис упоминается вне контекста запрета.

И здесь не будет уместным приводить довод, что, якобы, на земле, где есть наджас (скверна), молитва неприемлема, потому как осквернение какой-то земли является временным явлением, и, в основе своей, смотрят на то, что было до этого осквернения.

Что же касается молитвы в церквях, то если молящийся будет подвержен испытанию и искушению из-за изображений и боится за себя, то пускай не мо-

82. Привел Бухари, (438).

лится в них, ведь не все подобны Умару и ибн Аббасу, да будет доволен ими Аллах, а также другим сподвижникам, которые молились в этих церквях, потому что за них не было боязни в этом отношении. Однако известно, что некоторые люди могут подвергнуться испытанию, поэтому им лучше этого не делать. А есть другие, которые, наоборот, не подвергаются влиянию, а сами влияют на других.

■ Что значит «по условиям двух шейхов»?

Слова автора.

Привел Абу Дауд и его иснад по условиям двух шейхов.

Таковыми же словами пользуется ибн Таймийя в своей книге «Ихтида Сырат аль-Мустахим». То есть по условиям имама Бухари и Муслима. А этим условием является то, что имеет отношение к их передатчикам. Если кто-то скажет: «Этот хадис по условиям двух шейхов», — то это будет означать «по условиям Бухари и Муслима». Передатчики этого хадиса имеют место в сборниках имама Бухари и Муслима.

Первым, кто использовал это выражение, был имам аль-Хаким. Он часто говорит в своих книгах, что хадис достоверный по условиям двух шейхов, или по условиям Муслима, или по условиям Бухари.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. **Смысл слов Аллаха «Никогда не выстаивай в ней (вредоносной мечети) молитву...»⁸³.**

83. «Ат-Тауба», (108).

В мечети вреда запрещается молиться навсегда, даже если после разрушения ее снова построили. Они заявляли, что построили эту мечеть на богобоязненности, но, конечно же, запрещается в ней молиться когда-либо.

2. То, что грех может оказывать воздействие на местность, так же, как и подчинение.

Пророк ﷺ, сказал: **«Был ли в этом месте идол, которому поклонялись во времена джахилии?»** И даже если этот идол был удален, от этого останутся след и последствия греха так же, как и остаются благословение и подчинение (после блага), и об этом сказано в хадисе: *«Лучшие и любимые земли перед Аллахом — это его мечети, а наиболее ненавистные земли перед Аллахом — это рынки»*⁸⁴.

Мечети являются такими, потому что в них совершается подчинение. Что же касается рынков, то они являются таковыми из-за того, что на них творится из зла.

Известно, что на земле, где Пророк ﷺ построил мечеть, раньше находилось кладбище многобожников. Это кладбище было аннулировано, но среди могил не было такой, у которой совершались какие-либо поклонения или обряды.

Однако если сегодня обнаружится такая могила, которой поклоняются помимо Аллаха, ищут у нее благословения и у которой совершается запретное из многобожия, а потом о ней скажут, что хотят ее уничтожить и построить на этом месте мечеть, — то мы

84. Привел Муслим, (671).

ответим: нет, потому что некоторые сердца связаны с этим местом. Что же касается могил многобожников, на которых была построена мечеть Пророка ﷺ, то до этого никто не поклонялся этим могилам.

3. Перевод сложного вопроса в разряд простых для преодоления его сложности.

Само себе запрещение жертвоприношения в определенном месте является проблемным вопросом, однако он был разъяснен с помощью заданных вопросов и уточнения подробностей.

4. Обращение за разъяснением к муфтию при необходимости.

То есть, если в этом нет нужды, то нет и необходимости спрашивать подробности. Это делается только в случае необходимости, как в предании, которое мы изучили.

5. То, что давать обет исполнить какой-либо обряд поклонения в каком-либо месте разрешается, если для этого нет никаких препятствий.

Это все из-за слов Пророка ﷺ: «Исполни свой обет». В этих словах — повеление исполнять обет, а также существуют другие доводы на подобное, однако остается вопрос: является ли обязательным исполнить обет именно в этом месте или же можно сделать это в других местах, в которых он пожелает?

Ответ.

Исполнить обет именно в этом месте является обязательным, если у этого места есть нечто шариятское из предпочтения. Например, если человек сделал обет,

что совершит молитву в Иерусалиме, Бейт аль-Макдис, как сказал Пророк ﷺ: «Помолись там»⁸⁵.

То есть в мечети «Аль-Харам», потому что она предпочтительнее. И этот человек, который сделал обет помолиться в аль-Акса, сделал это из-за превосходства. Если есть то, что лучше этого места в превосходстве, то дозволяется сделать это там, где лучше.

6. То, что это делать не разрешается, если в данном месте находился один из языческих идолов, даже если это было в прошлом.

Даже если эти идолы были удалены с этого места, связь людей с могилами не проходит быстро.

7. Это не дозволено также в том случае, если в данном месте проходили празднества язычников, даже если это и было в прошлом.

То есть даже если эти празднества были отменены.

8. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является греховным.

Все это исходя из хадиса: «Тот, кто сделал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется. Тот же, кто сделал обет послушаться Аллаха, то пусть не слушается». Так как подобное является запретным, то и совершать этот обет является запретным. Мы также до этого упомянули нечто из разногласий в данной тематике.

9. Предупреждение о недопустимости уподобляться многобожникам в их празднествах, даже если это происходит непреднамеренно.

85. Привел Абу Дауд, (3305), также Хаким посчитал этот хадис достоверным.

Уподобление упоминается во многих преданиях, как, например, в словах: *«Тот, кто уподобился какому-либо народу, то он из них»*⁸⁶.

Просим Аллаха блага, и об этом вопросе провел исследование ибн Таймийя, в частности, в его книге «Ихтида Сырат аль-Мустахим».

10. Нельзя давать обет в неповиновении Аллаху или грехе.

Из-за явного указания в предании, в котором сказано: «Поистине, нет исполнения обета в том, что является ослушанием Аллаха, а также в том, в чем нет власти у человека».

11. Сын Адама не должен давать обет в отношении того, чем он не владеет.

То есть, когда обет касается чужого имущества. Однако если есть возможность того, что это имущество будет принадлежать давшему обет через короткое время, то этот обет становится долгом для него. Если же обет был о том, что невозможно ему приобрести, как имущество, то именно об этом говорится в предании.

86. Привел Абу Дауд, (4031). Ибн Хаджар посчитал этот хадис слабым.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОСВЯЩЕНИЕ СВОЕГО ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОБОЖИЕМ

Всевышний Аллах сказал: «Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»⁸⁷.

И Всевышний Аллах сказал: «И что бы вы ни потратили для пожертвований и какой бы обет вы ни дали, то, поистине, Аллах знает об этом»⁸⁸.

В достоверном хадисе 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кто дал обет быть покорным Аллаху, пусть будет покорным Ему, а тот, кто дал обет послушаться Аллаха, не должен Его слушиваться».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Обязанность быть верным данному обету.
2. Если доказано, что обет является обрядом поклонения, то его обращение не к Аллаху, а к чему-либо другому является многобожием.
3. Нельзя исполнять обет, являющийся неповиновением Аллаху.

■ Комментарии

Слова автора:

Глава — из многобожия обет кому-либо, помимо Аллаха.

87. «Аль-Инсан», (7).

88. «Аль-Бакара», (270).

До этого мы говорили о том, что поклонение есть цель сотворения джиннов и людей. И что поклонение — это общий принцип, объединяющий в себе все то, что любит Аллах и чем Он доволен из слов, дел, как внешних, так и скрытых.

Поклонение имеет разные категории и разновидности. Некоторые из них автор этой книги упомянул в своем трактате «Три Основы», а также в других книгах.

К этому относятся жертвоприношения, как мы сказали об этом выше, обет, которому мы уже дали определение. И раз обет является поклонением, то и направление его кому-либо, помимо Аллаха, является многобожием. Это и есть смысл данной главы.

■ Законоположение обета

Слова автора.

Слова Всевышнего Аллаха: **«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»⁸⁹.**

Этот аят явно указывает на то, что обет является поклонением. И еще более ясными являются слова Аллаха: **«Затем пусть они выйдут из неудобства и выполнят свои обеты и пусть обойдут вокруг Древнего Дома»⁹⁰**, потому как здесь приходит в виде повеления, а основа в повелении — это обязательство, и раз это является обязательным, значит, это поклонение.

89. «Аль-Инсан», (7).

90. «Аль-Хадж», (29).

Там же Всевышний Аллах хвалит тех, кто исполняет свои обеты, и причисляет это к качествам праведных людей, как Он сказал: **«А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфарой. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»**⁹¹. Контекст этих аятов указывает на похвалу.

Кто-то спросит: раз это из качеств праведных людей, является ли исполнение обетов обязательным только в отношении праведников?

Ответ.

Контекст указывает на восхваление этих людей, к которым в первую очередь относятся мусульмане, которые достигли праведности и даже, может быть, достигли близости к Аллаху. Что же касается тех из мусульман, кто кроме них, то это означает, что подобное деяние является предпочтительным каждому мусульманину. Также его слова: **«Затем пусть они выйдут из неудобства и выполнят свои обеты и пусть обойдут вокруг Древнего Дома»**⁹². Являются ли в этом аяте обязательными сам обет или же исполнение обета?

Ответ.

Эти тексты не в контексте похвалы самого обета, однако они в контексте похвалы исполнения обетов. Что же касается обета изначально, то большая часть ученых считают его нежелательным, а некоторые ска-

91. «Аль-Инсан», (5–7).

92. «Аль-Хадж», (29).

зали — запретным. К этому мнению о запретности склонялся ибн Таймийя, потому как в преданиях пришло порицание обетов. Но если же обет все-таки был начат, то необходимо его исполнить.

Подобное состояние, когда какое-то поклонение изначально между запретом или нежелательностью, имеет отношение не только к обету в греховном, напротив, это имеет отношение к любому обету, даже в подчинении. Все это несмотря на то, что Священные тексты различили между обетом в подчинении и обетом в послушании с точки зрения исполнения, как сказано в предании: «Тот, кто сделал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется. Тот же, кто сделал обет послушаться Аллаха, пускай не ослушается».

Это все потому, что даже начинать обет, который делается для подчинения, является запретным, потому как об этом есть Священные тексты, где говорится, что подобное совершает только скупой⁹³.

Тематика обета является странной, как говорят некоторые ученые, ведь изначально взять этот обет является запретным, однако, исполнить его является обязательным. Таким образом, если обет является подчинением, то является обязательным исполнить его, даже если в корне своем начать этот обет является запретным. Это противоречит тому, о чем говорят ученые, что причины имеют такое же состояние, как и цели. То есть если цель является обязательной, то и причина является обязательной. Что же касается обета, то здесь все отличается, ведь изначально сделать обет является запретным.

93. См. Бухари, (6608); Муслим, (1639).

Также стоит упомянуть, что не все разновидности обета являются запретными, как, например, тот, кто обязал себя совершить нечто из поклонения, без обуславливания этого чем-то из мирского, то это не является запретным. Например, если человек говорит: «Я обязуюсь Аллаху поститься столько-то дней», — без обуславливания этого каким-то условием, например, если Он поможет на экзаменах или в торговле⁹⁴. Подобный обет является поклонением, такое передается от некоторых праведных предшественников, которые говорили: «Я сделал себе обычаем, что если говорил в отсутствии какого-либо человека, то постился один день, и это стало для меня легко — отдалиться от запретного и совершать поклонение. Потому я обязал себя, если заговорю о ком-то в его отсутствии, то сделаю милостыню, но это стало для меня тяжелым, и тогда я смог оставить это запретное».

Подобные обеты не являются запретными, потому что их цель — удержать свою душу от запретного. Это отличается от того, кто говорит: «Если Аллах исцелит моего больного, то я буду поститься три дня», — или же «Если отсутствующий человек из моих близких вернется, то я сделаю милостыню столько-то денег».

На эту тонкость обратил внимание тот ученый, который вынес фетву одному из правителей, который имел неосторожность вступать в близость со своей женой во время Рамадана. Когда он спросил его об этом, ученый ответил, что он должен поститься два месяца подряд, но не упомянул, что он должен отпустить рабов, потому как отпущение раба для прави-

94. Прим. переводчика.

теля — нечто легкое, так как у него много имущества, таким образом он не почувствует суть своей греховности, в отличие от поста.

Однако следует указать, что подобная фетва противоречит тексту, но с точки зрения тонкости и глубины понимания этих вопросов она имеет право на существование.

Как мы сказали, эта фетва противоречит тому, что пришло от Пророка ﷺ в том, что искуплением близости в Рамадан является такое же искупление, которое имеется в Священных текстах про «зыхар». Эти искупления стоят последовательно, как мы это находим в суре «Аль-Муджадала», а также в истории бедуина, которую приводит Бухари под номером 1936 и Муслим под номером 1111.

Конечно же, на подобные значения следует обращать внимание, если нет текста. Если же есть Священный текст, то мы обязаны следовать ему, и он является основой.

Также к этому относятся побуждения к каким-то деяниям или их оставление, как мы говорили на примере в отношении того, кто говорит за спиной, ведь, поистине, это не согласуется с шариатом, потому что подобное не пришло от Пророка ﷺ и этого не делали сподвижники, и если бы это было благом, то они бы сделали это. Здесь неуместно сказать, что у сподвижников был такой иман, который отдалял их от подобных грехов, в отличие от тех, кто пришел после них и имеет такие грехи, почему они и делают подобные обеты. Но здесь стоит сказать, что одно лишь желание блага, которое не следует сунне, является порицаемым.

И не каждый, кто желает блага, достигнет его, если это не следует сунне. Поэтому необходимо исполнить второе условие для принятия всех поклонений, о котором сказано в хадисе Пророка ﷺ: *«Если кто-то совершил деяние, на которое не было нашего веления, то оно будет отвергнуто»*⁹⁵.

Поэтому всякое благо — лишь в следовании Пророку ﷺ, и Аллах не теряет награду делающих благо.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«И что бы вы ни потратили для жертвований и какой бы обет вы ни дали, то, поистине, Аллах знает об этом. И для несправедливых нет помощников»**⁹⁶.

То есть воздает им.

Является ли этот контекст похвалой, или же порицанием, или же это лишь упоминание очевидного?

Ответ.

Автор упоминает здесь этот аят в контексте похвалы за обет, и, как мы говорили, если в шариате имеет место похвала, то это деяние становится поклонением. И именно это значение автор желает утвердить.

Слово «обет» в данном аяте приходит неопределенным и в отрицаемом контексте, что указывает на обобщенность. То есть Аллах знает всякое расходование и всякий обет и воздает за это, будь это благо или зло.

95. Привел Муслим, (1718).

96. «Аль-Бакара», (270).

Из некоторых видов расходования есть то, которое является похвальным для того, кто это совершает, а в некоторых из них есть то, что является порицаемым, как об этом сказал Всевышний: **«Поистине, те, которые не уверовали, расходуют свое имущество, чтобы отвратить (людей) от пути Аллаха. И вскоре они израсходуют его. Потом это окажется для них огорчением. Потом они будут побеждены! И те, которые не уверовали, к Геенне будут собраны»**⁹⁷. То же самое касается обета. Есть такие обеты, совершение которых является похвальным, а есть такие виды, где он является порицаемым. Так что этот аят является обобщенным не только в контексте похвалы, однако то, что похвально из расходования и обета, является поклонением, потому что здесь есть соединение между обетом и расходованием. Целью и смыслом упоминания автором этого аята является его желание указать на то, что обет — это поклонение, а раз это является поклонением, то его нельзя направлять кому-либо, помимо Аллаха. Если это было направлено кому-либо, помимо Аллаха, то оно становится многобожием.

Слова автора.

В достоверном сборнике передается от Аиши, да будет доволен ей Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто совершил обет подчиняться Аллаху, пусть подчиняется ему, а тот, кто совершил обет послушаться Аллаха, пускай не ослушается Его»,

— то есть тот, кто имеет намерение послушания, которое требуется в основе шариата, и утвердил это своим обетом, то все это стало для него обязательным,

97. «Аль-Анфаль», (36).

и это подчинение стало обязательным, оставление которого сделает его грешником.

Грех, в основе своей, является запретным по тексту Шариата. Если человек противоречит этому тексту Шариата своим обетом в совершении этого греха, то он не имеет права исполнить свой обет, даже если, в основе своей, исполнение обета является обязательным. Однако обязательность исполнения обета не противопоставляется основному шариатскому постановлению греховного. Поэтому в предании сказано: «И тот, кто сделал обет послушаться Аллаха, пускай неслушается».

■ Разновидности обетов

Раз мы перешли к изучению законоположения обетов, то, думаю, будет необходимым упомянуть некоторые его классификации.

В «Ар-Рауд аль-Мурби» сказано: «И достоверными являются пять разновидностей обета:

1. Абсолютный обет, например, когда человек говорит: «Я делаю Аллаху обет», — но не упоминает ничего конкретного. В этом случае для него становится обязательным сделать искупление, и все это из предания, переданное Укба ибн Хамиром, в котором посланник Аллаха ﷺ сказал: «Искупление обета, в котором ничего не было упомянуто, подобно искуплению клятвы»⁹⁸.

98. Привел ибн Маджа и Тирмизи сказал: «Хадис является хорошим, достоверным и странным».

2. Обет гнева. Это когда человек связывает свой обет с условием для того, чтобы не сделать чего-то или запретить. Как, например, слова «Если я заговорю с тобой, то на мне совершение хаджа или освобождение раба» и т.п. В этом случае человек выбирает между совершением или же искуплением, как она это указывает хадис Имрана ибн Хусейна, в котором он говорит: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: *«Нет обета в гневе и его искупление — искупление клятвы»*»⁹⁹.

3. Дозволенный обет, как надевание одежды или оседлание верхового животного. Во всех этих ситуациях обед подобен клятве, и человек имеет выбор между совершением этого или искуплением. Если же он сделал обет чего-то нежелательного, как, например, развод, то является желательным для него совершить искупление и не исполнять этот обет, поскольку оставление нежелательного лучше, чем совершение. Если же он это совершит, то на нем нет искупления.

4. Обет греховного, как, например, обет пить спиртное, или же обет поститься во время цикла у женщин, или же во время праздников. Во всех этих случаях исполнять обет запрещается, как сказал Пророк ﷺ: «Тот, кто совершил обет послушаться Аллаха, пускай не слушается». Также этот человек обязан совершить искупление, как это приводится от ибн Масуда, ибн Аббаса, Имрана ибн Хусейна и Самуры ибн Джундуба¹⁰⁰.

99. Привел Ан-Насаи (3842), и он посчитал этот хадис слабым.

100. См. «Мусаннаф ибн Абу Шейба», (12147, 12153).

В этом случае человек искупляет обет поста в другой день, нежели в дни цикла.

5. Обет открытый. То есть без какого-либо обуславливания, как, например, когда человек говорит: «Я обещаю Аллаху совершить такой-то пост или такие-то молитвы». Это в случае, когда он не обуславливает это чем-то. Второй случай с обуславливанием, когда он говорит: «Если Аллах излечит моего больного или вернет мне мое имущество, то я обещаю Ему сделать то-то и то-то из молитв, постов и т.п.». Если условие произошло, то он обязан исполнить этот обет. На основе хадиса: «Тот, кто сделал обет подчиняться Аллаху, пускай подчиняется ему».

Кроме как если он сделал обет совершить милостыню всем своим имуществом. В этом случае ему достаточно сделать милостыню трети, и в этом нет никакого искупления¹⁰¹.

В комментариях к данной книге сказано: «Скорее всего, в этих последних словах упоминается то, что имеет отношение к тем людям, чье имущество является замороженным для того, чтобы его отдать кредиторам. Или же в том случае, когда у него в руках нет того достаточного имущества, которое необходимо для его специальных нужд».

То есть человеку, находящемуся в долгах, в основе своей, не является предпочтительным давать садака. Если же он сделал садака чем-то малочисленным, как имущество, возвращение которого кредитор не принял бы, то такое дозволяется. Например, если у че-

101. См. «Ар-Рауд аль-Мурби», (7/497–503).

ловека долги миллионные, и его попросил какой-то бедняк, и он дал ему сто риялов, то это дозволено. Потому что если бы он отнес эти сто риялов кредиторам, то никто не принял бы их у него, ведь на нем долги — миллионы.

Люди в отношении милостыни имуществом имеют степени, и все они связаны с благим убеждением в отношении Аллаха и совершенным упованием на него. Так, например, Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, израсходовал все свое имущество. Умар ибн АбдульАзиз не оставил своим наследникам ничего, и когда некоторые люди порицали его за то, что он раздал все свое имущество и не оставил ничего наследникам, он сказал: «Мои наследники либо праведники, которых Господь не оставит без помощи, либо нечестивцы, и я не буду помогать нечестивцам в их нечестии».

И это внешне как будто противоречит тому, что Пророк ﷺ сказал Сааду: *«Если ты оставишь своих наследников богатыми, это лучше, чем если ты оставишь их бедными, и они будут просить людей»*¹⁰².

Поэтому здесь можно сказать, что люди имеют разные степени убежденности, и тот, кто потратил все свое имущество, зная, что он не проявит в этом терпения, то подобный не должен совершать такой поступок, кроме как настолько, насколько это является для него обязательным.

102. Привел Бухари, (1295).

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Обязанность быть верным данному обету.

Из-за слов Всевышнего: «Затем пусть они выйдут из неудобства и выполняют свои обеты и пусть обойдут вокруг Древнего Дома»¹⁰³, а также из-за слов Пророка ﷺ: «Тот, кто совершает обет подчиняться Аллаху, пусть подчиняется Ему». Контекст этого хадиса указывает на повеление.

2. Если доказано, что обет является обрядом поклонения, то его обращение не к Аллаху, а к чему-либо другому является многобожием.

Все это было утверждено теми доводами, которые привел автор в пользу того, что подобное действие является поклонением, и если оно было направлено кому-либо, помимо Аллаха, то является многобожием. Здесь остается вопрос: является ли это многобожие большим или же малым? Ответ: большая часть комментаторов говорит, что обет не Аллаху является большим многобожием, и не делают никакой детализации, однако есть такие, кто сказал, что в некоторых ситуациях это может быть малым многобожием, из них Шейх Сулейман ибн Хамдан в своем комментарии к книге единобожия, которая называется «Ад-Дурру ан-Надыд».

Поэтому, если человек совершает обет для того, чтобы приблизиться к творению, то это является большим многобожием. Если же его намерение — лишь побуждение к чему-то или запрещение чего-то, то это подобно клятве не Аллаху, что является малым

103. «Аль-Хадж», (29).

многобожием. Конечно же, в том случае, если это не подразумевало возвеличивание творений.

3. Нельзя исполнять обет, являющийся неповиновением Аллаху.

Это все на основе хадиса Аиши, да будет доволен ею Аллах.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ НЕ У АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОБОЖИЕМ

Всевышний Аллах сказал: «Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх [или беззаконие]»¹⁰⁴.

Хауля бинт Хаким, да будет доволен ею Аллах, передала: «Я слышала, как посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек остановится где-нибудь и скажет: “Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что Он создал” (А‘узу би-калимати Ляхи т-таммати мин шарри ма хаяк), ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место»»¹⁰⁵.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята 6 из суры «Джинны».
2. Приведённое в нем, является многобожием.
3. Это подтверждается и приведённым хадисом, который учёные-богословы использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не являются Его творением, потому что испрашивать покровительства у создания Аллаха является многобожием.
4. Достоинство этой мольбы, несмотря на ее краткость.

104. «Аль-Джинн», (96).

105. Муслим.

5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это ещё не свидетельствует об отсутствии в этом проявления многобожия.

■ Комментарии

Глава. Из многобожия — прибегать к помощи кого-либо, кроме Аллаха.

Нет сомнения, что прибегать к чьей-либо помощи, помимо Аллаха, — это одна из разновидностей многобожия, однако задается вопрос: есть ли что-то указывающее на то, что это деяние является большим многобожием? Или же оно является малым многобожием?

Слово «ширк» автор упоминает с определением — артиклем «аль», который, в основном, включает в себя все его виды. Однако разъяснение всего этого в преданиях, которые автор привел здесь как доводы, указывает на то, что прибегание к помощи кого-либо, кроме Аллаха, в том, на что не имеет силы никто, кроме Аллаха, является (большим) многобожием. Просим у Аллаха защиты.

Прибегание к помощи — это когда человек ищет помощи у того, кто может ее дать, для того, чтобы спастись от чего-то нехорошего. Поэтому прибегание человека к чьей-либо помощи, кроме Аллаха, в том, чего не может никто, кроме Аллаха, является (большим) многобожием.

Порой прибегание к помощи может быть дозволенным, как, например, когда человек прибегает к помощи того, кто может ему помочь и защитить его.

В данном случае это будет просьбой о помощи, а не прибеганием за защитой, хотя между этими терминами есть много общего.

■ Связь сердца с причинами

Мусульманину необходимо всегда возвращаться к своему сердцу и наблюдать за ним в том, что касается его просьбы о помощи или о спасении к каким-то творениям, даже в том случае, если эти творения могут ему помочь. Поэтому, если ты прибегаешь к помощи творения в том, в чем он может тебе помочь, и при этом ты склоняешь свое сердце к этому творению, то в любом случае во всем этом есть какая-то часть многобожия. Так, например, если человек обратился за помощью к богатому, чтобы тот заплатил за него его долг, он в любом случае должен понимать, что имущество — это имущество Аллаха, как Он сказал об этом в Коране: **«А те, которые хотят выкупить себя из рабства, из тех, которыми овладели десницы ваши, — заключайте договор с ними, если знаете, что в них есть добро, и давайте им из достояния Аллаха то, что Он дал вам»**¹⁰⁶. Ведь Аллах — Тот, кто дает и запрещает, как сказал Пророк ﷺ: *«Я лишь распределяю, а Аллах дает»*¹⁰⁷.

Человек должен понимать и знать, что тот, кто помогает ему и оплачивает его долг, является лишь причиной. Это не означает, что этот человек сам по себе, без какого-либо содействия свыше, совершает это деяние, ведь он может ответить тебе, а может не ответить.

106. «Ан-Нур», (33).

107. Бухари, (71).

А тот, кто на самом деле помогает тебе и спасает, — это Аллах, Свят Он и Велик, и это должно быть основой в понимании.

Такое можно сказать в отношении всех причин, однако некоторые люди не обращают внимание ни на что, кроме как на причину. Так, например, если ребенок заболевает посреди ночи, то его родители сразу бегут к врачу в больницу и забывают, что на самом деле излечить может только Аллах, и в Его Руках польза и вред. Они забывают сделать дуа и вернуться к Аллаху, однако очень сильно связываются с причинами, оставляя Аллаха, Свят Он и Велик.

Различия в том, что касается последствий причин или их влияния

Многие течения, относящие себя к мусульманам, разногласят в том, что имеет отношение к влиянию причин. Так, например, секты джибригов и ашаритов говорят, что причины не имеют никакого влияния, однако какой-то итог от этих причин происходит не из-за них, а у них. Так, например, у них нет разницы, лечишься ты или не лечишься, ведь, поистине, они считают, что исцеление происходит при причине, но не из-за нее, как насыщение едой или водой, как они буквально упоминают в своих книгах. Они говорят, что незрячий, находящийся в Китае, может увидеть комара, который находится в Испании.

Напротив них стоят мутазилиты, которые сказали, что причины сами по себе имеют влияние.

Что же касается приверженцев сунны и единства, то они посередине между этими крайностями, ис-

пользуя все тексты без исключения. Они говорят, что причина, поистине, имеет влияние, однако Аллах Тот, кто сделал это влияние, и если Он захочет, он лишит причину этого влияния, так же как он лишил огонь возможности сжигать, когда в него бросили Его любимца — Ибрахима, как об этом сказал Всевышний: **«Мы повелили: “О пламя! Обернись прохладой и спасением для Ибрахима!”»**¹⁰⁸

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джинов, но они только увеличивали в них страх»**¹⁰⁹.

Они обращались и искали помощи у джинов, и если кто-то из людей джахилии приходил в какое-то место или долину, то он говорил, обращаясь к джинам, которые там живут, дабы кто-то из них помог ему против глупцов его народа. Возможно, этот джинн отвечал на его просьбы и защищал его от глупцов его народа.

И даже если это обращение приносило пользу, это не значит, что подобное деяние выходит из рамок многобожия. Поэтому в пятом полезном выводе автор, да смилостивится над ним Аллах, говорит об этом.

Следовательно, суть в том, что пришло от Аллаха и Его Посланника, а не в том, что принесло пользу или нет.

Близко к этому то, когда кого-то восхваляют. Если он дает кому-то имущество и за это переходятся гра-

108. «Аль-Анбийя», (69).

109. «Аль-Джинн», (6).

ницы в его восхвалении, мы же не можем сказать, что это является дозволенным, потому что тот получил с этого пользу? Конечно же, нет.

Поэтому взаимодействие с джиннами несет в себе большую опасность в отношении единобожия, и человек должен быть внимателен к этому, потому что эти создания не известны нам до конца, и мы не знаем, можно ли на них полагаться.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх»¹¹⁰.**

Эти джинны увеличивают в людях страх и ужас, а также слабость, как это наблюдается в больных.

Некоторые толкователи сказали наоборот, что люди увеличивают в джиннах их высокомерие и упорство, и нет сомнения, что когда к джиннам обращаются, это приводит их к самовозвеличиванию.

В тафсире Куртуби, да смилостивится над ним Аллах, в отношении этих слов говорится: некоторые сказали, что это слова джиннов, а некоторые утверждали, что слова Всевышнего. То есть они делали подобное, когда человек, приходя в какую-то долину, прибежал к помощи господина этой долины из джиннов, чтобы он защитил его от глупцов его народа и находился под его защитой, пока не наступало утро. Об этом сказал Хасан ибн Зейд и другие.

110. «Аль-Джинн», (6).

Мукатиль сказал: «Первыми, кто обратился за покровительством к джиннам, было племя из Йемена. Потом это начало совершать племя Бану Ханифа, затем это распространилось среди арабов. Когда же пришел ислам, люди начали искать помощи у Аллаха и оставили джиннов».

Передается, что Кардам ибн Аби Саиб говорил: «Однажды я выехал со своим отцом в сторону Медины, когда только начали упоминать о Пророке ﷺ. Мы достигли какого-то пастбища, где был пастух, и, когда наступила середина ночи, пришел волк и схватил некоторых овец. Тогда пастух сказал: «О тот, кто защищает эту долину, я прошу у тебя защиты». Тогда мы услышали воззвания: «О такой-то, оставь то, что ты взял», — и это было оставлено». Аллах ниспослал своему Пророку ﷺ в Мекке этот аят: **«Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх»**¹¹¹. То есть джинны увеличивали в людях греховность, как об этом сказали ибн Аббас, Муджахид и Катада.

«Рахак» — это «грех» в словах арабов. И о человеке говорят «рахик», когда он совершил грех. Отсюда слова Всевышнего: **«А те, которые творили зло, им злом и воздастся, и постигнет их унижение. Не будет им от [гнева] Аллаха защитника, и покроются их лица клочьями ночи беспросветной. Они — обитатели адского огня, и там они пребудут вечно»**¹¹².

111. «Аль-Джинн», (6).

112. «Юнус», (27).

Куртуби сказал: «Муджахид говорил, что люди увеличивали в джиннах их тиранию, прибегая к ним. Дошло до того, что джинны говорили, будто являются господами не только джиннов, но и людей».

Слова автора.

Хауля бинт Хаким, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я слышала, как посланник Аллаха говорил: “Тот, кто прибыл в какое-то место и сказал: “Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что сотворено”, — то ему не навредит ничего, пока он не оставит это место”».

То есть не имеет значения, что это за место. Если он произнес эту мольбу и этот зикр, то это и есть прибегание к Аллаху.

Слова Аллаха включают в себя слова Корана, на что указывают доводы приверженцев сунны и единства, что Коран является Словом Аллаха, не сотворенным. Поскольку если бы он был сотворенным, то не было бы дозволения прибегать к Аллаху посредством этих слов, так как прибегание посредством творений является многобожием.

«Совершенным» — то есть в этих словах нет ничего из недостатков. И слова Аллаха являются извечными в своей основе и повторяющимися в частностях. То есть Он говорит, когда пожелает, с кем пожелает и как пожелает.

Всевышний сказал: «Сегодня Я сделал завершённой для вас вашу религию и довёл до конца для вас Мою милость, и Я доволен Исламом как религией для вас. А кто же (будет) вынужден в голоде (съесть

запретное), не питая тяги к греху, то, поистине, Аллах — Прощающий, Милующий»¹¹³.

Религия не нуждается в каком-либо добавлении. Что же касается милости, то она всегда нуждается в добавлении и увеличении.

Некоторые могут сказать: «Поистине, если слова «совершенное» и «доведенное до конца» объединились в одном контексте, то они различаются в своем смысле. Если же они различались в своем контексте, то объединились в своем смысле». Подобное правило здесь возможно и применимо, как это относится к словам «иман» и «ислам».

Слова автора.

«От зла того, что сотворено», то есть от всего того зла, которое есть в творениях.

Даже если эти слова и являются обобщенными, под ними подразумевается нечто конкретное. То есть прибегание от зла того, в ком это зло является основой его творения. Абсолютное благо не имеет отношения к этому тексту. Так, например, пророки и посланники, Рай — все это является абсолютным благом, не несущем в себе никакого зла. Отсюда мы понимаем, что это не имеет отношения к этому преданию.

Слова автора.

«Пока он не оставит это место»¹¹⁴.

Куртуби, который является автором «Аль-Муфхим», сказал: «Это предание является достоверным и ис-

113. «Аль-Маида», (3).

114. Привел Муслим.

тинным. Мы познали его достоверность, как доводом, так и опытом. С тех пор как я услышал это предание, я стал использовать его, и ничто после этого не вредило мне. Когда же я оставил это предание, меня ночью укусил скорпион. Я начал думать про себя и вспомнил, что забыл эти слова, которые упоминаются в предании».

Поэтому если Аллах пожелает что-то человеку и что-то предопределено ему, он может что-то забыть.

Так, если человек услышал это предание и сказал его для того, чтобы ему не был нанесен вред, не имея других намерений, является ли это чем-то, что вредит его искренности? Ответ: нет, а иначе в этом предании не было бы ясного указания на подобное.

Это похоже на то, когда человек очень внимателен и стремится совершить утреннюю молитву в коллективе, особенно когда он в этот день хочет совершить путешествие, дабы быть под защитой Аллаха, не вспоминая при этом другие тексты и другие награды. В этом случае это не является вредным, потому что он следует тексту хадиса.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята 6 из суры «Аль-Джинн».

До этого мы уже обсудили это и упомянули слова толкователя Куртуби, да смилостивится над ним Аллах.

2. Приведённое в нем, является многобожием.

Люди знания уже указали на то, что прибежище к кому-либо, кроме Аллаха, является многобожием.

3. Это подтверждается и приведённым хадисом, который учёные-богословы использовали в качестве аргумента в пользу того, что слова Аллаха не являются Его творением, потому что испрашивать покровительства у создания Аллаха является многобожием.

И эта аргументация проявляется в словах Пророка ﷺ «Я прибегаю к словам Аллаха», потому что Его слова являются его атрибутом, у которых можно искать прибежище и клясться. И клятва, и просьба о прибежище в отношении кого-либо, кроме Аллаха, является многобожием. И если бы эти слова были сотворенными, то не было бы дозволения прибегать к Аллаху при помощи их.

Подобным доводом ученые аргументируют опровержение джахмитам в том, что Коран является словом Аллаха и не является сотворенным.

4. Достоинство этой мольбы, несмотря на ее краткость.

Эта мольба является крайней, короткой. Известно, что есть такие виды поминаний, за которые полагаются великие пользы, как в этом мире, так и в следующем, в то время как они очень короткие, но очень тяжелы для многих людей. Например, тот, кто говорит «СубханаЛлахи уа бихамдихи» сто раз в день, что можно сделать в течение двух минут, но зато награда

его будет: *«Стираются все его грехи, даже если они будут равны морской пене»*¹¹⁵.

Конечно же, это касается малых грехов. Для прощения больших грехов необходимо покаяние, а милость Аллаха не имеет границ.

Как говорит поэт: «Если спросишь людей хотя бы песка, они могут дойти до того, что скажут, что мы его запрещаем».

С тех пор как Всевышний Аллах сотворил творения, Он дарует им Свои милости и Свое пропитание. Его Рука является щедрой и Его расходование не уменьшается и не заканчивается. В то время как среди людей есть такие, кто отрицает подобное. И этот бедный человек сравнивает милость Аллаха и Его щедрость с тем, что у людей. Просим у Аллаха помощи.

Иногда ученые, рассматривая предания и видя в них огромные награды за малые деяния, считают этот хадис ложным. Однако из этого правила выходит то, что является достоверным, ведь, поистине, то, о чем мы говорим, приходит в достоверных сборниках Бухари и Муслима.

5. Если что-то приносит мирскую выгоду, отвращая зло или принося пользу, то это ещё не свидетельствует об отсутствии в этом проявления многобожия.

Это то, что подобно пришедшему в предании о мухе, которую человек принес в жертву идолу. Ему от этого была какая-то польза, его оставили и не убили, однако эта польза не вывела деяния из рамок многобожия. Напротив, он совершил его.

115. Привел Бухари, (6405).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ НЕ У АЛЛАХА ИЛИ ВЗЫВАТЬ НЕ К АЛЛАХУ ЯВЛЯЕТСЯ МНОГООБОЖИЕМ

Всевышний Аллах сказал: «И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из несправедливых. И если Аллах (сделает так, что) коснётся тебя вред, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе блага, то никто не отворотит Его щедрости. Он наделяет этим, кого желает, из Своих рабов. И Он — Прощающий, Милующий!»¹¹⁶

И Всевышний Аллах сказал: «Ищите же у Аллаха пропитание, и поклоняйтесь Ему, и будьте ему благодарны. К Нему вы будете возвращены!»¹¹⁷

И Всевышний Аллах сказал: «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые призывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение»¹¹⁸.

И Всевышний Аллах сказал: «Или Тот, кто отвечает на зов нуждающегося, когда тот призывает к Нему, и устраняет зло и делает вас наследниками на зем-

116. «Юнус», (106–107).

117. «Аль-Анкабут», (17).

118. «Аль-Ахкаф», (5–6).

ле? Так есть ли иной бог, наряду с Аллахом? Как же мало вы вспоминаете!»¹¹⁹

Ат-Табарани передал, что «во времена Пророка ﷺ был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из них сказали: “Давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха против этого лицемера”. Когда об этом стало известно Пророку ﷺ он сказал: “Поистине, у меня не испрашивают избавления — избавления испрашивают у Аллаха”»

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Употребление слова «взывать» после «просить о помощи» в названии главы является принятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного.

2. Смысл слов Аллаха: **«И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит!»**

3. То, что это является великим многобожием.

4. Если даже самые праведные люди делают это, ища благосклонности кого-нибудь другого, то они тем самым становятся творящими несправедливость.

5. Смысл последующего аята.

6. То, что это не приносит пользы в этом мире и является неверием.

7. Смысл третьего аята.

119. «Ан-Намль», (62).

8. То, что просить пропитания следует только у Аллаха, точно так же, как испрашивать Рая можно только у Него.

9. Смысл четвёртого аята.

10. То, что нет более заблуждающегося, чем тот, кто взывает с мольбой не к Аллаху.

11. То, что тот, к кому взывают помимо Аллаха, не внимает мольбе взывающего, поскольку он не знает об этом.

12. То, что подобная мольба является причиной гнева того, к кому взывают, по отношению к взывающему, а также его вражды к нему.

13. То, что эта мольба называется поклонением тому, к кому она направлена.

14. Отказ того, к кому взывают, от подобного поклонения.

15. То, что упомянутое выше и есть причина того, что он является наиболее заблуждающимся.

16. Смысл пятого аята.

17. Как ни странно, идолопоклонники считают, что в беде на мольбу ответит только Аллах, и поэтому при любом несчастье они взывают именно к Нему, будучи искренними в своей вере в Него.

18. Защита избранным Пророком ﷺ неприкосновенности единобожия и проявление им почёта в отношении к Аллаху.

■ Комментарии

Что такое «аль-истигъаса» (просьба о помощи) и какая разница между этим и мольбой

Глава, что из многобожия.

Здесь автор имеет в виду нечто большее, чем просто малое или большое многобожие, хотя он впоследствии упомянет, что имеет в виду большое многобожие.

Слова автора.

Когда человек вызывает кому-то, помимо Аллаха, и молит кого-то, кроме Него.

Эта глава о том, что является многобожием просить кого-то, кроме Аллаха, и молить кого-то, кроме Него.

Что касается слова «аль-истигъаса» (просьба о помощи), то это немного более частное и узкое значение, чем просто мольба, поэтому в предложении, которое упоминается автором в оглавлении, сначала говорится о частном, потом переходит к общему. Отсюда следует, что всякая просьба о помощи является мольбой и не всякая мольба является просьбой о помощи, потому что просьба о помощи не бывает кроме как в крайних ситуациях, в каких-то бедствиях. Что же касается мольбы, то она бывает и во время бедствий, и не во время бедствий, даже если у человека порвалась обувь, он может для такого простого дела попросить Аллаха о помощи и облегчении в его деле. Поэтому необязательно, чтобы мольба была только во время бедствий и острой необходимости. Так говорят ученые.

Если мы скажем, что просьба о помощи — это и есть мольба, то что тогда о словах Пророка ﷺ: «Твоей милостью прошу о помощи»? ¹²⁰

Ибн Таймийя утверждает, что просьба в отношении атрибута является многобожием, и является ли это предание, которое мы упомянули выше, относящимся к подобному?

Ответ: «аль-истигъаса», как мы уже сказали, — это просьба о помощи, и оно в данном предании «бирах-матиллях», то есть он просит Аллаха Его милостью. Он не просит у милости Аллаха, напротив он просит у Аллаха Его милостью, поэтому это не является за-прещенным, напротив, является дозволенным видом просьбы при помощи атрибутов. Также в хадисе упоминается: «Прибегаю при помощи Твоего довольства от Твоего гнева» ¹²¹.

Во всех этих случаях тот, к кому прибегают, и тот, кого просят, — это Аллах.

Может ли стать проблемой предание, которое привел Ибн Саад и другие, в том, что это может стать доводом, якобы указывающим, что мольба к атрибуту является многобожием? В этом предании сказано: «И в день битвы при Ярмуке я услышал голоса, когда мусульмане воевали с византийцами. Все эти голоса, кроме одного, потеряли для меня смысл. Этот голос говорил: «О помощь Аллаха, приблизься! О помощь Аллаха, приблизься!» — когда я поднял голову, то увидел, что это был Абу Суфьян ибн Харб».

120. Привел Тирмизи, (3524).

121. Хадис привел Муслим, (486).

Ответ: помощь Аллаха — это одно из Его действий, однако, в данном контексте тот призыв, который имел место, не имелся в виду как призыв-мольба, но это языковой оборот, указывающий на красноречие арабского языка, который не подразумевает мольбу, но подразумевает желание. Как сегодня некоторые говорят «О Салахуддин» — это не означает, что они вызывают к Салахуддину, имеется в виду, что люди хотели бы, чтобы среди них был человек, подобный его атрибутам. Но, вместе с этим, лучше, конечно же, отдаляться от выражений, которые могут приблизить к многобожию.

Слова автора.

Слова Всевышнего Аллаха: **«И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из несправедливых»**¹²².

Здесь имеется в виду мольба просьбы, которая также является мольбой поклонения, как сказал Всевышний: **«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными”**»¹²³, то есть не вызывайте к кому-то, кто не может ни помочь, ни навредить, помимо Аллаха. Это не означает, что можно вызывать к тем, кто может помочь или навредить. Нет, не это имеется в виду. Нельзя вызывать ни к кому, может он или не может навредить, однако имеются в виду абсолютная помощь

122. «Юнус», (106).

123. «Гафир», (60).

и абсолютный вред, которые могут исходить только от Аллаха.

Слова автора.

«И не обращайся с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из несправедливых»¹²⁴.

Под несправедливостью здесь имеется в виду многобожие, как об этом сказал Всевышний в другом аяте: **«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: “О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью”»¹²⁵.**

Это обращение, даже если было направлено Пророку ﷺ, который защищен от ошибок, имело в виду его общину, как об этом сказал Всевышний: **«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток”»¹²⁶,** ведь Пророк ﷺ был защищен от многобожия, так что, конечно же, в первую очередь в этих аятах имеется в виду его община. Когда подобные аяты, с такой силой направленные в сторону Пророка ﷺ, наблюдает верующий мусульманин, это должно утешить его, дабы он не проявлял небрежность к подобным значениям и смыслам.

124. «Юнус», (106).

125. «Лукман», (13).

126. «Аз-Зумар», (65).

Ибрахим Тайми сказал в толковании мольбы Ибрахима: **«Вот Ибрахим сказал: “Господь мой! Сделай этот город безопасным и отдали меня и моё потомство от того, чтобы мы поклонялись идолам”»**¹²⁷: «Кто же может быть защищенным от испытаний после тебя, о Ибрахим?»

Человек должен опасаться, так как эти вопросы опасные и сложные, ведь они относятся к неверию. Именно из-за этого человек должен направить все свое внимание на изучение таухида, его применение и отдаление от всякого многобожия и его причин.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«И если Аллах коснётся тебя вредом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он коснётся тебя благом, то ведь Он над всякой вещью мощен!»**¹²⁸, а также: **«И если Аллах (сделает так, что) коснётся тебя вред, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе блага, то никто не отвратит Его щедрости. Он наделяет этим, кого желает, из Своих рабов. И Он — Прощающий, Милующий!»**¹²⁹ Какая разница между словами «до тебя дотронется» и «до тебя дойдет»?

В первом аяте это выражение является мягким, ведь, поистине, к Аллаху не приобщают ничего, кроме благого. Поэтому и выражение является мягким. Что же касается тех из Его творений, кого постигло зло, как, например, наказание тех, кто проявил неверие, то со

127. «Ибрахим», (35).

128. «Аль-Анам», (17).

129. «Юнус», (107).

стороны Аллаха это является благом, так как если бы Он не наказывал за греховное, тогда не было бы смысла в ответственности и вере, а также в награде за веру. Поэтому то, что со стороны Аллаха, является благом. В противоречии того, что со стороны творений.

Поэтому в достоверном предании пришли слова Пророка ﷺ: «И зло не относится к Тебе»¹³⁰.

То есть никто не относит к Тебе зло, хотя известно, что Аллах сотворил и добро, и зло.

Слова Всевышнего: **«И если Аллах коснётся тебя вредом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он коснётся тебя благом, то ведь Он над всякой вещью мощен!»**¹³¹,

В нем указание на то, что любой вред снимается только Аллахом. И если это так, тогда почему же человек обращается к тому, кто не может ни принести пользу, ни отвести вред?

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Ведь вы поклоняетесь, помимо Аллаха, идолам и измышляете ложь. Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием. Ищите же у Аллаха пропитание, и поклоняйтесь Ему, и будьте ему благодарны. К Нему вы будете возвращены!»**¹³²

В этом аяте мы видим некоторый лексический оборот, который указывает на то, что только у Аллаха

130. Привел Муслим, (771).

131. «Аль-Анам», (17).

132. «Аль-Анкабут», (17).

следует просить и ни у кого другого, как мы это видим в первой суре Корана: **«Только Тебе мы поклоняемся и только к Тебе обращаемся за помощью»**¹³³. Также в этом аяте сказано: «Только Ему поклоняйтесь и не поклоняйтесь кому-то иному». Отсюда ясно, что если человек направляет поклонение кому-то, кроме Аллаха, это является многобожием, так же как если он просит удела у кого-то, кроме Него.

Заблуждения того, кто вызывает к кому-то, помимо Аллаха, со стороны Шариата и со стороны разума

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые вызывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!»**¹³⁴

То есть нет никого более заблудшего, чем подобный человек, ведь, поистине, не было греха больше, чем многобожие. Конец всего заблуждения — это многобожие. Это является не только большой проблемой в религии, но также является большой проблемой в разуме. Однажды я видел женщину, которая протирала свои руки о место «Макъам Ибрахим» возле Каабы. Я сказал ей: «Это место не может ни помочь тебе, ни навредить», — на что она ответила: «Это у вас оно не помогает, однако у нас оно помогает». Так она ответила буква в букву.

133. «Аль-Фатиха», (5).

134. «Аль-Ахкаф», (5).

И, как сказано в аяте, «До Судного дня у них не будет ответа», то есть, ответа не будет никогда.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Или Тот, кто отвечает на зов нуждающегося, когда тот взывает к Нему, и устраняет зло и делает вас наследниками на земле? Так есть ли иной бог, наряду с Аллахом? Как же мало вы вспоминаете!»**¹³⁵

Это риторический вопрос, ведь многобожники-курайшиты, когда им задавали этот вопрос, отвечали: «Конечно же, Аллах», — и они не говорили, что их божества отвечают им на мольбы, однако считали, что они приближают их к Аллаху. Поэтому, когда у них все было хорошо, они поклонялись идолам. Когда же приходили бедствия, они проявляли искренность и не поклонялись никому, кроме Аллаха, как об этом сказано Всевышним: **«Когда они плывут на корабле, то взывают к Аллаху, будучи искренними перед Ним верой. Когда же Он спасает их и (выводит) на сушу, — они тотчас на чинают приобщать сотоварищей»**¹³⁶.

Поэтому в четвертом правиле из своего послания «Четыре правила» автор говорит: «Поистине, многобожники нашего времени хуже в своем многобожии, чем первые, потому что первые проявляли многобожие только во время благоденствия, однако когда наступало бедствие, были искренни. Что же касается

135. «Ан-Намль», (62).

136. «Аль-Анкабут», (65).

многобожников нашего времени, то они совершают это и во время благоденствия, и во время бедствий».

Ты видишь, когда он попадает в пожар или разрушение, то кричит: «О Али», «О Хусейн», «О Джиляни», «О Бадауи», — и их многобожие бывает как во время благоденствия, так и во время бедствия. Когда они, обходя вокруг Каабы, говорят «О Хусейн» и тому подобные слова, являющиеся многобожием, просим Аллаха защиты от всего этого.

■ Просьба помощи у творения

Слова автора.

Привел Табарани по своей цепочке передатчиков.

То есть по непрерывной цепочке передач от своего учителя, доходящей до сподвижника, Убады ибн Самита. Так, внук автора, Сулейман ибн Абдулла, говорит в своей книге: «И, поистине, автор отредактировал это имя передатчика и, как будто бы, а Аллах лучше знает, передал его из своей памяти, ведь это хадис от Убады ибн Самита». Некоторые из тех, кто комментировал этот хадис, сказали: «Автор не упомянул здесь никого, потому как иснад этого хадиса является слабым».

Конечно же, все это неверно, ведь если мы скажем: «Привел Бухари со своим иснадом», — означает ли это, что этот иснад не является достоверным? Конечно же, нет. Однако это делается лишь для сокращения. Вместо того, чтобы говорить «привел Табарани от такого-то, от такого-то, от такого-то», можно просто

сказать «привел он по своему иснаду». А тот, кто хочет удостовериться, пускай возвращается к оригиналам книг.

Конечно же, этот хадис, по версии Убады ибн Самита, от Пророка ﷺ, однако в иснаде этого хадиса есть человек по имени Ибн Ляхиа, поэтому Хайсами говорил: «В иснаде этого хадиса все передатчики являются доверенными, кроме Ибн Ляхиа».

То есть этот человек был слабым передатчиком у большинства ученых. Так, например, Ибн Хаджар считал его слабым во многих своих трудах, также посчитал слабыми множество хадисов из-за этого человека, хотя, если посмотреть на его книгу «Такриб», где он говорит о биографиях передатчиков, то он говорит про него, что он «садук», то есть приемлемый. Поэтому некоторые удивились тому, что Ибн Хаджар имеет разные мнения по поводу этого человека. Но это удивление неуместно, потому что слабость передатчика не означает в обязательном порядке, что этот хадис является слабым. Возможно, есть другие передачи этого хадиса. Как бы там ни было, большая часть ученых считают этого передатчика слабым. Некоторые говорят, что если он передавал от определенных ученых, которых называют «абадия», то его передача сильная.

Слова автора.

«Во времена Пророка ﷺ был лицемер, который вредил верующим».

Имя этого лицемера не упоминается, хотя некоторые сказали, что, скорее всего, это был Абдулла ибн

Убайй, потому что он был известен своим вредом, который наносил верующим.

Слова автора.

«Некоторые сказали».

Кто-то говорил, что сказавшим был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, как приходит в некоторых версиях.

Слова автора.

«Давайте встанем и попросим Пророка ﷺ защитить нас от этого лицемера», — тогда Пророк ﷺ сказал: “Поистине, у меня не просят о помощи, просят помощи у Аллаха”».

Известно, что после Пророка ﷺ Абу Бакр — наилучший человек в этой Умме. Однако даже он мог чего-то не знать, ведь «истигъаса», просьба о помощи, не допускается в отношении кого-либо, кроме Аллаха, если только это не касается творения, которое может чем-то помочь, как, например, Пророк ﷺ, который мог бы остановить зло этого лицемера, даже если бы это привело к казни, ведь он скрывал свое неверие, но, вместе с тем, о его лицемерии стало известно, и о нем были ниспосланы аяты. Поэтому слова сподвижников надо понимать так, что они обратились к Пророку ﷺ за помощью в том, в чем он имеет силу, однако его ответ означает, что просьба о помощи к творениям будет только в том, в чем у них есть силы, как, например, попросить спасти утопающего того, кто находится на берегу.

Пророк ﷺ, на самом деле, мог бы защитить верующих от зла этого лицемера, но, несмотря на это, он дал им такой ответ, как это приводится в истории Мусы: **«Когда вошел он в город в минуту небрежения его обитателей и нашёл там двух людей, схватившихся (друг с другом): этот из его народа, а другой — из врагов, то тот, что из его народа, попросил помощи у него против своего врага. Тогда Муса ударил его и покончил с ним. Он сказал: “Это — из деяний сатаны, ведь он — явный враг, сбивающий с пути”»**¹³⁷. То есть Муса помог своему соотечественнику.

Отсюда мы понимаем, что суть «истигъаса», то есть просьбы о помощи, в отношении творений касается того, что они могут. Однако даже в этом случае тот, кто просит о помощи, должен понимать, что на самом деле помогающий — это Аллах, а творения — лишь причина.

Суть ответа нашего Пророка ﷺ сподвижникам была в том, чтобы обучить их, и показать им важность защиты единобожия, и закрытие всех дверей, которые ведут к многобожию, ведь иногда некоторые слова могут быть поняты неправильно, и, боясь неправильного понимания и вследствие этого — неправильного убеждения, Пророк ﷺ закрывал все эти двери, которые могут привести к многобожию.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. **Употребление слова «взывать» после «просить о помощи» в названии главы является при-**

137. «Аль-Касас», (15).

нятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного.

В оглавлении автор сказал: «Глава, что из многобожия, когда человек просит о помощи кого-то, кроме Аллаха, или взывает к нему». До этого мы сказали, что просьба о помощи — это часть из мольбы, а мольба намного обширнее. В этом оглавлении сначала приходит более частное, затем более обширное. Этот метод приходит в Коране, Сунне и в языке арабов. Польза этого в том, чтобы указать на важность частного в свете общего, потому что таким образом это частное упоминается дважды — само по себе и в свете общего. Все это говорит о том, что это имеет особенность.

2. Смысл слов Аллаха: «Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда».

Тафсир слов: «**И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из несправедливых**»¹³⁸.

Мы уже говорили, что обращение в этом аяте идет к Пророку ﷺ, однако имеются в виду его последователи. Некоторые ученые сказали: «Имеется в виду не Пророк ﷺ, а только его последователи».

3. То, что это является великим многобожием.

Потому что Всевышний сказал: «**И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из неспра-**

138. «Юнус», (106).

ведливых»¹³⁹, и несправедливость (беззаконие) — есть многобожие, как об этом сказал Всевышний: «Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: “О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью”»¹⁴⁰.

4. Если даже самые праведные люди делают это, ища благосклонности кого-нибудь другого, то они тем самым становятся творящими несправедливость.

Есть ли кто-нибудь лучше, чем Пророк ﷺ? Ведь Всевышний говорит: **«И не обращай с мольбой, помимо Аллаха, тому, что не поможет тебе и не повредит! А если ты это сделаешь, то, поистине, ты, в таком случае, — один из несправедливых»¹⁴¹,** для того чтобы человек убоился и устранился впасть в это многобожие, не чувствуя этого.

Разница между «аль-мудахат» и «аль-мударат», то есть между хитростью и послаблением

Поистине, послабление в религии не дозволено, и разница в том, что тот, кто создает послабления, — совершает греховное или же оставляет обязательное. Что же касается хитрости, то это тогда, когда ты приводишь своего оппонента к тому, что он оставляет обязательное или совершает предосудительное. Всевышний сказал: **«Они хотели бы, чтобы ты был уступчив,**

139. «Юнус», (106).

140. «Лукман», (13).

141. «Юнус», (106).

и тогда они тоже стали бы уступчивы»¹⁴², поэтому слово «аль-мударат» не подразумевает совершение чего-то запретного, однако это благое отношение к людям и является дозволенным, тем более, если от этого есть польза. Известно, что Пророк ﷺ сказал об одном человеке, что он плохой, однако, когда тот пришел к нему, он стал говорить с ним мягко. Когда этот человек ушел, Аиша сказала: «О посланник Аллаха, ты сказал то-то и то-то про него, а затем говорил с ним мягко», — на что Пророк ﷺ ответил: «О Аиша, истине, худшие люди — это те, кого оставляют из-за их грубости»¹⁴³.

Чтобы отстраниться от зла некоторых людей, с ними следует поступать мудро, если в этом нет запретного или оставления обязательного. Все это дозволено и узаконено, тем более, если в этом есть необходимость и нужда, как это совершил Пророк ﷺ.

5. Смысл последующего аята.

Это аят из суры «Юнус»: **«И если Аллах (сделает так, что) коснётся тебя вред, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе блага, то никто не отвратит Его щедрости. Он наделяет этим, кого желает, из Своих рабов. И Он — Прощающий, Милующий!»**¹⁴⁴

6. То, что это не приносит пользы в этом мире и является неверием.

142. «Аль-Калям», (9).

143. Привел Бухари, (6054).

144. «Юнус», (107).

Тот, кто направился к могиле или же к какому-то святому с просьбой избавления от зла, несомненно, совершил большое неверие, и, к тому же, это не принесет ему никакой пользы.

7. Смысл третьего аята.

Это слова Всевышнего: **«Ведь вы поклоняетесь, помимо Аллаха, идолам и измышляете ложь. Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием. Ищите же у Аллаха пропитание, и поклоняйтесь Ему, и будьте ему благодарны. К Нему вы будете возвращены!»**¹⁴⁵, то есть просите удела у Аллаха, но ни у кого-либо другого. Потому как просьба — это часть поклонения, и в этом аяте упоминается сначала нечто частное, потом общее.

8. **То, что просить пропитания следует только у Аллаха, точно так же, как испрашивать Рая можно только у Него.**

И упоминание сначала обстоятельства в этом аяте указывает на особенность.

9. Смысл четвёртого аята.

Это слова Всевышнего: **«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые вызывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!»**¹⁴⁶, и ответ будет в десятом вопросе.

145. «Аль-Анкабут», (17).

146. «Аль-Ахкаф», (5).

10. То, что нет более заблуждающегося, чем тот, кто вызывает с мольбой не к Аллаху.

То есть нет никого более заблудшего, чем он.

11. То, что тот, к кому вызывают помимо Аллаха, не внимает мольбе вызывающего, поскольку он не знает об этом.

Потому как либо он умерший, либо он отсутствующий, а если бы он был присутствующим, то даже в этом случае он был бы подобен отсутствующему, поскольку в этой мольбе нет никакого смысла. Его отсутствие, присутствие, жизнь или смерть — одинаковы. Во всех этих ситуациях он не сможет ответить.

Оправдывается ли по невежеству тот, кто просит о помощи по невежеству

Всевышний сказал: «Кто пойдёт верным путём, тот будет идти верно для самого себя, а кто заблудится, тот заблудится против самого себя. И не несёт несущая ноши другой. Ведь Мы (никого) не наказывали, не отправив (прежде) посланника»¹⁴⁷, также сказал: «Скажи: “Что может быть большим, чем свидетельство, (что я являюсь посланником Аллаха)?” Скажи: “Аллах (является) свидетелем между мной и вами. И внушен мне откровением этот Коран, чтобы увещевать им вас и тех, до кого он дойдёт. Неужели вы действительно свидетельствуете, что вместе с Аллахом есть и другие боги?” Скажи: “Я не свидетельствую”. Скажи: “Поистине, Он — Бог Единственный, и, поистине, я не при-

147. «Аль-Исра», (15).

частен к тому, что вы придаёте (Ему) в сотоварищи!"»¹⁴⁸ Поэтому тот, до которого не дошел призыв и который не услышал слова Аллаха, считается из людей «фатры», испытание которых будет в Судный день.

Однако есть люди, которые читают Книгу Аллаха, даже знают ее наизусть и понимают все, что там есть, но, несмотря на это, совершают многобожие. Конечно же, до этих людей дошел призыв и разъяснилось очевидное доказательство.

Но есть другие люди, которые не понимают, что им сказано, например, не арабы, которые не знают арабский язык. И даже если он читает Коран, то не понимает его смыслов. Подобный человек относится к тем, до кого не дошел призыв, потому что он не понял. Ведь все, что он прочитал, было не на его языке, который он понимает. Здесь надо различать между доведением призыва и пониманием, а также аннулированием запрещающих факторов для принятия аргументов.

Если тот, к кому обращаются, не понимает довода, как, например, не араб, то необходимо разъяснить ему так, чтобы он понял. И миссией посланника Аллаха ﷺ было разъяснение. Однако если он понимает арабский язык, но у него есть фактор, запрещающий принятие этого довода, то следует аннулировать этот запрещающий фактор. И не всякий запрещающий фактор является приемлемым. Многие люди в тех странах, которые называют себя мусульманскими, совершают большое многобожие. Если ты приводишь ему тексты из Корана и Сунны, он противопоставляет

148. «Аль-Анам», (19).

этому слова своих учителей, говоря: «Наш такой-то шейх», «Наш такой-то учитель» — и даже, может быть, считает его приближенным к Аллаху, и если бы это было благом, то он бы знал об этом. Конечно, это считается запрещающим фактором для принятия довода, однако этот запрещающий фактор неприемлем, даже если он говорит это. И то, что он следует за этим ученым, не дает ему оправдания, как сказал об этом Всевышний: **«Они скажут: “Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути”»**¹⁴⁹, в этом аяте мы видим, что Всевышний не дал оправдание их словам.

Остается упомянуть то, на что дали указание некоторые ученые: что человек, который полностью отвернулся от религии Аллаха, не изучает, не совершает ничего, не придает этому никакого внимания, то этот его поступок, конечно же, считается нарушающим ислам, и он не окажется среди тех, кому будет дано оправдание.

12. То, что подобная мольба является причиной гнева того, к кому вызывают, по отношению к вызывающему, а также его вражды к нему.

Тот, кому зывали помимо Аллаха, станет врагом тем, кто зывал ему и проявит неверие к их мольбам, как об этом сказал Всевышний: **«А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение»**¹⁵⁰. Этот призыв Всевышний назвал поклонением, и поэтому автор дальше говорит:

149. «Аль-Ахзаб», (67).

150. «Аль-Ахкаф», (6).

13. То, что эта мольба называется поклонением тому, к кому она направлена.

По этой причине появились вражда и неверие в отношении тех, кто призывал к ним. Это и есть слова автора, да смилуетсЯ над ним Аллах:

Неверие тех, кто был взываем таким поклонением.

14. Отказ того, к кому взывают, от подобного поклонения.

Так на это указывают слова Всевышнего: «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!»¹⁵¹ И все ситуации, упомянутые в этих аятах, были причиной того, что он стал наиболее заблудшим из людей, из-за тех качеств, которые ему присущи.

15. То, что упомянутое выше и есть причина того, что он является наиболее заблуждающимся.

Это слова Всевышнего: «Или Тот, кто отвечает на зов нуждающегося, когда тот взывает к Нему, и устраняет зло и делает вас наследниками на земле? Так есть ли иной бог, наряду с Аллахом? Как же мало вы вспоминаете!»¹⁵² То есть никто не отвечает тому, кто нуждается, когда он взывает, и никто не снимает с него вреда, кроме Аллаха, и, поистине, они признали это, поэтому далее автор говорит:

151. «Аль-Ахкаф», (5).

152. «Ан-Намль», (62).

16. Смысл пятого аята.

Что же касается многобожников нашего времени, то автор всякий раз закрепляет то значение, что их многобожие является постоянным: и во время благоденствия, и во время бед.

17. Как ни странно, идолопоклонники считают, что в беде на мольбу ответит только Аллах, и поэтому при любом несчастье они призывают именно к Нему, будучи искренними в своей вере в Него.

Как мы это обсудили в комментариях слов Пророка ﷺ: «Поистине, ко мне не обращаются за помощью, обращаются к Аллаху». То есть таким образом он хотел закрыть двери для всякой причины, ведущей к многобожию.

18. Защита избранным Пророком ﷺ неприкосновенности единобожия и проявление им почёта в отношении к Аллаху.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Неужели они придают в сотоварищи то, что ничего не творит, тогда как само было сотворено? Они же не могут никак им помочь, они и самим себе не (способны) помочь»¹⁵³

И в Его словах: «А те, к кому вы вызываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы вызываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий»¹⁵⁴.

В сборниках достоверных хадисов аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса: В день [битвы при] Ухуде посланнику Аллаха ﷺ рассекли голову и сломали зуб. Он начал вытирать кровь, говоря: «Как может преуспеть народ, который рассёк голову своего Пророка ﷺ?!» — и тогда Аллах Всевышний ниспослал [аят, где сказано]: «Не тебе решать (их участь)»¹⁵⁵.

Аль-Бухари также приводит хадис ибн Умара о том, что он слышал, как посланник Аллаха ﷺ подняв голову после совершения поясного поклона в последнем ракаате утреннего намаза сказал: «О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!» после того, как он произнёс: «Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хва-

153. «Аль-Араф», (191–192).

154. «Фатыр», (13–14).

155. «Алю Имран», (128).

ла Тебе!» Тогда Аллах ниспослал откровение: **«Не тебе решать (их участь)»**¹⁵⁶.

В другой версии говорится: «Он молил Аллаха о наказании для Сафвана ибн Умеййи, Сухейла ибн Амра и аль-Хариса ибн Хишама. Тогда было ниспослано: **«Не тебе решать (их участь)»**».

Абу Хурайра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха ﷺ был ниспослан следующий аят: **“И увещевай своих ближайших родственников!”**¹⁵⁷, он встал перед нами и произнёс: “О курайшиты! Выкупите души свои, ибо я не смогу защитить вас от Аллаха! О Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, я не смогу защитить тебя от Аллаха! О Сафиййа, тетя посланника Аллаха! Я не смогу защитить тебя от Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моих средств, сколько захочешь, но я не смогу защитить тебя от Аллаха!”»

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аятов из суры «Аль-Араф», 191–192 и суры «Фатыр» 13–14.
2. История, случившаяся в битве при Ухде.
3. Ду'а кунут во время намаза господина всех посланников ﷺ в то время, когда его праведные последователи, стоявшие за ним говорили «Амин!»
4. То, что все проклинаемые были неверными.
5. Они совершили такие действия, которых не делало большинство неверных, в том числе — рассекли

156. «Алю Имран», (128).

157. «Аш-Шуара», (214).

голову своего Пророка ﷺ и стремились убить его. Они также надругались над убитыми, хотя те были их родственниками.

6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующее откровение: **«Не тебе решать (их участь)».**

7. Было ниспослано следующее за этим слово Аллаха: **«или примется их пока яние, или они будут наказаны»**¹⁵⁸. Он смиростивился над ними, приняв их покаяние, и они уверовали.

8. Ду'а кунут при совершении намаза в беде.

9. Проклинаемые были названы во время молитвы по именам и именам их отцов.

10. Проклятие определенного человека при совершении ду'а кунут.

11. Повествование о действиях Пророка ﷺ, когда ему было ниспослано: **«И увещевай своих ближайших родственников!»**

12. Усердие Пророка ﷺ в выполнении этого веления позволило людям приписать ему состояние одержимости или безумия. То же самое произойдёт, если это сделает какой-либо мусульманин в наши дни.

13. Его слова близким и дальним родственникам: **«Я не смогу защитить тебя от Аллаха!»** Он даже сказал: **«О Фатима, дочь Мухаммада! Я не смогу защитить тебя от Аллаха!»**.

Если это заявил господин всех посланников ﷺ, утверждая, что он ничем не может помочь своей до-

158. «Алю Имран», (128).

чери, госпоже женщин всех миров, и если человек верит в то, что посланник Аллаха ﷺ говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет сегодня сердца знатных людей, то он осознает, что единобожие оставлено и что религия отчуждена.

Комментарии

Свидетельство разума на то, с чем пришло откровение указывает что не допускается поклоняться никому, помимо Аллаха

После того, как автор упомянул некоторые разновидности многобожия, он упоминает, что те, которым они поклоняются помимо Аллаха, не приносят пользы и не вредят. Все это посредством логического довода, взятого из Книги Аллаха, ведь, поистине, в Книге Аллаха и в Сунне Его Пророка ﷺ упомянуты не только доводы откровения, а также тексты, указывающие на рациональные доводы.

Слова автора.

Глава слов Всевышнего Аллаха: **«Неужели они придают в сотоварищи то, что ничего не творит, тогда как само было сотворено?»**¹⁵⁹

То есть, как они поклоняются тому, кто не может сотворить что-то, даже муху. Даже если они все объединятся, то не смогут сделать этого, как об этом сказал Всевышний: **«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, к кому вы взываете, помимо Аллаха, не сотворят (и) мухи, даже если они**

159. «Аль-Араф», (191).

объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто просит, и тот, у кого просят!»¹⁶⁰ Некоторые из тех, кто имеет отношение к наукам, упоминают, что муха имеет в своей слюне некоторый элемент, который расщепляет с большой скоростью все, к чему прилагается. Даже если все люди соберутся, чтобы забрать нечто у этой мухи, они не смогут сделать этого. Отсюда мы видим чудо Корана, в котором сказано: **«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, к кому вы взываете, помимо Аллаха, не сотворят (и) мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто просит, и тот, у кого просят!»** Каким же образом они поклоняются помимо Аллаха тем, которые не могут сотворить что-либо, даже муху. И если эта муха взяла у них что-то, они не могут забрать это.

Всевышний сказал: **«Неужели они придают в со- товарищи то, что ничего не творит, тогда как само было сотворено?»**¹⁶¹ Когда Джубейр ибн Мутым, да будет доволен им Аллах, был приведен в числе пленников, взятых при Бадре, он услышал, как Пророк ﷺ читает: **«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются творцами?»**¹⁶² И как он позже передал: *«Мое сердце чуть не вылетело, это было первое событие, когда вера достигла моего сердца, и я уверовал»*¹⁶³.

160. «Аль-Хаджж», (73).

161. «Аль-Араф», (191).

162. «Ат-Тур», (35).

163. Привел Бухари, (4854).

Так эти аяты являются неопровержимыми доказательствами и ни один человек не может привести что-то в опровержение этого, однако тем, кому Аллах желает несчастья, не помогут никакие аяты и назидания. Но если быть внимательным, то нет ничего более ясного, чем слова Всевышнего: **«Неужели они придают в сотоварищи то, что ничего не творит, тогда как само было сотворено?»**

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Они же не могут никак им помочь, они и самим себе не (способны) помочь»**¹⁶⁴.

То есть они не могут помочь тем, кто просит у них помощи, и даже помочь самим себе. И порой даже человек не может помочь другим, но может помочь себе. Однако в их положении нет ни того, ни другого.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Он подчинил солнце и луну, и они движутся до назначенного срока. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке»**¹⁶⁵.

Кто-то может спросить: «Как они не обладают ничем, в то время как у них есть имущество?»

164. «Аль-Араф», (192).

165. «Фатыр», (13).

Ответ: настоящее обладание чем-то относится только к Аллаху, однако Он дал им во владение нечто в виде испытания, чтобы увидеть, как человек будет этим распоряжаться. Будет ли он это делать так, как хочет Аллах, повинаясь Его велению, либо будет распоряжаться этим, повинаясь своим страстям и гневя Всевышнего Аллаха.

Слова Всевышнего, которые мы упомянули выше, означают, что нет разницы, к кому они призывают: к идолам, к приближенным, к праведникам, к пророкам, к ангелам, — все эти творения не имеют никакой власти, потому что вся власть и все имущество только у Аллаха, как об этом сказал Всевышний: **«и давайте им из достояния Аллаха то, что Он дал вам»**¹⁶⁶. Также в этом аяте — указание и утверждение на то, что у них нет власти над чем-либо, даже если эта вещь является простейшей. Если мы это узнали, то каким образом позволено просить помощи и поддержки у того, кто ничем не владеет, даже финиковой пленкой? Если это касается даже живого, который хоть что-то умеет делать и имеет какие-то силы (и даже он ничем не владеет), то что говорить об умершем? И тем более, что говорить о неодушевленных предметах, как скалы, деревья или камни.

Человек должен быть внимателен к самому себе и сделать Коран и Сунну своим руководством, посредством этого находя правильный путь и направляясь туда, куда они его направляют.

166. «Ан-Нур», (33).

Слова автора.

И достоверно в сборнике от Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «Пророка ﷺ ранили в день Ухуда, и был поломан его зуб».

То есть это произошло, когда мусульмане воевали с многобожниками возле горы Ухуд после того, как многобожники потерпели поражение в Бадре. Вначале мусульмане победили, однако после того, как послушались Пророка ﷺ, они проиграли. И даже сам Пророк ﷺ в этой битве был ранен. Была ранена его голова и выбит один зуб.

Слова автора.

«Он сказал: “Как народ преуспеет, когда они ранили своего Пророка ﷺ?”»

Когда он увидел их агрессию против себя и против той религии, с которой пришел, он посчитал, что эти люди уже не преуспеют. Однако, поистине, сердца находятся между Пальцами Всемилостивого.

Слова автора.

«И были ниспосланы аяты: «Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые»¹⁶⁷.

Ты должен лишь призывать их и доводить до них эту миссию, потому что ты Посланник от Аллаха. И этот аят, конечно же, не преуменьшает достоинства Пророка ﷺ. Поистине, он — самое лучшее творение, и, несмотря на это, Всевышний сказал ему: **«Не тебе**

167. «Алю Имран», (128).

решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые».

Если даже у Посланника ﷺ нет какого-то отношения к деяниям, то что говорить о других? Как те, кому они поклоняются, будь это люди, деревья или камни. Мы просим у Аллаха поддержки.

Мольба во время бедствий

Слова автора.

В достоверном сборнике от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, передается, что он слышал, как посланник Аллаха ﷺ, когда поднимал свою голову с поясного поклона в последнем ракаате утренней молитвы, говорил:

Приходит указание на то, что мольба «кунут» приходит до поясного поклона, и также указание на то, что она приходит после поясного поклона, как в этом хадисе, который мы только что упомянули. Это называется «мольба при бедствиях», и Пророк ﷺ применял ее в течение месяца против определенных племен. Затем он оставил эту мольбу во всех обязательных молитвах.

«О Аллах, прокляни такого-то и такого-то».

В некоторых версиях даже упоминаются их имена.

«Он говорил это после слов “СамиаЛлаху лиман хамида. Раббана уа ляка аль-хамд”».

То есть Аллах услышал того, кто взывает к Нему. И в этом утверждение того, что у Аллаха есть Слух.

Формы поминания, когда человек поднимается с поясного поклона

Этих форм несколько, в зависимости от тех версий, которые приходят из Сунны. Из них «Раббана уа ляка аль-хамд», также «Раббана ляка аль-хамд», «Аллахумма раббана ляка аль-хамд» и четвертая форма «Аллахумма раббана уа ляка аль-хамд». Все это упоминается в достоверных сборниках.

Также в этом хадисе — указание на то, что имам объединяет между словами «СамиаЛлаху» и «Ляка аль-хамд». Что же касается того, кто молится за ним, он говорит только «Раббана уа ляка аль-хамд».

Слова автора.

Всевышний ниспослал: «Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые»¹⁶⁸.

В истории о битве при Ухуде, которую мы упомянули выше, когда была ранена голова Пророка ﷺ, были ниспосланы эти аяты. Ученые говорят, что, возможно, причин для одного ниспослания может быть несколько. Также возможно, что один аят может быть ниспослан для разных причин.

Слова автора.

В версии передается, что он просил Аллаха против Сафуана ибн Умаййи, Сухайля ибн Амра, Хариса ибн Хишама, и тогда ему были ниспосланы слова Всевышнего: **«Не тебе решать (их участь) — или**

168. «Алю Имран», (128).

примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые».

И все трое, кто там упомянуты, приняли ислам.

Слова автора.

Также в достоверных сборниках Бухари и Муслима от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк ﷺ встал, когда ему было ниспослано: **«И увещевай своих ближайших родственников!»**¹⁶⁹

То есть человек должен начинать с самых близких родственников. Сначала с себя, затем с тех, за кого он отвечает, и потом уже остальных людей. Также в его словах, которые он произнес при прощальном паломничестве, когда остерегал от убийства и процентов, он сказал: «Поистине, все дела джахилии под моими стопами. И кровь джахилии тоже отменена. И первая кровь, которую я отменяю, это кровь нашего рода — кровь Ибн Рабиа Ибн аль-Хариса, когда его убили люди из племени Хузейль. Также проценты времен джахилии являются отмененными, и первое, что я отменяю, — это проценты Аббаса ибн Абдуль Мутталиба. Поистине, они тоже все отменяются»¹⁷⁰.

Это и есть прямое применение того, когда человек, который хочет что-то сделать, начинает с самого себя. Поэтому если, например, правитель хочет что-то сделать, ему следует начать с себя, чтобы ему подчинялись. Потом начинает со своих ближайших окружающих и близких родственников, и только потом он уже обязывает к этому всех остальных людей. А иначе,

169. «Аш-Шуара», (214).

170. Привел Муслим, (1218).

если он будет что-то им приказывать, а сам со своими близкими станет делать наперекор этому, то не будет подчинения ему, и его слова будут противоречить его деяниям.

Слова автора.

Когда был ниспослан аят: **«И увещевай своих ближайших родственников!»** Пророк ﷺ сказал: «О курайшиты».

То есть его племя или же слово, подобное этому. Некоторые передатчики упоминают это из-за сомнения. Поэтому иногда передатчики передают что-то по смыслу, даже если слово не было упомянуто.

Слова автора.

«Выкупите себя».

Пускай каждый посмотрит на свою душу и выкупит ее, ведь, поистине, Аллах купил у верующих их души. Под куплей здесь подразумевается продажа. То есть, продайте свои души Аллаху. И, поистине, торговля с Аллахом отличается от торговли с тварями, ведь торговля с Аллахом, как говорит Всевышний: **«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной»**¹⁷¹. И если ты продал свою душу Аллаху, ты в любом случае будешь преуспевшим.

171. «Фатыр», (29).

Слова автора.

«Я не смогу вас спасти от Аллаха».

Затем он перешел к индивидуализации.

Слова автора.

«О Аббас Абдуль Мутталиб, я не смогу спасти тебя от Аллаха».

Аббас — это имя дяди нашего Пророка ﷺ, и он начал с него. Даже в отношении своего родного дяди он не сможет ничего сделать перед Аллахом, ведь дядя человека подобен его отцу, как об этом сказано в хадисе¹⁷².

Известно, что родители Пророка ﷺ умерли до его миссии, как он сказал об этом: *«Поистине, твой отец и мой отец в Огне»*¹⁷³.

Он ничем не сможет им помочь, даже если некоторые нововведенцы сегодня говорят, что Аллах воскресил его родителей, и они уверовали. Даже Суюты упоминает восемь трактатов в этой тематике. Несмотря на это, большая часть ученых считает, что его родители умерли во времена джахилии тогда, когда не было послания. Если бы не текст, то мы сказали бы, что они находятся в состоянии тех, кто умер между миссиями пророков и будут спрошены в Судный день, однако сам Пророк ﷺ сообщил нам, что они в Огне. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я спросил своего Господа разрешения просить прощения

172. Привел Муслим, (983).

173. Привел Муслим, (203).

для своей матери, и он не разрешил мне это. Затем я спросил разрешения посещать ее могилу, и он мне разрешил это»¹⁷⁴.

Слова автора.

«О София (тетя Пророка ﷺ), я ничем не смогу помочь тебе перед Аллахом. О Фатыма (дочь Пророка ﷺ), проси меня, что хочешь из имущества, но перед Аллахом я ничем не смогу тебе помочь».

То есть, что касается веры, неверия и спасения в Судный день, ни с чем из этого я не смогу тебе помочь. И известно, когда она попросила, чтобы он подарил ей слугу, он направил ее к тому, чтобы она выучила некоторые поминания Аллаха, и это было для нее благом.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аятов из суры «Аль-Араф», 191–192 и суры «Фатыр» 13–14.

Об этом мы сказали выше.

2. История, случившаяся в битве при Ухде.

Эта история известна.

3. Ду'а кунут во время намаза господина всех посланников ﷺ в то время, когда его праведные последователи, стоявшие за ним говорили «Амин!»

Это было мольбой при определенных бедствиях, и положение этой мольбы известно у ученых. Когда мусульман постигает какое-то бедствие, кроме чумы, в этом случае они в своих обязательных молитвах произносят мольбу. Больше всего это упоминается

174. Привел Муслим, (976).

в утренней молитве, и Пророк ﷺ делал эту мольбу целый месяц, прося против племен Раиль и Закуан. После этого он оставил эту мольбу, и она стала узаконенной при каких-то бедствиях. Автор не хочет здесь просто указать на дозволенность этой мольбы, однако хочет разъяснить, что даже господин всех посланников, который стоял в молитве, позади которого стояли лучшие аулия, которые просили вместе с ним, — даже несмотря на все это Аллах ниспослал аят: **«Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые»**¹⁷⁵. Что тогда говорить о других людях?

4. То, что все проклинаемые были неверными.

То есть это Сафуан ибн Умаййя, Сухайль ибн Амр, аль-Харис ибн Хишам. Известно, что неверного можно проклинать по качеству, в этом нет никаких проблем, ведь Всевышний сказал: **«Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут: “Это они оболгали своего Господа». Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками”**¹⁷⁶. Также Всевышний проклял воров, пьющих спиртное, и это все в общем. Что же говорить о проклятии кого-то конкретного в частности, то, когда Пророк ﷺ сделал это, ему было сказано то, что мы упомянули в аятах выше. Ведь, поистине, Пророку ﷺ не был известен итог этих людей. Однако если мы уверены, что человек умер на неверии, то нет запрета в его проклятии.

175. «Алю Имран», (128).

176. «Худ», (18).

5. Они совершили такие действия, которых не делало большинство неверных, в том числе — рассекли голову своего Пророка ﷺ и стремились убить его. Они также надругались над убитыми, хотя те были их родственниками.

Они исказили тело Хамзы ибн Абдуль Мутталиба, ведь большая часть неверных не совершает подобное, но эти курайшиты совершили нечто выходящее за пределы и за рамки. Среди них были и те, кто не совершал подобных деяний. Как бы там ни было, они направили свою агрессию в сторону лучшего из творений, и с ними произошло то, что произошло. Он молил Всевышнего против них, и, несмотря на это, Всевышний сказал ему: **«Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые»**, что же говорить о других людях?

6. Аллах ниспослал ему по этому поводу следующее откровение: «В этом деле нет ничего в твоей власти...».

То есть несмотря на то, что были все факторы для ответа на эту мольбу, ведь тот, кто молил, был лучшим из творений, а те, кто стоял за ним, были лучшими из этой уммы, Всевышний сказал: **«Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, воистину, они — несправедливые»**.

7. Было ниспослано следующее за этим слово Аллаха: «или примется их пока яние, или они будут наказаны». Он смилостивился над ними, приняв их покаяние, и они уверовали.

И пока душа находится в теле, все возможно. Ведь Всевышний простил этих людей, и они уверовали. То есть тех троих, которых Пророк ﷺ проклинал в своих мольбах. В предании сказано: «И, поистине, кто-нибудь из вас, возможно, будет совершать деяния людей Рая, пока между ним и Раем не будет кроме как небольшого расстояния, однако книга опередит его, он станет совершать деяния людей Огня и войдет в него. И, поистине, некоторые из вас, возможно, будут совершать деяния людей Ада, пока между ним и Адом не будет небольшого расстояния, однако книга опередит его, и он начнет совершать деяния людей Рая и войдет в него». В некоторых версиях добавка: «В том, что кажется людям»¹⁷⁷.

8. Ду'а кунут при совершении намаза в беде.

Ученые разделяют те бедствия, которые происходят, на то, что произошло от рук неверных, и то, что произошло по естественным причинам, таким как землетрясения, наводнения и тому подобное. Ведь эти естественные причины относятся к подобию затмения и молитве о затмении. Это молитва о знамениях, которые происходят. Известно, что Ибн Аббас совершил эту молитву во время землетрясения¹⁷⁸.

Сейчас мы говорим о бедствиях, которые происходят от рук неверных, в этом случае делают именно эту мольбу. Некоторые ученые не делают различия, которые мы упомянули. Они выделяют, что кунут не делается при чуме, ведь чума является мученичеством, поэтому не делается мольба, чтобы его избежать.

177. Привел Бухари, (2898).

178. Привел Абдуль-Раззак, (4929).

Известно, что во времена сподвижников многие умерли от чумы. Даже некоторые даты исчислялись появлением чумы в том или ином регионе. Несмотря на все это, они не делали мольбу-кунут при этом.

9. Проклинаемые были названы во время молитвы по именам и именам их отцов.

Это не является словами, которые нарушают молитву, потому что это является мольбой, а мольба — разговор с Аллахом, даже если были упомянуты имена тех многобожников.

10. Проклятие определенного человека при совершении ду'а кунут.

Так же, как он сказал в других преданиях: «О Аллах, спаси Аль-Уалида ибн Уалида», — то есть нет ничего страшного, если он попросил за каких-то людей по именам так же, как если он попросит против каких-то людей по именам. Однако проклинать конкретно кого-то является недопустимым. Автор упоминает это как факт, что это произошло, но не для того, чтобы сказать, будто это дозволено.

11. Повествование о действиях Пророка ﷺ, когда ему было ниспослано: «Предостереги своих ближайших родственников».

Он забрался на гору Саффа и сказал: «О курайшиты, о Аббас ибн Абдуль Мутталиб, о Сафия, тетя посланника Аллаха, о Фатима, дочь посланника Аллаха, просите меня из моего имущества все, что хотите, но я не могу спасти вас от Аллаха».

Все это мы упомянули выше.

12. Усердие Пророка ﷺ в выполнении этого веления позволило людям приписать ему состояние одержимости или безумия. То же самое произойдёт, если это сделает какой-либо мусульманин в наши дни.

Когда ему было повелено донести эту миссию, он сам начал это делать, подойдя к вопросу с полной серьёзностью, не откладывая на потом. Он даже не отложил его на следующий день, а начал свой призыв в тот же день.

Слова автора.

То есть он начал делать такие деяния, из-за которых его называли сумасшедшим.

Это его поднятие на гору Саффа и то, что он поднял голос на курайшитов. Если сегодня кто-то из проповедников поднимется на возвышение посреди людей и скажет: «О люди, делайте то-то и оставьте то-то», — его тоже могут назвать сумасшедшим. Ситуации и обстоятельства бывают разными. Я помню, что сорок лет назад были люди, которые появлялись на рынке, вставали и говорили прохожим напоминания, разговаривали с ними.

Слова автора.

Так же, если мусульманин совершит подобное сегодня.

Возможно, что подобное деяние сегодня будет запретным со стороны закона. Поэтому если от этого деяния будет какой-либо вред, то лучше его оставить и не совершать.

13. Его слова близким и дальним родственникам: «Я не смогу защитить тебя от Аллаха!» Он даже сказал: «О Фатима, дочь Мухаммада! Я не смогу защитить тебя от Аллаха!».

Если это заявил господин всех посланников ﷺ, утверждая, что он ничем не может помочь своей дочери, госпоже женщин всех миров, и если человек верит в то, что посланник Аллаха ﷺ говорит только правду, а затем посмотрит, что заполняет сегодня сердца знатных людей, то он осознает, что единобожие оставлено и что религия отчуждена.

Наиболее дальний — это курайшиты, а наиболее близкий — его дяди, тети и дочь.

Слова автора.

Своей дочери он даже сказал (до его слов): «Ему разъяснятся единобожие и отчужденность этой религии».

Это все является очевидным и ни от кого не скрыто, ведь тот, кто хочет увидеть истинность этих слов, пускай посмотрит на то, что происходит на разных кладбищах и в мавзолеях, на то, что записали некоторые крайние сектанты из просьб и обращений к джиннам и другим творениям, а также в отношении некоторых, которые, якобы, являются знающими, написали книги, разрешающие ширк (многобожие). Так, например, некий Юсуф ибн Исмаил ан-Набхани (умер в 1350 г.) написал книгу, которая называется «Истинные свидетельства в дозволении просьбы Господину творений». Его опроверг имам Алюси Абу аль-Маали Махмуд Шукри (умер в 1342 г.), ответив на все те сомнения,

который тот собрал в своей книге. Это опровержение сегодня издано в двух томах и называется «Гъаят аль-амани фи ар-рад аля ан-Набхани».

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Когда же испуг покинет их сердца, они скажут: “Что сказал ваш Господь?” Они скажут: “Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий”»¹⁷⁹

В сборнике достоверных хадисов передаются со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах, принимает на небе какое-нибудь решение, ангелы начинают хлопать крыльями, повинаясь Его словам, что подобно [звуку, который издаёт влекомая] по гладкому камню цепь. Когда же страх, [вызванный словами Аллаха,] удаляется из их сердец, они говорят: “Что сказал Господь ваш?” — и тому, кто это говорит, отвечают: “Истину, ибо Он — Высокий, Великий!” [Эти слова] слышат подслушивающие, которые [становятся] друг на друга, Суфьян показал их стояние при помощи кистей своих рук согнув их растопыря пальцы. И когда один из них слышит что-либо он передаёт это стоящему ниже него, затем тот передаёт услышанное стоящему ниже, и так продолжается до тех пор, пока услышанное не доходит до колдуна или предсказателя, и бывает так, что падающая звезда поражает такого подслушивающего, прежде чем он [успевает] передать [услышанное] своему товарищу, стоящему ниже. Иногда же он успевает передать [услышанное], стоящему ниже, до того, как она поразит его. [Так продолжается] до тех пор, пока передающий весть не добавляет к одному слову правды сто слов лжи. Тогда

179. «Саба», (23).

[люди, слушавшие его, начинают] говорить: “Разве он не сообщал нам в такой-то день, что случится то-то и то-то? И ему начинают верить по причине того слова, услышанного на небесах».

Наввас ибн Сам’ан, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах, желая передать повеление через Откровение, начинает говорить, то небеса сотрясаются, либо он сказал: грохочет ужасный гром, преисполняясь страхом пред Аллахом, Всемогуц Он и Велик. Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто поражённые громом. Первым поднимает голову Джибриль, и Аллах сообщает ему то откровение, которое Ему угодно. Затем Джибриль идет к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, ангелы этого неба спрашивают его: «О Джибриль, что же сказал Господь наш?»

Джибриль отвечает им: «Истину сказал Он, ведь Он — Всевышний, Великий!» И все они повторяют то, что сказал Джибриль. И доводит Джибриль Откровение туда, куда повелел ему Аллах, Всемогуц Он и Велик»».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята 23 из суры «Саба».

2. В этом аяте содержится обоснование необходимости устранения многобожия, в особенности его проявления по отношению к праведникам. Про этот аят сказано, что он подрубает дерево многобожия в самом его основании.

3. Смысл слов Аллаха: «Они скажут: "Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий"».
4. Причина их испрашивания об этом.
5. Джибриль отвечает им после этого: «Он сказал то-то и то-то».
6. То, что первым, кто поднимет голову, является Джибриль.
7. То, что он обращается ко всем обитателям небес, поскольку они испрашивают его.
8. Все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом.
9. Небеса содрогаются от речи Аллаха.
10. Джибриль передаёт Божественное откровение туда, куда повелел ему Аллах.
11. Упоминание о подслушивании шайтанов.
12. Описание расположения одних из них над другими.
13. Посылание падающих звёзд.
14. Иногда шайтан сбивается падающей звездой прежде, чем он передаёт откровение нижестоящему, а иногда он передаёт его в ухо приближённого среди людей до того, как звезда сбивает его.
15. То, что колдун иногда говорит правду.
16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд.
17. Ложь принимается только из-за слова, ниспосланного с небес.

18. Принятие душами лжи: они цепляются за одно, а целую сотню не берут в расчёт.

19. То, что одни передают другим ниспосланное слово, они заучивают его и руководствуются им.

20. Утверждение Божественных качеств в отличие от ашаритов-муаттылитов.

21. Провозглашение того, что причиной сотрясения и бессознательное состояние, является страх пред Аллахом Всемогуц Он и Велик.

22. То, что они падают ниц пред Аллахом.

■ Комментарии

Автор хочет здесь указать, что самые лучшие творения — это пророки и ангелы. Несмотря на это, они больше всего нуждаются в Аллахе. Так, прошлая глава говорила о нашем Пророке , которому Всевышний сказал: **«Не тебе решать (их участь) — или примется их пока яние, или они будут наказаны. Ведь, во-истину, они — несправедливые»**¹⁸⁰ и который сам о себе говорил: «Я ничем не могу помочь вам перед Аллахом».

В этой главе автор упоминает то же самое в отношении ангелов и других пророков, которые также являются лучшими из творений. Если это относится к ним, то каково же будет взывать к тем, помимо Аллаха, кроме них из святых угодников или же каких-то деревьев, камней и тому подобное. Превыше Аллах всего того, что говорят они с явным заблуждением.

180. «Алю Имран», (128).

Ученые разногласят в том, кто является лучше: ангелы или люди. Некоторые сказали, что ангелы лучше, исходя из слов Всевышнего: **«И нашептал им сатана, чтобы открыть то, что было скрыто от них из их наготы, и сказал: “Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными”»**¹⁸¹. И искушением дьявола в отношении Адама было то, что он обещал ему, что станет ангелом, если вкусит с этого дерева. Отсюда видно, что если бы не было известно, что ангелы лучше людей, то Адам не поддался бы на это искушение.

Оппоненты же сказали, что доводом на то, что люди лучше, является то, что ангелы созданы таким образом, чтобы не слушаться. Они восхваляют Аллаха днем и ночью, и не устают от этого, и у них нет никаких страстей, в отличие от людей, которым дано право на выбор, и они выбирают благое, хотя есть то, что этому противоречит.

Более сильное мнение, что лучшие из людей, как пророки, превосходят ангелов, однако ангелы превосходят простых людей, потому что, если эти люди избирают, то они обычно избирают послушание, в то время как ангелы не слушаются. Эта тема подробно изучена в книгах ученых.

Возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Те люди были лучшими из творений, несмотря на это, они не владели ничем ни для себя, ни для других. Так как же можно было поклоняться им помимо Аллаха?

181. «Аль-Араф», (20).

Слова автора.

Глава слов Всевышнего: **«Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же испуг покинет их сердца, они скажут: “Что сказал ваш Господь?”. Они скажут: “Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий”»**¹⁸².

Когда с их сердец сходит страх, и этот страх также постигает и ангелов, если разговаривает Аллах.

И когда этот страх сходит с их сердец.

Если они теряют сознание, когда слышат речь Аллаха, то можно ли считать, что они имеют какое-то право на поклонение наряду с Аллахом, в то время как они имеют такие качества?

Если это в отношении ангелов, которые являются самыми взываемыми помимо Аллаха, то что говорить в отношении других творений?

После того, как они отходят от этого страха, они говорят: **«Что сказал ваш Господь?»**

Они говорят: **«Истину»**.

И тот, кто является истиной, не говорит ничего, кроме истины, как об этом сказал Всевышний: **«И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью. (Никто) не изменит Его слов. Ведь Он — Слышащий, Знающий!»**¹⁸³

182. «Саба», (23).

183. «Аль-Анам», (115).

Имя Аллаха Аль-Али указывает на Его Величие и Превосходство. Так, Он является Величайшим в Своих атрибутах и в Своей сути, и Он выше Своего Трона и не смешивается со Своими творениями. И необходимо, чтобы сердца проявляли трепет в отношении такого Величайшего Творца, и чтобы разум и взоры обращали внимание на Его великие знамения.

Слова автора.

В достоверном сборнике от Абу Хурейры, что Пророк ﷺ сказал: «Когда Всевышний принимает на небесах какое-то решение, ангелы бьют крыльями, показывая смирение Его словам».

То есть они смиряются и подчиняются Его словам.

«Как будто это железные цепи ударяются о камень».

Здесь уподобление этому звуку, который мы слышим, когда цепь тащат по скале. Этот звук подобен тому звуку, как это было сказано Пророком ﷺ в отношении звука откровения: *«Порой ко мне приходит (откровение) подобно звуку цепи, и это самое трудное для меня. Когда меня отпускает, я понимаю, что мне было сказано»*¹⁸⁴.

Также в этом аяте — указание на то, что, когда с них сходит страх, к ним возвращается их полная сила, ведь, поистине, во время этой потери сознания они ничего не чувствуют и не знают. Этот аят указывает на то, что у ангелов есть сердца. Сердце является местом разума, и отсюда опровержение тем, кто говорит, что ангелы не имеют разума. Из тех ученых, кто сказал подобное,

184. Привел Бухари, (2).

был Хамид аль-Факи. Ему было сделано опровержение в другой книге под названием «Танбиху Ан-Нубаля». Даже несмотря на то, что шейх Хамид был известным ученым, у него имелось такое ошибочное мнение. Ведь сказать, что у них не было разума, — указывает на принижение. Поэтому человек должен здесь останавливаться и не высказывать свое мнение о сокровенном.

Слова автора.

Это слышит тот, кто хочет украсть услышанное, один над другим.

То есть они становятся друг на друга, пока не достигают небес, стараясь выкрасть хоть одно слово.

Слова автора.

Как его описал Суфьян.

Один из передатчиков хадиса: Суфьян ибн Уяйна аль-Хилляли — доверенный передатчик, который описал своими пальцами то, как дьяволы поднимались на небеса друг на друге. Поистине, дьяволы имеют скорость и даже могут летать.

Слова автора.

Тогда они слышат это одно слово и передают тому, кто снизу, пока не дойдет до самого последнего, который находится в самом низу.

Каждый из них шепчет это слово в ухо тому, кто ниже его, как это упоминается в некоторых версиях.

Слова автора.

Пока все это не дойдет до человека.

Пока это не дойдет до колдуна или предсказателя. Возможно, их настигает светоч до того, как они передадут слово, но также возможно, что они успеют передать его. И к этому одному истинному слову они добавляют сто лживых, а потом говорят: «Разве такое-то не произошло в такой-то день так-то и так-то?» Люди начинают верить этому одному слову, которое было услышано на небесах.

Они верят в это слово, потому что оно является словом истины, хотя передавший его является отъявленным лжецом, как сказал Пророк ﷺ о дьяволе: «Он сказал тебе правду, хотя он является отъявленным лжецом»¹⁸⁵.

Известно, что люди спешат в подтверждении подобных деяний.

Это подслушивание на небесах имело место до миссии Пророка ﷺ, однако после нее небеса начали охраняться светочами. Но существуют некоторые разногласия. Вернулось ли прежнее состояние того, как они подслушивали на небесах, после смерти Пророка ﷺ и завершения откровения? Или же эти небеса остались охраняемыми светочами?

Это разногласие имеет место у ученых, потому что сегодня мы часто видим, как светочи падают с небес в разное время и в разных местах.

Многие люди верят этим предсказателям, которые рассказывают им то истинное слово, которое они слышали от дьяволов до того, как их постиг светоч. Это истинное слово совпадает с действительностью,

185. Привел Бухари, (2311).

и люди начинают говорить: «Разве вы не помните, как он сказал то-то и то-то, и это произошло?» Поистине, это подобно меду, в котором есть яд. Таким образом, эти люди испытываются и подвергаются смуте, просим у Аллаха защиты.

Слова автора.

От Наууаса ибн Самаана, да будет доволен им Аллах, который сказал:

Это известный сподвижник. Некоторые сказали, что его отец также был сподвижником, но в отношении этого есть сомнения.

Утверждение такого атрибута Всевышнего, как желание

Слова автора.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы Аллах пожелал сделать откровение в чем-то».

В этих словах — утверждение, что у Аллаха есть такое качество как желание, которое подобает Творцу, в противоречие тем, кто отрицает атрибуты Всевышнего.

Утверждение атрибута речи Аллаха

Слова автора.

«Он говорит откровением».

В этих словах — утверждение, что у Аллаха есть такой атрибут, как речь, подобающая Его Величию. Ведь, поистине, Аллах говорит когда пожелает и как пожелает. В противоречие тем нововведенцам, кото-

рые считают, что речь у Аллаха является извечным качеством, и он не говорит, когда пожелает.

И когда Уарака услышал Пророка ﷺ, он сказал: *«Это ангел, который был ниспослан Моисею — Намус»*¹⁸⁶.

Когда Уарака говорил эти слова, имел ли он в виду под Намусом Тору, которая была ниспослана Моисею, но на арабском языке? Нет, он имел в виду ангела Джибриля, который спустил Откровение, потому что Уарака записывал Писание на иврите. И если слова о том, что речь Аллаха является извечной и только является истиной, и когда эта речь произносится по-арабски — это Коран, а когда на иврите, то Тора, — то это не было бы чем-то новым для Уарака, что опровергает утверждение этого нововведенца. Поэтому мы говорим, что речь Аллаха по сути своей извечна, но какие-то ее части являются происходящими. И Он, Свят Он и Велик, говорит когда пожелает и с кем пожелает.

Слова автора.

Если Аллах пожелает сделать откровение, Он его произносит, и небеса начинают сильно содрогаться от страха перед Аллахом.

Если небеса имеют такой страх, и ангелы теряют сознание просто от звука, то каким же является Величие Того, Кто говорит? И как можно помимо Него кому-то поклоняться?

Слова автора.

Когда это слышат обитатели небес, они теряют сознание и падают ниц перед Аллахом.

186. Привел Бухари, (3).

То есть, когда они приходят в себя, то падают ниц перед Аллахом. Или же, наоборот, они падают ниц перед Аллахом, а затем теряют сознание. Оба варианта возможны.

Слова автора.

«И первым, кто поднимет голову, будет Джибриль».

«И Аллах будет говорить с ним через откровение, как пожелает».

То есть речь Аллаха связана с Его желаниями, и Он говорит, когда пожелает.

Слова автора.

«Затем Джибриль будет обходить ангелов, и каждый раз, когда он будет проходить какое-то небо, его ангелы будут спрашивать его: “Что сказал наш Господь, о Джибриль”, — и он будет отвечать: “Он сказал истину, и Он Величайший и Великий”».

Он будет давать им этот ответ обобщенно, но не станет упоминать то откровение, которое было открыто ему, поскольку является его хранителем.

Слова автора.

«И все они будут говорить то же самое, что сказал Джибриль».

То есть они будут повторять его слова: «Он сказал истину, и Он Величайший, Великий».

Слова автора.

«И Джабриль завершит это откровение туда, куда поведит ему Аллах, Свят Он и Велик».

То есть чтобы он передал это откровение тому, кому следует его передать.

Даже если в цепочке передатчиков этого предания есть некоторая слабость, как, например, Аль-Уалид ибн Муслим, предания, которые пришли до того, закрепляют и укрепляют его.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята 23 из суры «Саба».

Это слова Всевышнего: **«Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же испуг покинет их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: "Что сказал ваш Господь?". Они скажут: "Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий"»,** и мы уже говорили об этом.

2. В этом аяте содержится обоснование необходимости устранения многобожия, в особенности его проявления по отношению к праведникам. Про этот аят сказано, что он подрубает дерево многобожия в самом его основании.

То есть ангелы имеют силу, которая дарована им Всевышним и не дарована другим творениям. Они несравненно велики в своем творении и в своей силе. Если даже таких творений, как ангелы, постигают ужас, страх и потеря сознания, то как же можно поклоняться кому-то помимо Аллаха? И каково же состояние тех, кто помимо них?

3. **Смысл слов Аллаха: «Они скажут: “Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий”».**

4. **Причина их испрашивания об этом.**

Это из-за того, что они слышат их голоса, а также из того, что видят на небесах, как они содрогаются.

5. **Джибриль отвечает им после этого: «Он сказал то-то и то-то».**

Если это было просто речью, то он упоминает часть этой речи, однако откровение, которое ему открывается, передается лишь тем посланникам, кому он должен его передать, ведь он является хранителем этого откровения.

6. **То, что первым, кто поднимет голову, является Джибриль.**

Потому что он является самым лучшим из ангелов.

7. **То, что он обращается ко всем обитателям небес, поскольку они испрашивают его.**

Он говорит им: «Он сказал истину, поистине, Он — Высочайший, Великий».

8. **Все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом.**

Даже несмотря на их большое количество, как это передается в хадисе: *«Переполнились небеса, и переполнились они по праву, ведь, поистине, нет там свободного места для четырех пальцев, чтобы его не занимал ангел, который преклоняется перед Аллахом»*¹⁸⁷.

187. Привел Тирмизи, (2312).

Также на небесах находится Священный Дом, куда ежедневно заходит семьдесят тысяч ангелов, которые потом не возвращаются к нему, как об этом сказал Всевышний: **«Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него»**¹⁸⁸.

9. Небеса содрогаются от речи Аллаха.

То есть из-за страха и почтения. Что же касается нас, то мы слышим слова Всевышнего, и это не влияет на нас так, как подобает, как сказал Всевышний: **«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили»**¹⁸⁹.

Случаи с потерей сознания теми, которые слышат Коран, были известны во времена табибинов. В биографии Зарара ибн Ауфа упоминается, что он однажды услышал, как имам читает: **«Когда же протрубят в рог»**¹⁹⁰ во время утренней молитвы, потом потерял сознание и умер. Однако подобное неизвестно от сподвижников.

Чувство величия Корана было распространено после сподвижников, поскольку сердца тех людей, кто пришел позже, были слабее, и когда приходило это величие, их сердца не могли выдержать его.

Упоминается, что одной женщине, которая не умела ни писать, ни читать, сказали, что она нуждается в операции по удалению камней в почках. Тогда она

188. «Аль-Муддассир», (31).

189. «Аль-Хашр», (21).

190. «Аль-Муддассир», (8)

взяла стакан с водой Зам-зам, прочитала на этот стакан суру «Аль-Фатиха» и последние две суры Корана и выпила, после чего камни естественным образом вышли из ее тела. Когда она пришла в больницу, ее спросили: «Куда делись камни?» — на что она ответила: «Поистине, разве этот Коран, который, будь он ниспослан на гору, рассыпал бы ее, не может повлиять на какие-то камешки?»

10. Джibriль передаёт Божественное откровение туда, куда повелел ему Аллах.

То есть он является ответственным за откровение и нисходит с ним к пророкам и посланникам.

11. Упоминание о подслушивании шайтанов.

12. Описание расположения одних из них над другими.

13. Посылание падающих звёзд.

То есть для того, чтобы сжигать дьяволов, которые подслушивают на небесах.

14. Иногда шайтан сбивается падающей звездой прежде, чем он передаёт откровение нижестоящему, а иногда он передаёт его в ухо приближённого среди людей до того, как звезда сбивает его.

Конечно же, иногда эти дьяволы могут довести эту информацию, дабы это стало испытанием для рабов. Однако порой эти светочи достигают их до того, как они передадут услышанное.

15. То, что колдун иногда говорит правду.

По причине этого слова, которое услышал дьявол.

16. Вместе с этой правдой он распространяет сотню неправд.

17. Ложь принимается только из-за слова, ниспосланного с небес.

Потому что яд, который положен в мед, обычно и приводит к тому, что человек ошибается.

18. Принятие душами лжи: они цепляются за одно, а целую сотню не берут в расчёт.

Особенно это касается нововведений, которые украшает дьявол, и они более быстры к разуму людей, чем сель, нисходящая с гор. А иначе как понять, что одна истина, которую можно подтвердить, заворачивается сотней лжи, которая сбивает человека. Несмотря на все это, люди не перестают хитрить и обманывать самих себя, дабы принять эту ложь.

19. То, что одни передают другим ниспосланное слово, они заучивают его и руководствуются им.

То есть эти дьяволы внушают друг другу эти слова для испытания.

20. Утверждение Божественных качеств в отличие от ашаритов-муаттылитов.

Как звук или речь.

21. Провозглашение того, что причиной сотрясения и бессознательного состояния, является страх пред Аллахом Всемогуц Он и Велик.

22. То, что они падают ниц пред Аллахом.

Так же поступает мусульманин. Когда что-то постигает его в жизни, ему необходимо вернуться к Аллаху с земным поклоном, будь это благоденствие или бедствие, он должен подчиняться Аллаху и возвращаться к Нему. Это же касается тех аятов, при чтении которых надо делать земной поклон, и он совершает его.

ГЛАВА О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ

Всевышний Аллах сказал: «Увещевай этим Кораном тех, которые боятся быть собранными к их Господу, для которых нет, помимо Него, покровителя и заступника — дабы они были богобоязненны!»¹⁹¹

И Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Аллаху принадлежит заступничество целиком”»¹⁹².

И Всевышний Аллах сказал: «(Разве есть кто-нибудь,) кто может заступаться перед Ним иначе, как с Его дозволения?»¹⁹³

И Всевышний Аллах сказал: «Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесёт никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!»¹⁹⁴

И Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом”. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничьё заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено»¹⁹⁵.

Абу аль-Аббас (ибн Таймия) сказал: «Аллах отверг всё то, на что надеются многобожники. Он отверг вла-

191. «Аль-Анам», (51).

192. «Аз-Зумар», (44).

193. «Аль-Бакара», (255).

194. «Ан-Наджм», (26).

195. «Саба», (22–23).

дение собственностью или долей её кем-либо, кроме Него, и наличие у Него помощников. Таким образом, остаётся только заступничество, однако оно возможно только для того, кому Он это позволит. Господь сказал: **«И не заступаются они, кроме как за того, кем Он доволен, и они в страхе пред Ним трепещут»**¹⁹⁶.

Подобное заступничество, на которое надеются многобожники, будет абсолютно недействительно в день Воскресения, так как его отверг Коран. И Пророк ﷺ сказал, что он придёт и падёт ниц пред своим Господом, воздавая хвалу Ему и не начиная с заступничества. Затем ему будет сказано: «Подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, ходатайствуй, и твоё заступничество будет принято».

Как-то Абу Хурайра спросил Пророка ﷺ: «Кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твоё ходатайство?» Он ответил: *«Это те, кто сказал «нет бога, кроме Аллаха» от чистого сердца»*¹⁹⁷.

Такое заступничество, с позволения Аллаха, предоставляется людям, преданным Аллаху, и недоступно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей.

Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах ниспосылает благо Своим искренним рабам, прощая им грехи посредством мольбы того, кому Он дозволил заступничество, оказывая ему тем самым почести и удостаивая его «восхваляемого места».

196. «Аль-Анбийя», (28).

197. Привел Бухари, (99).

Заступничество же, отвергаемое Аллахом в Коране, это то, в котором присутствует многобожие, и именно поэтому Аллах утвердил заступничество с Его позволения, лишь в определенных случаях. А Пророк ﷺ разъяснил, что заступничество применимо только в отношении единобожников и преданных религии Аллаха людей»¹⁹⁸.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл упомянутых аятов.
2. Характеристика отвергаемого заступничества.
3. Характеристика утверждённого заступничества.
4. Упоминание великого заступничества, оно и есть «восхваляемое место».
5. Описание действий Пророка ﷺ, а именно, что он сам не начинает заступничество, а делает это только когда получает на это дозволение Аллаха.
6. Характеристика счастливейших из людей, заслуживших ходатайство Пророка ﷺ.
7. Ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают сотоварищей к Аллаху.
8. Разъяснение истинной сущности заступничества.

■ Комментарии

Причина упоминания главы о заступничестве в книге Единобожия

198. См. Сборник фетв 7/77–78.

Автор упомянул эту главу в своей книге, потому что эта тема является одним из доводов многобожников в их поклонении помимо Аллаха, ведь они говорят, что поклоняются этим божествам только для того, чтобы те приблизили их к Аллаху, как об этом сказал Всевышний: **«А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”.** Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»¹⁹⁹. То есть они просят у них приближения к Аллаху, но на самом деле это является явным многобожием, которое нарушает все деяния.

■ Глава о заступничестве.

Слово «заступничество» — «аш-шафаа» — это противоположность слова «аль-уитр», то есть «быть чему-то одному». Это слово «аш-шафаа» от того, что необходимо, чтобы некто довел свою идею до другого человека, дабы они поддержали друг друга. Так, например, в исламском правоведении есть тема «аш-шуфа» в отношении тех, кто хочет купить какое-то общее имущество между партнерами.

Аш-шафаа бывает дозволенным и запретным.

Что касается дозволенного заступничества, для него необходимо два условия: позволение Аллаха для того, кто делает это заступничество, и Его довольство для того, за кого заступаются.

199. «Аз-Зумар», (3).

Если кто-то скажет: «Разве те, кто молится за умерших, не делают для них заступничество, ведь Пророк ﷺ сказал: “Какой бы мусульманин не умер и на его похоронную молитву не придет сорок человек, не приносящих Аллаху сотоварищей, то, несомненно, это станет для него заступничеством перед Аллахом”»²⁰⁰.

Их молитва для этого умершего является заступничеством, в то время как у них не было для этого ни позволения, ни чего-то подобного. Что же касается того, за кого заступились, то никто не знает, доволен ли им Аллах или нет. Относится ли это к данному виду заступничества, которое является дозволенным?

Ответ.

Здесь можно ответить так, что погребальная молитва — это и есть дозволение, ведь Всевышний Аллах повелел совершать ее. Что же касается человека, над которым ее совершают, то если он был из тех, кем недоволен Аллах, то и заступничество это не дойдет до Всевышнего.

Можно ли говорить «Свят Он и Велик» в отношении кого-то помимо Аллаха?

Ибн Каййим в своей книге «Джаля аль-афхам» сказал о молитве Пророку ﷺ: «Поистине, молитва или восхваление стали индивидуальными у уммы Мухаммада по отношению к Пророку ﷺ. Когда упоминают его имя, упоминается и восхваление. Так же, как и слова «Свят Он и Велик» стали индивидуальными в отношении Аллаха, поскольку они упоминаются

200. Привел Муслим, (948).

только с его именем, и не подобает применять это выражение к кому-либо иному. Так, например, не говорят «Мухаммад, свят он и велик», потому что творению не дается степень Творца. Так же, как и не говорят «Да восхвалит его Аллах и приветствует» кому-то иному, кроме Пророка ﷺ, дабы не давать ему степень пророка»²⁰¹.

Среди ученых стало обычаем относить это выражение только к Аллаху так же, как выражение «Да восхвалит его Аллах и приветствует» относится лишь к Пророку ﷺ. Поэтому нельзя сказать: «Абу Бакр, да восхвалит его Аллах и приветствует» или «Умар, да восхвалит его Аллах и приветствует», кроме как если это будет в каком-то редком случае.

Никому не дается заступничество, кроме как с позволения Аллаха и Его довольства

Слова Всевышнего: «Увещевай этим Кораном тех, которые боятся быть собранными к их Господу, для которых нет, помимо Него, покровителя и заступника — дабы они были богобоязненны!»²⁰²

Всевышний повелевает своему Пророку ﷺ, дабы он назидал богобоязненных верующих с помощью Корана. Здесь были упомянуты именно богобоязненные верующие, а не все люди, потому что именно они отвечают на подобное назидание. Напротив, они уже ответили на это назидание, поэтому стали богобоязненными верующими. Так, повеление Пророку ﷺ назидать им — это нечто из подтверждения уже при-

201. Книга «Джаля аль-афхам», с. 467.

202. «Аль-Анам», (51).

существующего, как об этом сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и Писание, которое Он низвёл Своему посланнику, и Писание, которое Он низвёл раньше. А кто не верует в Аллаха и Его ангелов, и Его Писания, и Его посланников, и в Последний День, тот впал в глубокое заблуждение»**²⁰³.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Увещевай этим Кораном тех, которые боятся быть собранными к их Господу, для которых нет, помимо Него, покровителя и заступника — дабы они были богобоязненны!»**

То есть помимо Аллаха, в противоречии тех, кто совершает проступки и берет себе заступников помимо Аллаха, считая, что они приближают их к Аллаху.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Скажи: “Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены”»**²⁰⁴.

Ни у кого нет в этом удела, и только Он, Всевышний, является Единственным Владельцем и Управителем этого. И никто, кроме как с Его позволения, не может заступаться перед Ним. И невозможно заступиться за кого-то, если над ним нет довольства.

203. «Ан-Ниса», (136).

204. «Аз-Зумар», (44).

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Не възыщет с вас Аллах за пустословие в ваших клятвах, однако възыщет с вас за то, что приобрели ваши сердца. Аллах — Прощающий, Снисходительный»**²⁰⁵.

Это риторический вопрос, то есть нет никого, кто бы заступался перед Аллахом, кроме как с Его позволения. И подобные вопросы имеют в виду порицание и опровержение тех, кто заявляет, что есть кто-то, кто может заступаться помимо позволения Аллаха.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!»**²⁰⁶

То есть кроме как наличие двух условий: чтобы Аллах позволил заступающемуся и чтобы Он был доволен тем, за кого заступаются. Также в этом аяте содержится указание на огромное количество ангелов, численность которых не знает никто, кроме Аллаха, как мы говорили об этом ранее. Кто-то спросит, почему здесь упоминаются лишь небеса без земли, ведь на земле тоже есть ангелы, как об этом сказал Пророк ﷺ: «Вас заменяют ангелы ночи и приходят ангелы дня»²⁰⁷.

Ответили так, что те, которые на небесах, ближе к Аллаху. Однако более точный ответ — то, что упоми-

205. «Аль-Бакара», (225).

206. «Ан-Наджм», (26).

207. Привел Бухари, (555).

нение здесь небес также подразумевает упоминание земли, как мы это находим в другом аяте: **«А также Аллах сделал для вас из того, что Он сотворил — тени, и сделал вам в горах укрытия и одеяния, которые хранят вас от жары, а также одеяния, которые хранят вас в ваших битвах. Так Он завершает Свою благодать к вам, дабы вы покорились полнотью»**²⁰⁸, то есть то, что защищает вас от жары и от холода.

Если заступничество ангелов, что на небесах, не может принести какой-либо пользы, кроме как с позволения Аллаха и Его довольства, то это тем более касается ангелов, которые на земле.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Скажи: “Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом”. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников»**²⁰⁹.

Взывайте к тем, кого вы считаете владеющими чем-то из пользы и вреда, и попробуйте, смогут ли они чем-нибудь вам помочь или принести пользу?

То есть те, к которым взывают помимо Аллаха, не владеют для себя ни пылинкой из пользы и не могут отворотить от себя никакого вреда. Если их положение такое, то как они могут владеть чем-то для других, ведь они, во-первых, не владеют ничем обособленно. После

208. «Ан-Нахль», (81).

209. «Саба», (22).

этого автор указывает на остальную часть аята, которую он имеет в виду в своих словах:

Слова автора.

Два аята.

То есть объяснение двух аятов.

«Скажи: “Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом”. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников».

Они не являются сотоварищами и они не являются помощниками Аллаха, которые приносят пользу или отвращают вред. Не остается ничего, кроме как заступничество, и даже заступничество только во власти Всевышнего, как об этом сказано в двадцать третьем аяте суры «Саба»: **«Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено»**, и оно не принесет пользы, кроме как с Его позволения.

Слова автора.

Абу аль-Аббас сказал:

То есть шейх Ибн Таймийя.

Слова автора.

«Всевышний отменил все, с чем связаны многобожники. Так, он отменил, что у кого-то есть какая-то власть, или что у кого-то есть какой-то удел, или у кого-то есть какая-то помощь».

Если человек видит, что у кого-то нет ни власти, ни удела, ни помощи, то каким же образом он может чем-то принести пользу?

Слова автора.

«И не осталось ничего, кроме заступничества. И даже оно было объяснено, что не может принести пользы, кроме как с позволения Господа, как об этом сказал Всевышний: "Он знает их будущее и прошлое. И не заступаются они, кроме как за того, кем Он доволен, и они в страхе пред Ним трепещут"»²¹⁰.

Так, например, если человек хотел заступиться перед тем, кто имеет какие-то торговые отношения, дабы он снизил цену, чтобы покупатель получил больше пользы и выгоды. Поистине, этот заступающийся не имеет ничего из трех, что мы упомянули выше. Во-первых, он не является владельцем этого товара, во-вторых, он не является компаньоном, в-третьих, он не является его помощником. Если он пошел заступиться за другого человека, то, возможно, ему будет отвечено снижением цены, но, скорее всего, ему не будет ответа, и это тоже является возможным, хотя мы говорим, что в любом случае заступаться за кого-то является предпочтительным, как об этом сказал Пророк ﷺ: *«Заступайтесь, и будете вознаграждены»*²¹¹.

Слова автора.

Это и есть то заступничество, о котором думают многобожники.

210. «Аль-Анбийя, (28).

211. Привел Бухари, (1432).

Они поклоняются своим идолам, стремясь к этому заступничеству, полагая, что это приблизит их к Аллаху.

Слова автора.

Но на самом деле оно будет аннулированным в этот день, так как Коран аннулировал это заступничество, и Пророк ﷺ сообщил, что он придет.

То есть придет для великого заступничества в День Суда.

Слова автора.

Сделает земной поклон своему Господу и начнет восхвалять Его.

То есть такими восхвалениями, которые ему откроет Аллах.

Слова автора.

И он не начнет с заступничества, но когда ему будет сказано: «Подними свою голову. Говори, ты будешь услышан. Проси, тебе будет дано. Заступайся, твое заступничество будет принято», — Пророк ﷺ не поднимет свою голову до тех пор, пока ему не будет велено это сделать, и не будет заступаться до тех пор, пока ему не будет дано позволение на это.

Слова автора.

Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он спросил Пророка ﷺ: «Кто наиболее счастливые люди от твоего заступничества», — на что Пророк ﷺ ответил: «Те, кто сказал

“нет божества, кроме Аллаха” искренне в своем сердце».

Это и есть заступничество единобожникам, которое будет с позволения Аллаха. Однако оно не будет тем, кто совершает многобожие.

Это означает, что даже тот человек, в котором нет условий искренности, однако в нем есть условия следования Пророку ﷺ не обретет заступничество.

Слова Ибн Таймийи: «Разъяснено, что именно искренние люди в отношении Аллаха и есть наиболее счастливые в отношении заступничества Пророка ﷺ, в отличие от тех, кто просто говорит что-то своими словами, но на самом деле его деяния противоречат этому».

Слова автора.

«Наиболее счастливые».

Эти слова указывают на две вещи: на счастье и на то, что те, кто соответствует этим условиям, — наиболее счастливые, а не просто счастливые.

Поэтому между обитателями Рая и обитателями Ада нет никакого сравнения, однако сравнение идет между обитателями Рая и только, которые будут находиться во всем благе и во всем наслаждении, в противоречие обитателям Огня. И все это означает, что именно люди, которые были искренними единобожниками, заслужат это заступничество.

Некоторые упоминают предание о том, что Пророк ﷺ заступился за своего дядю Абу Талиба, и это при-

водится как довод того, что даже неверующий будет получать пользу от заступничества.

На самом деле заступничество нашего Пророка ﷺ в отношении Абу Талиба будет по причине того, что он был усердным, дабы его дядя уверовал, и об этом мы отдельно поговорим в главе слов Всевышнего: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем»**²¹².

История смерти Абу Талиба и то, как ему было предложено принять ислам во время его смерти, — это все мы упомянем немного позже, однако здесь нас касается то, что Абу Талиб умер на неверии, и, несмотря на это, Пророк ﷺ заступился за него, дабы уменьшилось его наказание. Но заступничество Пророка ﷺ не было для того, чтобы его дядя вышел из Огня, потому что Пророку ﷺ не было это дозволено, как об этом сказал Всевышний: **«Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения — все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей»**²¹³, также сказал: **«Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз, ибо они не уверовали в Аллаха и Его Посланника. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых»**²¹⁴. Этот вопрос

212. «Аль-Касас», (56).

213. «Аль-Мунафикун», (6).

214. «Ат-Тауба», (80).

является однозначным и не имеющим никакого сомнения, — что каждый, кто умер на неверии, навечно будет в Огне.

Поэтому его заступничество для дяди было для облегчения наказания, как об этом сказал Пророк ﷺ: *«Возможно, мое заступничество поможет ему в День Суда, и он будет находиться на таком уровне Ада, который сможет достигать его щиколоток и будет кипеть его мозг»*²¹⁵.

Это заступничество было за то, что он потратил из усердия в защите Пророка ﷺ в защите его призыва. Именно поэтому это облегчение будет ему как вознаграждение за то, что он совершил. Подобное заступничество в отношении неверных, которые навечно будут в Огне, не имеет проблемы, ведь он не выйдет из Огня и не зайдет в Рай.

Слова Пророка ﷺ: *«Если бы не я, он был бы в самом низшем пламени Огня»*²¹⁶.

То есть на том уровне Огня, который предназначен для лицемеров. Однако его заступничество вывело его из этого уровня облегчением для него.

Слова автора.

Суть в том, что Всевышний Аллах является тем, кто дарует благо искренним единобожникам, прощает им посредством той мольбы, которую он позволил для того, кто заступает, чтобы почтить его, а также для того, чтобы он достиг достохвального положения.

215. Привел Бухари, (3885).

216. Привел Бухари, (3883).

Здесь говорится о сути заступничества и что все оно в Руках Всевышнего Аллаха, который наделяет этим благом людей единобожия, то есть тех, кто говорит: «Нет божества, кроме Аллаха», — искренне, от всего сердца. Он прощает им при помощи той мольбы, которую сам же позволил совершить заступающемуся. Так, например, человеку, который является искренним единобожником, но у которого есть грехи, будут они прощены посредством этой мольбы, если будет позволено сделать для него заступничество.

Достохвальное место — это то место, которое просят мусульмане после каждого азана нашему Пророку ﷺ говоря: *«и даруй ему достохвальное место, которое Ты обещал ему»*²¹⁷.

Оно также упоминается в Коране: **«(Часть же) из ночей, бодрствуй в ней (совершая тахаджуд,) добровольно для себя, чтобы воскресил тебя Господь твой в достохвальном месте!»**²¹⁸ Это и есть то достохвальное место, выше которого нет ничего. Хоть и каждый мусульманин, который совершает молитву по ночам, находится в достохвальном месте в День Суда, когда люди встанут перед Всевышним.

Что же касается заступничества, которое отрицает Коран, — это то, в котором есть многобожие.

Многобожие нарушает искренность. Поэтому то заступничество, которое будет с Его позволения, упомянуто в разных местах Корана и сунны, ведь Пророк

217. Привел Бухари, (4719).

218. «Аль-Исра, (79).

ﷺ уже разъяснил, что оно будет только для единобожников.

■ Разновидности заступничества

Хафиз ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари» упоминает разновидности заступничества, говоря: «Науауи, следуя в этом Кади Ийяду, сказал: «Заступничество бывает пяти видов:

1. Отдохновение от мучения стояния. Это что называется великим заступничеством, и в этом нет разногласий у ученых.
2. В том, чтобы людей ввели в Рай без расчета.
3. В том, чтобы людей, которые заслужили Огонь, ввели в Рай после расчета, чтобы их не наказывали.
4. Чтобы вывели из Огня людей-грешников, но не тех, кто попал туда навеки.
5. Чтобы были подняты награды тех, кто вошел в Рай»».

Кади Ийяд упоминает шестой вид заступничества, а это именно заступничество за дядю Пророка ﷺ, Абу Талиба.

Некоторые также упоминают седьмой вид заступничества — заступничество жителям Медины, как это приводится в хадисе Саада, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто бы не вытерпел неудобства и голод в Медине, я непременно стану для него свидетелем или заступником»²¹⁹.

219. Привел Муслим, (1363).

Также из-за хадиса Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в котором Пророк ﷺ сказал: «Кто может умереть в Медине, пусть сделает это. Поистине, я буду заступаться за тех, кто умер в Медине»²²⁰.

Далее Ибн Хаджар продолжает: «И эта последняя классификация не имеет места, потому что она не выходит за рамки пяти упомянутых выше. Если бы оно упоминалось отдельно, то можно было бы упомянуть и предание Абдуль Малика ибн Аббада, да будет доволен им Аллах, который слышал, как Пророк ﷺ сказал: «Первые, за кого я буду заступаться — это жители Медины, затем — жители Мекки, затем — жители Таифа»»²²¹.

В другой версии передается: «Первые, за кого я заступлюсь, — это мое семейство, затем более близкие к ним, затем все арабы, затем остальные люди»²²².

На этом слова Ибн Хаджара завершаются.

И два последних хадиса являются слабыми.

Затем Хафиз ибн Хаджар упомянул девятую разновидность заступничества, сказав: «И следующее заступничество — это заступничество Пророка ﷺ для тех, кто сказал: «Нет божества, кроме Аллаха», — но не сделал ничего из благого. Основой ее является версия Хасана от Анаса, которую мы объясним в комментариях следующей главы. И это не отменяет смысла слов «и это не относится к тебе»»²²³.

220. Привел Тирмизи, (3917).

221. Привел Баззар, а также Табарани в «Аусат» (1827).

222. Привел Табарани в «Кабир», (13550).

223. Привел Бухари, (7510).

В этих словах отрицается то, что Пророк ﷺ выведет кого-то из Огня, однако само заступничество не отрицается, и, поистине, это заступничество будет иметь место, и у него будут итоги».

Завершились слова Ибн Хаджара²²⁴.

Ибн Хаджар говорит, что заступничество Пророка ﷺ не будет отвергнуто в этом мире, ведь он заступился за обладателей двух могил, которые находились в барзахе, однако хадис, который мы упоминаем, говорит о его заступничестве в загробной жизни.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл упомянутых аятов.

Это то, что упомянул автор.

2. Характеристика отвергаемого заступничества.

То есть которое будет без позволения Всевышнего или же без Его довольства тем, за кого заступаются.

3. Характеристика утверждённого заступничества.

Это то, где были соблюдены два условия.

4. Упоминание великого заступничества, оно и есть «Достохвальное место».

Имеется в виду великое заступничество, когда Мухаммад ﷺ заступится за всех людей во время стояния для того, чтобы начался Суд. Также он заступится за обитателей Рая, чтобы они вошли в Рай, за народы,

224. Фатх аль-Бари, 11/429.

которым обязательным стал Огонь, чтобы они не вошли в него, а также за тех, кто вошел в Огонь, дабы они вышли из него. Все эти заступничества не являются индивидуальными только для Пророка ﷺ, как на это указывают многие тексты шариата.

Многие из этих заступничеств отрицают нововведения, особенно хариджиты и мутазилиты, которые считают, что грешники навечно попадут в Огонь.

5. Описание действий Пророка ﷺ, а именно, что он сам не начинает заступничество, а делает это только когда получает на это дозволение Аллаха.

То есть Пророк ﷺ не начнет с заступничества, пока не совершит земной поклон.

6. Характеристика счастливейших из людей, заслуживших ходатайство Пророка ﷺ.

Как на это указывает хадис Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, это та искренность, которая противоречит всему, что нарушает единобожие.

7. Ходатайство недопустимо в отношении тех, которые приобщают сотоварищей к Аллаху.

Потому что совершивший многобожие в отношении Аллаха не из тех, кем Он доволен. Отсюда видно, что одно из условий заступничества нарушено.

8. Разъяснение истинной сущности заступничества.

Суть заступничества — это то, о чем упомянул шейх Ибн Таймийя. В том, что именно Аллах дает милость единобожникам и прощает их посредством мольбы

того, кому он дозволил эту мольбу, чтобы он заступился, отдавая ему честь, и дабы он заслужил почетное место, а Аллаху ведомо лучше.

ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем»²²⁵

В «ас-Сахихе» приводится рассказ Ибн аль-Мусаййаба от его отца: «Когда Абу Талиб был при смерти, к нему пришел посланник Аллаха ﷺ. Рядом с умирающим в то время были Абдулла ибн Абу Умаййа и Абу Джахль. Пророк ﷺ обратился к дяде: «О дядя, скажи: «Нет бога, кроме Аллаха», — и я приведу эти слова как свидетельство твоей веры пред Аллахом».

Двое присутствующих при этом спросили Абу Талиба: «Неужели ты откажешься от веры Абд аль-Мутталиба?»

Пророк ﷺ продолжал обращаться к умирающему, а присутствующие снова задавали свой вопрос. Последними же его словами было, что он остаётся на вере Абд аль-Мутталиба, отказавшись провозгласить, что нет бога, кроме Аллаха.

Тогда Пророк ﷺ сказал: «Я обязательно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне запрещено».

Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему: **«Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если это род-**

225. «Аль-Касас», (56).

ственники, после того как стало ясно для них, что они — обитатели Огня»²²⁶.

А относительно Абу Талиба было ниспослано: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем»²²⁷.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем».

2. Смысл слов Всевышнего: «Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников».

3. Важным вопросом является смысл его слов «Скажи: «Нет бога, кроме Аллаха»» противоположный тому, которого придерживаются те, кто приписывает себе знания.

4. То, что Абу Джахль и те, кто были с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк ﷺ, сказав умирающему: «Скажи: «Нет бога, кроме Аллаха». Да обезобразит Аллах того, кто знает об основе Ислама меньше Абу Джахля!

5. Проявление огромного усердия Пророком ﷺ в призыве своего дяди к исламу.

226. «Ат-Тауба», (113).

227. «Аль-Касас», (56).

6. Ответ тем, кто утверждает, что Абдуль Мутталиб и его предки приняли Ислам.

7. Пророк ﷺ испрашивал прощения для него, однако прощение не было дано, а самому Пророку ﷺ было запрещено делать это.

8. Вред дурных друзей для человека.

9. Вред возвеличивания предков и знатных людей.

10. Этим руководствуются невежественные люди, следуя Абу Джахлю в этом.

11. Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам, так, как если бы Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему пользу.

12. Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся, так как в упомянутом хадисе они спорят с Пророком ﷺ лишь по поводу свидетельства, несмотря на то, что он усиливал и повторял свой призыв именно к нему. И по причине силы и отчётливости этого сомнения, они ограничились им.

■ Комментарии

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил»**²²⁸.

Это обращение к Пророку ﷺ, ведь, поистине, он не ведет никого. И этот аят указывает на то, что прямой путь не во власти нашего Пророка ﷺ. Но, в то же время, в другом аяте есть указание на то, что он ведет

228. «Аль-Касас», (56).

прямым путем, как сказано в Коране: **«Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты ведешь прямым путем»**²²⁹. И первый, и второй аяты являются истиной, и можно объединить их таким образом, что в первом аяте имеется в виду «Ты не ведешь прямым путем», то есть «не в твоей власти, что они уверуют», а второй аят можно понять таким образом, что «ты ведешь прямым путем», то есть «показываешь людям истину». Ведь, действительно, это и является миссией всех пророков — показывать людям истину и указывать на прямой путь.

Слова Всевышнего: **«кого возлюбил»**.

Имеется в виду естественная любовь, как в отношении тех, кто хорошо обращается к тебе, например, любовь к родителям, даже если есть разница в религии. Что же касается любви шариатской, то она стоит выше, чем естественная. Так, например, если один из родителей повелел своему ребенку, чтобы он послушался Аллаха или Посланника ﷺ, то он ставит веление Аллаха и Его Посланника ﷺ выше, чем веление своих родителей, как сказано в хадисе: *«Нет подчинения творениям в послушании Творца»*²³⁰.

Поэтому тот, кто поставил естественную любовь выше шариатской, то есть подчинение родителям в послушании поставил выше, чем подчинение Аллаху и Его Посланнику ﷺ — то эта любовь стала вредной для него, как об этом сказал Всевышний: **«Скажи: “Если ваши отцы и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваши родственники, и иму ще-**

229. «Аш-Шура», (52).

230. Привел Табарани в «Кабир», (381).

ство, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которыми вы довольны, любимее вам, чем Аллах и Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придёт со Своим повелением. Ведь Аллах не ведёт прямым путем нечестивых людей!"»²³¹ То же самое можно сказать в отношении жены из людей Писания, как сказано в Коране: «Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих»²³².

Слова автора.

В достоверном сборнике от Ибн Мусайба.

Большая часть ученых говорит, что это имя так и звучит «аль-Мусайяб», и это является распространенным, однако передается от Саида, который сказал: «Да приведет к бедствию Аллах того, кто считает бедственным моего отца».

Исходя из этого, некоторые ученые говорят «Ибн аль-Мусайб» с кясрой, дабы их не постигла эта мольба. Он являлся одним из семи правоведов Медины, который упоминается в стихах: «Бери знания от Убейдуллаха, от Уруа, от Касима, Саида, Абу Бакра, Сулеймана и Хадиджа».

Он умер в 94 г. по хиджре, и это именно тот год, в котором умерло множество правоведов, как семь правоведов Медины. Так же, как мы сегодня считаем

231. Ат-Тауба», (24).

232. «Ар-Рум», (21).

1420 год тем годом, когда умерло много ученых, особенно это касается двух имамов: Ибн База и Альбани, да смилуется над ними Аллах. Даже их смертей было бы достаточно, чтобы этот год обратил на себя внимание, но именно тогда умерло еще больше ученых, поэтому их называют «годами ученых».

Слова автора.

От его отца.

Аль-Мусайб ибн Хазан аль-Махзуми. Его отец принял ислам, и его дед тоже был мусульманином. Известно, что Пророк ﷺ повелел ему изменить свое имя с Хазан на Сахль, то есть «хазан» — это «печаль», а «сахль» — это «легкий». И он не захотел менять это имя, поэтому Саид говорил: «И не перестала в нас быть эта печаль после того случая», — потому что они противоречили наставлению Пророка ﷺ²³³.

Слова автора.

От его отца, который сказал: «Когда к Абу Талибу приблизилась смерть».

То есть некоторые признаки смерти, ведь если бы смерть пришла к нему, то не было бы возможности для покаяния, как об этом сказал Всевышний: **«И не будет принято покаяние того, кто совершает грехи до тех пор, пока не приблизится к нему смерть, и тогда он говорит: “Теперь приношу я покаяние”. И не будет оно принято у тех, которые умирают, будучи неверующими. Для таких Мы уготовили болезненное наказание»**²³⁴.

233. См. Бухари, (6193).

234. «Ан-Ниса», (18).

Некоторые ученые сказали: «Нет, именно смерть пришла к Абу Талибу, и это было частным случаем в отношении дяди Пророка ﷺ. Несмотря на это, за то, что он помогал Пророку ﷺ и защищал его, эта частность касалась только его».

Если о каком-то человеке врачи скажут, что он уже не выживет и он умирает, в то время как его разум не помутнился, то даже в этом случае его покаяние будет действительным. Даже если точно уверены, что он умирает, так как в любом случае мнение этих врачей является лишь мнением и не является утвержденным, поэтому его тауба, несомненно, будет принята до тех пор, пока его не заберет смерть. И когда начнется агония смерти, именно тогда тауба уже не принимается.

Это в отличие от некоторых законоположений, когда, например, человек заболел опасной болезнью, и ему запрещают некоторые действия, такие как распоряжение своим наследством или же развод с женами.

Слова автора.

К Абу Талибу пришел посланник Аллаха ﷺ, в то время, когда у него сидели Абу Джахль и Абдуллах ибн Абу Умайя.

Амр ибн Хишам, он же Абу Джахль, являлся главой неверия и вражды по отношению к Пророку ﷺ, его сподвижникам, а также религии ислам. Эти двое, что сидели у Абу Талиба, были из племени Махзум, и некоторые ученые сказали, что, возможно, аль-Мусайб был третьим из них, в то время как именно двое в этом предании разговаривали. Но видно, что Мусайб рас-

сказывает это предание так, будто находился там. Если бы между ним и этим диалогом был какой-нибудь посредник, от он бы передал это, ведь Мусайб тоже был из племени Махзум, как и те двое, что сидели у дяди Пророка ﷺ.

Слова автора.

Пророк ﷺ сказал ему: «О дядя...»

То есть он не сказал ему «О Абу Талиб», хотя он является неверным. Все это для того, чтобы выделить свою родственную связь и приблизить его к истине.

Слова автора

Скажи: «Нет божества, кроме Аллаха».

То есть нет никого, кто достоин поклонения, кроме Аллаха.

Слова автора.

Эти слова будут моим доводом для тебя перед Аллахом».

То есть «я буду за тебя заступаться перед Аллахом и аргументировать это твоими словами». Некоторые сказали, что отсюда видно, что это было в тот момент, когда к Абу Талибу пришла смерть, а не просто признаки смерти. Почему? Потому что эти слова уже не помогли бы ему, если бы только Пророк ﷺ не призвал к этому, так как у него было почетное место у Всевышнего, и который говорит, что этими словами он будет аргументировать и оспаривать. Однако Всевышний сказал: **«Несомненно, Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. И не будь же**

ради изменников препирающимся»²³⁵, также сказал: «Вот, вы препираетесь за них в земной жизни, а кто будет препираться с Аллахом за них в День Воскресения? Или кто будет за них покровителем?»²³⁶ Поэтому, если бы эти слова были от кого-то иного, а не от Пророка ﷺ, они бы не были приняты. Но именно от Пророка ﷺ они были приняты из-за его великого почетного положения, и ему не было за это никакого порицания, ведь он на самом деле не оспаривал ничего. Однако ему было порицание после, за то, что он делал «истигъфар», то есть просил прощения за многобожников.

Слова автора.

Те двое сказали ему:

То есть Абу Джахль и Абдуллах ибн Умаййя.

Слова автора.

«Разве ты оставишь религию Абдуль Мутталиба?»

То есть религию своего отца, религию глав Мекки и ее старейшин.

Слова автора.

И Пророк ﷺ повторял свои слова, и они тоже повторяли свои слова. Последнее, что сказал Абу Талиб, — это то, что он на религии Абдуль Мутталиба.

235. «Ан-Ниса», (105).

236. «Ан-Ниса», (109).

Несмотря на то, что он явно знал достоверность религии Мухаммада ﷺ, ведь он жил вместе с ним и видел все в течение девяти лет и даже больше. И ведь когда он умер, возраст Пророка ﷺ достиг сорока девяти лет и нескольких месяцев, а спустя девять дней после этого умерла Хадиджа.

Несмотря на убежденность и знания, все-таки его дядя отверг утверждение, что нет божества, кроме Аллаха, однако сказал, что он на религии Абдуль-Мутталиба.

Здесь задается вопрос: достаточно ли быть уверенным или обладать полным знанием о какой-то истине без произнесения свидетельства? Например, если есть человек, в сердце которого закрепились вера, и у него нет ни малейшего сомнения в ней. Он пошел к ученому, дабы тот научил его свидетельству, но до того, как он дошел и произнес это свидетельство, он умер.

Ответ: одного этого знания недостаточно, и это касается законоположений этого мира. Такой человек умирает на неверии, потому что Пророк ﷺ сказал: *«Мне было велено сражаться с людьми, пока они не скажут, что нет божества, кроме Аллаха»*²³⁷.

Данный человек не сказал эти слова, но что касается загробного мира, то Аллах его Покровитель и знает, что является сутью вещей. Даже если есть некоторые, которые говорят, что о таком человеке можно сказать, что он пришел в ислам и зашел в эту религию, как, например, Газали в своей книге «Ихья», а также

237. Привел Бухари, (1399).

некоторые ученые говорят, что подобный является верующим мусульманином.

Однако, в ситуации Абу Талиба, он произнес то, что противоречит свидетельству, и это является истинным и явным, поэтому он не имеет отношения к этому вопросу, который мы сейчас обсуждаем.

Есть те, кто написал целые книги, доказывая, что Абу Талиб был верующим, например, Ахмад Дахлян, который был муфтием шафиитов в Мекке. В то же время он был одним из врагов призыва Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, да смилостивится над ним Аллах. Также из тех, кто сказал, что Абу Талиб был верующим, — рафидиты. Напротив, они пошли дальше и сказали, что даже дедушка Пророка ﷺ, Абдуль-Мутталиб, был верующим, и все, кто выше его родословной из родословной Пророка ﷺ, были верующими, как они сказали в своих книгах.

По правилам этикета — не говорить о себе что-то скверное, даже если это просто передача какой-то информации

Слова автора.

Он сказал: «Он находится на религии Абдуль Мутталиба».

В книге «аль-Мустадрак» приходит версия «Я нахожусь на религии Абдуль Мутталиба».

Однако некоторые передатчики из этикета в выражениях не сказали подобных слов, чтобы не вышло, как будто бы они произносят это про себя. И нет сомнения, что это является правильным, этичным

и даже достойным, чтобы подобное имело место во всех речах человека. Поэтому, если может показаться, как будто человек причисляет к себе или к кому-то, кому это не престало, нечто скверное, то в этом случае он может поменять свое выражение на третье лицо, кроме как если с этими словами не связано какое-то шариатское решение. В этом случае он не меняет ничего из этого, как в истории Маиза, который сказал: «О посланник Аллаха, я совершил прелюбодеяние». В этом хадисе история о том, как он признался, и здесь необходима ясная передача, дабы ни у кого не осталось ни малейшего сомнения. Если бы в этой передаче некоторые переводчики сказали: «О посланник Аллаха, он совершил прелюбодеяние», — то это запутало бы читающих эти предания, и люди бы подумали, что Маиз говорит о каком-то третьем лице.

Слова автора.

И он не захотел произнести слова «Ля Иляха ИлляЛлах», потому как знал, что эти слова утверждают божественность Всевышнего Аллаха и отрицают все, что помимо него.

В полезных выводах придет нечто из упоминания подобного, где автор скажет: «Да принизит Аллах тех, кто знает меньше, чем Абу Джахль в том, что касается религии ислам и слова единобожия».

К большому сожалению, это имеет место во многих мусульманских странах, где люди призывают к таким-то и таким-то, совершают многобожие и вместе с этим говорят: «Нет божества, кроме Аллаха», — просим у Аллаха защиты.

■ Запрет просить прощения для многобожников

Слова автора.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я буду просить за тебя прощения до тех пор, пока мне это не будет запрещено». И тогда Всевышний ниспослал аят: «Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если это родственники, после того как стало ясно для них, что они — обитатели Огня»²³⁸.

Из этого видно, что аят был ниспослан по причине этой истории. Однако эта история произошла в Мекке, а аят является мединским, поэтому ученые сказали, что этот аят был ниспослан по нескольким причинам. И ученые позволяют подобное: чтобы нечто было ниспослано по нескольким причинам, как это было в истории двух супругов, которые проклинали друг друга.

Поэтому было упомянуто, что причиной ниспослания этого аята стало то, что Пророк ﷺ попросил дозволения у Всевышнего, чтобы он мог просить прощения для своей матери, и ему не было даровано это позволение. Затем он попросил дозволения посещать ее могилу, и ему было позволено, и он посетил ее.

То же самое касается пророка Ибрахима, мир ему, который попросил прощения за своего отца, однако аят, который ниспослался, закрыл эту дверь, и с тех пор запрещается делать мольбу о прощении за кого-то из неверных, как об этом сказал Всевышний: «Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, про-

238. «Ат-Тауба», (113).

силь прощения для многобожников, даже если это родственники, после того как стало ясно для них, что они — обитатели Огня»²³⁹. Поэт сказал: «Религия — это не что иное, как любовь и ненависть, а также покровительство вместе с отречением от всякого заблудшего агрессора и преступника».

Принцип дружбы и непричастности не означает, что мы должны совершать агрессию в отношении кого-то, и эти вещи не взаимосвязаны, поэтому враги ислама всячески противятся этому исламскому принципу, якобы это нарушает мирное сосуществование, как они заявляют.

Слова автора.

Аллах ниспослал в отношении Абу Талиба: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем»²⁴⁰.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает».

И мы уже говорили о том, что здесь под руководством имеется в виду руководство приведения к успеху.

²³⁹. «Ат-Тауба», (113).

²⁴⁰. «Аль-Касас», (56).

2. **Смысл слов Всевышнего: «Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников».**

Потому что Пророк ﷺ сказал: «Я обязательно попрошу за тебя прощения, если только мне не будет запрещено», — после чего пришел запрет.

3. **Важным вопросом является смысл его слов «Скажи: “Нет бога, кроме Аллаха”» противоположный тому, которого придерживаются те, кто приписывает себе знания.**

Это и есть основа ислама — слово единобожия, которое необходимо знать, знать, что его нарушает, а также совершать дела на основе этого слова.

Слова автора.

Толкование слов Пророка ﷺ: «скажи: “Нет божества, кроме Аллаха”».

Это достоверное толкование слова, которое означает: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха».

Слова автора.

В противоречие того, на чем многие из тех, кто считает себя знающим.

Некоторые философы-догматики говорят, что это слово означает «нет творца, кроме Аллаха» или «нет дающего удел, кроме Аллаха», и объясняют это слово единобожием в господстве, ведь оно не было отрицаемо многобожниками. Они признавали его, но, несмотря на это, Пророк ﷺ сражался с ними, потому что они нарушили единобожие в божественности.

4. То, что Абу Джахль и те, кто были с ним, прекрасно знали, чего хотел Пророк ﷺ, сказав умирающему: «Скажи: “Нет бога, кроме Аллаха”. Да обезобразит Аллах того, кто знает об основе Ислама меньше Абу Джахля!

Поэтому они и не захотели произнести его.

И да унизит Аллах тех, кто знает меньше, чем знал Абу Джахль об основе этой религии.

Автор упоминает именно Абу Джахля, потому что он умер на неверии. Что же касается Абдуллаха ибн Умаййя и Мусайба, то они оба приняли ислам.

5. Проявление огромного усердия Пророком ﷺ в призыве своего дяди к исламу.

Потому что он любил, чтобы люди, все, без исключения, принимали ислам. Поэтому он говорил: «Тому, кто указал на благо, такая же награда, как тому, кто его совершил». Необходимо, чтобы это было нравом каждого мусульманина. Все это было также по причине того, как его дядя праведно поступал в отношении его самого.

6. Ответ тем, кто утверждает, что Абдуль Мутталиб и его предки принял Ислам.

Что касается Абу Талиба, то мы уже изучили его состояние, а по поводу Абдуль Мутталиба и его предков — то, что они не приняли ислам, опровергает слова тех многобожников, что он находится на религии Абдуль-Мутталиба. Если бы он был мусульманином, то и Абу Талиб был бы мусульманином.

7. Пророк ﷺ испрашивал прощения для него, однако прощение не было дано, а самому Пророку ﷺ было запрещено делать это.

Потому что он умер на многобожии, как сказал Всевышний: **«Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает все остальное, кому пожелает. Тот же, кто придает Аллаху сотоварищей, тот измышляет великий грех»**²⁴¹. Напротив, Всевышний запретил ему это, как Он сказал об этом в Коране: **«Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если это родственники, после того как стало ясно для них, что они — обитатели Огня»**²⁴², (и все эти аяты упомянуты выше). Так же, он запретил делать истигъфар его матери.

8. Вред дурных друзей для человека.

Это потому, что именно плохие товарищи были причиной, которая не позволила сказать Абу Талибу слова «Ля Иляха Илля Ллах». Из этих плохих товарищей был Абу Джахль и другие.

Так, в предании передается, что благой товарищ и дурной товарищ подобны тому, кто продает благовония, и тому, кто дует на огонь в кузнице. От того, кто продает благовония, ты либо найдешь приятный запах, либо купишь эти благовония. Что же касается того, кто дует на огонь в кузнице, то он либо прож-

241. «Ан-Ниса», (48).

242. «Ат-Тауба», (113).

жет твою одежду, либо ты обнаружишь неприятный запах²⁴³.

Также это правило можно отнести на уровни целых народов. Мы помним, как плохие товарищи принесли мусульманской умме столько вреда, как на уровне их ученых, так и на уровне их народов. Например, человек, которого звали Ахмад ибн Аби Дуад, был близким к правителю Мамуну. И какой был итог? Правитель Мамун перенял его заблуждение и стал говорить, что Коран является сотворенным, начал вредить людям, мусульманам, ученым, подверг их пыткам, казням, и все это произошло по причине этого плохого товарища.

Рафидитский ученый Ибн Альками, когда был приближен к аббаситскому халифу, написал монголам, которые напали на земли мусульман и убили один миллион сто тысяч мусульман за три дня. Все это было по причине этого рафидита.

Поэтому является важным, чтобы мусульмане просили Аллаха, дабы Он даровал правителям мусульман благую свиту, которая будет давать ему полезные наставления, ведь в этом есть огромное благо, как об этом сказал поэт: «Если будешь в каком-то народе, то будь с благими из них. Если же ты будешь с плохими, то станешь подобным им».

И благой друг подобен облаку, просим у Аллаха помощи.

243. См. Бухари, (5534).

Следование за кем-то без довода между обязательством и порицанием

9. Вред возвеличивания предков и знатных людей.

И это можно обнаружить в их словах: «Разве ты отдаляешься от религии Абд аль Мутталиба?» То же самое говорили неверные раньше, как это в словах Всевышнего: **«Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают»**²⁴⁴. Это является их доводом. Сколько человек было в заблуждении только по причине того, что они смотрели на тех, кого возвеличивают, как об этом сказал Всевышний: **«Они скажут: “Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути”»**²⁴⁵.

Также к этому относится слепое подчинение ученым, так, комментатор тафсира «Джалялейн» ас-Сауи говорит, что нельзя слепо следовать ученым, кроме четырех мазхабов, даже если это совпадает с мнением сподвижников, или достоверным хадисом, или аятом. И тот, кто вышел за пределы четырех мазхабов, стал заблудшим, что даже может привести его к неверию, ведь взятие внешних аятов и сунны без понимания

244. «Аз-Зухруф», (32).

245. «Аль-Ахзаб», (67).

является основой неверия. Мы просим Аллаха защиты от этого²⁴⁶.

Ибн Абдуль-Барр приводит единогласное мнение ученых, что тот, кто следует за другими, не может сам быть ученым, даже если он выучил какие-то тексты, однако он находится на пути к знаниям. Он продолжает быть на этом пути и найдет того, кто возьмет его за руку и будет направлять до тех пор, пока он не станет ученым.

10. Этим руководствуются невежественные люди, следуя Абу Джахлю в этом.

Так, Абу Джахль противился словам Пророка ﷺ тем, что возвеличивал своих предков. Поэтому они сказали эти слова: «Разве ты отдаляешься от религии Абдуль Мутталиба?»

11. Свидетельство того, что деяния оцениваются по заключительным делам, так как если бы Абу Талиб сказал то, к чему его призывали, то это принесло бы ему пользу.

Как об этом сказано в предании: «Поистине, некоторые из вас совершают деяния обитателей Рая, пока не будет между ним и Раем расстояние локтя, но книга опередит его, и он начнет совершать деяния обитателей Ада и войдет в Ад...»

Слова автора.

Потому что, если бы он сказал так, это принесло бы ему пользу.

246. То есть слова этого комментатора конечно же порицаемы.

Либо потому, что он еще не умер, и это было только предисловие к смерти, либо по заступничеству Пророка ﷺ, и это касается чего-то частного в отношении его дяди.

12. Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся, так как в упомянутом хадисе они спорят с Пророком ﷺ лишь по поводу свидетельства, несмотря на то, что он усиливал и повторял свой призыв именно к нему. И по причине силы и отчётливости этого сомнения, они ограничились им.

Нет сомнения в том, что те люди, за которыми следуют, имеют большое влияние на сердца своих последователей. И нет сомнения, что это является серьезным испытанием. Поэтому многие очарованы некоторыми людьми, которым они следуют: их умом, их прозорливостью, их пониманием, их поступками. И многие люди следуют за ними без размышления. Несомненно, это является великим вредом, который обнаружится в Судный день, как сказал Всевышний: «Вот отрекутся те, за которыми следовали (в грехе) от (своих) последователей, когда увидят наказание, и свя зи между ними оборвутся. И скажут те, которые были последователями: “О если бы у нас была (возможность) возвращения, мы бы так же отреклись от них (в ближней жизни), как они отреклись от нас”. Так Аллах покажет им их деяния (чтобы добавить им) сожаления, и они не выйдут из огня»²⁴⁷. Однако в то время это уже не принесет пользы.

247. «Аль-Бакара», (166–167).

Слова автора.

Потому что в этой истории они не препирались, кроме как этими словами.

То есть они выдвигали только этот свой аргумент: «Разве ты отдаляешься от религии Абдуль Мутталиба?»

Слова автора.

И все это несмотря на то, что Пророк ﷺ проявлял усердие и повторял свой призыв.

То есть несмотря на то, что Абу Талиб знал об искренности Пророка ﷺ и об искренности его религии, к которой он призывает.

Слова автора.

И потому как этот их довод считался самым великим для них, они только его и упомянули.

То есть те слова, которые они сказали при смерти Абу Талиба.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНОЙ НЕВЕРИЯ СЫНОВ АДАМА И ИХ ОТКАЗА ОТ СВОЕЙ РЕЛИГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ПРАВЕДНИКОВ

Всевышний Аллах сказал: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей вере и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, — посланник Аллаха, Его Слово, которое Он отправил к Марьям, и дух от Него»²⁴⁸.

В «ас-Сахихе» приводится толкование Ибн Аббасом следующего высказывания Всевышнего Аллаха: «и сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра”»²⁴⁹.

Он сказал: «Это — имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, то шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи в местах их собраний и назвали их именами. Сначала им не поклонялись, однако когда воздвигшие их люди умерли, и знания были забыты, им начали поклоняться».

Ибн аль-Кайим сказал: «Некоторые предшественники поведали: «Когда они умерли, люди стали много проводить времени на их могилах, затем соорудили их статуи, а когда прошло достаточно много времени — стали поклоняться им»».

Умар рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не превозносите меня подобно тому, как христиане

248. «Ан-Ниса», (171).

249. «Нух», (23).

превозносят ['Ису,] сына Марйам, [ибо,] поистине, я — лишь раб [Аллаха], а [поэтому] говорите: «Раб Аллаха и Его посланник”».

Также он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Остерегайтесь впасть в крайность, ибо, поистине, живших до вас погубило то, что они впали в крайность».

'Абдуллах ибн Мас'уд передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, погибли чрезмерно углубляющиеся!» Он повторил свои слова трижды.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Для того, кто понял эту и две последующие главы этой книги, становится ясным искажение истинной сущности Ислама в наши дни, и он понимает могущество Аллаха и то, как Он изменяет положение сердца.

2. Знание того, что первым многобожием на Земле стало приобщение к Аллаху праведников.

3. Знание того, что первым изменило религию пророков, причины этого несмотря на их знание того, что Аллах отправил их.

4. Принятия ереси людьми, хотя законоположения Аллаха и природа человека отвергают это.

5. То, что причина этого заключается в смешении истины с ложью.

К первому относится любовь к праведникам.

Ко второму: то, что деятели науки и религии делали то, что, по их мнению, принесёт добро, однако

последующие поколения сочли, что они тем самым хотели другого.

6. Смысл аята из суры «Нух».

7. То, что врождённое качество человека, заключается в том, что истина уменьшается в сердце его, а ложь возрастает.

8. В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые предшественники о том, что нововведение (бид'а) является причиной неверия.

9. Знание шайтана о том, к чему приводит нововведение даже если делающий его и преследует самую добрую цель.

10. Ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание творений и знание того, к чему это ведет.

11. Вред долгого времяпровождения у могилы с целью совершения праведного деяния.

12. Знание запрета на сооружение памятников и мудрости в их уничтожении.

13. Знание огромного значения этой истории и осознание ее крайней необходимости, наряду с всеобщим забвении о ней.

14. То, что самым удивительным является то, что сторонники нововведений читали эту историю в толкованиях Корана и хадисах, и поняли её смысл, и то, что Аллах оградил их сердца от её понимания таким образом, что они стали убеждены в том, что действия народа Нуха представляют собой наилучшее поклонение, и убеждены и в том, что запрещённое Аллахом

и Его Посланником ﷺ является неверием, которое лишает неприкосновенности жизнь и имущество.

15. Разъяснение того, что им нужно было только их заступничество.

16. Их предположение о том, что учёные, создавшие изображения праведников, также хотели именно этого.

17. Великое разъяснение в словах Пророка ﷺ: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям». Да благословит Аллах и ниспошлёт мир нашему Пророку, передавшему нам ясное возвещение!

18. Наставление Пророка ﷺ, предупредившего нас о гибели излишествующих.

19. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было забыто. Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери.

20. То, что причиной потери знаний является смерть учёных.

■ Комментарии

Некоторые причины неверия людей

У неверия есть много причин, и первая из них — это крайность в отношении праведников, как в это впал народ Нуха, мир ему. В оглавлении, которое приводит автор, не имеется в виду, что это единственная причина, однако, потому как это первая причина, автор использовал данный метод в своем оглавлении. Нет сомнения в том, что человек может так впасть в край-

ности, что это приведет его к поклонению другому творению.

Книги крайних суфиев, а также труды рафидитов и тех, кто поклоняется могилам и имеет убеждения в отношении приближенных (аулия), переполнены подобными крайностями и фанатизмом, которые доходят до того, что лишают Аллаха всех его прав и обращают все поклонения творению, даже если этот человек был праведником, однако дьявол совратил их, и они перешли границы в его почитании.

Поэтому человек должен хвалить Аллаха за то, что Он дал ему понимание единобожия, а также он должен бояться впасть в то, что противоречит единобожию, возвращаться к Аллаху с покорностью и смирением перед ним, дабы Он сохранил ему его единобожие, поскольку сердца находятся между Пальцами Всевышнего. Сколько было людей, которые находились в благом состоянии, и по мельчайшей причине их сердца переворачивались, и они становились иными людьми.

Из причин фитны — это когда люди восхищены какими-то великими личностями и хотят приблизиться к ним, доходя до того, что они направляют к ним некоторые права Аллаха из возвеличивания или же из выставления их велений выше велений Аллаха и Его Посланника ﷺ.

Первое многобожие, которое возникло на земле, было по причине этих крайностей в отношении людей, ведь люди после Адама были единобожниками на протяжении десяти веков, как это приходит в пре-

дании от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. В то время не было никакого многобожия.

Слова автора.

Глава: то, что пришло о том, что причина неверия человечества и оставление их религии — это крайность в отношении праведников.

Что касается крайности, то это переход границы, и эта крайность имеет многие степени, возможно, не доходя до выхода из религии, а возможно, и доходя до этого состояния. Как бы там ни было, крайности и возвеличивания праведников являются неприемлемыми. Если же это доходит до того, что человек направляет права Аллаха кому-то из его творений, то это становится неверием.

Праведники — это те, которые выполняют права Аллаха, Свят Он и Велик, и права людей. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы достичь этого атрибута — быть из праведников, дабы спастись и увеличить свои награды даже после смерти с помощью мольбы мусульман. Ведь каждый молящийся говорит в своей молитве: «Мир нам и всем праведным рабам Аллаха», поэтому эта мольба доходит каждому, кто умер праведником.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Скажи: “О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии вопреки истине и не следуйте за прихотями людей, которые уже заблудились раньше, и ввели в заблуждение многих, и сбились они с прямого пути”»**²⁵⁰.

250. «Аль-Маида», (77).

Люди Писания — это иудеи и христиане, и, в частности, это обращение к ним, но также и к мусульманам, ведь истории людей Писания и других людей, которые упомянуты в Коране, являются назиданием для нас, дабы мы не впали в то, во что впали они.

И раз эти крайности вели к гибели людей Писания, то и другим людям это так же грозит, если они последуют этому пути.

Слова автора.

В достоверном сборнике от Ибн Аббаса, мир им обоим, в отношении этих слов сказано:

В некоторых версиях сказано не «слов Всевышнего Аллаха», а «слов Аллаха, Свят Он и Велик». И, скорее всего, это передача по смыслу. Однако, здесь возникает вопрос: допускается ли так передавать, ведь в известном предании сказано, что когда сподвижник обучался у Пророка ﷺ, он сказал: «И Посланника, которого Ты послал», — после чего Пророк ﷺ исправил его: «Нет. И пророка, которого Ты послал»²⁵¹.

Здесь можно сказать, что там не было изменения в смысле, однако между посланием и пророчеством есть разница.

Слова автора.

В словах Всевышнего: «и сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра”»²⁵².

251. Бухари, (247).

252. «Нух», (23).

То есть не оставляйте свои божества. Он упомянул эти божества после того, как упомянул обобщенно, а затем перешел к их перечислению, дабы именно к этим именам было особое отношение и значение. Это является известным методом арабов, когда сначала они упоминают обобщенное, а затем частное, или наоборот.

■ Степень толкования сподвижников

Слова автора.

Он сказал: «Это были имена праведников из народа Ноя, когда они умерли, дьявол сделал научение их народу».

Это является толкованием Ибн Аббаса, который был ученым этой уммы и толкователем Корана. Даже если он не соединил эти слова с Пророком ﷺ, в любом случае — это слова сподвижника, которые являются доводом, ведь тафсир бывает нескольких видов: тафсир Корана посредством самого Корана, тафсир Корана посредством сунны, тафсир Корана посредством слов сподвижников и тех их учеников, которые у них взяли знания, как об этом сказали Ибн Таймийя, Ибн Касир и другие ученые. Здесь остается вопрос: является ли тафсир сподвижников доходящим до Пророка ﷺ?

Имам Хаким сказал, что он является таковым, однако большая часть ученых сказала, что он является таковым в тематике причин ниспослания, как об этом сказал поэт: «И посчитали ученые толкование сподвижников преданием от Пророка ﷺ лишь в том, что касается причин ниспослания».

Что же касается других вопросов, помимо причин ниспослания, то слова сподвижников не считаются преданиями Пророка ﷺ, потому что есть многие слова Корана, которые и так понятны из арабского языка, и это не означает, что это обязательно имеет статус пророческих преданий. Это также не означает, что каждый, кто знает арабский язык, имеет право толковать смысл Корана как хочет, ведь Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто сказал о Коране без знания, пускай приготовит себе место в Огне»*²⁵³.

Слова автора.

Он сказал: «Это были имена праведников из народа Нуха».

То есть те, кто уверовал в Нуха. Некоторые сказали, что они были до Нуха, а те, кто жил в его времена, стали поклоняться этим праведникам. И как бы там ни было, до него они были или после, законоположение никак не меняется.

Слова автора.

Когда же они умерли, дьявол внушил их народу.

То есть у дьявола есть способность внушения в виде своего Корана, который он внушает. Это и есть стихи, которыми недоволен Аллах. То есть Коран дьявола — это стихи, которыми недоволен Аллах.

Слова автора.

Поставьте в местах вашего собрания их истуканов и назовите их именами.

253. Хадис привел Тирмизи, (2950).

То есть они поставили памятники и истуканов, которые напоминали им об этих праведниках.

Слова автора.

Они совершили это, и тогда они еще не поклонялись им.

То есть в то время, когда они поставили этих истуканов, этих идолов и назвали их именами тех праведников, религия еще была сильной и явной. Эти праведники просто напоминали им о поклонении, вследствие чего люди совершали больше поклонений. Все это было из изобретений шайтана и его путей.

■ Важность знания и знающих

Слова автора.

Когда это поколение погибло.

То есть то поколение, которое сделало этих идолов и памятники.

Слова автора.

Знание было забыто, и им начали поклоняться.

В версии имама Бухари «знания были стерты», и после того, как оно стерлось, этим идолам начали поклоняться помимо Аллаха.

■ Важность знания для веры

Слова автора.

Ибн Каййим сказал: «Многие из праведных предшественников говорили, что сначала тот народ находился у могил этих праведников, затем

они сделали им изваяния, и когда прошло долгое время, им стали поклоняться».

То есть прохождение длительного времени оставляет свои следы, и того, кто не обращает внимание на время в законоположениях, в конечном итоге это приведет к заблуждению.

Также в предании от Абу Дауда передается что аль-Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Мы вышли в путешествие, и одного человека ранило камнем голову. Ночью у него были поллюции, и он спросил своих сподвижников, можно ли ему совершать тайяммум. Они сказали: “Мы не видим для тебя никакого облегчения, раз ты можешь омываться водой”, — и когда он омылся водой, он умер. Когда же мы вернулись к Пророку ﷺ и сообщили его об этом, он сказал: “Они убили его, да убьет их Аллах. Разве они не могли спросить, если сами не знали? Ведь, поистине, лечение невежества — это вопрос”»*²⁵⁴.

Это указывает на два момента:

1. Важность знания и знающих, которые разъясняют мусульманам их религию.
2. Важность обучения религии простым людям, дабы они не совершили такие ошибки, которые могут навредить им и остальным.

Переход границ в отношении посланника Аллаха ﷺ

Слова автора.

254. Привел Абу Дауд, (336). Ад-Даракутни посчитал этот хадис слабым.

От Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк ﷺ сказал: «Не возвеличивайте меня».

То есть «не переходите границы в моем восхвалении», ведь это может привести к тому, что люди будут отдавать ему некоторые права Аллаха. Так, например, андалузский поэт Ибн Хани говорит в отношении Муизза аль-Убайди, который был мерзким: «То, что ты захотел, то и будет, но не то, что захотело предопределение, так решай же ты, который является всепобедителем».

Нет сомнения, что подобные слова запрещается говорить в отношении творений, ведь этого достоин только Великий Аллах, просим у Него защиты.

Слова автора.

Далее он продолжил: «Не возвеличивайте меня, как это сделали христиане в отношении сына Марьям. Поистине, я лишь раб. Говорите “Раб Аллаха и его Посланник”»²⁵⁵.

То есть, христиане начали поклоняться Мессии, говоря, что он сын Аллаха или один из трех. Иудеи сказали, что Узайр — сын Аллаха. И некоторые, называющие себя мусульманами и впали в крайность, также впали в то, во что впали христиане. Так, например, Бусайри в своей поэме «Бурда» говорит: «О лучшее творение, нет у меня никого, где мне искать прибежище, кроме тебя, когда происходят бедствия. Поистине, из твоего сотворения произошел весь этот мир, из твоего знания, знания Скрижали и Пера».

255. Привели Бухари и Муслим.

То есть он говорит, что и этот мир, и загробный имеют смысл только из-за существования Пророка ﷺ и все из-за его знаний. И все, что есть из Сокровенной Скрижали и написано Пером. Нет сомнения, что это явная крайность, просим у Аллаха защиты и спасения от подобного, ведь этот человек не оставил Аллаху ничего.

В некоторых версиях передается, что предание у Муслима от Ибн Аббаса, и если разобраться в редакции этих записей, видно, что это не слова автора, а слова некоторых, кто переписывал эту книгу, или же тех, кто был владельцем этой рукописи.

■ Предостережение от крайностей

Слова автора.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я запрещаю вам крайности».

Это является одним из методов предостережения, и его причина в том, что Ибн Аббас однажды собрал Пророку ﷺ некоторые камешки для того, чтобы он кидал их во время хаджа. Тогда Пророк ﷺ взял эти камешки, положил их на свою ладонь и поднял. Он сказал: «Пускай они будут подобными, но не переходите границ и не впадайте в крайности. Поистине, те, кто был до вас, были погублены из-за крайностей».

То есть крайность может быть не только в вероубеждении, но и в деяниях. Есть такие люди, которые кидают в джамаратах большие камни, некоторые даже кидают свою обувь и другие предметы, думая, что они

кидают их в дьявола, и хотят отомстить ему. Все это является невежеством и переходом границ.

Слова автора.

«Поистине, те, кто был до вас, были погублены из-за крайностей».

Текстов на эту тему огромное количество. Передается от Муауии ибн Абу Суфьяна, когда он сделал проповедь в день хаджа на минбаре. Он сказал: «О жители Медины, где ваши ученые? Я слышал, как Пророк ﷺ говорил: «Поистине, погублены те, кто был до вас, за их частые вопросы и противоречия их пророкам»». Подобная методология имеет место в преданиях Пророка ﷺ, как в его словах: «Хадж — это Арафа». Отсюда мы понимаем, что крайности являются одной из самых важных причин гибели, но не единственной. Крайность, со всеми ее разновидностями, — это то, что превышает то, что узаконил Аллах, она является порицаемой и тем, от чего надо остерегаться. От праведных предшественников передается, что они очень много поклонялись и прочитывали Коран за один день, и даже в одном ракаате, как это передается от Усмана, да будет доволен им Аллах. Абдуллах ибн имам Ахмад сказал: «Мой отец молился в день триста ракаатов. Когда же он заболел от тех ударов, которые ему нанесли, и стал слабым, он начал молиться в день и ночь сто пятьдесят ракаатов. Известно, что хафиз АбдульГъани аль-Макдиси молился каждый день и ночь триста ракаатов».

Есть книга, которую написал Лякнауи, изданная под названием «Утверждения довода на то, что увеличение поклонений не является нововведением». То есть

поклонение — это деяние праведников из праведных предшественников и тех, кто пришел после них.

Если эти поклонения были из тех, которые узаконены, и есть указания на то, что их надо увеличивать, и нет на них какого-либо ограничения, то в этом нет никакой проблемы. Однако остается вопрос: что лучше? Ведь иногда увеличение чего-то становится трудным для человека. Возможно, что-то, что является лучшим, предпочтительнее в его ситуации. Бывает так, что человек увеличивает некоторые поклонения, хотя нечто иное лучше, чем это поклонение.

Поэтому разнообразие в поклонениях является предпочтительным в религии, как на это указали Ибн Таймийя и другие. Так, человек не должен всегда придерживаться только одного поклонения и оставлять другие, однако пусть совершает одно, а потом другое из благ этой религии. Если одно становится для него трудным, он переходит к другому. Здесь, конечно, мы говорим о дополнительных поклонениях. Кому-то, например, легче тратить имущество, но трудно совершать телесные поклонения. Пускай такой человек увеличит расходование имущества. Другим, наоборот, тяжело расходовать имущество, поэтому подобные люди пускай тратят свое время на то, что для него облегчено. И, как мы сказали выше, это касается того, что необязательно. Что же касается обязательного, то здесь нет никакого выбора.

Слова автора.

И у Муслима передается от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Погибли те, кто впал в крайности».

Это является мольбой, а не сообщением. То есть Пророк ﷺ сделал мольбу против этих людей, дабы они пропали.

Слова автора.

Он сказал это трижды.

Пророк ﷺ повторил это трижды либо потому, что это был его обычай, как это пришло в хадисе, что когда он говорил что-то, он повторял это трижды, дабы его поняли. Если он приходил к какому-то народу, он здоровался трижды²⁵⁶.

Также передается, что когда он делал какую-то мольбу, он произносил ее трижды, если просил о чем-то Всевышнего, он просил трижды²⁵⁷.

Либо же он упомянул это здесь трижды из-за важности того, о чем он говорит, как это упоминается в предании, где он сказал: «О нет же», — и свидетельство лжи, пока люди не сказали: «О, если бы он замолчал»²⁵⁸.

Те, которые впали в крайность, — это те, которые выбирают из всякого дела самое суровое. Это не касается лишь шариатских вопросов, это даже возможно в мирских вопросах, как, например, если человек изучает арабский язык и приходит на рынок, где собрались простые люди, не знающие классического литературного языка, и начинает говорить с ними на литературном, что приводит к недопониманию.

256. Привел Бухари, (95).

257. Привел Муслим, (1794).

258. Привел Бухари, (6919).

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Для того, кто понял эту и две последующие главы этой книги, становится ясным искажение истинной сущности Ислама в наши дни, и он понимает могущество Аллаха и то, как Он изменяет положение сердца.

Потому как это сегодня имеет место в большом количестве и указывает на то, что отчужденность нынче, как никогда, более ясна, и это не просто какие-то грехи, которые люди совершают внутри своих домов, однако это даже то, что некоторые, кто называет себя ученым и дает фетву, разрешают подобные грехи и стоят на их стороне.

Так сомнение может попасть в сердце человека и потом увеличиваться до той поры, пока не введет его в неверие, и он полностью не выйдет из религии. Тот регион, где мы сегодня живем, местность Наджд, также не отличалась от других мусульманских регионов. Тут были и могилы, которым поклоняются, и деревья, к которым взывали помимо Аллаха и на которые подвешивали разные предметы. Возле этих деревьев люди просили помощи, однако, когда пришел этот благословенный имам, он стал бороться с многобожием и уничтожил его со всеми его символами и отличительными чертами, великая хвала Аллаху за это.

2. Знание того, что первым многобожием на Земле стало приобщение к Аллаху праведников.

То есть это то, о чем упомянул ибн Аббас об истории Нуха.

3. Знание того, что первым изменило религию пророков, причины этого несмотря на их знание того, что Аллах отправил их.

Так, народ Нуха знал, что Аллах послал своего посланника — Нуха. И всякий, кто приходил из посланников, приходил с чудесами, дабы люди уверовали и подчинялись тому, кто пришел от Аллаха. Однако появился запрещающий фактор, а именно крайность в отношении праведных и строения на могилах.

4. Принятия ереси людьми, хотя законоположения Аллаха и природа человека отвергают это.

Достижение нововведений сердца намного быстрее, чем сель, которая нисходит с гор, и все это потому, что у этих сомнений и нововведений есть пути, посредством которых они достигают своих целей. Это происходит и ночью, и днем, и мало тех, кто может сопротивляться этому, и даже если есть сопротивление, оно очень слабое, и Аллаха мы просим о помощи.

5. То, что причина этого заключается в смешении истины с ложью. К первому относится любовь к праведникам. Ко-второму: то, что деятели науки и религии делали то, что, по их мнению, принесёт добро, однако последующие поколения сочли, что они тем самым хотели другого.

Даже в нововведениях есть какая-то часть истины, поэтому нововведение и принимают, и сердца его впитывают.

Слова автора.

Первое — это любовь к праведникам.

То есть это является сильным сомнением, потому что через праведного человека надеются на то, что на мольбу будет отвечено и заступничество будет принято, и под конец дело доходит до поклонения этому человеку.

Слова автора.

Второе — это некоторые деяния ученых, которые, в основе своей, хотели блага.

Как тот народ, который сделал изваяния праведникам, стремясь к благу в этом деле, и не думал им поклоняться. Они лишь хотели, видя этих истуканов, вспоминать об этих праведниках и совершать поклонение более осмысленно.

Слова автора.

Однако последующие поколения посчитали, что первые имели в виду другое.

То есть они стали поклоняться им помимо Аллаха.

6. Смысл аята из суры «Нух».

Об этом мы уже говорили.

7. То, что врождённое качество человека, заключается в том, что истина уменьшается в сердце его, а ложь возрастает.

И, вместе с тем, если человек не проявляет серьезности в требовании знаний. Таким способом, истина начнет уменьшаться, а ложь — увеличиваться.

8. В этом есть подтверждение того, что сказали некоторые предшественники о том, что нововведение (бид'а) является причиной неверия.

Как об этом сказал Всевышний: **«Прокляты те, которые не уверовали, из сынов Исраила, языком Дауда и Исы, сына Марьям! Это — за то, что они ослушались и были теми, кто преступает»²⁵⁹.**

Если мы обратим внимание на контекст, то поймем, что основа всего ослушания и всей враждебности в том, что это приводит к неверию.

9. Знание шайтана о том, к чему приводит нововведение даже если делающий его и преследует самую добрую цель.

Поэтому дьявол очень сильно старается ввести человека в нововведения. Даже больше, чем ввести его в грех, потому что нововведенец думает, что он на истине, и не делает покаяние, в отличие от грешника, который знает, что является грешником. Есть те, которые покались от нововведения, и Аллах привел их к истине, однако большей части людей, которая впитывает в себя нововведения, очень сложно отказаться от этого.

10. Ознакомление с универсальным правилом, запрещающим возвеличивание творений и знание того, к чему это ведет.

Как сказал Пророк ﷺ: «Я остерегаю вас от крайностей». И здесь нет никаких подробностей, это обобщенные слова. Не имеет значения, крайности в вероубеждении или в деяниях, как это мы находим в хадисе Ибн Аббаса в истории камешков джамаратов.

11. Вред долгого времяпровождения у могилы с целью совершения праведного деяния.

259. «Аль-Маида», (78).

Находиться где-то — это непрестанно быть в этом месте. Нахождение возле могил, конечно же, является причиной для многобожия. И если находящийся там еще поклоняется кому-то, кроме Аллаха, то это является большим многобожием. Если же он поклоняется там Аллаху, но проводит длительное время у могилы, то это является путем, который ведет к многобожию и относится к великим нововведениям.

Если человек поклоняется Аллаху возле могилы, совершает там молитвы, мольбы, поминания Аллаха — все это является путями, ведущими к многобожию, и вред этого очевиден и велик. Первым, кто начал это совершать, был народ Нуха. Сначала они длительно находились у могил праведников, затем сделали из них изваяния.

12. Знание запрета на сооружение памятников и мудрости в их уничтожении.

Дабы не было крайности в этой связи, которая приводит к возвеличиванию, необходимо все это аннулировать, ведь это приводит к многобожию и относится к подобию деяний народа Нуха, когда они сделали изваяния умерших праведников, чтобы они напоминали им о поклонениях, после чего все это было забыто, и люди начали им поклоняться.

Так, например, большие фотографии и картины каких-то правителей или известных людей, которые вешают на стены в местах собраний, так же могут стать причиной того, что через какое-то время их станут возвеличивать до запретной формы. И известно у ученых, к какому законоположению относится даже само фотографирование и рисование этих живых существ.

Что же касается каких-то памятников и изваяний, то нет разногласий, что от этого надо отдаляться. А в отношении того, что не имеет тени, у ученых есть разногласия, и более сильное мнение указано в текстах шарията, что все это относится к запретному. Однако вопрос возвеличивания — это уже другой вопрос.

13. Знание огромного значения этой истории и осознание ее крайней необходимости, наряду с всеобщим забвении о ней.

Он имеет в виду историю Нуха и его народа, а также идолов и истуканов.

Слова автора.

И имеется большая нужда в понимании этой истории, и как много людей, которые относятся к ней невнимательно.

Ведь, поистине, люди могут впасть в подобное, даже не чувствуя этого и не подразумевая, как это сегодня, к огромному сожалению, происходит во многих мусульманских странах. И даже происходит хуже, чем в народе Нуха.

14. То, что самым удивительным является то, что сторонники нововведений читали эту историю в толкованиях Корана и хадисах, и не поняли её смысл, и то, что Аллах оградил их сердца от её понимания таким образом, что они стали убеждены в том, что действия народа Нуха представляют собой наилучшее поклонение, и убеждены в том, что запрещённое Аллахом и Его Посланником ﷺ является неверием, которое лишает неприкосновенности жизнь и имущество.

Ученые, которые живут в этих исламских странах, все читали эту историю в книгах по тафсиру Ибн Джарира, Ибн Касира, в книгах по истории, в сборнике имама Бухари и в других, но, несмотря на все это, они не взяли из этого пользу, ведь многие читают лишь для благословенной награды. Если они видят в этих книгах то, что противоречит тем принципам, на которых они живут, то говорят: «Наши шейхи знают лучше, а раз они молчат, то и мы молчим».

Слова автора.

У них есть знания о том, что означают эти слова.

Все это есть в книгах по тафсиру и хадису, и они знают их смысл и понимают их значение. Это все приводит к тому, что порицаемое становится положительным, а положительное — порицаемым.

Слова автора.

Всевышний сделал преграду между их сердцами и тем, чтобы быть убежденным в том, что деяния народа Нуха из наилучших деяний.

Так, некоторые люди даже говорят, что их деяния отличаются от деяний народа Нуха. Если ты их спросишь, в чем отличие, они не знают, говорят, что их шейхи лучше знали этот вопрос. Это означает убежание от ответа.

Слова автора.

Доходит даже до того, что они убеждены: те, которые запрещают запрещенное Аллахом и Его Посланником, называют это неверием и позволяющим жизнь и имущество.

То есть их понятия перевернулись, и они стали называть неверными тех, кто призывает к единобожию и очищению религии от всякого многобожия. Так они объявили неверным ибн Таймийю и Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, да смилостивится над ними Аллах.

15. Разъяснение того, что им нужно было только их заступничество.

Это слова Всевышнего: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”.** Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»²⁶⁰. Поэтому они не говорили, чтобы они простили им их грехи. Напротив, они говорили, чтобы они приблизили их к Аллаху, который простит грехи.

Но есть такие из людей, которые даже эти границы перешли. Они говорят во всеуслышание даже возле Каабы: «О такой-то», «О Хусейн», — или другие имена праведников, — «Мы пришли к твоему дому, мы просим и надеемся на твое прощение».

Что же говорящий такие слова оставил Аллаху из поклонения?

Некоторые даже утверждают, что у них, якобы, есть обещание от Абу Абдуллы (т.е. одного из аулия), что какое бы слово ни сказал этот приближенный, всякий,

260. «Аз-Зумар», (3).

кто услышит его, заплачет, даже если услышит это Всевышний. До такого неверия доходят их слова.

16. Их предположение о том, что учёные, создавшие изображения праведников, также хотели именно этого.

Они хотели их поклонения, ведь дьявол сказал им: «Поистине, те сделали из них изваяния, чтобы им поклонялись».

17. Великое разъяснение в словах Пророка ﷺ: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марйам». Да благословит Аллах и ниспошлёт мир нашему Пророку, передавшему нам ясное возвещение!

Как об этом сказал Бусайри в своей поэме «Бурда»: «Оставь то, к чему призывают христиане в отношении своего пророка, и реши то, что ты посчитал нужным в восхвалении того и определись с этим решением».

Он имеет в виду:

Если ты был спасен от того, во что впали христиане, которые призывают к Иисусу, говоря, что он Аллах, или сын Аллаха, или третий из трех, то нет ничего страшного в том, что помимо этого. Можешь делать любые крайности в отношении пророка.

Далее он говорит: «Если ты сравнишь его почет и почет его сравнений, то даже кости оживут при помощи лишь его имени, несмотря на то, что эти кости уже рассыпались».

Даже те чудеса, которые были совершены пророком, не достигают того уровня почета, которого они

заслуживают. По мнению Бусайри, даже имя пророка, упоминаемое над мертвым, вернет его к жизни.

Слова автора.

Мир и восхваление Аллаха над теми, кто довел ясное разъяснение.

И разве есть после этого предания нечто более ясное? Несмотря на это, есть такие люди, которые явно противоречили, хотя считают себя последователями Пророка ﷺ и считают себя теми, кто его любит. Несмотря на это, они придумали всякого рода мавлиды, ночные собрания, которые они называют «хадра», якобы на эти собрания приходит сам Пророк ﷺ.

18. Наставление Пророка ﷺ, предупредившего нас о гибели излишествующих.

И, как мы сказали, под этим преданием имеется в виду мольба Пророка ﷺ против таких людей.

19. Указание на то, что им не поклонялись, пока знание о них не было забыто. Отсюда становится ясной польза знания и опасность его потери.

То есть после длительного времени и исчезновения первого поколения, дьявол сказал им: «Сделайте изображения, дабы вспоминать их, ведь те ваши предки сделали их, чтобы вы им поклонялись».

Слова автора.

Также здесь видно разъяснение о важности присутствия знания и вреда его отсутствия.

То есть, когда знание есть — это приносит только пользу. Когда его нет — только вред.

20. То, что причиной потери знаний является смерть учёных.

Как это приходит в достоверном хадисе у Бухари и в других сборниках, где Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах не заберет это знание, просто лишая его людей, однако заберет его смертью ученых»*. Поэтому автор говорит, что причиной исчезновения знаний будет смерть ученых, и это то, что упоминается в вышеприведенном предании, где дальше сказано: *«И когда не останется ученых, люди начнут брать себе в предводители невежд, и они будут спрашивать их, и те будут отвечать им без знания, и сами заблудятся, и заблудят других»*²⁶¹.

И как же много подобных этим людям сегодня, да не увеличит их Аллах, ведь, поистине, эти люди наполнили как долины, так и побережья, стали заведовать собраниями и получили должности.

261. Привел Бухари, (100).

ГЛАВА О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ САМОМУ ПРАВЕДНИКУ

В «ас-Сахих» приводится хадис Аиши о том, что Умм Салама рассказала посланнику Аллаха ﷺ о церкви, которую она видела в Эфиопии и об иконах, которые в ней были. Тогда он сказал: *«Поистине, когда среди них был какой-нибудь праведный раб или праведный человек, и он умирал, они строили над его могилой храм и расписывали его такими изображениями. Те люди окажутся худшими созданиями пред Всемогущим и Великим Аллахом [в День Воскрешения]»*.

Они одновременно творят две смуты: смуту на могилах и смуту изображений.

Также у Бухари и Муслима от неё, что перед своей смертью посланник Аллаха ﷺ начал накидывать на лицо покрывало, а когда ему становилось [трудно дышать], он убирал его с лица и говорил: *«Аллах проклял иудеев и христиан, они избрали могилы своих пророков местами для молитв!»*. Предостерегая тем самым от того, что они сделали. Если бы не его слова, то его похоронили бы на открытом месте. Однако этого не случилось, поскольку существовала опасность того, что его могилу превратят в место поклонения. Его приводят Бухари и Муслим.

У Муслима от Джундуба ибн 'Абдуллах, да будет доволен им Аллах, приводится: *«Я слышал, как Пророк ﷺ говорил за пять дней до своей кончины: "Поистине,*

я отрекаюсь пред Аллахом от того, чтобы у меня был халиль [ближайший, избранный, возлюбленный друг] из вашего числа, ибо, поистине, Аллах сделал меня Своим халилем подобно тому, как сделал Он Своим халилем Ибрахима. А если бы я мог избрать себе халиля из моей общины, то я избрал бы своим халилем Абу Бакра. И поистине, жившие до вас превращали могилы своих пророков в места поклонения, вы же не превращайте могилы в места поклонений, ибо, поистине, я запрещаю вам это"».

Пророк ﷺ запретил подобное в конце своей жизни и даже проклял, будучи в предсмертной агонии, тех, кто делал это. К запрещённым действиям относится и совершение намаза на могилах, даже если храм не был возведён. В этом заключается смысл её слов о том, что «существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». Конечно же, сподвижники посланника Аллаха ﷺ были далеки от того, чтобы построить мечеть на его могиле; дело в том, что любое место, предназначенное для совершения намазов, является мечетью, так как Пророк ﷺ сказал: «[вся] земля была сделана для меня средством очищения и местом совершения молитв»

Ахмад приводит с хорошим иснадом следующий хадис ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ: «Поистине, худшими из людей являются те, кого [Последний] Час застанет живыми, а также те, кто делает могилы местами поклонения»²⁶².

262. Этот хадис привёл также Абу Хатим в «Сахихе».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Слова посланника Аллаха ﷺ по поводу тех, кто строит храмы для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых побуждений.

2. Запрещение создавать скульптуры и наличие строгого запрета на это.

3. Полезный урок в наставлении Пророка ﷺ по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за пять дней до смерти сказал то, что сказал, и даже будучи при смерти не ограничился сказанным ранее.

4. Его запрет делать что-либо подобное на его могиле, когда её ещё не было.

5. То, что это является обычаем иудеев и христиан на могилах их пророков.

6. Пророк ﷺ проклял их за это.

7. Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.

8. Причина захоронения Пророка ﷺ в закрытом месте.

9. Причина этого заключается в опасности превращения его могилы в место поклонения.

10. Он (мир ему и благословение Аллаха) упомянул превращающих могилы в храмы для поклонения наряду с теми, кого застигнет Конец света, будучи живым. Он указал на путь, ведущий к многобожию, до его появления, а также показал его конечный исход.

11. В своей проповеди за пять дней до смерти Пророк ﷺ опроверг взгляды двух общин, члены которых являются злейшими еретиками.

Некоторые учёные даже исключили их из 72 мусульманских общин. Речь идёт о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродилось многобожие и поклонение могилам, и они первыми начали возводить мечети на могилах.

12. Испытание Пророка ﷺ предсмертными муками.

13. Оказанная ему высокая честь быть возлюбленным Аллаха.

14. Разъяснение того, что это больше, чем просто любовь.

15. Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, является наилучшим из сподвижников Пророка ﷺ.

16. Указание на его будущее правление.

■ Комментарии

Слова автора.

Глава о том, что пришло из суровости к тому, кто поклоняется Аллаху возле могилы праведного человека, что же говорить о том, кто поклоняется самому этому человеку.

Упоминание текстов, которые имеются в достоверных сборниках и где есть упоминания проклятья для этих людей и то, что они являются наихудшими творениями.

Слова автора.

К тому, кто поклоняется Аллаху возле могилы праведного человека.

То есть он поклоняется Аллаху, однако делает это поклонение возле могилы, считая, что это место приносит пользу и лучше для его деяния.

Слова автора.

Что же говорить о том, кто поклоняется самому этому человеку.

Если он стал поклоняться тому, кто в этой могиле, это и есть самое великое многобожие. Так, если просто поклонение Аллаху в этом месте является запретным, приближающим к многобожию, то каково же состояние тех, кто явно поклоняется тому, кто находится в могиле, говоря «о такой-то, помоги мне в этом» или «исцели моего больного» и так далее.

Подобные поклонения возле могил и мавзолеев распространились среди рафидитов и крайних суфиев. Более того, это и есть их религия, и некоторые пожилые люди, которые бывали в их странах по работе, рассказывали мне то, что они видели. Мы не думали, что такое вообще возможно совершить мусульманину, когда читали об этом в их книгах, пока очевидцы не увидели это. Тогда мы поняли: то, что читается в книгах, — только малая часть того, что там совершается.

Слова автора.

В достоверном сборнике от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала:

В другой версии передается, что Умм Хабиба и Умм Саяма упомянули Пророка ﷺ. Умм Саяма — это мать правоверных, на ней женился Пророк ﷺ после смерти Абу Саяма и она умерла после Пророка ﷺ в 62 г. по хиджре. Что же касается Умм Хабиба, дочери Абу Суфьяна, она так же была матерью правоверных, совершила переселение в Эфиопию. И обе эти женщины увидели то, о чем рассказали Пророку ﷺ на христианской земле Эфиопии.

Слова автора.

«Я рассказала Пророку ﷺ о церкви, которую я видела на земле Эфиопии, и тех изображений, которые находились там».

То есть тогда эти изображения уже были в их церквях, начиная с изображений Исы, Марьям и других, а также имела место музыка, когда они выполняли свои ритуалы.

Известно, что музыка, которая играет в церквях, имеет свои особенности, и даже сегодня некоторые рингтоны на телефонах взяты из тех мелодий, которые обычно слышны в церквях.

Слова автора.

Он сказал: «Это те, которые строились на могиле умершего праведного человека».

В этом хадисе упоминается мужчина, но имеет ли место подобное в отношении праведных женщин? Строили ли они над ее могилой такие же храмы? Понятно, что здесь не имеется в виду только мужчина, однако это было более распространенным, что

когда умирал праведный мужчина, над его могилой строилась церковь. Поэтому, когда есть упоминания мужчин в текстах, то под ними подразумеваются и женщины тоже, если только контекст не указывает на обратное. Так, в истории из суры «Аль-Кахф» упоминается: **«И так Мы поведали о них (людям), дабы они знали, что обещание Аллаха — истина и что Час — нет со мнения в нём! Вот они вели между собой спор относительно их дела и сказали: "Воздвигните над ними строение, ведь их Господь лучше знает про них". Сказали те, которые одержали верх в их деле: "Мы непременно воздвигнем над ними храм!"»**²⁶³ То есть это является известным методом у многобожников.

Слова автора.

«Они сделали там эти изображения».

Они построили над этими могилами мечети и сделали в этих мечетях изображения. К огромному сожалению, сегодня строительство мечетей на могилах чрезвычайно распространилось среди тех, кто называет себя мусульманами, как об этом сказано в предании: «Вы, несомненно, последуете путем тех, кто был до вас, пядь за пядью. Даже если они захотят залезть в нору, то вы последуете за ними». Люди сказали: «О посланник Аллаха, ты говоришь об иудеях и христианах?» Он ответил: «А о ком же еще, кроме них?»²⁶⁴

Слова автора.

«Это худшие творения перед Аллахом».

263. «Аль-Кахф», (21).

264. Привел Бухари, (7320).

То есть за то, что они сделали эти причины для многобожия и достигли явного многобожия.

Слова автора.

Они объединили между двумя смутами: смутой могил и смутой изваяний.

О смуте могил мы говорили и упоминали тексты, касающиеся этого вопроса. Что же касается смут изваяний, мы также говорили об этом в истории народа Нуха. А что касается изображений, то они относятся к изваяниям.

Слова автора.

В сборниках Бухари и Муслима передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Когда к Пророку ﷺ приблизилась смерть».

То есть появились признаки приближения смерти.

Слова автора.

«Он стал класть ткань на свое лицо, а потом убирать с лица. Находясь в таком состоянии, он говорил: «Проклятье Аллаха над иудеями и христианами»».

Здесь имеется в виду отдаление от милости Аллаха, таким образом он сделал мольбу против этих людей.

Слова автора.

«Они избрали могилы своих пророков мечетями».

Это и есть причина проклятья, ведь у иудеев много пророков, которых они похоронили. Что же касается христиан, то их пророком является Иисус, и он

не был умерщвлен и не был похоронен. Так каким же образом Пророк ﷺ объединяет между иудеями и христианами в этом проклятье, что, якобы, они сделали могилы пророков мечетями? Ответ: это пришло в другой версии: *«Они взяли могилы своих пророков и своих праведников мечетями»*²⁶⁵.

Отсюда понимается, что пророки относились к иудеям, а праведники к христианам, либо же имеется в виду обобщение, потому что христиане в основном верят в пророков иудеев, так как религия Мессии была лишь завершением, и они были обязаны верить в пророков и посланников до него.

Слова автора.

И он остерегал от того, что они совершали.

То есть он остерегал свою общину, дабы они не делали могилы мечетями.

Слова автора.

Если бы не это, то его могила стала бы общедоступной, однако из-за опасения, что ее могут превратить в мечеть, она не стала таковой.

То есть если бы не эти его слова об иудеях, то и могила Пророка ﷺ была бы сделана мечетью. Его бы похоронили на кладбище вместе со сподвижниками, однако его похоронили в его доме, дабы закрыть эту дверь, потому как сподвижники побоялись того, от чего остерегал Пророк ﷺ.

265. Привел Муслим, (532).

Приводится у Муслима от Джундуба ибн Абдулы, который сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ за пять дней перед смертью говорил:

То есть за пять ночей, а в некоторых версиях «пять ночей или шесть ночей». И в этом предании также упоминается предостережение за пять ночей до его смерти. Все это говорит о том, что Пророк ﷺ придавал этому вопросу огромное значение.

Слова автора.

«Поистине, я отрекаюсь от всего и возвращаюсь к Аллаху в том, чтобы у меня был близкий друг. Поистине, Аллах сделал меня близким, и если бы я хотел взять кого-то близким, то это был бы Абу Бакр».

Близкое отношение — это самая искренняя любовь, как об этом сказал поэт: «И, поистине, в мою душу уже прошло все чувство, поэтому хъалиль назван хъалилем».

Некоторые говорят, что Мухаммад ﷺ был любимцем (хабиб), в то время как Ибрахим был хъалилем (т.е. избранным), однако это противоречит хадису и преуменьшает достоинство нашего Пророка ﷺ, ведь избранность выше, чем просто любовь, поэтому эта избранность касается как Мухаммада, так и Ибрахима. Что же касается любви, то она имеет отношение ко всем чистым, праведным рабам.

Слова автора.

«И, поистине, те, кто был до вас, делали могилы своих пророков мечетями».

Он имеет в виду иудеев, христиан и другие народы, которые совершали подобное. Однако в хадисе, упомянутом выше, указываются иудеи и христиане.

■ Положение молитвы на кладбище

Слова автора.

«Так не делайте же могилы мечетями. Я запрещаю вам это».

Это не означает, что запретным является только построение здания мечети. Мечеть — это там, где совершается молитва, как сказал Пророк ﷺ: «Мне была сделана земля мечетью». Поэтому и запрещена молитва на кладбищах, так как Пророк ﷺ запретил это в вышеприведенном хадисе. Что же касается молитвы на кладбищах, то здесь упоминается предание Абу Марсада, в котором Пророк ﷺ сказал: *«Не сидите на могилах и не молитесь в их сторону»*²⁶⁶.

Некоторые ученые разногласят в значении молитвы на кладбище. Одни говорят, что молитва принимается, но это запрещено, другие говорят, что молитва запрещается и она не принята, третьи же говорят, что есть разница между новым кладбищем и старым кладбищем, имея в виду наличие там их мертвых тел или же иссыхания.

Конечно же, третье мнение слабее, потому что тело человека является чистым, и не в этом дело. Однако причиной запрета молитвы в сторону могилы или на кладбище является то, что это приводит к многобожию.

266. Привел Муслим.

Исключением является молитва за умершего — джаназа, как об этом сказал Пророк ﷺ: «*Просите для него укрепления*»²⁶⁷.

Пользой посещения кладбищ является то, что человек приносит благо этому умершему посредством мольбы для него. Ты не считаешь, что это место лучше для мольбы, однако ты просишь в этом месте за умершего, который там похоронен.

Поэтому автор, комментируя эти два хадиса, говорит:

Слова автора.

Пророк ﷺ запретил это в последние дни своей жизни и даже проклял тех, кто совершает подобное. Так, молитва на кладбище запрещена, даже если нет мечети. И сподвижники не строили вокруг кладбищ мечети. Поистине, любое место, которое подразумевается под молитву, является мечетью, как об этом сказал Пророк ﷺ: «Мне была сделана земля мечетью и очищением».

То есть потому как общины до нас молились только в тех местах, которые предназначены для молитв, как церкви, синагоги и тому подобное. Что же касается нашей общины, то Аллах облагодетельствовал ее и ее пророка теми пятью особенностями, которые упоминаются в достоверном хадисе, где сказано: «Мне была сделана земля мечетью и очищением». Поэтому каждое место моления — это и есть мечеть, так как он делает там суджуд (масджид — саджада). И все эти повторения Пророка ﷺ об этой теме говорят

267. Привел Абу Дауд, (3221).

о важности этого запрета, потому как он запретил это несколькими форматами, сказав «не делайте это» и «я запрещаю вам это». Если даже сподвижник скажет «нам запретил пророк», то это будет подобно словам «не делайте это» по мнению большинства ученых. Некоторые сказали, что это немного отличается, потому что сподвижник мог услышать подобное не только от Пророка ﷺ или же понять неправильно, однако слова этих малочисленных ученых, конечно же, неправильны, ведь если сподвижники не знают смысла слов, то кто будет знать, кроме них?

Слова ученых в отношении рафидитов и джахмитов

В словах автора придет то, что касается предания Джундуба, что оно является опровержением рафидитам и джахмитам, ведь, поистине, рафидиты — это первые люди, которые начали строить мавзолеи и мечети над могилами. Что же касается джахмитов, то они сказали: «Поистине, Аллах не избрал себе Ибрахима избранником», — в то время как на обратное есть явное указание в Коране.

Некоторые ученые обвинили джахмитов и рафидитов в явном неверии из-за их скверных высказываний и не посчитали этих заблудших из семидесяти двух течений ислама. Они посчитали их выходящими за рамки ислама.

Джахмиты сказали: «Поистине, Аллах не избрал себе Ибрахима избранником и не говорил с Мусой разговором», — и это полностью отвергает Коран. Поэтому ученые вынесли им обвинение в неверии,

а также за их слова о том, что Коран является творением. Это обвинение вынесло более пятисот ученых из праведных предшественников, как об этом сказал ибн Каййим: «И, поистине, их обвинило в неверии пятьсот ученых из разных стран».

Что же касается рафидитов, то у них есть вопросы, которые вывели их из ислама, известные даже простым людям. Они явно призывают к большому многобожию, отрицают Коран, где Всевышний из-под семи небес очистил Аишу, мать правоверных. Они даже сказали, что Коран, который сейчас на руках у мусульман, не является полным, а также что Джибриль ослушался Аллаха в своем откровении и тому подобные слова неверия, о которых знает каждый, и ни у кого не остается сомнения в их вероотступничестве.

Даже имам Малик только посредством одного аята из суры «Аль-Фатх» посчитал этих людей неверными. Однако некоторые люди (не были согласны), как Касыми в своем тафсире, который стал оспаривать это мнение Малика, говоря: «Поистине, крайности в исследованиях не имеют отношения к мудрым людям, которые пишут книги».

Поэтому то мнение, которое вынес имам Малик, конечно же, касается тех, кто имеет знание среди них. Что же касается простых людей среди шиитов, которые не понимают и не знают, то у них другое законоположение.

Передается от Ахмада с хорошим иснадом от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, наихудшие люди — это те, над которыми наступит Судный день в то время, когда они еще

будут живы». Подобный хадис пришел в достоверных сборниках, где Пророк ﷺ сказал: «Час не наступит, кроме как над самыми худшими людьми»²⁶⁸.

А также в хадисе: «Час не наступит, пока не будут уже говорить на земле “Аллах, Аллах”»²⁶⁹.

То есть религия и религиозность исчезнут, и останутся только наихудшие творения.

Слова автора.

«Те, которые берут могилы себе мечетями».

То есть строят их над могилами. Поэтому он назвал их наихудшими людьми.

Привел Абу Хатим в своем достоверном сборнике.

Абу Хатим здесь это ибн Хиббан.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Слова посланника Аллаха ﷺ по поводу тех, кто строит храмы для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых побуждений.

Как говорит об этом Пророк ﷺ: «Тому, кто построил мечеть ради Аллаха, желая при этом Лица Аллаха, Аллах построит дом в Раю»²⁷⁰.

Если какой-то невежественный человек захочет исходя из этого хадиса построить мечеть над могилой праведного человека, считая, что в этом для него будет

268. Привел Бухари, (7067).

269. Привел Муслим, (234).

270. Привел Муслим, (533).

благословение и говоря: «Я буду молиться там только Аллаху и буду призывать людей молиться только Аллаху», — то даже в этом случае это не принесет ему пользы, несмотря на то, что его намерение было чистым.

2. Запрещение создавать скульптуры и наличие строгого запрета на это.

Как об этом было упомянуто в истории народа Нуха, а также в предании от Аиши, Умм Хабибы и Умм Саямы, да будет доволен ими всеми Аллах.

Слова автора.

И суровость в этом отношении.

То есть они построили мечеть и стали молиться у могилы, возвели эти изваяния и сделали эти изображения. И каждое из этих деяний является запретным в отдельности, как пришло об этом в достоверном сборнике Бухари, где Пророк ﷺ сказал: «Аллах проклял делающих изображения»²⁷¹.

То есть если только лишь изображение предполагает проклятье, то что говорить, если это делается в мечети?

3. Полезный урок в наставлении Пророка ﷺ по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за пять дней до смерти сказал то, что сказал, и даже будучи при смерти не ограничился сказанным ранее.

Потому как эта тема является очень опасной и может привести к большому многобожию, которое

271. Бухари, (2086).

запретит Рай навечно и ввергнет человека навечно в Огонь. Поэтому подобные вопросы необходимо как можно чаще упоминать и повторять. Также об этом надо давать уроки, писать книги, которые приносят пользу, дабы и рядовые мусульмане, и интеллигенция знали эту великую основу.

Слова автора.

Как он разъяснил это вначале, затем за пять дней до своей смерти, сказав им то, что сказал, и не удовлетворился прошлым высказыванием.

Ведь миссией Пророка ﷺ являлось разъяснение того, что ниспослал Аллах, как об этом сказал Всевышний: **«И посылали Мы пророков с ясными доказательствами и с писанными свитками. Тебе же Мы ниспослали Напоминание, дабы ты разъяснил людям ниспосланное им и чтобы они размышляли!»**²⁷². Если он уже разъяснил это в одном месте, то этого достаточно, и необязательно, чтобы он при каждом случае повторял одно и то же. Однако если эта тема является очень опасной, как многобожие и все, что приводит к этому, то, конечно же, надо упоминать об этом при каждом удобном случае, поскольку дело чрезвычайной важности.

4. Его запрет делать что-либо подобное на его могиле, когда её ещё не было.

То есть до того, как он ﷺ умер.

5. То, что это является обычаем иудеев и христиан на могилах их пророков.

272. «Ан-Нахль», (44).

Как об этом сказал Пророк ﷺ: «Да погубит Аллах иудеев и христиан», — и в другой версии: «Да будет проклятье Аллаха над ними». И это имеет примерно один смысл у ученых.

6. Пророк ﷺ проклял их за это.

Причиной этого проклятья было то, что они сделали могилы своих пророков местами поклонения.

7. Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.

То, что он проклял иудеев и христиан за это деяние, — это предостережение для нас, дабы мы не совершали подобные деяния.

8. Причина захоронения Пророка ﷺ в закрытом месте.

То есть для того, чтобы его могила не стала мечетью, где будут совершаться молитвы.

9. Причина этого заключается в опасности превращения его могилы в место поклонения.

Эти слова более обобщенные, чем просто построить мечеть, ведь даже совершение там молитвы делает это мечетью.

10. Он ﷺ упомянул превращающих могилы в храмы для поклонения наряду с теми, кого застигнет Конец света, будучи живым. Он указал на путь, ведущий к многобожию, до его появления, а также показал его конечный исход.

То есть, построение мечетей на могилах — это то, от чего он остерегал до своей смерти.

11. В своей проповеди за пять дней до смерти Пророк ﷺ опроверг взгляды двух общин, члены которых являются злейшими еретиками. Некоторые учёные даже исключили их из 72 мусульманских общин. Речь идёт о джахмитах и рафидитах. Именно из-за рафидитов среди мусульман возродилось многобожие и поклонение могилам, и они первыми начали возводить мечети на могилах.

Мы упомянули эти выводы из предания, что рафидиты — это те, кто обычно строит строения над могилами, что же касается джахмитов, то это те, которые отрицают, что Аллах взял себе Ибрахима любимцем, избранником. Известно, что у рафидитов даже есть изваяния Абу Лулу аль-Маджуси, который убил Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Они сделали ему мавзолей.

12. Испытание Пророка ﷺ предсмертными муками.

У него были такие же агония и боли в момент смерти, как это бывает в отношении других людей. Когда его спросили, будет ли у него за это двойная награда, он ответил: «Конечно»²⁷³.

13. Оказанная ему высокая честь быть возлюбленным Аллаха.

Так же, как и Ибрахим, мир ему. Это опровергает тех, кто говорит, что Мухаммаду была дарована любовь (махабба), а Ибрахиму — избранность (хулля). Напротив, любовь дарована каждому верующему, од-

273. Привел Бухари, (5648).

нако избранность дарована только двум: Ибрахиму и Мухаммаду, мир им обоим.

14. Разъяснение того, что это больше, чем просто любовь.

Нет сомнения в том, что Пророк ﷺ любил Абу Бакра, а также других своих сподвижников. Однако он не взял из своей уммы избранного, потому что он был любимцем Аллаха, избранным. Поэтому избранность (хулля) выше, чем любовь (махабба).

15. Указание на то, что Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) является наилучшим из сподвижников Пророка ﷺ.

Слова Пророка ﷺ в том предании в отношении этого являются ясными и понятными.

16. Указание на его будущее правление.

Это является неким указанием, но не совсем прямым. Но все таки, в этом есть указание на то, что он имел больше права на правление.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ ИДОЛОВ, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА

Имам Малик в своём сборнике «Аль-Муатта» приводит следующие слова посланника Аллаха ﷺ: «О Аллах, не превращай мою могилу в идола, которому будут поклоняться! Силён гнев Аллаха на людей, которые превратили могилы своих пророков в места для поклонения!»

Ибн Джарир приводит переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура от Муджахида комментарий к словам Всевышнего: **«Не видели ли вы аль-Лят и аль-'Уззу»**²⁷⁴. «Он [аль-Лят] готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле».

То же самое рассказал Абу аль-Джауза от ибн Аббаса: «Он готовил для паломников кашу из крупы».

Также ['Абдуллах] ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы, и людей, устраивающих там места для молитв и зажигающих там огни. Этот хадис приводят авторы «Сунан».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл понятия «идол».
2. Смысл понятия «поклонение».

274. «Ан-Наджм», (19).

3. То, что Пророк ﷺ просил у Аллаха защиты только в том случае, когда опасался того, что действительно могло произойти.

4. Он имел в виду превращение могил пророков в мечети.

5. Упоминание о сильном гневе Аллаха.

6. Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения ал-Лят, который был одним из главных идолов.

7. Знание того, что этим идиолом являлась могила праведного человека.

8. Знание того, что аль-Лят — это имя находящегося в могиле, и упоминание смысла его имени.

9. Проклятие Пророком ﷺ женщин, посещающих могилы.

10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах свечильники.

■ Комментарии

Слова автора: Глава о том, что пришло, что крайности в отношении могил праведников делают из этих могил идолов, которым поклоняются помимо Аллаха.

Под крайностью здесь имеется в виду преувеличение в чем-то из похвалы или порицания. Что же касается именно этой главы, то здесь подразумевается преувеличение в похвале и превознесение, когда человека ставят на ранг выше того, что он заслуживает по шариату.

Слова автора: **В отношении могил праведников.**

То есть они проявили крайности в отношении этих могил, поклоняясь возле них, как мы об этом упоминали в прошлой главе.

Слова автора: **Делают из этих могил.**

Со временем, когда проходит то поколение, которое понимало, что эти изваяния не достойны поклонения.

Слова автора: **Идолы.**

Все, чему поклоняются помимо Аллаха, называют идолом, без разницы, является ли это изображением, или камнем, или деревом, или могилой.

Слова автора: **Которым поклоняются помимо Аллаха.**

Потому как поклонение возле этих мест, как мы упомянули ранее, является причиной для того, что в скором времени поклоняться будут этому месту. Так, некоторые причины порой становятся целью, ведь некоторые грехи тоже приводят к многобожию.

Определение книги «Аль-Муатта», а также опровержение сомнений в том, что книги первых поколений имели какие-то слабости.

Слова автора: **Привел имам Малик в своей книге «Аль-Муатта»:**

То есть имам Малик ибн Анас ибн Абу Амр аль-Асбухи, имам Медины, имам ахлю-сунна, величайший ученый, о котором даже спрашивать нет необходимости. Хафиз аль-Ираки сказал о нем в своих стихах: «И люди сделали достоверным, считая, что лишь од-

ной известности достаточно, как это было в отношении Малика — светоча сунны».

И самый достоверный иснад, который приводит имам Бухари в своем сборнике, — это иснад Малика от Нафия от ибн Умара.

Книга «Аль-Муатта» — это та книга, которую написал имам Малик, и она передается разными версиями от него, а самая лучшая из них — это версия Абу Мусаба аз-Зухри. Каждая версия этой книги имеет какие-то полезные добавления, как, например, версия Мухаммада ибн Хасана, где он приводит некоторые добавления и диспуты в противоречие имаму Малика. Здесь следует упомянуть, что передатчики этой книги упоминаются в самом начале цепочки передатчиков, как, например, Яхья ибн Яхья, который заметил: «Малик сказал». То есть все передатчики книги упоминаются по их именам, хотя сама книга относится к имаму Малику. Поэтому тот, кто не имеет особых познаний в этом вопросе, может удивиться такому формату. Именно из-за таких форматов появились люди, которые считали, что книга «Умм» не имеет отношения к имаму Шафии, ведь там сказано: «Сказал Раби сказал Шафии», — как будто эту книгу написал Раби. Другие вообще сказали, что эта книга была написана кем-то иным, кроме Раби, и даже написали целые исследования, пытаясь доказать, что книга «Умм» не была из авторства имаму Шафии. Подобные люди не имеют ни малейшего знания в этой науке, как говорят арабы: «Он не находится ни в пути, ни в караване, чтобы говорить о таких вопросах». Такое имеет место у всякого рода литераторов, критиков и подобных

людей. Если бы мы последовали этим их высказываниям, то могли бы даже сказать, что «Муснад» не принадлежит имаму Ахмаду, ведь там сказано: «Нам передал Абдулла, который сказал: «Нам передал мой отец»», — то есть имам Ахмад. Подобное имеет место в отношении многих книг, ведь почти все книги, которые были написаны в первые три века ислама, имеют такую методику.

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, написал свою книгу «Аль-Муатта», и ее передали многие его ученики. В каждой из этих передач есть некоторые добавления и убавления, что также можно сказать о сборнике имама Бухари, ведь его передали от имама Бухари девяносто тысяч учеников, и во всех этих версиях есть что-то из добавленного и убавленного, так, например, версия Хаммада ибн Шакира отличается от других версий отсутствием почти двухсот хадисов.

Некоторые передатчики этих книг более достоверны, чем другие. Даже имам ибн Хаджар говорил, что самая достоверная передача сборника Бухари — это передача по версии Абу Зарра от его трех шейхов, которых звали Кашмихни, Мустамли и Сарахси, хотя о своем шейхе, о котором Абу аль-Хайсам Кашмихни говорил, что он не является хафизом. Это не означает, что сборник имама Бухари имеет какой-то дефект.

Таким образом как самая полная, так и самая неполная версии Бухари дошли с достоверной цепочкой передатчиков. А дефекты неминуемы в деяниях людей потому как некоторые передавали это от Бухари по памяти и забывали некоторые версии и даже целые хадисы. Как бы там ни было сунна сохране-

на Всевышним, хвала Аллаху, тем что сохранено Его откровение как сказал Всевышний: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и поистине, Мы же его охраняем»**²⁷⁵.

Те же хадисы, которые являлись ложными или слабыми для них жили великие мастера Сунны, которые все это определили и разъяснили.

Слова автора:

Что посланник Аллаха ﷺ сказал...

То есть это пришло от Малика от Атаа в виде мурсаля и известно, что имам Малик аргументировал хадисами мурсаль, как об этом сказал хафиз Ираки в своих стихах:

«И Малик и Нугман аргументировали (что мурсаль приемлим) и их последователи это приняли. Но большинство ученых то не взяли, так как посредника в иснаде утеряли».

В любом случае это предание с завершенным иснадом передал Абу Саад²⁷⁶. А хавиз ибн Абдуль-Барр нашел все полные иснады книги аль-Муатта кроме 4 хадисов. Эти же 4 хадиса завершил ибн Салях в своем небольшом сочинении под названием: «Завершение аль-Муатта»²⁷⁷.

Охрана Всевышним могилы Пророка ﷺ чтобы он не стал идолом, которому поклоняются

275. «Аль-Хиджр», (9).

276. См. Тамхид 5/41.

277. См. тадриб Рауи 1/242.

Слова автора:

О Аллах не сделай мою могилу идолом, которому поклоняются

То есть он произнес эту мольбу до смерти для предотвращения этого греха и для сохранения Единобожия и что бы его община не впала в то, во что впали общины до нее за что Аллах проклял их как мы упоминали ранее в достоверных хадисах.

Ибн Каййим говорит в своих стихах:

«И взмолился он что бы его могила

В которой он будет находится не стала идолом

От Господа ответ мольба его получила

Она меж тремя стенами в (доме избранном)».

Известно, что его могила была за пределами мечети в комнате Аиши, а затем во времена Уалид ибн Абдуль-Малика при расширении мечети это комната оказалась внутри мечети. Некоторые ученые порицали это и нет сомнения это заслуживало порицания потому как основа была в том, что бы, комната оставалась за пределами мечети, но так и осталось до наших дней. Однако люди молятся в мечети, но не молятся в комнате и не считают ее частью мечети.

Утверждение атрибута «Гнев» в отношении Аллаха, Свят Он и Велик

Слова автора:

Усилился гнев Аллаха над людьми, которые сделали могилы своих пророков мечетями.

В этом предании утверждается атрибут «гнева» Аллаху так, как это подобает Его величию и без уподобления гневу творения и поистине это утверждено Кораном и Сунной.

Слова автора:

У ибн Джарира...

Это великий имам, толкователь Корана, историк и правовед Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари.

Слова автора:

С его иснадом

То есть с иснадом который упомянут в его тафсире

Слова автора:

От Суфьяна

Здесь непонятно какой именно Суфьян? Саури которого полагали многие комментаторы или ибн Уейна?

И это частое явление в иснадах. Так хафиз аз-Захаби упоминает в своей книге «Сияр» метод различения между двумя Суфьянами говоря: «Ученики Саури старше чем ученики ибн Уейна и последние не встречались с Саури. И таким образом становится ясно если кто-то из ранних имамов передавал от Суфьяна то это Саури, если же они передают от ибн Уейна, то указывают различие в большинстве своем. Те же, кто пришел позже и упоминают Суфьяна то понятно, что имеется в виду только ибн Уейна, так как они и не мог-

ли встретить Саури. В любом случае для всего этого следует изучать эпохи имамов и их классификации»²⁷⁸.

Так же если между шестью собирателями Сунны и Суфьяном один передатчик то это в большинстве своем ибн Уейна, а если два передатчика то Саури, так как он более ранний имам.

Слова автора: **От Мансура**

Это Мансур ибн аль-Мутамир ас-Сулями Куфи умер 132 году по хиджре.

Слова автора:

От Муджахида о словах Всевышнего: «Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу» — он готовил им пищу, а когда он умер они стали уединяться у его могилы. То же самое рассказал Абу аль-Джауза от ибн Аббаса: «Он готовил для паломников кашу из крупы».

То есть он смешивал крупу с жиром и готовил еду под названием Сауикъ для паломников. И все это у Бухари

■ Положение посещение женщинами могил

Слова автора: Также ['Абдуллах] ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы, и людей, устраивающих там места для молитв и зажигающих там огни. Этот хадис приводят авторы «Сунан».

278. «Сияр алям ан-Нубаля» (7/466).

Так же его передал имам Ахмад. Собиратели Сунны никак не критиковали это предание и хадис является достоверным и таковым его посчитал ибн Таймия упомянув его разные версии, посредством которых он поднимается до достоверности. Хотя некоторые ученые и посчитали его слабым, так же есть различие в слове «посещающие» или «постоянно посещающие».

Как бы там ни было, посещение женщинами могил является запретным потому как есть в текстах проклятие на это действие, но приводится что Аиша посетила могилу своего брата оправдывая это тем, что ее не было рядом когда он умер²⁷⁹.

Поэтому в этом вопросе есть разные мнения у ученых, но раз пришло достоверно проклятие на это действие то разные мнения уже не уместны.

Причина же этого запрета в том, что женщины более подвержены эмоциям и несдержанности, что может привести их у могил к запретным действиям в делах и словах. Поэтому, когда Пророк ﷺ увидел однажды женщину у могилы он сказал ей: «Прояви терпение»! На что она ответила: «Отстань, ведь тебя не постигло то, что постигло меня»! Когда же ей сообщили что это был посланник Аллаха, она пришла и извинилась (за грубость). Тогда он сказал ей: «Терпение при первом потрясении»²⁸⁰.

Что же касается присутствия женщин в пророческой мечети, то это не является посещением могилы, напротив они посещают «Рауду».

279. См. Тирмизи, 1055.

280. Привел Бухари, (1283).

Слова автора: ... и людей, устраивающих там места для молитв и зажигающих там огни».

Имеется в виду на постоянной основе это запрещено, но если похороны были ночью и зажгли огонь по необходимости, то в этом нет ничего страшного и не относится к запрету.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл понятия «идол».

Это все чему поклоняются помимо Аллаха какой бы формы это ни было.

2. Смысл понятия «поклонение».

Общее понятие всего что любит Аллах и чем Он доволен из слов и дел явных и скрытых.

3. То, что Пророк ﷺ просил у Аллаха защиты только в том случае, когда опасался того, что действительно могло произойти.

Все это из-за его стремления принести благо своей общине и закрыть все пути ведущие к многобожию и сохранение Единобожия.

4. Он имел в виду превращение могил пророков в мечети.

То есть в первую очередь его могилу.

5. Упоминание о сильном гневе Аллаха.

Этот атрибут известен в своем значении и не известен в своей сути по отношению к Творцу, как и все другие атрибуты Аллаха.

6. **Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения ал-Лят, который был одним из главных идолов.**

У арабов.

7. **Знание того, что этим идолом являлась могила праведного человека.**

Они считали его праведным потому, что он кормил паломников едой.

8. **Знание того, что аль-Лят — это имя находящегося в могиле, и упоминание смысла его имени.**

Его имя взято от глагола «лята» то есть он готовил и смешивал еду для паломников, в частности, и нет сомнения что благодеяние к гостям Всемилоственного имеет великую награду.

9. Проклятие Пророком ﷺ женщин, посещающих могилы.

И этот запрет не отменился хадисом: **«Я запрещал вам посещать могилы раньше, но теперь посещайте их.»**²⁸¹ потому как здесь подразумеваются только мужчины так как в отношении женщин есть отдельный довод на запрет.

10. Проклятие им тех, кто зажигает на могилах светильники.

К тому же относятся и мечети (которые строят на могилах).

281. Муслим, (977).

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ О ЗАЩИТЕ ИЗБРАННОГО ПРОРОКА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЕДИНОБОЖИЯ И ПРЕГРАДЕ ЛЮБОГО ПУТИ, ВЕДУЩЕГО К МНОГООБОЖИЮ

Всевышний Аллах сказал: «Вот к вам пришёл Посланник из вас самих же. Тяжко для него, когда вы страдаете. Он старается для вас. Он к верующим сострадателен, милосерден»²⁸².

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что посланник Аллаха сказал: «Не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом регулярных собраний. И призывайте на меня благословение Всевышнего, ибо, поистине, ваши благословения достигают меня, где бы вы ни были»²⁸³.

Сообщается, что 'Али ибн Хусейн как-то увидел человека, который подходил к проходу в стене возле могилы Пророка заходил туда и обращался к Аллаху с мольбами. И он запретил ему поступать так и сказал: «Не пересказать ли вам хадис, который я слышал от своего отца [Хусейна ибн 'Али], который пересказывал от моего деда ['Али ибн абу Талиба] от посланника Аллаха ? Он сказал: “Не превращайте мою могилу в место собраний, и не превращайте свои дома в могилы, и призывайте благословение на меня, ибо,

282. «Ат-Тауба», (128).

283. Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом, и все его передатчики заслуживают доверия.

поистине, ваши приветствия достигают меня, где бы вы ни были”»²⁸⁴.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аятов из суры «Ат-Тауба».
2. Максимальное отдаление Пророком ﷺ своей общины от нарушения границ единобожия.
3. Упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам.
4. Его запрещение посещать его могилу с особой целью, хотя простое посещение его могилы является одним из самых лучших деяний.
5. Его запрет на частые посещения могил.
6. Его настоятельный призыв совершать дополнительные намазы дома.
7. То, что общеизвестным фактом среди предшественников было то, что нельзя молиться около могил.
8. Обосновывается это тем, что испрашиваемые для него благословение и приветствия достигнут его из любого места, даже самого отдалённого, и поэтому нет необходимости в вымыслах тех, кто желает это делать вблизи от него.
9. За барьером этой жизни — в барзахе — до Пророка ﷺ доходят призывы на него благословения и мира.

■ Комментарии

Слова автора:

284. Этот хадис передал аль-Макдиси в «аль-Мухтара».

Глава о том, что пришло о защите пророком единобожия.

То есть о его защите, его охране и полном внимании в этой связи, дабы единобожие было очищенным, истинным и отдаленным от всякого рода многобожия и нововведений.

Слова автора:

Также то, что он закрывал все пути, ведущие к многобожию.

И это тоже из совершенства его внимания к умме, потому что полная забота бывает лишь тогда, когда человек все свое внимание отдает этому делу, как это имело место в отношении Пророка ﷺ. Всякая причина, ведущая к многобожию, является запретной, потому что все, что ведет к запретному, — запрещено. Так же, как все, без чего обязательное не может быть обязательным, становится обязательным.

Слова автора.

И слова Всевышнего: «Вот к вам пришёл Посланник из вас самих же. Тяжко для него, когда вы страдаете. Он старается для вас. Он к верующим сострадателен, милосерден»²⁸⁵.

Это великая милость для нашей общины, что Аллах послал к ней посланника из них самих же. И то, что он из них самих, является особенностью, потому что они знают его честность, откуда он пришел и какие у него качества, его родословную, его язык. Поэтому

285. «Ат-Тауба», (128).

ничего в отношении этого посланника не является для них скрытым.

Слова Всевышнего «от вас самих» имеют несколько мнений:

1. Что он является арабом.
2. Что он относится к людям, живущим в этом поколении, из арабов и из других, то есть он относится ко всем тем, кто за ним последовал.

Также есть некоторые чтения этого аята «мин ан-фАсикум», то есть «который является лучшим из вас». Даже если это мнение является правильным, чтение не является признанным.

Слова автора.

«Вот к вам пришёл Посланник из вас самих же. Тяжко для него, когда вы страдаете. Он старается для вас. Он к верующим сострадателен, милосерден».

Сложно то, что вас затрудняет, иногда настолько, что он даже заболел от этого, как об этом сказано в шестом аяте суры «Аль-Кахф». Он был готов даже к тому, чтобы заболеть от того, что он переживал за людей. Все это из-за величайшего внимания, которое он оказывал своей умме.

Слова автора.

От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делайте ваши дома могилами». Подобно могилам, в которых не молятся.

То есть не делайте ваши дома подобными могилам, в которых нет поклонений, ведь, поистине, самое явное поклонение — молитва. И эти слова означают, что надо молиться в домах. Особенно это касается дополнительных молитв, поэтому в предании приходит: *«Поистине, самая лучшая молитва человека — это молитва в его доме, кроме обязательных»*²⁸⁶.

Желательность совершения дополнительной молитвы дома

Было известно, что на могилах не совершается молитва, и поэтому человек, который не совершает в своем доме дополнительные молитвы, как будто бы сделал свой дом кладбищем. В этом мы видим удивительное сравнение.

Поэтому дом является наилучшим местом для совершения молитвы, особенно ночной, если она является дополнительной. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается о молитве, которую Пророк ﷺ совершал дополнительно, она сказала: *«Он молился в моем доме до обеденного намаза четыре ракаата, затем выходил и молился с людьми, затем возвращался и молился два ракаата. Также он совершал с людьми молитву аль-магриб, затем возвращался и молился два ракаата. Затем он молился с людьми в ночную молитву, потом возвращался в мой дом и молился два ракаата. Также он молился по ночам девять ракаатов вместе с уитр. Поначалу он молился длинными стояниями, а иногда сидениями. Если же он читал будучи стоящим, он делал поясной поклон, затем земной поклон. Если же он читал сидя, то совершал*

286. Привел Бухари, (731).

поясной и земной поклоны сидя. И когда наступало время утренней молитвы, он совершал два ракаата»²⁸⁷.

Имама Ахмада спросили: «Можно ли совершать дополнительную молитву после магриба в мечети? И записывается ли она?» — на что он ответил: «Я надеюсь».

Отсюда видно, что дополнительная молитва в основном совершается дома, потому что это дальше от того, чтобы быть показухой, и в этом также есть следование сунне Пророка ﷺ.

Слова автора.

«И не делайте мою могилу местом празднований».

То есть не устанавливайте определенное время для посещения моей могилы, чтобы вы посещали ее «именно в этот день», или «именно в этот час», или «именно в этот месяц», или «именно в этот год». И все это указывает на то внимание, которое Пророк ﷺ оказал теме единобожия.

Предпочтительность посещения могил мужчинами, а также положение посещения могилы Пророка ﷺ

Посещение могилы Пророка ﷺ в общем относится к посещению могил, о чем есть ясные предания, как то, где он сказал: *«Раньше я запрещал вам посещать могилы, а теперь Мухаммаду позволено посещать могилу*

287.

его матери, поэтому посещайте могилы, поистине, это напоминает вам о загробной жизни»²⁸⁸.

Основой для этого посещения является напоминание о смерти, однако в последнее время наблюдается, что есть люди, которые начинают разговаривать и делать какие-то речи на кладбищах, в то время как умершего хоронят, и родственники оплакивают его. Некоторые смеются, некоторые продают и покупают. И все это происходит почему? Потому что сердца являются черствыми.

Поэтому имам Куртуби говорит в тафсире слов Всевышнего: **«Отвлекала вас страсть к приумножению, пока не оказались вы в могилах»²⁸⁹**: «Тому, кто хочет излечить свое сердце, необходимо связать это сердце цепью для подчинения Господу, а также поминать Аллаха, и смерть, которая завершает все наслаждения, разделяет между людьми, делает детей сиротами. А также пускай человек наблюдает за теми, кто умирает, и посещает могилы умерших мусульман. Эти три вещи необходимы для тех людей, чьи сердца стали черствыми и у которых увеличились грехи. Посредством этих трех вещей он найдет помощь для излечения своей болезни и против фитны дьявола и его помощников. Если он получит пользу от поминания смерти, и его сердце станет мягким от этого, то это замечательно, а иначе есть опасность, что его сердце стало запечатанным, и его окутали грехи».

288. Привел Муслим с некоторыми добавлениями от имама Тирмизи, (1054).

289. «Ат-Такасур», (1-2)

Поистине, видеть тех, кто умирает, а также посещать могилы мусульман, несомненно, благотворно влияет на сердце даже больше, чем просто вспоминать о смерти, однако остальное — это нечто из свидетельства и больше, чем просто вспоминание. Поэтому это больше имеет влияние, чем первое.

Что же касается посещения могилы Пророка ﷺ, то у этого нет определенного времени. Когда ибн Умар, да будет доволен им Аллах, приезжал из путешествия, приходил и здоровался с Пророком ﷺ, Абу Бакром и своим отцом. Это то, что приходит от сподвижников, и ничего другого от них не приходит.

Слова автора.

«И возносите за меня мольбы, поистине, ваша мольба доходит до меня, где бы вы ни были».

Передается от Али ибн Хусейна, который сказал: «Ты и тот, который находится в Андалусе, одинаковы».

Также это приходит в хадисе *«Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по земле и доводят до меня от моей уммы приветствия»*²⁹⁰.

Поэтому пускай тот, кто приветствует у могилы, не думает, что он лучше, чем те, которые приветствуют его вдалеке.

Тот, кто посещает могилу Пророка ﷺ, даже если находится за тремя стенами, это все равно считается посещением. Поэтому он, приходя к его могиле, приветствует. Некоторые сказали, что нет, он не приветствует, пока не зайдет в комнату Аиши. Они сде-

290. Привел Насаи, (1282).

лали аналогию со входом в разные жилища, однако действие ибн Умара и других саяфов, что они приходили неподалеку от могилы и приветствовали за стеной, указывает на то, что это является дозволенным и является приветствием. Это то, что по сегодняшний день совершают мусульмане.

Что же касается путешествия из своей страны в Медину для того, чтобы посетить его могилу, то это запрещается, потому что в достоверном хадисе говорится: *«Путешествие (ради поклонения) совершается только к трем мечетям: моя мечеть, мечеть Харам и мечеть аль-Акса»*²⁹¹.

Что же касается остальных мест на земле, то к ним не совершается путешествий для религиозных целей и поклонения.

А объединения этих двух намерений, то это легче, чем просто сделать намерение совершить путешествие для посещения могилы.

Когда ты просишь для своих родителей, находясь в своей мечети, то нет разницы, находишься ты там или возле их могил, однако разница в том, когда ты приходишь на могилу, где есть тексты, указывающие на дозволенность этого прихода или его желательность. Разница только в этом.

Слова автора.

От Али ибн Хусейна.

То есть от ибн Али ибн Аби Талиба, которого называли Зейн аль-Абидин. Он был известным таби (пра-

291. Привел Бухари, (1189).

ведным предшественником), одним из самых лучших представителей рода Пророка ﷺ.

Слова автора.

Когда он увидел одного человека, подходящего к отверстию возле могилы Пророка ﷺ.

То есть окошко.

Слова автора.

Он обратился к этому отверстию и начал звать в этом месте, и Али ибн Хусейн запретил ему это.

То есть он опасался того, что этот человек впадет в крайность или же подумает, что дуа в этом месте имеет большее превосходство, нежели в другом месте.

Слова автора.

Он сказал: «Не рассказать ли мне тебе предание, которое я слышал от своего отца».

То есть от Хусейна ибн Али, внука посланника Аллаха ﷺ.

А он от моего деда.

То есть от Али ибн Абу Талиба.

От посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Не берите мою могилу местом празднеств и не делайте ваши дома кладбищами. Поистине, ваши молитвы доходят до меня, где бы вы ни были».

И это предание имеет такой же смысл, как и предание, упомянутое выше.

Слова автора.

Привел в книге «Аль-Мухтара».

То есть автор Дья аль-Макдиси привел это предание в своем достоверном сборнике, и этот сборник в общем является приемлемым. Он намного сильнее, чем сборники ибн Хиббана и Хакима, однако, как и у других имамов, там есть более сильные хадисы и более слабые.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аятов из суры «Ат-Тауба».

Об этом мы говорили в самом начале главы.

2. Максимальное отдаление Пророком ﷺ своей общины от нарушения границ единобожия.

Под этим он имеет в виду многобожие. То есть та крайность доводит до многобожия, как сказано в предании: *«Поистине, у каждого царя есть запретное место. И, поистине, запретное место Аллаха — то, что он запретил»*²⁹².

То есть самое большое запретное — это многобожие.

3. Упоминание о его внимании, сострадании и милосердии к нам.

Как это приходит в книге Аллаха: **«Вот к вам пришёл Посланник из вас самих же. Тяжко для него, когда вы страдаете. Он старается для вас. Он к верующим сострадателен, милосерден»**²⁹³. То есть он

292. Привел Бухари, (52).

293. «Ат-Тауба», (128).

был более внимателен к нам и более заботлив, чем мать к своему ребенку.

4. Его запрещение посещать его могилу с особой целью, хотя простое посещение его могилы является одним из самых лучших деяний.

Даже несмотря на то, что посещение могил — это нечто одобряемое, и тем более это касается его могилы, вместе с этим он запретил нам делать на его могиле праздник или место возвращения.

5. Его запрет на частые посещения могил.

Это мнение автор вывел из запрета избирать его могилу местом празднеств.

6. Его настоятельный призыв совершать дополнительные намазы дома.

Это понимается из предания, которое в этой главе, что дома не должны быть похожи на кладбища, в которых не молятся.

7. То, что общеизвестным фактом среди предшественников было то, что нельзя молиться около могил.

Из слов Пророка ﷺ: «Не делайте ваши дома могилами». То есть если он не будет молиться в этих домах, они станут подобны кладбищам.

8. Обосновывается это тем, что испрашиваемые для него благословение и приветствия достигнут его из любого места, даже самого отдалённого, и поэтому нет необходимости в вымыслах тех, кто желает это делать вблизи от него.

То есть мы верим в это, признаем и уверены в том, что молитва доходит до него.

Слова автора.

И нет необходимости придумывать нечто в этом вопросе.

Предание, которое выше, опровергает слова тех, кто говорит, что молитва человека, находящегося далеко от этой могилы, не доходит до него. Если же он считает, что молитва доходит, но близость к могиле все же лучше, то нет необходимости внушать себе подобное, ведь хадис указывает ясными словами.

9. За барьером этой жизни — в барзахе — до Пророка ﷺ доходят призывы на него благословения и мира.

То есть до него доходят только те дела, которые касаются приветствия и восхваления ему.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ ПОКЛОНЯЕТСЯ ИДОЛАМ

А также слова Всевышнего: «Разве ты не видел, как те, которым дарована часть знания, веруют в других, помимо Аллаха»²⁹⁴.

А также слова Всевышнего: «Скажи: “Сообщить ли вам о том, что еще хуже воздаянием у Аллаха, чем это? (Это — те,) кого проклял Аллах и того, на кого Он разгневался и сделал из них обезьян и свиней, и те, кто поклонялся ложному божеству. Такие — наихудшие по месту и более сбившиеся с пути”»²⁹⁵.

А также слова Всевышнего: «Сказали те, которые одержали верх в их деле: “Мы непременно воздвигнем над ними храм!”»²⁹⁶

Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что [однажды] посланник Аллаха ﷺ сказал: «“Вы непременно будете пядь за пядью и локоть за локтем следовать обычаям тех, кто жил до вас, и если они проникнут даже в нору варана, то вы последуете за ними”. Его спросили: “О посланник Аллаха, [ты имеешь в виду] иудеев и христиан?” — и он сказал: “А кого же ещё?”»²⁹⁷

Передают со слов Саубана, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах собрал для меня землю так, что я увидел её восточные и западные [пределы], и, поистине, власть

294. «Ан-Ниса», (51).

295. «Аль-Маида», (60).

296. «Аль-Кахф», (21).

297. Хадис привели Бухари и Муслим.

моей общины распространится на [ту часть земли], что была собрана для меня.

Мне были дарованы два сокровища — красное и белое, и я попросил Господа моего не губить мою общину посредством всеобщей засухи, и не давать власти над её [членами] врагу не из их числа, который [не остановится перед] их поголовным истреблением.

[На это] мой Господь сказал: “О Мухаммад, если Я принимаю решение, оно не отменяется. Поистине, Я даровал тебе то, что не погублю [членов] твоей общины засухой, [которая поразит всех], и не дам власти над ними врагу не из их числа, который [не остановится перед] их поголовным истреблением, даже если соберутся против них [люди] со [всех] концов (или: из [всех] пределов) [земли], пока сами они не начнут истреблять друг друга и захватывать друг друга в плен”».

Аль-Баркани в своём сборнике «Сахих» приводит этот же хадис со следующим дополнением: «И, поистине, я боюсь для моей общины предводителей, вводящих в заблуждение. И когда будет опущен меч в мою общину, то уже не будет он поднят до самого Судного дня. И Час не наступит, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам и пока не станут племена из моей общины поклоняться идолам. И, поистине, появятся в моей общине тридцать лжецов, каждый из которых будет утверждать, что он — пророк, но я — печать пророков, и не будет пророков после меня. И не перестанет часть моей общины придерживаться истины [имея превосходство над противниками], и не повредит им тот, кто станет

противоречить им, пока не придёт предопределённое Всевышним Аллахом”».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Ан-Ниса».
2. Смысл аята из суры «Аль-Маида».
3. Смысл аята из суры «Аль-Кахф».
4. Важнейший вопрос состоит в следующем: что означает вера в джибта и тагута в данном случае?

Является ли эта вера сердечным убеждением?

Либо же это чисто внешнее уподобление тем, кто верит в это, чувствуя затаённую ненависть к этому и будучи убеждённым в несостоятельности этого?

5. Их высказывание о том, что неверные, неверие которых известно, идут более правильным путём, чем верующие.

6. Именно в этом и состоит цель написания данной главы: приобщение к Аллаху сотоварищей, несомненно имеет место в этой общине, как об этом говорится в хадисе Абу Саида.

7. Его заявление о том, что это обязательно произойдёт: имеется в виду поклонение идолам большого количества людей из этой общины.

8. Нечто весьма удивительное: появление людей, провозглашающих себя пророками, подобно аль-Мухтару, несмотря на то, что он произносил формулу двух свидетельств, а также заявлял, что он из этой же общины, что Мухаммад — истинный посланник ﷺ

и что Коран — истинен! Он также считал Мухаммада печатью пророков, искренне веря в это, несмотря на существующее во всем этом вопиющее противоречие Аль-Мухтар появился в конце эпохи сподвижников Пророка ﷺ и его поддержало большое число людей.

9. Добрая весть о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случалось в прошлом, поскольку одна группа будет постоянно её придерживаться.

10. Великое знамение, состоящее в том, что, несмотря на ее малочисленность, людям этой группы не могут причинить вред те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них.

11. Это обстоятельство будет существовать вплоть до наступления Часа.

12. В этой главе называются следующие великие знамения: — возведение Пророка ﷺ о том, что Аллах развернул перед ним землю от востока до запада, сообщив о значении этого, что и случилось в действительности; при этом ничего не было сказано о юге и севере; возведение о даровании ему двух сокровищниц; — возведение о положительном ответе на две просьбы Пророка ﷺ для его общины; возведение о том, что его третья просьба была отклонена; — возведение о падении на них меча, который не будет поднят; — возведение о том, что мусульмане начнут губить и пленить друг друга, а также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы; возведение о появлении лжепророков в общине Посланника ﷺ; и возведение о постоянном существовании победоносной общины. Все произошло

именно так, как было возведено Пророком ﷺ, хотя никто не мог даже и предположить этого.

13. Страх Пророка ﷺ за свою общину заключается в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов.

14. Обращение внимания на смысл поклонения идолам.

■ Комментарии

Слова автора.

Глава о том, что пришло, что часть этой общины будет поклоняться идолам.

Автор упоминает здесь эту главу как опровержение тем, кто говорит, что многобожия не может быть в этой общине. Эти люди аргументируют свои слова хадисом, в котором сказано: *«Поистине, шайтан отчаялся, что ему будут поклоняться молящиеся на полуострове арабов»*²⁹⁸.

Автор, да смилостивится над ним Аллах, когда начал призывать к чистому единобожию на острове арабов, сделал это потому, что увидел: есть люди, которые поклоняются кому-то помимо Аллаха. И тот, кто наблюдал за историей этого призыва, увидит воочию, каково было состояние жителей Наджда, когда автор встал на путь призыва в этой местности. Он сделал это, потому что обнаружил явное многобожие и призыв помимо Аллаха. Все это автор разъяснил в книге «Отведение сомнений», поэтому здесь он приводит это оглавление и все, что под ним. Дабы опровергнуть

298. Хадис привел Муслим, (2812).

тех, которые аргументируют, неправильно понимая этот хадис, что, якобы, в этой умме не может быть многобожия.

До этого мы уже говорили о том, что в данном хадисе нет довода на то, что многобожия не будет, ведь в этом хадисе указание на то, что в душе шайтана, но не было указания на то, что будет на самом деле. Так, шайтан с его упорством для того, чтобы ввести людей в заблуждение, увидел, что он не может привести их к тому, чтобы они поклонялись кому-то помимо Аллаха на острове арабов, когда увидел силу этой религии. Даже если потом это противоречило тому, что он думал.

Отсюда также слова Всевышнего: **«Когда же посланники отчаивались и думали, что их сочли лжецами, к ним приходила Наша помощь, и бывали спасены те, кого Мы пожелали. Ведь нельзя отвратить Нашу мощь от людей преступных!»**²⁹⁹ Несмотря на все это, Всевышний помог и поддержал их призыв.

Автор этой книги вынес решение по поводу некоторых своих современников, что они являются многобожниками, и сражался с ними за это. Из-за этого некоторые сказали, что шейх обвиняет в неверии мусульман, вынося решение об их многобожии. Есть даже книги, которые были написаны по этой тематике, якобы опровергающие шейха. Однако опровергнуть эти книги очень легко, и ученики шейха, его дети, его внуки опровергли их с легкостью.

299. «Юсуф», (110).

Так, например, Дауд ибн Джирджис аль-Багдади написал книгу, в которой он запутал людей, написав, что шейх обвиняет мусульман в неверии, однако эта его книга не была оставлена без внимания, и многие ученые опровергли ее, как, например в книге «Каулю аль-Фасль», которую написал Абдурахман ибн Хасан али Шейх, а также «Тасису ат-Такдис», которую написал Аба Батын.

Под общиной в этом оглавлении подразумевается та община, которая ответила на призыв Пророка ﷺ. Что же касается общины, которой был послан Посланник, то они в основе своей были многобожниками. Поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, упоминает здесь именно общину, в которой был призыв, и которые ответили на этот призыв, дабы опровергнуть тех, кто говорит, что ширк в общине мусульман невозможен, особенно на полуострове арабов.

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«Разве ты не видел, как те, которым дарована часть знания, веруют в других, помимо Аллаха, и говорят о тех, которые не веруют: “Эти — на более правильном пути, чем те, которые уверовали?”»**³⁰⁰

«Аль-Джибт» — это колдовство, которое также из многобожия. Что же касается «тагута», то это дьявол. Они противоречили тому, что пришло в Писании, и уверовали в джибта и тагута, в колдовство и дьявола. Отсюда мы делаем вывод, что тот, кому было ниспос-

300. «Ан-Ниса», (51).

лано Писание, может противоречить тому, что в этом Писании.

По поводу причины ниспослания этого аята:

Передается от ибн Аббаса, что он сказал: «Когда Кааб ибн Ашраф прибыл в Мекку, люди пришли к нему и сказали: «Мы люди, которые охраняют Мекку, а ты являешься господином жителей Ясриба. Кто же лучше, мы или этот человек (имея в виду Мухаммада)?» Тогда Кааб сказал: «Вы лучше, чем он». И тогда были ниспосланы эти аяты нашему Пророку ﷺ: **«Воистину, твой ненавистник сам окажется неизвестным»**³⁰¹, а также: **«Разве ты не видел, как те, которым дарована часть зна ния, веруют в других, помимо Аллаха, и говорят о тех, которые не веруют: “Эти — на более правильном пути, чем те, которые уверовали?”»**³⁰²

В другой версии они спросили: «Мы лучше или Мухаммад? Ведь мы приносим в жертвоприношение больших верблюдов, поим молоком и водой, поддерживаем родственные связи, угощаем гостей, обходим вокруг Дома. Что же касается Мухаммада, то он порвал родственные связи и вышел из этого города», — тогда этот человек сказал: «Напротив, вы лучше, чем он, и на более прямом пути, чем он». Также в этой версии передается, что они опасались, ведь этот человек был из людей Писания, и, возможно, он является союзником Посланника ﷺ. Поэтому они сказали поклониться ему двум идолам, и Кааб ибн Ашраф поклонился им.

301. «Аль-Каусар», (3).

302. «Ан-Ниса», (51).

Слова Всевышнего: **«Разве ты не видел, как те, которым дарована часть зна ния, веруют в других, помимо Аллаха, и говорят о тех, которые не веруют: “Эти — на более правильном пути, чем те, которые уверовали?”»** Имеются в виду Кааб ибн Ашраф и те люди, которые пришли вместе с ним к курайшитам в Мекку. Они засвидетельствовали клеветническим свидетельством, хотя знали то, что есть в их книгах и в их душах, что Мухаммад — посланник Аллаха ﷺ, и он честен. Они знали о его честности и его искренности, однако следование своим отцам и дедам покрыло их взоры от следования Пророку ﷺ.

Слова автора.

Слова Всевышнего Аллаха: **«Скажи: “Сообщить ли вам о том, что еще хуже воздаянием у Аллаха, чем это? (Это — те,) кого проклял Аллах и того, на кого Он разгневался и сделал из них обезьян и свиней, и те, кто поклонялся ложному божеству. Такие — наихудшие по месту и более сбившиеся с пути”»**³⁰³.

То есть разве кто-то из людей сообщил вам о том, что есть кто-то хуже.

Не всякий раз под воздаянием имеется в виду награда, ведь воздаяние может быть как благом, так и злом. За зло — злом, за благо — благом. Однако в основном это используется для блага, как это упоминается в этом аяте: **«Скажи: “Сообщить ли вам о том, что еще хуже воздаянием у Аллаха, чем это? (Это — те,) кого проклял Аллах и того, на кого Он разгневался и сделал из них обезьян и свиней, и те, кто покло-**

303. «Аль-Маида», (60).

нялся ложному божеству. Такие — наихудшие по месту и более сбившиеся с пути”».

Здесь говорится об иудеях, и проклятие пришло в словах Всевышнего: **«Прокляты те, которые не уверовали, из сынов Исраила, языком Дауда и Исы, сына Марьям! Это — за то, что они ослушались и были теми, кто преступает»**³⁰⁴.

Гнев пришел в словах пророка ﷺ: *«Поистине, иудеи — это те, над кем гнев, а христиане — заблудшие»*³⁰⁵.

Всевышний Аллах имеет качества гнева и довольства, как подобает Его Величию. Мы не переходим к их толкованию, однако понимаем так, как дошло до нас. Но те из нововведенцев, которые не признают атрибуты, делают этому искаженное толкование тем, что является итогом этого атрибута. Так, например, итогом гнева является месть, поэтому они сделали толкованием гнева месть.

Также в этом аяте имеются в виду иудеи, для которых запрещена суббота. Они были превращены в обезьян и свиней. На обезьян были похожи их простолюдины, а на свиней — их ученые. Некоторые сказали, что были превращены в обезьян именно те, кто были иудеями, а те же, кто были христианами, были превращены в свиней в тех двух известных историях, когда иудейское племя нарушило субботу и когда некоторые христиане нарушили трапезу.

Известно, что народы, которые превратились в этих животных, не имели потомства, как сказано в хадисе:

304. «Аль-Маида», (78).

305. Привел Тирмизи, (2953).

«Те, кого Аллах превратил, не имеют потомства. Ведь до этого они были обезьянами и свиньями»³⁰⁶.

Поэтому те обезьяны и свиньи, которые существуют сегодня, не являются потомками тех людей, которых превратили в свиней и обезьян, потому что у них не было потомства. Поэтому и говорят «они братья свиней и обезьян», но не говорят «они их потомки».

«Поклоняющиеся тагуту» некоторые ученые прочитали с фатхой, то есть они «поклонялись тагуту» в виде глагола. Это связано с предыдущими словами о том, кого проклял Аллах, а именно тех, кто поклонялся тагуту. В некоторых чтениях, которые не являются закрепленными, упоминается «те, которые поклоняются тагуту».

Слова автора.

Слова Всевышнего: **«И так Мы поведали о них (людям), дабы они знали, что обещание Аллаха — истина и что Час — нет со мнения в нём! Вот они вели между собой спор относительно их дела и сказали: “Воздвигните над ними строение, ведь их Господь лучше знает про них”. Сказали те, которые одержали верх в их деле: “Мы непременно воздвигнем над ними храм!”»³⁰⁷**

То есть они взяли себе мечеть для того, чтобы возвеличивать людей, у которых обнаружили эти чудеса.

Те, которые победили, были многобожниками, и это основа. Аллах порицает их, потому как избрание могил мечетями — из путей, ведущих к многобожию.

306. Привел Муслим, (3700).

307. «Аль-Кахф», (21).

Юноши, которые укрылись в пещере, бежали от этих людей, дабы сохранить свою религию.

Потом автор, да смилуется над ним Аллах, приводит хадис Абу Саида, дабы разъяснить, что эта община будет совершать такие же поступки, которые совершала община до нее. И дабы не было сказано, что аяты, приведенные в начале, не указывают на то, что хочет донести до нас автор в своем оглавлении.

Слова автора.

От Абу Саида, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Вы непременно последуете.

То есть, клянусь Аллахом, вы непременно последуете. И все это для закрепления, как известно в арабском языке.

Слова автора.

Путиами.

То есть дорогами или по тому пути и методу.

Тех, кто был до вас.

В хадисе упоминается, что это иудеи и христиане, как это придет ниже.

Слова автора.

Точь-в-точь.

Слово, которое здесь упоминается, в основе своей означает перо стрелы. Известно, что к концу стрелы привязывается перо, чтобы, когда эта стрела летит, она была гармонична в полете, подобно тому, как у птицы есть хвост. Поэтому эти перья должны быть одинаковыми.

Слова автора.

Даже если они войдут в нору, вы тоже последуете за ними.

В некоторых версиях приходит «даже если кто-то из них воочию сделает запретное со своей матерью, то и в моей умме будут те, кто сделает такое».

Если посмотреть на то, что происходит сегодня, мы увидим полное совпадение с тем, о чем сообщил Порок ﷺ и у Аллаха мы просим о помощи. Что же касается точных наук и индустриальных свершений в разных сферах мирской жизни, которые полезны, то нам повелено брать из этого пользу, даже если это касается военных технологий и тому подобное, как об этом сказал Всевышний: **«И приготовьте для них сколько можете, силы и отряды конницы; вы устрашите этим врагов Аллаха и ваших врагов, и других, которых вы не знаете, Аллах знает их. И что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, оно будет полностью возмещено вам, и с вами не поступят несправедливо!»**³⁰⁸, и даже если эти сферы являются исключительно мирскими.

Слова автора.

Они сказали: «О посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?»

Он ответил: «А кого же еще?»

То есть — есть ли кто-нибудь, кроме них?

Привели Бухари и Муслим в своих достоверных сборниках.

308. «Аль-Анфаль», (60).

Так, внук автора, шейх Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, который был из знатоков сунны и о котором говорили, что он знал передатчиков хадисов даже лучше, чем мужчин, которые живут в его селении, указывает здесь в своем толковании, что этого хадиса нет в двух сборниках и что автор имеет в виду основу этого хадиса, но не его текст.

Отсюда мы понимаем, что текста, который приходит в этом хадисе, нет в двух сборниках Бухари и Муслима, и что касается человека, который говорит, что такой-то хадис есть в таком-то сборнике, то порой он может иметь в виду, что основа этого хадиса — в данном сборнике. Так, имам Байхаки иногда приводит хадисы, которые якобы есть в сборнике Бухари. То же самое делает ибн Асир и другие ученые. Это в терминологии мухаддисов называется «мустахрадж», то есть те хадисы, основа которых имеется в двух сборниках, но есть добавления. Поэтому тут надо быть внимательным. Если кто-то говорит, что хадис есть в двух сборниках, то он должен быть точным: либо сказать, что он есть в двух сборниках по смыслу, как это делали ученые, которых мы упомянули, либо сказать, что этот хадис есть в двух сборниках по тексту.

Слова автора.

И у Муслима от Саубана, да будет доволен им Аллах, — что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах собрал передо мной землю...»

То есть собрал все стороны земли передо мной, как будто это нечто одно целое, что можно видеть со всех сторон. Это было знамением, что такая огромная территория собрана перед Пророком ﷺ, и он мог всю ее

увидеть. Некоторые сказали, что Посланнику ﷺ было даровано из силы зрения, что он мог это увидеть, хотя она сама не поменялась. Другие сказали, что нет, эта земля уменьшилась настолько, что он мог увидеть ее со всех сторон, как сегодня некоторые делают макеты каких-то планет в уменьшенном виде, чтобы их можно было рассматривать. Однако второе мнение недостоверно, потому что это сделало бы эту особенность нашего Пророка ﷺ уже не особенностью.

Слова автора.

...я увидел и запад, и восток. И, поистине, царство моей общины достигнет всего, что я увидел.

Основа в том, что Аллах собрал перед ним всю землю, однако он не увидел ничего, кроме как восток и запад. Он не увидел север и юг, поэтому он сказал, что царство его уммы достигнет всего, что перед ним было собрано. И так произошло, что царство этой общины и ее власть достигли самого края востока и самого края запада. Что же касается севера и юга, то эта умма не дошла до краев этих сторон света. В этом хадисе явное чудо из чудес нашего Пророка ﷺ, ведь, поистине, царство этой уммы дошло до того места, про которое он сказал.

Слова автора.

Мне было даровано два клада: красный и белый.

То есть, золото и серебро. Это сокровища Персии и сокровища Византии, потому как большинство сокровищ Персии были серебром, а большинство сокровищ Византии были золотом.

Я попросил своего Господа, чтобы Он не погубил мою умму общей катастрофой.

То есть чтобы эта умма не погибла от чего-то из катастроф в виде общего голода или общей инфекции. Однако это возможно для каких-то стран или городов, но не для всей общины.

И, поистине, на эту мольбу был ответ, и по сегодняшней день не было какой-то общей катастрофы для всей мусульманской уммы, чтобы вся она была погублена, и хвала Аллаху за эту великую милость.

Слова автора.

Также я попросил, чтобы никакой враг не смог победить мою умму, кроме них самих, которые будут воевать друг с другом. И мой Господь сказал: «О Мухаммад, если я решу что-то, то это уже неотвратимо. Я дарую тебе то, что твою умму не постигнет общая катастрофа и ее не захватит враг, кроме как если он будут воевать друг с другом. И тогда они будут уничтожать друг друга и брать в плен друг друга».

Неверные враги не смогут захватить всех мусульман, однако это возможно в некоторых странах.

Объяснение и определение того, что называется «мустахрадж»

Слова автора.

Буркани в своем достоверном сборнике привел:

Этот сборник называется «Мустахрадж двух достоверных сборников». Что такое «мустахрадж»? Это

когда ученые, как автор этой книги, приводят хадисы в своей книге со своим иснадом и со своими добавлениями, но основа этих хадисов есть в достоверных сборниках. В этом есть огромная польза, и она упомянута учеными-хадисоведами. Их более десяти польз и даже больше этого.

Слова автора

«И он добавил: «Я боюсь за свою умму, что в ней будут заблудшие правители»».

Это касается как правителей, так и ученых, а также тех из поклоняющихся, кто впал в заблуждение, потому что простые люди следуют этим трем категориям: правителям, ученым и аскетам. Если они не на истине, и люди последовали за ними в их невежестве, это приводит их к заблуждению. Просим у Аллаха прощения и защиты.

В другом хадисе сказано: *«Больше всего я боюсь для своей уммы лицемеров, которые будут красноречивы»*³⁰⁹.

Это одно из самых больших злодеяний, которых можно бояться за эту умму. Ведь сегодня СМИ являются явным и очевидным указанием на то, что приходит в этом хадисе.

Слова автора.

И когда над ними поднимется меч, его уже не опустят до Судного дня.

Ученые упоминают, что под мечом здесь подразумевается убийство Усмана, но не говорят, что это было убийство Умара, потому что после убийства Умара не

309. Привел Ахмад, (143).

было разногласий, однако они возникли после убийства Усмана. Зло разлетелось в этой общине, и люди стали убивать друг друга.

Слова автора.

Час не настанет, пока некоторые племена из моей уммы не станут многобожниками.

Некоторые сказали, что они на самом деле станут многобожниками, то есть переселятся в страны многобожников и смешаются с ними. Это все они будут делать с оправданиями, которые, конечно же, неприемлемы, в противоположность текстам, которые запрещают жить мусульманам среди многобожников. Даже если в некоторых исламских странах есть несправедливость и теснота, это не означает, что праведники должны бросать эти страны и уезжать в страны неверия, якобы там они живут свободно. Что тогда можно сказать о женщинах и детях? Как они будут учиться у этих неверных? Поэтому некоторые сказали, что здесь имеются в виду переезд мусульман в страны неверных и их ассимиляция среди них.

Другие сказали, что имеется в виду смысловой переход к многобожникам без переезда, даже если человек среди мусульман и проявляет лицемерие, как, например, либералы и секуляристы, живущие среди мусульман сегодня. Вред от этих людей для ислама является великим, и их опасность является очевидной.

Слова автора.

Пока часть из моей общины не будет поклоняться идолам.

Это и является аргументом для оглавления. Так, в достоверном сборнике передается: *«Не наступит Час, пока женщины племени Даус не будут совершать ритуалы перед идолом Зуль-Халяса»*³¹⁰.

То есть они будут обходить вокруг этого идола. Это означает, что поклонение идолам будет иметь место в этой умме.

Слова автора.

И, поистине, в моей умме будет тридцать лжецов, каждый из них станет утверждать, что он пророк. И, поистине, я являюсь печатью пророков, и после меня не будет пророков.

Если посмотреть на книги по истории, то мы обнаружим, что людей, которые называли себя пророками, было намного больше, чем тридцать. И как теперь понять это число, которое упоминается в хадисе? Некоторые сказали, что тридцать — это те, которые имели много последователей, имели силу, и их время удлинилось, однако не имеются в виду под тридцатью те, кто провозгласил себя пророком, и это прервалось после их смерти.

В четвертом томе книги «Нихаяту аль-Араб» есть глава о тех людях, которые называли себя пророками. Автор упоминает даже смешные истории об этих людях. Самое удивительное из того, что я там прочитал, — однажды один из них пришел к правителю мусульман, халифу, и сказал, что является Мусой ибн Имраном, и у него есть посох. Тогда этот правитель спросил его: «Это тот посох, который превращается

310. Привел Бухари, (7116).

в змею?» Тот ответил: «Да. Это тот посох, который превратился в змею во времена Фараона». Тогда ему сказали: «Пускай она превратится в змею сейчас». Он ответил: «Это произойдет тогда, когда ты скажешь то, что сказал Фараон: «Я ваш господь величайший», — тогда она превратится в змею».

Как бы там ни было, то, что сообщил нам Пророк ﷺ, является истиной.

В свое время появились Мусайлима Каззаб, Асуад аль-Инси, а также Тулейха ибн Хуайлид аль-Асади. После Пророка ﷺ появился Мухтар ибн Аби Убайд ас-Сакафи. Удивительно, что этот Мухтар, несмотря на свое заявление о пророчестве и что, якобы, Джибриль приходит к нему с откровением, говорил, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад — посланник Аллаха и что ислам — это истина, а также читал Коран, хотя в этом Коране было то, что его опровергает и считает его миссию ложной. Несмотря на это, за ним последовали люди, потому что он вышел с заявлением любви к семейству Пророка ﷺ и отмщением за кровь Хусейна.

■ Атрибуты победоносной общины

Слова автора.

И не перестанет группа из моей общины быть на истине и быть победоносной.

Это предание со всеми его версиями могло внушить некоторым людям безнадежность, потому что все, что было сказано до этого, является устрашающим тек-

стом, и поэтому здесь Пророк ﷺ говорит эти слова, дабы развеять безнадежность.

Передается от имама Ахмада, что он сказал: «Если этой победоносной общиной не являются знатоки сунны, знатоки хадисов, то я не знаю, кто они».

Имам Бухари сказал, что это люди знания.

Это те люди, которые были на пути праведных предшественников, на их методологии, не изменяя ничего и не заменяя. И необязательно, чтобы они были в какой-то одной стране или же относились к какой-либо категории людей: возможно, они относятся к толкователям Корана, возможно, к собирателям сунны, к правоведам, к муджахидам, которые возвеличивают слово Аллаха, и так далее.

Слова автора.

Не повредит им тот, кто предал их.

Отсюда понимается, что среди этой уммы есть те, которые предадут эту группу. Это мы наблюдаем сегодня, когда те, кто говорят истину сталкиваются с теми, кто запрещает им это и сбивает их с этой истины.

Слова автора.

До тех пор, пока не придет веление Аллаха.

Это либо Судный день для этих людей, то есть их смерть, либо же Судный день для всех людей, ведь, поистине, придет ветер, который заберет души верующих, и не останется на земле никого, кроме самых худших, в которых нет никакого блага. Как мы говорили раньше, Судный день настанет только над теми,

кто является наихудшими людьми и не будут говорить «Аллах, Аллах» на земле.

Те же, кто был на пути праведных предшественников, спасутся, как об этом сказал ибн Таймийя в своей книге «аль-Уасытия»: «Это вероубеждение победоносной общины и спасшейся группы до Судного дня. Они и есть приверженцы Сунны и единства».

Когда некоторые ученые его времени начали спорить с ним по этому поводу, они сказали: «Мы понимаем из твоих слов, что тот, кто не придерживается этого вероубеждения, не является спасшимся». Он сказал: «Я не говорил этого. Напротив, я сказал, что это убеждение праведных предшественников, и тот, кто уверовал в это убеждение, надеется на спасение. Ведь, поистине, человек может быть верующим в это все, но сделать что-то, что это нарушает, и по причине такого нарушения зайти в Огонь. Поэтому мои слова не являются категоричными».

Шейх аль-Ислам считал, что даже среди тех, кто противоречил ему в чем-то, возможно, будут те, кто спасется по другой причине: по каким-то благодеяниям, которые стерли злодеяния, по милости Всемилостивого, по заступничеству заступающихся и тому подобное до тех пор, пока этот человек находится в рамках ислама. Поэтому его слова «это вероубеждение праведной общины, спасшейся общины» не являются исключаящими остальных. Так, это лишь является опровержением его оппонентов.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Ан-Ниса».

То есть слова Всевышнего: **«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради неверующих: “Эти следуют более верным путем, чем верующие”»**³¹¹, и мы об этом уже говорили.

2. Смысл аята из суры «Аль-Маида».

То есть слова Всевышнего: **«Скажи: “Сообщить ли вам о том, что еще хуже воздаянием у Аллаха, чем это? (Это — те,) кого проклял Аллах и того, на кого Он разгневался и сделал из них обезьян и свиней, и те, кто поклонялся ложному божеству. Такие — наихудшие по месту и более сбившиеся с пути”»**³¹².

3. Смысл аята из суры «Аль-Кахф».

То есть слова Всевышнего: **«И так Мы поведали о них (людям), дабы они знали, что обещание Аллаха — истина и что Час — нет со мнения в нём! Вот они вели между собой спор относительно их дела и сказали: “Воздвигните над ними строение, ведь их Господь лучше знает про них”. Сказали те, которые одержали верх в их деле: “Мы непременно воздвигнем над ними храм!”»**³¹³

И все эти вышеперечисленные аяты вместе с хадисом, который пришел после, так или иначе указывают на то, что некоторые из этой уммы будут поклоняться идолам.

4. Важнейший вопрос состоит в следующем: что означает вера в джибта и тагута в данном слу-

311. «Ан-Ниса», (51).

312. «Аль-Маида», (60).

313. «Аль-Кахф», (21).

чае? Является ли эта вера сердечным убеждением? Либо же это чисто внешнее уподобление тем, кто верит в это, чувствуя затаённую ненависть к этому и будучи убеждённым в несостоятельности этого?

Они следуют этому вероубеждению так же, как веруют в Аллаха или же без веры в Аллаха. Здесь автор приводит пример в виде вопроса для того, чтобы читатель сам провел поиск и исследование.

Смысл слов Всевышнего: **«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради неверующих: “Эти следуют более верным путем, чем верующие”»**³¹⁴ то есть когда по приходу в Мекку люди Писания из иудеев встретились с многобожниками-курайшитами, зная, что курайшиты на многобожии и на лжи, согласились с ними в их словах, которые мы уже упомянули ранее.

Отсюда возникает вопрос: считается ли кафиром тот, кто согласился без принуждения с людьми ложных убеждений, хотя считает в сердце, что это ложь? Или тем, кто уверовал в многобожие и тагутов, или же он остается верующим, пока у него не будет изменено убеждение?

Ответ: понятно, что они не считали многобожников на более верном пути, чем Пророка ﷺ и его сподвижников. Однако, несмотря на это, данные аяты вынесли им решение, что они веруют в колдовство и в тагута. Поэтому автор здесь хочет указать, что открытое согласие с неверными даже на словах, если это не было по принуждению, является куфром (неверием).

314. «Ан-Ниса», (51).

Также в предании Ади ибн Хатима, когда он пришел к Пророку ﷺ и спросил о словах Всевышнего: «Взяли они своих ученых и монахов за господ себе, помимо Аллаха, и Мессию, сына Марьям. А было им велено поклоняться только Единому Богу, Аллаху, кроме Которого нет другого божества. Он Преславлен от того, что они придают Ему в со-товарищи!»³¹⁵ он сказал: «О посланник Аллаха, они не поклонялись им», — на что Пророк ﷺ ответил: «Однако разве они не позволяли им то, что запретил Аллах, и они делали это? И разве они не запрещали им то, что дозволил Аллах, и они делали это? Это и есть поклонение им»³¹⁶.

Однако остается вопрос. Считается ли, что человек становится из них и выходит из религии полностью? Слова автора склоняются к этому мнению, а также многие комментаторы этих слов. Они сказали, что внешнее согласие с неверием, даже если внутри человек в это не верит, считается многобожием. Однако шейх ибн Усаймин раздел-лил этот вопрос и детализировал. Так, шейх Су-лейман ибн Самхан в своем комментарии говорит: «Что же касается неверия в тагута, то недостаточ-но в этом только убеждения сердцем, как об этом говорит шейх аль-ислам Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб в своей книге «Таухид» в главе о том, что некоторая часть этой уммы будет поклоняться идолам. А также в словах Всевышнего и в рассма-триваемых вопросах он указал на это». Дальше

315. «Ат-Тауба», (31).

316. Привел Табарани, также Тирмизи, (3095).

шейх Сулейман ибн Самхан продолжает: «Если тебе стало это ясно, знай же, что только убеждение сердцем в том, что поклонение кому-либо помимо Аллаха является ложным, недостаточно для спасения. Необходимо вместе с этим обвинить этих людей в неверии, отдалиться от них и отречься от их религии, сказать им ясно об этом и показать свою враждебность ко всему этому»³¹⁷.

Шейх Абдурахман ибн Касим сказал в своем комментарии к книге единобожия: «Знание о том, что такое вера в колдовство и тагута в этом месте, является ли это лишь убеждением в сердце или это лишь согласие со сторонниками, даже если в сердце он считает это ложью? Вера в колдовство и тагута в этом месте — это и есть согласие с их сторонниками, даже если в сердце он считает это ложью, как это делают нечестивые ученые с приверженцами истины. Это является ремеслом иудеев, они являются наследниками тех, над кем гнев».

Дальше шейх Абдурахман продолжает: «И этот аят полностью совпадает с оглавлением, ведь, поистине, те, кто имел удел из Писания, несмотря на это веруют в колдовство и тагута. Также нет ничего удивительного в том, что эта умма, которой дарован Коран, тоже поклоняется колдовству и тагуту, ведь посланник Аллаха ﷺ сообщил, что эта умма сделает то же самое, что совершили общины до нее»³¹⁸.

317. Книга «Танбих зауи аль-Баб», 71 стр.

318. «Хашият китабу ат-таухид», 176 стр.

Абдулла Дуайш, изучая этот четвертый пункт, сказал: «Это не касается убеждения в сердце, потому как они знали истину так же, как они знали своих детей. Однако это касается их согласия с приверженцами лжи. И когда они согласились с ними, Аллах назвал их веру верой в колдовство и тагута»³¹⁹.

Ибн Усаймин в своем комментарии сказал: «Что же касается веры сердца и убеждения, то нет сомнения, что это имеет отношение к аяту, а по поводу их согласия с последователями лжи в их поступках, то даже если в сердце они считают это ненавистным и знают, что это неправильно, здесь надо разделить. Если этот человек согласился со сторонниками лжи, считая, что эта ложь является истиной, то это неверие. Если же он согласился с ними, не считая, что эта ложь является правдой, то он не становится кафиром, однако нет сомнения в том, что он находится в большой опасности, и это может привести его к неверию, просим у Аллаха защиты»³²⁰.

В итоге мы видим, что ранние комментаторы обобщили этот вопрос и сказали, что тот, кто согласился внешне, даже если внутренне не был согласным, становится неверным. Однако шейх ибн Усаймин разделил этот вопрос на две половины.

5. Их высказывание о том, что неверные, неверие которых известно, идут более правильным путём, чем верующие.

319. «Таудых аль-муфид», 136 стр.

320. «Аль-каулю аль-муфид», том 1, 483 стр.

Сегодня мы слышим от некоторых мусульман, что неверные в лучшем состоянии, чем мусульмане. Мы даже слышали, когда человек говорил, что у мусульман нет счастья, и все оно находится на западе, просим Аллаха прощения.

6. Именно в этом и состоит цель написания данной главы: приобщение к Аллаху сотоварищей, несомненно имеет место в этой общине, как об этом говорится в хадисе Абу Саида.

Как это было упомянуто в хадисе: «Вы непременно последуете за теми, кто был до вас», — и реальность свидетельствует этому. Даже если наличие этого раньше было малочисленным, однако сегодня это, к сожалению, увеличилось.

7. Его заявление о том, что это обязательно произойдёт: имеется в виду поклонение идолам большого количества людей из этой общины.

Огромное количество людей сегодня стало подобно многобожникам, которые поклоняются идолам, и это даже не касается каких-то индивидуумов.

8. Нечто весьма удивительное: появление людей, провозглашающих себя пророками, подобно аль-Мухтару, несмотря на то, что он произносил формулу двух свидетельств, а также заявлял, что он из этой же общины, что Мухаммад — истинный посланник ﷺ, и что Коран — истинен! Он также считал Мухаммада печатью пророков, искренне веря в это, несмотря на существующее во всем этом вопиющее противоречие. Аль-Мухтар

появился в конце эпохи сподвижников Пророка ﷺ и его поддержало большое число людей.

То есть Мухтар ибн Аби Убайд, и известно что его сестра София бинт Аби Убайд, была женой праведного сподвижника Абдулла ибн Умара.

За ним последовали потому, что он прикрылся призывом и заявлением о том, что хочет отомстить за кровь Хусейна.

9. Хорошая новость о том, что истина никогда не исчезнет полностью, как это случилось в прошлом, поскольку одна группа будет постоянно её при-держиваться.

То есть, несмотря на все, что имело место из проблем и катастроф, известно, что останется истина и останутся люди, которые следуют этой истине до Судного дня. И не произойдет с нами то, что произошло с общинами до нас, которые полностью исчезли, — напротив, победоносная община и спасающаяся группа находятся везде — в Иерусалиме, в Шаме и в разных странах мусульман.

10. Великое знамение, состоящее в том, что, несмотря на ее малочисленность, людям этой группы не могут причинить вред те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них.

Потому что суть не в количестве, а в том, что человек крепко следует истине.

11. Это обстоятельство будет существовать вплоть до наступления Часа.

То есть они должны крепко стоять на истине до Судного дня. В некоторых версиях передается, что это из предзнаменований Судного дня. До этого мы говорили о том, что произойдет с ними, — придет ветер, который заберет их души.

12. В этой главе называются следующие великие знамения: — возвешение Пророка ﷺ о том, что Аллах развернул перед ним землю от востока до запада, сообщив о значении этого, что и случилось в действительности; при этом ничего не было сказано о юге и севере; возвешение о даровании ему двух сокровищниц; — возвешение о положительном ответе на две просьбы Пророка ﷺ для его общины; возвешение о том, что его третья просьба была отклонена; — возвешение о падении на них меча, который не будет поднят; — возвешение о том, что мусульмане начнут губить и пленить друг друга, а также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы; возвешение о появлении лжепророков в общине Посланника ﷺ; и возвешение о постоянном существовании победоносной общины. Все произошло именно так, как было возвешено Пророком ﷺ, хотя никто не мог даже и предположить этого.

Все аяты, которые упоминаются в этой главе, являются великими, однако здесь автор имеет в виду предание Саубана, потому что именно его он сейчас будет обсуждать, говоря:

Слова автора.

Из этого то, что сообщил Пророк ﷺ о том, что Всевышний собрал перед ним восток и запад.

Это великое знамение, ведь, несмотря на всю обширность земли, он смог увидеть ее полностью.

Слова автора.

И то, что он сказал, свершилось так, как он сказал, в отличие от севера и юга.

И, как мы говорили об этом, власть его общины дошла до крайнего востока и крайнего запада, в отличие от крайнего севера и крайнего юга.

Слова автора.

Также он сообщил, что ему были дарованы два клада.

То есть красный и белый, как мы это обсудили ранее.

Слова автора.

Также он сообщил, что мольба для его уммы была отвечена в двух вопросах и не была отвечена в третьем.

Имеется в виду, что они будут воевать между собой. На это не было отвечено.

Слова автора.

Его сообщение о том, что поднимется меч, и он уже не будет опущен.

Это было из его чудесных оповещений о будущем, потому что произошло так, как он сказал.

Слова автора.

Также его оповещение о том, что его праведная и победоносная община останется.

Это все явно указывается в данном предании.

Слова автора.

Все это произошло, хотя каждая из упомянутых вещей на самом деле далека от понимания у многих.

То, что упомянуто в этом хадисе, на самом деле было в реальности, несмотря на то, что для разума это далеко и не совсем понятно, потому что это сокровенное, которое не знает никто, кроме Аллаха. Все-вышний открыл из этого сокровенного нечто нашему Пророку ﷺ.

13. Страх Пророка ﷺ за свою общину заключается в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов.

И все это потому, что последствия от этих правителей в людях являются великими, так как они могут силой вести людей к противопоставлению себя шариату. Что касается ученых, они могут вести их в виде заблуждения, а что касается аскетов, то в виде неправильного пути.

14. Обращение внимания на смысл поклонения идолам.

Об этом мы уже сказали выше.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ПО ПОВОДУ КОЛДОВСТВА

Всевышний Аллах сказал: **«А ведь они знали, что именно тот, кто приобретал это, — нет ему доли в Последней жизни»**³²¹.

И Всевышний Аллах сказал: **«Они веруют в джиб-та и тагута»**³²².

Умар сказал: «Джибт — это колдовство, а тагут — это Шайтан».

Джабир сказал: «Тагуты — это предсказатели, в которых вселился шайтан, и в каждом из них — по одному шайтану».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Избегайте семи губительных грехов». Кто-то спросил: «О посланник Аллаха, а что это за грехи?»*

Он сказал: «Придавание Аллаху сотоварищей (ширк), колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать иначе, как по праву, ростовщичество, проедание имущества сироты, отступление в день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о подобном».

В хадисе от Джундаба говорится, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Шариатское наказание для колдуна — отсечение [головы] мечем». Его приводит ат-

321. «Аль-Бакара», (102).

322. «Ан-Ниса», (51).

Тирмизи, сказавший: «Достоверным этот хадис передаётся только со слов сподвижника».

В «ас-Сахихе» Бухари приводится хадис Баджали ибн Абады: «Умар ибн аль-Хаттаб издал указ казнить каждого колдуна и колдунью, и мы казнили троих».

Рассказывают, что Хафса повелела казнить свою рабыню, которая заколдовала её, и та была убита.

То же самое рассказывают и о Джундабе.

Ахмад сказал: «Подобное передается от трёх сподвижниках Пророка ﷺ».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Аль-Бакара».
2. Смысл аята из суры «Ан-Ниса».
3. Смысл понятий «джибт» и «тагут» с указанием разницы между ними.
4. Тагут может быть как джинном, так и человеком.
5. Знание семи грехов, особо запрещённых посланником Аллаха ﷺ.
6. Колдун является неверным.
7. Он должен быть казнен, и ему не предлагают покаяться
8. Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, то что же говорить о том, что было позже?

Комментарии

Положение колдовства и его разновидности

Слова автора.

Глава о том, что пришло о колдовстве.

То есть о том, что указывает на его запретность из книги Аллаха и сунны Пророка ﷺ, а также о том, что это является многобожием.

Колдовство (сихр) — то, что скрыто в своей причине, поэтому последняя часть ночи называется «сахр», потому как деяния в эту часть ночи являются скрытыми для большинства людей, которые в это время отдыхают и спят. Так, то, что принимается в пищу в это время, называется «сухур», и все это так или иначе относится к слову «сихр».

Поэтому некоторые виды красноречия называются «сихр», как об этом сказал Пророк ﷺ: *«Поистине, есть из красноречия то, что является колдовством»*³²³.

Это потому что красноречие, подобно колдовству, влияет на души людей, будь то о чем-то похвальном или не похвальном. И если эта речь была для помощи истине и опровержения лжи, то это является благом. Если же красноречие было для помощи лжи и для опровержения истины, то это становится порицаемым.

323. Привел Бухари, (5146).

■ Разновидности колдовства

Из колдовства есть то, что основано на большом многобожии, как призыв к помощи джиннов, жертвоприношение дьяволам, и нет сомнения в том, что это относится к большому неверию, многобожию и полностью разрушает единобожие. Поэтому автор упоминает это здесь в книге единобожия.

Второй вид — то, что бывает в виде каких-то заклинаний, лекарств, дыма, что используется людьми для причинения вреда. В этой ситуации ученые разногласят, является ли это куфром, потому что общие тексты говорят, что колдовство — это куфр (неверие), и это мнение большинства ученых из ханбалитов, маликитов и ханафитов. Что касается шафиитов, то здесь они различают и детализируют. Так, если это касается человека, который колдовством кого-то убил, то его казнят, как отмщение. Если же он никого не убил, то его не казнят, однако спрашивают о деталях колдовства, и если он совершил то, что обязывает к неверию и вероотступничеству, то его казнят как вероотступника. Это делается из-за его убеждений, но не из-за самого колдовства. Конечно же, до всего этого следует призвать его к покаянию.

■ Вред колдовства

Вред колдовства и колдунов является очевидным, и они очень опасны. Это можно рассмотреть с двух позиций:

1. Колдовство полностью противоречит основе единобожия.

2. Колдовство приносит вред тем, кого это постигает со всех сторон: в их религии, в их разуме, в их теле, в их отношениях со своими близкими.

Нет ничего более вредного, чем колдовство, просим у Аллаха помощи. Поэтому о казни колдунов приходит у нас от трех сподвижников.

Проблема заключается в том, что когда люди относятся к колдовству сквозь пальцы, невнимательно, колдуны распространяются, и их вред увеличивается. Еще хуже, когда люди думают, что колдовство является полезным. Даже если некоторые получили пользу от какого-то колдуна и начали распространять, что они приносят пользу, то нельзя сравнивать вред, который является мирским, с вредом, который является загробным, потому что мирская жизнь вообще не имеет сравнения с загробной.

■ История колдовства в отношении Пророка ﷺ

Известно, что Пророк ﷺ был околдован, как об этом приходит в достоверном сборнике Бухари, хотя некоторые мутазилиты отрицают это, поскольку утверждают, что колдовство противоречит безгрешности. Известно, что когда Пророка ﷺ постигло колдовство, ему показывалось то, чего на самом деле нет, и это якобы стало причиной их отрицания.

Конечно же, их слова никчемны и опровергнуты, потому как ему показывалось нечто из вопросов мирского; что же касается вопросов откровения и призыва, то, конечно же, Пророк ﷺ был безгрешным и не было никакого вреда от этого колдовства в отношении его откровения. Поэтому ученые вынесли решение, что

история «аль-гараник» является слабой, потому как она имеет отношение к призыву и полностью противоречит его безгрешности в отношении призыва. Шейх Альбани написал об этом книгу, которая так и называется — «Насбу аль-маджаник»³²⁴.

■ Слова Рази, автора книги «Мафатиху аль-гайб»

Хафиз ибн Касир упоминает разновидности сихра (колдовства), передавая это от Абу Абдуллы ар-Рази в его тафсире, который называется «Мафатиху аль-Гайб». Также он говорит, что Рази принадлежит книга, которая называется «Сирру аль-мактум», где автор упоминает большую часть разновидностей колдовства. Если эта книга на самом деле под авторством Рази, то этот человек, несомненно, в большой опасности, но некоторые ученые сомневаются в том, что он является автором этой книги.

Имам Алюси упоминает в своем тафсире, что Рази не имел сильных позиций в науке о хадисах. Так, он говорит: «Передается, что женщина кричала на улицах Медины и говорила: «Укажите мне на посланника Аллаха». Когда он увидел ее, он спросил: «Что случилось?» Она ответила: «О посланник Аллаха, поистине, мой муж отсутствует, и я совершила прелюбодеяние, и у меня появился ребенок от этого греха. Я бросила этого ребенка в укус, и он умер в нем, затем я продала этот укус. Есть ли у меня какое-то покаяние?» На что Пророк ﷺ ответил: «За прелюбодеяние ты должна

324. От переводчика: это история о том, когда Пророк ﷺ, читая Коран, произнес, что некоторые идолы приносят пользу. И, услышав это, некоторые многобожники сделали земной поклон.

понести наказание битьем камнями, за убийство твое воздаяние — Огонь, а то, что ты продала этот укус, то, поистине, ты совершила большое прегрешение, и я думаю, что ты также оставила молитву аль-Аср»». Далее ар-Рази, который считает себя имамом в передаче подобного, говорит: «И нет сомнения в том, что никто из ученых сунны не знает подобных хадисов, поэтому остерегайся того, чтобы следовать ему»³²⁵.

Здесь Алюси указывает на явное порицание ар-Рази, который приводит такие истории.

Я бы хотел сказать, что, конечно, в тафсире Рази есть нечто полезное, которое больше опирается на разум. Однако нет сомнения в том, что у него были большие проблемы. Он говорил непристойности о приверженцах Сунны и защищал нововведения. О книге единобожия, которую написал ибн Хузейма, он сказал: «Он написал не книгу единобожия, а книгу многобожия». То есть он говорит подобные слова об имаме ибн Хузейма, которого ибн Таймийя называет имамом всех имамов. Но когда самого ибн Таймийю спросили о Рази, он сказал: «Есть среди людей те, кто плохо про него думает, что придерживается лжи. Однако Рази говорил то, что ему было известно и то, что дошло до него из знания»³²⁶.

Поэтому мы прибегаем к Аллаху в том, чтобы выносить решения о том, что в сердцах, ведь Аллах знает то, что в сердцах. Если мы посмотрим на книгу шейха Аль-Хамауийя, мы найдем там некоторые стихи, указывающие на то, что Рази вернулся от своих вредных

325. Тафсир Алюси, 15 том, с. 457.

326. «Маджму фатауа», том 5, с. 362.

убеждений в акиде, а также от того, что он углубился в философию, оставляя откровение. Поэтому, если это является истиной, мы просим прощения для него от Всевышнего, Милосердного, чья милость простирается на всех.

Истинность колдовства и его формы в прошлом и настоящем

Возвращаясь к нашей теме, ибн Касир передает слова Рази о разновидностях сихра и говорит: «Сихр делится на восемь категорий:

1. Сихр кальданитов и кашданиев, которые поклонялись семи планетам и считали, что эти планеты управляют сущим. Это те, к которым был послан Всевышним Аллахом пророк Ибрахим, мир ему, который опроверг их высказывание. В своей книге «Сирру аль-мактум», которая причисляется имаму Рази, как это говорит ибн Халикан и другие, некоторые ученые сказали, что он покался в этой книге. Некоторые сказали, напротив, что он написал эту книгу, чтобы показать это заблуждение, но не для того, чтобы следовать ей, и это мнение, скорее всего, более правильно. Однако в этой книге он упоминает некоторые методы, как они обращались к этим планетам и что именно они делали, какие ритуалы исполняли и какие одежды надевали»³²⁷.

Его слова о том, что он лишь хотел показать свое знание об этом в подробностях, является проблемой, потому что таким образом он доводит до людей методику колдовства. Но эта проблема исчезает, если

327. Тафсир ибн Касира, 1 том, 367 с.

человек изучит мнение Рази в отношении колдовства, которое передал сам ибн Касир. Так, Рази говорит: «Знание колдовства не является порицаемым, и ученые единогласны в этом, потому что только знание само по себе всегда является положительным, как об этом сказал Всевышний: **«Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?"**. Во-истину, поминают назидание только обладающие разумом»³²⁸.

Свят Аллах! Неужели знание, которое приводит к многобожию, не является порицаемым? И это он аргументирует обобщенными текстами о достоинстве знания. Да смилуется Аллах над хафизом аз-Захаби, который сказал в книге «Мизан»: «Клянусь Аллахом, если мусульманин проживет в невежестве, не зная ничего, кроме того, что он знает из сур Корана, совершая молитву, веруя в Аллаха и Судный день, это лучше для него, чем многое из знаний, даже если он прочитает сто книг и выполнит сто деяний»³²⁹.

То же самое можно сказать о науке колдовства, нет сомнения в том, что она является порицаемой.

Дальше ибн Касир продолжает слова Рази в разновидностях сихра и говорит:

2. «Колдовство людей, имеющих силу убеждения, силу духа и тому подобное. Таким образом, это те люди, которые могут ходить по опасным местам, совершать нечто, что является опасным.

328. «Аз-Зумар», (9).

329. «Мизан», 3 том, 660 с.

3. Колдовство, когда человек берет помощь от духов, то есть от джиннов, в противоречие философам и мутазилимом, и, поистине, они имеют два течения: те, кто верит в это, и те, кто не верит в это. Что же касается взаимосвязи людей с этими духами, которые на земле, то это ближе к пониманию, чем взаимосвязь человека с духами, которые на небе.

4. Воображение. Когда человек просто делает нечто, что обманывает зрение. Таким способом зрение обманывается и видит то, чего на самом деле нет».

Ибн Касир говорит: «Некоторые толкователи сказали, что колдовство тех, кто был во времена Фараона в истории Мусы, — именно из этой категории. Поэтому Всевышний сказал: **«Он сказал: “Бросайте!” А когда они бросили, то околдовались глаза людей и вселился в них страх, и явили великое колдовство»**³³⁰. Также сказал: **«Он сказал: “Нет, бросайте вы!” И вот ему показалось, что их верёвки и посох от колдовства их движутся»**³³¹. То есть они не совершали этого на самом деле, это лишь казалось, а Аллах знает лучше».

Эти аяты являются доводом для тех, кто считает колдовство нереальным в сущности, а лишь воображением.

Дальше Ибн Касир приводит от Рази, который объясняет это ловкостью рук. По сей день существуют люди, которые занимаются этим на всякого рода собраниях в парках и так далее. Однако это нужно

330. «Аль-Араф», (116).

331. «Та Ха», (66).

запрещать, даже если на самом деле это не является колдовством. Такие деяния путают людей, и они не могут отличить настоящего колдуна от подобных. Всякая вещь, которая может запутать человека в истине и лжи из слов и деяний, должна быть запрещена, потому что это может стать причиной для нечестия.

Дальше Ибн Касир продолжает слова Рази:

5. «Пятое из разновидностей колдовства — это некоторые удивительные деяния, которые проявляются в соединении некоторых вещей инженерным соединением, как некоторые виды часов или некоторые виды измерений, которые на первый взгляд непонятны, почему они именно так идут или именно так издают звук, без того, чтобы кто-то до них дотронулся».

Некоторые сказали, что часы, которые появились в начале века, были из этой разновидности. Я даже прочитал книгу, которая была написана в то время, где исследовалось, являются ли эти часы каким-то колдовством или же это просто технологии.

Далее он сказал: «Также это относится к изображениям, которые сделали византийцы и жители Индии, так что человек не может отличить между ними и между человеком, настолько они похожи. Эти изображения плачут и смеются».

То есть это какие-то куклы, которые смеются, плачут, танцуют, поют песни, если их посадить, они открывают глаза, если положить, они закрывают глаза. Это относится к данной разновидности. Это, неприемлемо в том, что это противоречит творению Аллаха, и это хуже, чем просто творить эти изображения.

Рази сказал:

6. «Шестая разновидность — это брать помощь от некоторых видов лекарств, таких как некоторые виды масел, паров и питательных веществ.

7. Связь сердца, когда колдун говорит, что он знает великое имя Аллаха, и джинны подчиняются ему во всех или в большинстве деяний. Если тот, кто слышит подобное, является слабым в разуме и в различении, он начинает думать, что это является истиной. Его сердце связывается с этим, он начинает страшиться и испытывать трепет. Вследствие этого у колдуна возникает сила над человеком и он делает с ним, что хочет.

8. Распространение клеветы и всякого рода слухов тонким и очень опасным способом. Это то, что распространено среди людей».

Далее ибн Касир говорит: «Он упоминает эти разновидности в науке колдовства, потому что все это скрыто и непонятно для многих людей, так как «сихр» в языке означает «то, что является скрытым в своей причине»»³³².

Абу Абдуллах Куртуби сказал о колдовстве: «Мы считаем, что колдовство является истиной, и Аллах создает то, что пожелает»³³³.

Что касается слов ашаритов, которые мы упомянули ранее, то они в отношении причины говорят, что на самом деле причин нет, и они не имеют никакого влияния, однако есть то, что сделало эту причину.

332. Тафсир ибн Касира, 1 том, 371 с.

333. Тафсир Куртуби, 2 том, 44 с.

Слова автора.

Слова Всевышнего: «(Оставив истину), они последовали за тем, что измыслили дьяволы о царствовании Сулеймана. Но Сулейман не впадал в неверие (колдовства), однако в неверие впали дьяволы, обучая людей колдовству, которое было ниспослано Харуту и Маруту, двум ангелам в Вавилоне. Они же не обучали колдовству, не сказав: “Воистину, Мы лишь испытание, не проявляй же неверия!” Но те (все же) обучаются у них тому, что разлучало мужа с женой. Но эти (колдуны) никому не могут навредить, кроме как с позволения Аллаха. И они обучаются тому, что им (самим) вредит и не приносит пользы. А ведь они знали, что именно тот, кто приобретал это, — нет ему доли в Последней жизни. И как же скверно то, за что они продали свои души! Если бы они только знали!»³³⁴

То есть он покупает колдовство своим единобожием, своим главным достижением и своей главной прибылью. Он меняет ее на колдовство, которое является многобожием, и этого нельзя достигнуть, кроме как жертвуя чем-то для дьяволов. Также в этом аяте говорится, что у этого человека нет никакого удела в загробном мире, то есть он является полным банкротом, просим у Аллаха защиты.

Также в словах Всевышнего: «Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради неверующих: “Эти следу-

334. «Аль-Бакара», (102).

ют более верным путем, чем верующие"»³³⁵ то, что мы упомянули.

Слова автора.

Умар сказал: «Аль-джибт — это колдовство, тагут — это дьявол».

Это является толкованием сподвижника, который имеет смысл пророческого хадиса, и об этом мы уже говорили ранее.

Здесь следует упомянуть, что аль-джибт — это больше, чем просто колдовство. Потому что колдовство — это некоторые разновидности джибта. То же самое с тагутом, это больше, чем просто дьявол. Поэтому толкование сподвижников часто бывает толкованием примерами. Умар здесь привел пример тому, что считается аль-джибтом. Это не означает, что другой не может привести другой пример, который так же относится к слову аль-джибт. Поэтому подобные разногласия называют разногласиями разнообразия, но не разногласиями противоречия, как приходит в словах Всевышнего: **«Потом Мы дали Писание в наследие тем из наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость»**³³⁶. Некоторые сказали «умеренные-муктасыд» — это те, кто приходит с обязательными, не совершая дополнительного, а «залим» — тот, кто имеет ошибки в обязательном, например в молит-

335. «Ан-Ниса», (51).

336. «Фатыр», (32).

вах, пропуская их. Тот же, кто является «спешащим к благу», — это тот, кто дополняет обязательное дополнительным. Другие сказали, что «залим» — это тот, кто не дает закят как подобает, «муктасыд» — тот, кто дает обязательный закят, а «сабик», спешащий к благу, — тот, кто дает закят и дает еще садака.

Все эти слова являются достоверными, и каждое из этих слов подходит как пример к общему смыслу.

Поэтому основа в том, что касается тагута, — это все, что перешло границу в поклонении, следовании или подчинении, как на это указал ибн Таймийя в своей книге «Маджму фатауа»³³⁷. Что же касается Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, то он сказал, что столпов тагута пять: первый из них — это Иблис, также тот, кому поклоняются помимо Аллаха, и он доволен этим, в отличие от того, кому поклоняются, и он не знает об этом или знает, но не был доволен этим, поэтому таких не называют тагутами»³³⁸.

Слова автора.

Джабир сказал: «Тагуты — это прорицатели. К ним приходили шайтаны из каждого места».

Во времена джахилии в каждом месте были свои прорицатели, которые считали, что имеют знания о сокровенном, и сообщали людям о пропавших вещах и тому подобное. Такие люди по сей день живут среди мусульман, и их положение известно, то есть смертная казнь, как об этом говорили ранее, потому

337. 28 том, 201 с.

338. «Дуар синния», 1 том, 161 с.

что тот, кто говорит, что знает сокровенное, проявляет неверие.

Слова автора.

От Абу Хурейры передается, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдаляйтесь от семи великих грехов».

То есть не приближайтесь к этим семи грехам. Они хотели узнать более подробно, дабы отдалиться от них.

Слова автора.

Они сказали: «Что это за грехи?» И он ответил: «Многобожие в отношении Аллаха».

То есть, как приходит в другом хадисе, когда его спросили, какой грех самый большой, он ответил: *«Когда делаешь Аллаху равного в то время, как он тебя сотворил»*³³⁹.

Слова автора.

И колдовство.

Здесь колдовство будто упоминается как нечто более частное после общего, потому что колдовство — из разновидностей многобожия, и невозможно прийти к колдовству, кроме как если человек не сделает что-то из многобожия.

Слова автора.

И убийство человека, которого Аллах запретил (убивать), кроме как по праву.

339. Привел Бухари, (4477).

Это тоже является одним из великих прегрешений, как об этом сказано в хадисе: *«Верующий будет находиться во благе своей религии до тех пор, пока он не прольет запретную кровь»*³⁴⁰.

Известно, что Ибн Аббас считал что для убийцы нет покаяния, также нечто подобное упоминается от Абу Хурейры, что убийца будет вечно в Огне. Однако аяты **«и те, которые не обращаются с мольбой наряду с Аллахом к другому богу, не убивают душу, которую Аллах запретил, иначе, как только по праву, и не прелюбодействуют. Кто же творит подобное, тот встретит наказание»**³⁴¹, **«кроме тех, кто обратился с покаянием, уверовал и совершал праведные дела, — таким Аллах заменит их плохие деяния на благие; ведь Аллах — Прощающий, Милующий!»**³⁴² указывают на то, что у убийцы есть покаяние, поэтому надо совмещать аяты из суры «Ан-Ниса» в том, что касается суровости в отношении этого деяния с тем, что упоминается в фетве Ибн Аббаса, которого человек спросил об убийстве, и он ответил ему, что нет для него прощения, дабы остановить его.

Слова автора.

Поедание процентов.

Это тоже является известным из больших грехов, это война против Аллаха и Его Посланника, и поедающий проценты будет воскрешен, как сказали многие ученые, в виде сумасшедшего. Всевышний ска-

340. Привел Бухари, (6862).

341. «Аль-Фуркан, (68).

342. «Аль-Фуркан, (70).

зал: «Те, которые живут лихвой, не поднимутся (из могил) иначе как поднимается тот, кого сатана повергает своим прикосновением. Это за то, что они говорили: “Воистину, торговля — то же, что и ростовщичество”. Однако Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Тот из них, до кого дошло предостережение его Господа, и он отказался (от ростовщичества) — (дозволено) ему то, что он приобрел ранее, а его дело — у Аллаха. А кто вернется — те обитатели Огня. Они пребудут в нем вечно»³⁴³.

Слова автора.

И поедание имущества сироты.

Когда люди поедают имущество других людей без права — это является запретным, особенно эта запретность увеличивается, если речь идет об имуществе сироты, потому что у сироты нет того, кто мог бы защитить его. Именно поэтому в хадисе это упоминается отдельным пунктом, а также во многих других текстах. Почему Пророк ﷺ сказал: «поедание процентов и поедание имущества сироты»? Потому что наибольшее распространение в использовании имущества — это его поедание.

Слова автора.

Побег с поля боя.

Когда человек находится на поле сражения и бежит от этого, это является одним из семи великих грехов.

343. «Аль-Бакара», (275).

Слова автора.

Обвинение верующих женщин в прелюбодеянии.

Поистине, это является великим грехом, и даже достаточно было бы того, что указано об этом в Коране, как сказал Всевышний: **«А те, которые обвиняют целомудренных, а потом не приводят четырех свидетелей, — высекайте их восьмьюдесятью ударами плетью и не принимайте от них свидетельства никогда; они — нечестивцы»**³⁴⁴. То есть три вещи в отношении этих людей: их побивание, непринятие их свидетельства и называние их нечестивцами, как об этом также сказал Всевышний: **«кроме тех, которые покались после этого и исправились, ведь, поистине, Аллах — Прощающий Милующий!»**³⁴⁵ И исключение было только для тех, кто сделал покаяние. Здесь задается вопрос: является ли исключение кающегося во всех законоположениях или только в некоторых?

Что касается битья плетью, то от этого он не защищен, и это единогласно. Что же касается его названия нечестивцем, то, конечно же, ученые согласны в том, что с покаянием это название с него снимается, однако есть разногласия у ученых в отношении его свидетельства, принимается оно или нет. Некоторые сказали, что, исходя из слов Всевышнего: **«А те, которые обвиняют целомудренных, а потом не приводят четырех свидетелей, — высекайте их восьмьюдесятью ударами плетью и не принимайте от них**

344. «Ан-Нур», (4).

345. «Ан-Нур», (5).

свидетельства никогда; они — нечестивцы», его свидетельство не принимается. Другие сказали, что его свидетельство принимается, потому что непринятие было тогда, когда он был нечестивцем, а раз причина нечестия исчезла с его покаянием, то и свидетельство принимается.

Суть в том, что среди этих семи великих грехов есть те, которые не прощаются, как многобожие и колдовство, которое доходит до неверия. Остальные же пять вещей являются большими грехами, и человек, который умер на этом без покаяния, находится под желанием Всевышнего: хочет — простит, хочет — накажет, как об этом сказал Всевышний: **«Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает все остальное, кому пожелает. Тот же, кто придает Аллаху сотоварищей, тот измышляет великий грех»**³⁴⁶.

Суть предания — его слова о колдовстве. Можно ли взять отсюда довод, что колдовство является неверием? Ответ: когда что-то перечисляется в арабском языке, это означает, что перечисленное имеет различие, поэтому многобожие не является колдовством, но мы говорили, что тексты указывают на то, что есть некоторые виды колдовства, которые доходят до многобожия, как об этом сказал Всевышний: **«(Оставив истину), они последовали за тем, что измыслили дьяволы о царствовании Сулеймана. Но Сулейман не впадал в неверие (колдовства), однако в неверие впали дьяволы, обучая людей колдовству, которое было ниспослано Харуту и Маруту, двум ангелам**

346. «Ан-Ниса», (48).

в Вавилоне. Они же не обучали колдовству, не сказав: “Воистину, Мы лишь испытание, не проявляй же неверия!” Но те (все же) обучаются у них тому, что разлучало мужа с женой. Но эти (колдуны) никому не могут навредить, кроме как с позволения Аллаха. И они обучаются тому, что им (самим) вредит и не приносит пользы. А ведь они знали, что именно тот, кто приобретал это, — нет ему доли в Последней жизни. И как же скверно то, за что они продали свои души! Если бы они только знали!»³⁴⁷

Кроме того, есть виды колдовства, которые касаются различных заклинаний, всякого вида лекарственных средств, дыма и тому подобное, которые не доходят до большого многобожия, поэтому здесь имеются сомнения в обвинении в неверии. Но, несмотря на это, такие деяния являются опасными, поэтому некоторые ученые даже не делали различия между ними. Все, что называется колдовством, они считали неверием.

Изучать колдовство является запретным, потому как изучение этого приводит к его применению, и мы об этом уже говорили в отношении слов Рази и опровержении этих слов.

Слова автора.

От Джундуба, да будет доволен им Аллах, передает.

То есть Джундуб ибн Кааб, которого называли Джундуб аль-Хейр, великий сподвижник. В некоторых версиях передается «Джундуб ибн Абдулла аль-

347. «Аль-Бакара», (102).

Баджали», но это неправильно, его звали Джундуб аль-Хейр.

Слова автора.

От Пророка ﷺ пришло, что наказанием колдуна является удар мечом.

Привел Тирмизи и сказал: «Достоверно, что это передается от сподвижников».

То есть это передается от сподвижника Джундуба. Вопрос: мог бы Джундуб сказать это от себя? Ответ: конечно же, нет, потому что подобные наказания могут быть только от Аллаха или от Его Посланника, и в таких вопросах не может быть своего мнения.

Слова автора.

В достоверном сборнике от Баджаля ибн Абда передается: «Умар ибн аль-Хаттаб написал: «Казните каждого колдуна и колдунью», и мы казнили трех из них».

Отсюда мы видим, что наказанием колдунов является смертная казнь, и об этом передается от трех сподвижников: от Умара, от Джундуба и от Хафсы, да будет доволен ими всеми Аллах.

Слова автора.

Дошло достоверно от Хафсы, да будет доволен ею Аллах, которая приказала казнить служанку, уличенную в колдовстве, и она была казнена. Также подобное передается достоверно от Джундуба.

То есть то, что передается от Джундуба, мы уже упомянули выше.

Слова автора.

Ахмад сказал: «Это передается от трех из сподвижников Пророка ﷺ».

Это достоверно от трех из сподвижников, что колдуна следует казнить и, как мы сказали выше, от Умара, от Джундуба и от Хафсы, да будет доволен ими Аллах.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Аль-Бакара».

То есть слова Всевышнего: «(Оставив истину), они последовали за тем, что измыслили дьяволы о царствовании Сулеймана. Но Сулейман не впадал в неверие (колдовства), однако в неверие впали дьяволы, обучая людей колдовству, которое было ниспослано Харуту и Маруту, двум ангелам в Вавилоне. Они же не обучали колдовству, не сказав: "Воистину, Мы лишь испытание, не проявляй же неверия!" Но те (все же) обучаются у них тому, что разлучало мужа с женой. Но эти (колдуны) никому не могут навредить, кроме как с позволения Аллаха. И они обучаются тому, что им (самим) вредит и не приносит пользы. А ведь они знали, что именно тот, кто приобретал это, — нет ему доли в Последней жизни. И как же скверно то, за что они продали свои души! Если бы они только знали!»³⁴⁸

2. Смысл аята из суры «Ан-Ниса».

Слова Всевышнего: «Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута

348. «Аль-Бакара», (102).

и говорят ради неверующих: “Эти следуют более верным путем, чем верующие”»³⁴⁹

3. Смысл понятий «джибт» и «тагут» с указанием разницы между ними.

Между двумя этими терминами есть взаимосвязь, потому как джибт, который является колдовством, невозможен без тагута, который является шайтаном.

4. Тагут может быть как джинном, так и человеком.

В толковании Умара это может относиться и к джиннам, а в толковании Джабира это предсказатели из людей.

5. Знание семи грехов, особо запрещённых посланником Аллаха ﷺ.

Из-за этого колдовство и есть аргумент для данной главы.

6. Колдун является неверным.

7. Он должен быть казнен, и ему не предлагают покаяться

Деяния таких колдунов являются скрытыми. Он может показать свое покаяние внешне, не будучи правдивым в этом. Поэтому если мы скажем, что каждый колдун является неверным, и его приговор — казнь вероотступника. Если же скажем: «Его нельзя убивать, кроме как если он убил своим колдовством кого-то, его убивают как отмщение», — например, если не мусульманин, который живет с мусульманами по

349. «Ан-Ниса», (51).

договору, совершит колдовство и убьет мусульманина, то его договор сразу аннулируется так же, как если он убьет мусульманина без колдовства или же совершит прелюбодеяние с мусульманкой.

8. Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, то что же говорить о том, что было позже?

Потому что не было такого времени, чтобы после него не становилось хуже.

Увеличение колдунов в последние времена и каким образом от этого уберечься

Наблюдается, что с течением времени количество колдунов только увеличивается, да не увеличит их Аллах, особенно в наше время их стало очень много. Я знаю человека, который был одним из наших студентов в университете. Он был хорошим студентом и даже занимался призывом, однако его постигло колдовство, и он все это оставил. Дошло даже до того, что он несколько раз хотел убить своих детей или лишить их матери, просим у Аллаха защиты. И сколько людей по причине колдовства изменилось, некоторые оставили молитву, некоторые стали жестоко относиться к своим родителям, и все это невозможно подсчитать. Если все рассказывать, это может привести к тому, что поседеют волосы.

И тот, кто купил это колдовство своим имуществом, тоже совершил большое прегрешение, которое, возможно, довело его до неверия, потому что признание неверия является неверием. На самом деле крепостью

от этих колдунов, их колдовства и их вреда являются азкары, поминания Аллаха. Упоминается, что однажды человек пришел к одному колдуну и предложил ему большое имущество, дабы он околдовал женщину, на которой хотел жениться и которая не соглашалась. Этот колдун сказал ему: «Подожди меня одну неделю», — и через неделю он не смог ничего сделать. Тогда он попросил еще одну неделю и снова не смог ничего сделать. Тогда он попросил третью неделю и снова не смог ничего сделать. Затем они узнали, что причиной этому было то, что та женщина всегда говорила азкары: по утрам, по вечерам и перед сном. Если бы эта история закончилась только на этом... Однако колдун, который хотел околдовать праведную женщину, околдовал сестру того, кто предлагал ему деньги, потому как она была из тех, кто оставляет азкары, и, поистине, шайтаны окружают дома, где не произносятся азкары, и живут в них.

Многие шайтаны имеют силу над мусульманами, так как они оставляют причины защиты от них и не совершают тех деяний, которые запрещают этим дьяволам приближаться к ним. Мы видим, что во многих домах поминание Аллаха, чтение Корана и искренняя мольба являются редким явлением. Многие люди начали больше заниматься всякими каналами, играми, в домах везде подвешены изображения, и некоторые даже приобретают собак, которые живут в их домах.

ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОЛДОВСТВА

Ахмад приводит слова Мухаммада ибн Джафара, который сказал: нам рассказал Ауф, сказав: нам рассказал Хаййан ибн аль-Ала, сказав: нам рассказал Катан ибн Кабиса от его отца, который слышал, как Пророк ﷺ сказал: «Гадания по полёту птиц ('ийафа), гадание по линиям на песке или бросанию камешков (тарк) и вера в дурные приметы (тыйара) — колдовство (джибт)».

'Ауф объяснил: «'Ийафа — это гадание по полёту птиц, тарк — линии, которые чертят на земле [с целью гадания]».

Касательно понятия джибт Аль-Хасан сказал, что джибт — это «отголосок Шайтана».

Иснад этого хадиса хороший. Его передали также Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Хиббан.

Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто приобрёл знание о звёздах, тот обучился одному из ответвлений колдовства, и чем больше он узнаёт, тем больше [его грех или знания в области колдовства]». Этот хадис привёл Абу Дауд с достоверным иснадом.

Ан-Насаи приводит хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: *«Тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство; совершивший же колдовство впал в многобожие. А тот, кто повесил нечто, веряется этому».*

Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не сказать ли вам, что такое 'адх (ложь; клевета)? Это — сплетни, [то есть] разговоры, [которые ведутся] между людьми»*³⁵⁰.

Бухари и Муслим приводят хадис ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, который рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, красноречие бывает [подобно] колдовству»*.

■ Рассматриваемые вопросы:

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

■ Комментарии

До этого мы обсудили и исследовали тематику колдовства в отдельной главе. Известно, что многие теоретические правила непонятны, пока не будут приведены для них примеры. Так, автор, да смилуется

350. Муслим.

над ним Аллах, привел эту главу, чтобы разъяснить колдовство, о котором шла речь ранее. Однако здесь он хочет это сделать посредством некоторых примеров, а также разновидностей.

Глава, которая последует за этой главой, также имеет отношение к колдовству. И все эти главы в совокупности связаны с колдовством. Мы просим Аллаха, чтобы Он отдалил нас и наших братьев мусульман, а также очистил страны мусульман от колдовства и от колдунов.

Слова автора:

«Глава о разъяснении некоторых разновидностей колдовства».

То есть это будут лишь некоторые примеры, дабы разъяснить значение колдовства и его суть. Ведь, поистине, как говорят арабы, посредством примера становится понятной речь.

Мы видим, что в этом оглавлении автор не говорит: «Разъяснение разновидностей колдовства», — но говорит: «Разъяснение некоторых разновидностей колдовства». Поистине, разъяснить все разновидности колдовства было бы затруднительным. Ведь все, что используют колдуны вместе с дьяволами в этом отношении, не подвергается счету, настолько это многочисленно.

Дальше он передает хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: «Поистине, аль-‘ийафа, и ать-тьаркъ, и ать-тъййара — из идолов или из колдовства».

Это предание передают Абу Дауд, Насаи и Ибн Хиббан в своем достоверном сборнике, в отличие от тех преданий, которые пришли от 'Ауфа и Хасана.

Слова автора:

«Сказал 'Ауф: «Аль-'ийафа — это когда пугают птицы, ать-тъаркъ — это когда пишут на земле или на песке»». Аль-джибт — это, как сказал Хасан: «Звук дьявола».

То есть это предание посчитали хорошим многие имамы, такие как Ибн Теймия и другие. Оно также приводится у Абу Дауда, и он не сказал ничего плохого о нем, то есть он является хорошим, по мнению Абу Дауда. Что же касается Насаи, то он наиболее щепетильный в том, что касается цепочек передатчиков. А что касается Ибн Хиббана, то он установил условие в своем сборнике, чтобы предания были достоверны, даже если есть некоторая слабость у него в этом условии.

Поэтому если ученые говорят в отношении какого-то предания: «Оно хорошее», — то оно выше, чем просто «аль-хасан», но и ниже, чем «сахих» — достоверное немножко. Что же касается Хафиза ибн Хаджара, то он посчитал, что «джеййид», то есть хорошее, и «сахих» — равны. Однако, если слово «джеййид» высказано специалистом высокого уровня, то это указывает на то, что в данном предании есть какой-то маленький дефект.

В сборнике имама Тирмизи этот термин «джеййид» / «хороший» приходит только два раза.

Слова автора:

«Также Абу Дауд, Насаи и Ибн Хиббан в своем достоверном сборнике приводят его».

То есть они посчитали это предание доходящим до Пророка ﷺ. И они считали, что данный термин схож с термином «аль-муснад». И это отличается от того, какой терминологии придерживался сам имам Ахмад.

Так, иногда под словом «аль-муснад» подразумевается то предание, которое не имеет пробелов, то есть в данном контексте это предание, являющееся антонимом «аль-мурсаль». Когда говорят: «Такой-то посчитал его муснадом, а такой-то посчитал его мурсалем».

Слова автора:

«Аль-‘ийафа». Это слово разъяснил ‘Ауф ибн Аби Джамиля, сказав, что это то, чем пугают птиц. То есть все делалось для того, чтобы на основе этого верить в суеверие. И, поистине, тот, кто оставил что-то из этого суеверия, поистине, совершил многобожие.

Даже если у арабов были разум и понимание, но, так как они не были приверженцами шариата, Книги и Сунны, то у этого разума не было плодотворности и успеха. Как же может какая-то птица, которая летит направо или налево, влиять на что-то, о, тот, который считает себя разумным!

И из слов автора придут некоторые детальные исследования тематики суеверий.

Слова автора:

«Ать-тъаркъ — это те полосы, которые рисуют на земле».

То есть, когда на земле рисуют какие-то полосы, посредством их берут довод на какие-то сокровенные знания или же посредством их призывают дьяволов. Так, это мы находим на некоторых амулетах, которые исписаны разного рода стрелками и очертаниями на бумаге.

Приходит в достоверном хадисе: *«Был пророк из пророков, который чертил. И если его начертания совпадали, то это было истиной»*³⁵¹.

В основе своей эти чертежи являются запретными, но если у человека есть достоверное знание, или действие, или текст от того пророка, который делал это, и это совпадает с тем его действием, хотя это и невозможно, то тогда нет в этом ничего страшного. Но, как мы уже сказали, подобное знание ушло с этим пророком и сегодня является невозможным.

Слова автора:

«Аль-джибт, как сказал Хасан, — это звук шайтана».

Так приходит в объяснении слова «джибт» то, что мы упомянули ранее от 'Умара и других, — что это колдовство. Здесь же он говорит, что это звук шайтана, а в некоторых преданиях и рукописях от имама Ахмада и Байхакъи³⁵² передается, что здесь сказано: «Иннаху аш-шайтан», — то есть: «Это и есть шайтан».

Поэтому разногласия в этом выражении существуют очень давно между передатчиками. Слово «ар-ран-

351. Муслим, (537).

352. Смотри Сунан Байхакъи, (16957).

на», то есть «звук», который может иметь отношение как к радости, так и к печали.

Слова автора:

«От ибн 'Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал, что сказал Пророк ﷺ: "Тот, кто взял себе..."»,

То есть взял из Писания, также из огня или из чего-то другого.

Слова автора:

«...Какую-то часть», — то есть взял себе что-то из этого. Подобие этого есть в хадисе: «Вера состоит из более семидесяти частей или же более шестидесяти частей». Как об этом сказал Всевышний: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»³⁵³. То есть это часть целого.

Слова автора:

«От звезд».

То есть взял от знания звезд, которое называется сегодня астрологией. Ведь на самом деле от звезд нельзя ничего брать из знания сокровенного.

Слова автора:

«То, поистине, он взял себе нечто из колдовства».

353. «Аль-Худжурат», (13).

То есть, нет сомнения, что звезды были сотворены для благих целей, как, например, украшение неба или же побивание дьяволов, как об этом сказал Всевышний: **«Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в Пламени»**³⁵⁴. Также для того, чтобы показывать путь странникам, как об этом сказал Всевышний: **«А также (Он создал) знаки. А по звезде они ориентируются»**³⁵⁵. Сказал поэт: «О, горе путнику, когда его звезда закатывается».

Эти слова передаются в оплакивании шейха Мухаммада Ас-Субайиля, когда он оплакивал своего учителя, шейха 'АбдуЛлаха ибн Хумейда, да смилуется Аллах над всеми ними.

Тот же, кто использовал звезды для чего-то иного и считал, что эти звезды могут влиять на какие-то события на земле, — это и есть самое настоящее многобожие и разновидность колдовства. Известно, что в этом отношении существуют целые науки и книги. И мы ищем помощи у Аллаха от многобожия и его сторонников.

Слова автора:

«То он увеличит то, что увеличит».

То есть всякий раз, когда он будет брать от этого знание звезд запретное, то увеличится его колдовство.

И к этому не относится то, что называют внимательностью и прозорливостью. Ведь такой человек не

354. «Аль-Мульк», (5).

355. «Ан-Нахль», (16).

заявляет, что он знает сокровенное. Как сказал Пророк ﷺ: «Бойтесь прозорливости верующего»³⁵⁶. Но в иснаде этого хадиса есть слабость.

«Аль-кыйафа» на самом деле не относится к этой главе, в которой мы сегодня ведем исследование, потому что это, когда человек берет некоторые предисловия, причины, буквальные, материальные.

Слова автора:

«Так, у Насаи из хадиса Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается: “Тот, кто связал узлы, потом сплевывал на них, поистине, совершил колдовство”».

То есть если он связывает узлы каких-то нитей и тому подобное. Известно, что колдуны — это те, которые связывают узлы и дуют на них, как это делают ведьмы. Бывает, что эти узлы большие и видимые, а бывает, что очень маленькие, и глазом их не заметить.

Слова автора:

«И тот, кто колдовал, совершил многобожие».

То есть потому что колдовство не может быть без многобожия.

Порицание тех, кто уповает на материальное

Слова автора:

«И тот, кто связал себя с чем-то, был этому предоставлен».

356. Он передан имамом Тирмизи, (3127).

И будь это нечто, к чему человек привязывается, большим или малым, — без разницы.

Человек, который привязывается к материальным вещам и склоняется к ним, наказывается тем, что он предоставляется им.

И сегодня мы видим в реальности именно такое положение людей, которые полностью опираются на материальное. Когда с ними случается самая маленькая болезнь, они сразу бегут в больницы или к врачам. Но ведь, на самом деле, даже врачей можно не найти в любое время, в то время как, на самом деле, излечение в Руках Аллаха, и есть такие виды болезни, которые не нуждаются во врачах и больницах. Ведь есть некоторые виды лечения, которые упомянуты в достоверной Сунне и о которых мы не знаем. Однажды один простой мусульманин сообщил мне: «Я не хожу в больницы. И если я в чем-то нуждаюсь, то я возвращаюсь к книге ибн Къаййима, которая называется «Пророческая медицина»». И потом я узнал, что этот человек поступал таким образом более семидесяти лет.

Суть того, о чем мы говорим, — люди очень сильно привязались ко всему, что помимо Аллаха, и стали уповать на это.

Запрет клеветы

Слова автора:

«От Ибн Мус'уда, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк ﷺ сказал: "Не сообщать ли мне вам, что такое «аль-'адъху»?". Аль-'адъху

и, как сказали некоторые, аль-'идъху — это клевета между людьми³⁵⁷.

То есть это передача слов для того, чтобы испортить отношения и привести к вражде между людьми. И, несомненно, это является причиной для наказания в могиле, как пришло в хадисе о двух людях, которые были похоронены: один из них не очищался от малой нужды, а другой распространял клевету³⁵⁸.

Противоположностью этого является то, когда человек распространяет те слова, которые примиряют людей. Поэтому для первого, то есть для клеветы, запрещается ее распространять, даже если это является правдой, а для второй разновидности, то есть для примирения людей, допускается распространять эти речи, даже если в них есть какая-то ложь.

Отсюда мы понимаем, что если клеветник, который говорит правду в том, что он распространяет, но это его действие приводит ко злу и ненависти, даже несмотря на то, что это правда, — все это является запретным. С другой стороны, все, что примиряет людей и приносит добро, допускается, даже если в этом есть что-то из лжи³⁵⁹.

Что же касается того, что клевета упоминается в разновидностях колдовства, то это потому, что клеветник со своей клеветой приносит столько вреда, что даже колдуны не могут сделать подобного.

357. Привел Муслим, (2606).

358. См. Бухари, (216).

359. Здесь указание на хадис, который упоминается от Умм Кульсум, что Пророк ﷺ сказал: «Не является лжецом тот, кто исправляет между людьми».

Слова автора:

«Также в сборниках Бухари и Муслима передается от Ибн 'Умара, что Пророк ﷺ сказал: “Поистине, из красноречия есть колдовство”».

То есть красноречие — это когда человек красиво и грамотно разговаривает, так что это может повлиять на слушающих, и бывает так, что эта красота речи может перевернуть правду и сделать ее ложью, и перевернуть ложь и сделать ее правдой. В таком случае подобное красноречие является порицаемым, как об этом сказал Пророк ﷺ: *«Поистине, я являюсь человеком, и вы обращаетесь ко мне, чтобы я рассудил между вами. И, возможно, кто-то из вас будет более красноречив в своем доводе, чем другой, и я присужу ему на основе того, что я услышал. И тот, кому я так присудил право его брата, пускай не берет этого. Ведь, поистине, если он возьмет, то он возьмет часть из огня»*³⁶⁰.

То есть с этой стороны красноречие является порицаемым.

Если же красноречие использовалось для того, чтобы помочь истине, или защитить ее, или же опровергнуть ложь или лжецов, то, в этом случае, красноречие является положительным. И тот, кто читал книги ибн Къаййима, часто удивляется, каким образом он использует эту речь, как выбирает слова и выражения. Поэтому многие из шейхов, которые изучали научные вопросы, говорили, что нет после ибн Къаййима, кто бы так это грамотно выразил. И это, несомненно, является колдовством красноречия.

360. Бухари, (7168).

■ Рассматриваемые вопросы:

1. **Гадание по направлению полета птиц, путем черчения линий на земле, а также суеверие являются джибтом.**

И значение этого мы уже упоминали ранее.

2. **Смысл понятий «'ийафа» и «тарк» и «тыяра».**

Это то, что упоминается из слов 'Ауфа.

3. **Астрология является одной из разновидностей колдовства.**

Потому что об этом думают, якобы, она может повлиять на земные события.

4. **Завязывание узлов и плевание на них также относится к колдовству.**

То есть из колдовства.

5. **Клевета и сплетни также расцениваются как колдовство.**

То есть клеветник портит так же, как портит колдун, и даже хуже.

6. **Определённого рода красноречие тоже относится к этому.**

Имеется в виду то красноречие, которое влияет на слушателей и переворачивает истину ложью.

ГЛАВА О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ИМ ПОДОБНЫХ

Муслим приводит слова некоторых жён Пророка ﷺ о том, что однажды он ﷺ сказал: «Молитва того, кто явится к предсказателю и спросит его о чём-либо, не будет приниматься в течение сорока дней»

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто пришёл к прорицателю и поверил тому, что он сказал, тот отрёкся от того, что было ниспослано Мухаммаду»³⁶¹, а о следующем хадисе: «Тот, кто пришёл к прорицателю или предсказателю и поверил в сказанное им, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду».

Абу Яляя приводит аналогичный хадис с хорошим иснадом со слов Ибн Масуда.

'Имран ибн Хусейн, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Пророк ﷺ сказал: «Не относится к нам тот, кто гадают по полёту птиц, и тот, кому гадают по полёту птиц, и тот, кто предсказывает, и тот, кому предсказывают, и тот, кто занимается колдовством, и тот, для кого делают колдовство. И тот, кто пришёл к предсказателю и поверил тому, что он сказал, не верует в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ»³⁶².

Также его привёл ат-Табарани в «аль-Аусате» с хорошим иснадом от ибн Аббаса, но без заключительной части, начинающейся со слов «И тот, кто пришёл к предсказателю...».

361. Привел Абу Дауд и ещё четверо, и аль-Хаким, сказал: достоверный хадис согласно требованиям Бухари и Муслима.

362. Этот хадис передал Баззар с хорошим иснадом.

Аль-Багави сказал: «Прорицатель — это человек, который заявляет, что по определенным признакам знает реальные факты и может указать, где находится украденное, и место потерявшейся скотины и т.д.»

Говорят также: «Это — предсказатель». Предсказателем называется тот, кто возвещает то, что произойдёт в будущем.

Говорят также: «Это тот, кто сообщает, что у человека на уме из тайных помыслов».

Абу аль-Аббас ибн Теймийя сказал: «Прорицатель — это обобщающее понятие, которым называют предсказателя, астролога, гадалея на песке и т.д., то есть каждого, кто таким образом претендует на знание о судьбах».

Ибн Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гадают по звёздам: «Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретёт добро у Аллаха».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Вера в предсказания несовместима с верой в Коран.
2. Провозглашение этого неверием.
3. Упоминание тех, кто слушает предсказания.
4. Упоминание тех, кто верит в дурные приметы.
5. Упоминание тех, кто прибегает к помощи колдовства.
6. Упоминание тех, кто занимается нумерологией.

7. О разнице между предсказателем и прорицателем.

■ Комментарии

Слова автора:

«Глава. То, что пришло о прорицателях и им подобных».

То есть прорицатели — это те, которые заявляют, что знают сокровенное. К ним же относятся всякого рода астрологи и им подобные. И обо всем этом, если пожелает Аллах, мы проведем исследование.

Так, связь прорицателей и астрологов с колдовством является очевидной и крепкой. Мы говорили уже в главе о колдовстве о том, что указывает на это. А также придет некоторое исследование, которое закрепит эту связь между этим и колдовством.

Причина, почему этот вопрос является настолько важным, в том, что эти люди заявляют, будто знают нечто, что является особенностью только Творца, а именно знание сокровенного. И туда входит пять вопросов, о которых не знает никто, кроме Аллаха. Как об этом сказал Всевышний: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»**³⁶³.

Некоторые могут спросить: «Ведь в этом аяте нет такого контекста, как будто бы только эти пять вещей

363. «Лукман», (34).

известны Всевышнему или кому-то из Его творений. То есть Всевышний не говорит, что только Он знает об этом, и не знает об этом никто из Его творений». На это можно ответить так, что данный аят надо понимать в свете достоверного хадиса, который передал имам Бухари, где Пророк ﷺ сказал: *«Пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха»*³⁶⁴. Поэтому порой такая методика понимается только из контекста.

Никто не может сегодня заявить, что, якобы, врачи нынче знают, что находится в утробах матерей. Ведь, на самом деле, они знают только то, что становится известным, но до этого известного то, что является сокровенным, им неведомо. Поэтому, если они используют какие-то инструменты, чтобы изучить утробу женщины или какие-то исследования для этого, то это является чем-то очевидным. Но Аллах, Свят Он и Велик, говорит о том, что является сокровенным, и Аллах превыше того, чтобы что-то могло сравниться с Его знанием! Ведь Он знает то, что будет в утробах, до того, как оно там произойдет.

Слова автора:

«Передает Муслим в своем достоверном сборнике от некоторых жен Пророка ﷺ».

То есть передается от Хафсы, как это упомянуто в Муснаде у некоторых ученых, которые упоминали части преданий.

Книги, которые упоминают части преданий, — это те книги, которые составлены так, что предания приходят по какой-то части из этого хадиса. А также эти

364. Бухари, (50).

предания приходят в отношении того сподвижника, который их передал. То есть они не упоминают весь хадис полностью. Так, например, к подобным книгам можно отнести «Тухфат-уль-ашраф», которую написал Аль-Миззи. Также книгу «Аль-Атьраф», которую написал Абу Мас'уд Ад-Димашкѝ, а также книгу «Итхафу-ль-махира», которую написал Хафиз ибн Хаджар, и другие книги в этой области.

Разница в положении того, кто спросил прорицателя или поверил ему

Слова автора:

«От Пророка ﷺ передается, что он сказал: "У того, кто пришел к прорицателю и спросил его о чем-то и поверил ему, не принимается молитва сорок дней"».

То есть спросил его о чем угодно: в малом или большом. Даже если это нечто, являющееся маленьким имуществом и не имеет большой ценности.

Выражения «и он поверил ему» нет в сборнике имама Муслима, однако оно приходит у Ахмада, и эта добавка у Ахмада является приемлемой. Однако имам Муслим отдалился от этого выражения как будто бы, потому что в нем есть дефект. Ведь, поистине, тот, кто поверил прорицателю, отличается от того, кто просто спросил. Так, у Муслима сказано: «У того, кто пришел к прорицателю и спросил его о чем-то, не принимается молитва сорок дней», — то есть это положение того, что просто пришел к нему. А тот же, кто поверил ему, — то в его отношении есть другой хадис, где сказано: «Тот, кто пришел к прорицателю и поверил ему,

поистине, он проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ». То есть здесь положение намного сильнее, потому что он поверил, и решением такого человека является неверие. И, поистине, решение меняется от того, от чего меняется действие человека.

Каким образом следует связывать обобщенные тексты с конкретизирующими

Так, первый хадис, о котором мы говорили выше, о том, что у человека не будет принята молитва сорок дней, связывается просто с приходом к этому предсказателю и вопросом, даже если человек не поверил ему. Если же человек поверил ему, то этот вопрос становится наиболее серьезным, и здесь уже действует другой хадис, где сказано: «Поистине, он проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ». И известно по науке, если решения являются разными, то, в данном случае, мы не соединяем обобщенный и конкретизирующие тексты. Поэтому слова «Он поверил ему» не могут быть конкретизирующими для первого текста, который является обобщенным, потому как это противоречит общему правилу. Так, например, рука, о которой идет речь в аяте про омовение, упоминается в обуславливании тем, что она должны быть омыта до локтей. Что же касается о руке, которая упоминается в аяте про тайаммум, то там нет упоминания границы этой руки. В этом случае должны ли мы считать, что во время тайаммума мы также протираем руки до локтей? Ответ: конечно же, нет, потому что в этих двух аятах разные законоположения, даже если причина одна, то есть причина выхода из осквернения.

Если же решение одно, но причины разные, то в этом случае обобщенный и конкретизирующие тексты надо соединять, как, например, освобождение раба, когда человек делает искупление за «зихар». В этой тематике не упоминается, какой должен быть раб. Что же касается искупления за убийство, упоминается, что этот раб должен быть верующим. Отсюда мы видим, что решение одно, то есть это отпускание раба, однако причины разные: в первом случае — это зихар³⁶⁵, во втором случае — убийство. При подобной ситуации общие тексты соединяются с конкретизирующими, потому что их решение является одним, даже если причины разные. И этот вопрос — противоположность первого вопроса. Здесь остались два других примера. Первый, когда общие и конкретизирующие тексты соединяются единогласно в том случае, если и решение, и причина одинаковы, как, например, в отношении крови, которая пришла обобщенно в Словах Всевышнего: **«Запрещена вам мертвечина и кровь, и мясо свиньи, и то, что было заколото не ради Аллаха, и то, что было задушено, и убитое ударом, и погибшее от падения, и забоданное, и то, что ел хищник, — если только вы не успеете заколоть его — и то, что было убиено на жертвенниках, и (запрещено) гадать по стрелам. Это является нечестием. Сегодня отчаялись те, которые не уверовали, в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня Я сделал завершённой для вас вашу религию и довёл до конца для вас Мою милость,**

365. (примечание переводчика: зихар — это, когда во времена джахилии человек говорил своей жене: «Ты подобна спине моей матери», — и после этого он к ней не приближался).

и Я доволен Исламом как религией для вас. А кто же (будет) вынужден в голоде (съесть запретное), не питая тяги к греху, то, поистине, Аллах — Прощающий, Милующий»³⁶⁶. И крови, которая пришла с определением, что она пролита, как это изложено в Словах Всевышнего: «Скажи: «В том, что даётся мне откровением, я не нахожу запретным для питающегося то, чем он питается, если только это не будет мертвечина или вытекшая кровь, или мясо свиньи, потому что это — скверна или нечестие, когда заколото было не ради Аллаха». Кто вынужден (есть запретное), не проявляя желания и чрезмерности, — то Господь твой — Прощающий, Милующий!»³⁶⁷ В этом случае мы видим, что кровь в обоих аятах имеется в виду та, которая является пролитой. Второй пример — когда общий и конкретизирующий тексты не соединяются единогласно в том случае, когда есть разница и в решении, и в причине. Как этому в этом примере является рука в аяте об омовении и рука в аяте о краже.

Кто-то может спросить: «Но решение не разнится в тематике тех, кто приходит к гадалкам? Ведь нет разницы: пришел он просто спросить или пришел и поверил, — все это является запретным». На это ответим, что дело обстоит иначе, ведь два этих решения различаются. Здесь идет речь о том, что у человека не примется сорок дней молитва, — и это подходит под то, когда человек просто приходит к гадалке или к предсказателю и спрашивает их, даже если он не

366. «Аль-Маида», (3).

367. «Аль-Ан'ам», (145).

верит. Что же до неверия, то это хуже, чем просто непринятие молитвы, — а это касается тех, кто поверил этим гадалкам и предсказателям в том, что они говорят.

К этому же можно отнести тематику, когда человек надевает одежду ниже щиколоток. Так, например, если это просто надевание одежды ниже щиколоток — наказанием является, как это сказано в хадисе: *«Все, что ниже щиколоток, находится в огне»*. Однако если еще с этим действием добавляется высокомерие, то его наказание отличается, как сказано в хадисе: *«Аллах не посмотрит на того, кто надевал одежду с высокомерием»*³⁶⁸.

И мы видим отсюда, что это более сильное решение, чем первое.

Поэтому, когда отличается особенность, то отличается и решение, даже если в основе своей оба решения являются запретными.

Опасность приходить к прорицателям и гадалкам, потому что они путают людей

Также к этому можно отнести тех, кто не просто приходит к гадалкам, а звонит им, например. И в этом, и в другом случае смысл один — он спрашивает или же верит тому, что он говорит. И даже вспоминаю, к сожалению, об одном имаме, который работал в соборной мечети и знал наизусть Коран. Он женился и обнаружил, что у его жены есть проблема. Он постарался изучить эту проблему и не смог этого сделать.

368. Привел имам Бухари, (5783).

Тогда он пришел к предсказателю, который сказал: «Дай мне нечто из твоей одежды», — и он дал ему. Он сказал: «Придешь ко мне завтра». И тот пришел к нему, и он сказал ему: «Ты женился на женщине из такого-то рода, из такого-то города», — и рассказал о ней, и также он рассказал, что к ним приходила такая-то женщина с такими-то качествами, которая принесла им благовония и надушила их этими благовониями, и все, что произошло с его женой, — это следы этого благовония. И тогда этот имам мечети говорит: «Поистине, ты сказала правду». Таким образом он становится в решении того, кто признал правдой то, что говорит прорицатель. И нет силы и могущества, кроме как у Аллаха! Поэтому тот, кто приходит к предсказателям, несомненно, подвергает себя великому испытанию. Ведь, поистине, эти предсказатели могут рассказать некоторые подробности наподобие того, как это произошло с этим имамом.

Разница между сутью правды и лжи, составные языка и шариата и как это связано с подтверждением прорицателей

Поистине, тот, кто верит прорицателям, не делает различия между сутью этого со стороны шариата или со стороны языка. Ведь, поистине, то, что ему сообщается, возможно, будет полностью совпадать реальностью, и он может сказать, что слова этого прорицателя являются истиной, то есть со стороны языка. Однако со стороны шариата это является ложью. Поэтому тот, кто пришел к прорицателю и услышал то, что на самом деле произошло, и он поверил ему, можно

сказать, поверил со стороны языка, но не верит ему со стороны шариата.

Примером этому может служить как тот, кто пришел с тремя свидетелями, и все они засвидетельствовали уверено, без никаких сомнений, что они видели такого-то человека, который совершил прелюбодеяние с такой-то. И их слова, на самом деле, совпадают с реальностью, однако мы не можем сказать, что они правдивы. Напротив, мы по шариату считаем их лжецами, как об этом сказал Всевышний: **«Почему они не призвали для подтверждения этого (навета) четырех свидетелей? Раз они не привели сви-
детелей, то они перед Аллахом — лжецы»**³⁶⁹. Даже если их слова совпадают с реальностью. И это будет до тех пор, пока их не станет четыре. Поэтому это и есть суть, и основа, и смысл правдивости и лжи по шариату. И мы, в первую очередь, обязаны следовать шариату, потому как, если окажется иначе, то люди начнут внушать сомнения одни другим и говорить: «Ведь, поистине, этот прорицатель сказал правду». Даже если это является правдой со стороны языка, но на самом деле он является лжецом со стороны шариата. И нам следует придерживаться в этом вопросе лишь шариата.

И предсказатели, которые аргументируют сокровенным, или пропавшим, или украденным, — делают это посредством определенных предисловий. То же самое делают гадалки, астрологи и им подобные. Так они представляют перед простыми людьми некоторые материальные вещи, потом задымляют это, таким

369. «Ан-Нур», (13).

образом путая людей. И как будто бы это задымление или что-то подобное привело его к тому, что он понял какое-то знание, и как будто бы у него нет никаких связей с дьяволом. Хотя, на самом деле, все эти сценарии — лишь для того, чтобы обмануть людей, которые находятся в невежестве.

Разница между отрицанием приемлемости и отрицанием здравости

Так, слова Пророка ﷺ, который сказал: «У него не принимается молитва сорок дней». Имеется в виду — не принимается награда за это поклонение. Как у того, например, кто выпил спиртное, не принимается молитва, как это сказано в предании: *«Кто пьет спиртное из моей уммы, у того не принимается молитва сорок дней»*³⁷⁰.

Поэтому в данных преданиях имеется в виду, что не принимается награда, но не имеется в виду, что не принимается сама молитва. Потому как указание в этом предании направляет к тому, что не относится к самому поклонению или его условию. И это отличается от другого хадиса, где Пророк ﷺ сказал: *«Не принимается молитва кого-либо из вас, если он нарушил омовение, пока он не возьмет его»*³⁷¹. А также его слова: *«Аллах не принимает молитву взрослой женщины, кроме как если она не покрыта»*³⁷².

В этих последних двух преданиях речь идет о том, что сама молитва не принимается, потому что слова

370. Хадис передали Насаи, (5664) и другие.

371. Бухари, (135).

372. Абу Дауд, (641) и другие.

направлены к условиям этого поклонения. И если это условие нарушается, то нарушается само поклонение. Поэтому, если в хадисах упоминается запрет чего-то, из чего состоит это поклонение или из его условий, то совершение этого запрета нарушает это поклонение полностью. Если же в хадисах указывается на нечто, не входящее в это поклонение, то это поклонение принимается, но, в то же время, ему записывается грех за то действие, которое он совершил. Например, человек совершает молитву, и на голове у него шелковая чалма, или же на пальце мужчины золотой перстень. В этом случае молитва его достоверна, потому как запрет имеет отношение к чему-то, выходящему за рамки этой молитвы или же ее условия. Однако, если мы скажем: «Он покрыл свой аурат шелком», — в этом случае мы скажем: «Поистине, здесь запрет возвращается к условию этой молитвы, поэтому молитва становится недействительной».

Слова автора:

«От Абу Хурейры передается, что Пророк ﷺ сказал: “Тот, кто пришел к предсказателю”», — то есть к тому, кто заявляет знание сокровенного.

Слова автора:

«Поверил тому, что он сказал, поистине, он проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

Потому как сокровенное не знает никто, кроме Аллаха, и на это указывает ясный текст Корана. Как сказал Всевышний: **«Скажи: Никто на небесах и на земле не знает сокровенного, кроме Аллаха. И не**

знают они, когда будут воскрешены”»³⁷³. Поэтому, если человек подтвердил этого предсказателя, который заявляет знание сокровенного, то он, значит, назвал ложью Коран.

Заявление знания о сокровенном в отношении тех, кого считают аулия

Ибн Батута (хотя этот человек был известен своим суфизмом и впал в искушение в подобных тематиках, и он считал, что аулия, которых он называл таковыми, имеют подобные знания и они были более далекие люди от того, чтобы быть аулия) в своем путешествии рассказывает, что он пришел как-то к одному из тех, кого он считает аулия по имени Джалялуддин Ат-Тибризи, и он сказал: «Когда я пришел к нему, я увидел на нем удивительную одежду, которая меня поразила, и я сказал про себя: “О, если бы шейх подарил мне эту одежду”. Когда же мы хотели попрощаться, он встал, снял с себя эту накидку и надел на меня, также снял свой головной убор и надел на меня. Потом некоторые люди сообщили мне, что это не является обычаем шейха, что он отдает свою одежду кому-то, однако он сделал это со мной, и это стало для них удивительным. На что шейх сказал им: “Поистине, это одежда, ее потребует такой-то марокканец и от него возьмет ее правитель неверный, который отдаст ее нашему брату Бурхануддину Сагъарджи, потому что это ему предписано”. Когда эти люди сообщили мне об этом, я сказал им: “Поистине, мне достаточно блага, что шейх подарил мне эту одежду, и я не соби-

373. «Ан-Намль», (65).

раюсь идти с ней к какому-то правителю, тем более к неверующему". И я ушел от шейха.

Потом, через долгое время мне пришлось приехать в Китай, и я потерял своих спутников, потому что было очень многолюдно. И эта одежда была на мне. Когда я находился на некоторых улицах этого города, там стал проезжать один из министров, который увидел меня и позвал. Он взял меня за руку и спросил, откуда я приехал. Он не переставал находиться со мной, пока не ввел меня к их правителю, хотя я не хотел этого. Они спросили меня о правителях мусульман, и я ответил им. Они смотрели на мою одежду, которая была на мне, и их она тоже удивляла. Тогда этот министр сказал: "Сними ее!" И я не смог бы противоречить ему. Тогда он взял эту одежду и повелел, чтобы мне дали другие одежды, коней и расходование. И мои мысли об этом изменились. Затем я вспомнил слова шейха, что правитель неверующих возьмет эту одежду, и мое удивление увеличилось. И когда был другой год, я отправился к Бурхануддину, и я нашел его читающим, и эта одежда была на нем. И я удивился и начал трогать ее руками, и он сказал мне: "Почему ты трогаешь эту одежду, как будто ты знаешь ее?" Я сказал: "Конечно же, знаю! Это именно та одежда, которую у меня забрал правитель неверующих". Тогда он сказал: "Это одежда, которую сделал мне мой брат Джалаюддин, и он написал мне об этом, что: "Такая-то одежда дойдет до тебя от такого-то". И он вытащил это письмо и прочитал. И я удивился от той уверенности, которая была в этих словах, и рассказал ему всю историю. И он сказал: "Мой брат Джалаюддин выше всего этого. Поистине, он управляет сущим.

И, поистине, он уже умер и отправился к милости Аллаха". Затем он сказал мне: "Мне сообщили, что он молился каждое утро в Мекке, и что он совершает каждый год хадж, потому как именно в эти дни люди переставали его видеть: в день 'Арафа и в день 'Ида. И никто не знал, куда он направляется"»³⁷⁴.

Так посмотри же, что в этой истории о том, что эти люди говорили, что знают сокровенное, признавали это и верили в это. И даже приводятся такие слова, которые трудно произнести из-за их скверности, якобы, кто-то из творений управляет этим сущим, а также всякие басни, якобы, он каждый день молится в Мекке и за один день ездит в Мекку для хаджа и возвращается. Просим Аллаха защиты от подобного и просим у Него спасения!

Слова автора:

«Поистине, он проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ»³⁷⁵.

То есть имеется в виду Коран. И тот, кто проявил неверие к Корану, проявил неверие к Аллаху. И здесь задается вопрос: «Является ли это большим неверием, которое выводит из религии, или же это малое?»

Если смотреть на это через призму того примера, который мы привели, то это, конечно же, большое неверие. Однако можно сказать, если человек произнес слово: «Ты прав!» — но, на самом деле, не считал этого прорицателя правым, однако имел в виду, что сказанное прорицателем совпадает с реальностью, то

374. Смотри «Путешествия ибн Батута», (2/476).

375. Привел Абу Дауд.

в этом случае можно ли сказать, что он становится неверующим, выводящим из религии? Ответ требует исследования, однако, в любом случае, этот вопрос очень опасный.

Слова автора:

«Этот хадис также передается четырьмя другими собирателями Сунны, и Хаким сказал, что он является достоверным по условию Бухари и Муслима».

То есть, на самом деле, этот хадис не приводится в четырех сборниках. И автор, да смилуется над ним Аллах, последовал этими словами Ибн Хаджару, а Ибн Хаджар в данных словах ошибся.

Этот хадис передается Абу Хурейрой, поэтому в некоторых версиях говорится от него. Где говорится от него — стоит пробел, это имеет место в некоторых рукописях.

Слова автора:

«Тот, кто пришел к гадалке или к прорицателю и поверил тому, что они сказали, поистине, проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

И этот хадис приводится у Абу Йа'ля с хорошим иснадом и от ибн Мас'уда приходит подобное».

То есть имеется в виду — из слов Ибн Мас'уда. Но даже если это слова Ибн Мас'уда, они имеют силу, подобную хадису Пророка ﷺ, потому как подобные этому слова не говорят исходя из своего мнения.

Слова автора:

«От 'Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что от Пророка ﷺ передается: "Не из нас тот, кто верит в суеверие или же тот, кто совершает суеверие"».

То есть тот, кто делает суеверие для себя, или тот, для кого сделали что-то из суеверия, как, например, если он говорит другому человеку: «Для меня напугай птиц и посмотри, в какую сторону они полетят». И мы уже исследовали тематику, которая касается суеверий «ат-татъаййур», что, в основе своей, это было у арабов, когда они пугали птиц или же других животных, если хотели совершить какое-то действие. Если эта птица летела направо, то они считали, что дело надо совершать, если же налево, то оставляли его.

Слова в этом хадисе «тот не из нас» относятся к устрашающим и указывают на то, что данное деяние является большим грехом. То есть тот, кто совершает это, не находится на нашем пути, не находится на нашей методологии.

Слова автора:

(продолжение хадиса): «Или же делал прорицание, или же ему делали это».

То есть тот, кто сам совершает подобное, или для него это совершают. И мы упомянули это в примере, как человек спрашивает прорицателя о том, что он потерял, или о каком-то деле, которое является сокровенным, будь это за какую-то плату или бесплатно. Ведь тот, кто оплачивает это, подобен тому, кто совершает это. Как это приходит в тематике «риба»,

где в хадисе сказано: «Проклят тот, кто пожирает проценты, и тот, кто поручает ему это»³⁷⁶.

То есть это подобно этому. И также относится к прорицателям тот, кто читает по кофейной гуще, а также по ладони, а также по звездам или созвездиям, а также всякий, кто заявляет, что знает сокровенное.

Слова автора:

(продолжение предания): «Или тот, кто колдовал, или кому колдовали».

И это все подобно тому, что сказано выше. Тот есть тот, кто совершал колдовство сам, или тот, для кого его совершали.

Слова автора:

(продолжается хадис): «“И тот, кто пришел к прорицателю и поверил в то, что он сказал, по истине, проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ”. Привел Аль-Баззар».

То есть Ахмад ибн 'Амр Аль-Баззар, известный имам. Также это привел Абу Йа'ля Аль-Маусыли, который также был из великих имамов хафизов.

Слова автора: «Иснад этого предания является хорошим». То есть, как мы сказали выше, «аль-джеййид» у ученых — это то, что выше «хасан», но не доходит до сахих.

376. Муслим, (1597).

Определение хадисов, которые названы «аль-хасан»

Слова автора:

«Также его привел Тъабарани с хорошим иснадом от Ибн ‘Аббаса без слов: “Тот, кто пришел”».

Слово «хасан» у ученых — это то, что ниже «сахиха» и выше «дъа’ифа». Как об этом сказал поэт: «И «хасан» — это тот хадис, который известен в своих передатчиках».

Имам Аль-‘Иракъи упоминает несколько объяснений и определений слова «хасан» от разных ученых, но в конце он дает свое объяснение и говорит, что все эти объяснения не являются полноценными. Поэтому нет сомнения, что одним из самых трудных определений в науке о хадисах является определение хадиса «аль-хасан». Потому как эта категория находится между «сахих», достоверный, и «дъа’иф», слабый. И даже имам Аз-Захаби имел такое мнение, что нет вообще возможностей определить эту стадию. Однако в общем можно сказать, что ученые посчитали, будто «хасан» — это нечто между «сахих», достоверный, но не доходит до «дъа’иф», слабый.

Слова автора:

«Сказал Багъауи».

Он оживитель Сунны, имам Аль-Хусейнн ибн Мус’уд Аль-Багъауи, который умер в 510 г.х. У него есть известный тафсир, а также книга «Шарху Сунна».

Слова автора:

«Аль-'Араф — предсказатель, тот, который заявляет, что знает определенные вещи посредством предисловий к этому, он может аргументировать, где находится украденное или же потерянное и тому подобное».

Основа в этих предисловиях, о которых идет речь, — то, что они берут помощь от дьяволов. Те же предисловия явные, которые они показывают простолюдинам, как задымленность и тому подобные вещи, — то, конечно же, это все не приводит к тому, чтобы он познал, где находится это украденное или потерянное.

Слова автора:

«Другие сказали, что это и есть прорицатель или гадалка.

То есть «аль-кахин» — это прорицатель, сообщающий о сокровенном, которое состоится в будущем. Другие сказали — этот тот, кто сообщает то, что в сердце».

И все это невозможно, кроме как с помощью дьяволов. И все это имеет отношение к большому многобожию. Просим Аллаха защиты от этого!

Слова автора:

«Сказал Абу Аль-'Аббас ибн Теймийа», — то есть шейху-ль-ислам Абу Аль-'Аббас Ахмад ибн 'АбдульХалим ибн 'АбдуСсалям ибн Теймия Аль-Харрани.

Слова автора:

«Аль-‘Араф — это предсказатель, который включает в себя как гадалок, астрологов, читающих на песке, и всех тех, кто говорит о том, что знает сокровенное».

Все эти термины относятся к одному значению. Так, например, «аль-‘араф» — это тот, кто говорит о сокровенном, которое прошло, как, например, украденное или утерянное; «аль-кахин» — тот, кто говорит о сокровенном, которое будет; «аль-мунаджджим», то есть астролог — тот, кто утверждает, что знает, как звезды влияют на события земли. Тот, кто читает по песку, — это тот, кто выносит решения на основе разного рода полос, которые он делает на песке и считает из-за этого, что он знает сокровенное.

И все это в совокупности не может происходить, кроме как с помощью дьяволов, когда они приносят им жертвы, дабы те помогали им, и чтобы они могли делать то, что они хотят. Это является большим неверием. Просим Аллаха защиты от подобного!

■ Использование букв и символов в колдовстве

Слова автора:

«Сказал Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, о народе, который записывает «абаджад» и смотрит на звезды».

«Абаджад» — это буквы, которые записаны определенным образом. Люди пишут их и затем смотрят на звезды и сравнивают, и заявляют, что между всем этим есть какая-то взаимосвязь между этими буквами и между событиями. И эти буквы записываются в виде определенных таблиц. Также там имеются ка-

кие-то цифры. Все это, на самом деле, являются лишь амулетами и своего рода магическими знаками, что относится к многобожию. Просим у Аллаха защиты от этого!

Если же кто-то записывает эти буквы, чтобы изучить какой-то язык или же узнать какие-то даты, то в этом нет ничего страшного. Так, некоторые ученые открыли для себя двери подобного и начали записывать определенные события посредством этих букв. Например, они называли «алиф» — это один, «ба» — это два, «джим» — это три, «даль» — это четыре и так далее.

Слова Ибн 'Аббаса, что они записывают «абаджад», — о том, что некоторые люди записывали эти буквы не для того, чтобы изучать язык или исторические даты. Однако они это делали для того, чтобы заявлять нечто из сокровенного.

И сегодня люди, к сожалению, широко открыли двери для подобных действий. Они используют буквы и символы для всякого рода нечестия и лжи в амулетах, в поиске сокровенного знания и тому подобное. Некоторые сказали, что час наступит в 1400 году по хиджре, потому что на это указывает слово «багъта» в Словах Всевышнего: **«Они спрашивают тебя о Часе: “Когда его наступление?” Скажи: “Знание о нём — только у моего Господа, и не знает о его времени никто, кроме Него. Тяжким будет оно на небесах и на земле. Придёт он к вам внезапно”**. Спрашивают они тебя, как будто бы ты осведомлён о нём. Скажи: **“Знание о нём — только у Аллаха, но большая часть людей не знает”**»³⁷⁷. То есть если мы соберем

377. «Аль-А'раф», (187).

буквы этого слова, получается 1400. Имам Ас-Суйути написал книгу, которая называется «Разъяснение того, что эта умма продлится больше, чем 1000 лет».

Знание о часе никому неизвестно, кроме как Аллаху: ни ангелам, ни пророкам. И когда Джибриль, мир ему, спросил Пророка ﷺ о часе, он сказал: *«Спрашиваемый не знает об этом больше спрашивающего»*³⁷⁸.

Также Всевышний говорит в Своей Книге: **«Поистине, Час наступит. Я едва ли не скрываю Час от Самого Себя, дабы воздать каждой душе по её заслугам»**³⁷⁹. И большая часть толкователей сказали, что значение этих слов, как будто бы Всевышний даже от Себя скрывает это время, и сокрытие этого времени от творений, тем более, очевидно.

Сказал Ибн 'Аббас о тех, кто смотрит на звезды и пишет «абаджат»:

«Я не вижу, что для тех, кто совершает подобное, есть удел у Аллаха».

У этих людей нет никакого удела у Аллаха, потому как они в следующей жизни будут неверующими. Что же касается верующих мусульман, то, какие бы у них ни были грехи, он будет наказан настолько, насколько были эти грехи, и затем выйдет к своему уделу из Рая, или же ему будет прощено изначально.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Вера в предсказания несовместима с верой в Коран.

378. Бухари, (50).

379. «Та Ха», (15).

Потому как прорицатель заявляет о знании сокровенного, а это заявление является неверием в Коран.

2. Провозглашение этого неверием.

Это взято из слов Пророка ﷺ: «Поистине, он проявил неверие в то, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

3. Упоминание тех, кто слушает предсказания.

То есть тот, кто дал возможность неверующему проявлять неверие, является для него сотоварищем в этом. Так же как тот, кто давал или брал проценты. Все это является запретным.

4. Упоминание тех, кто верит в дурные приметы.

В этом есть значение, о котором мы говорили выше. Ведь тот, кто повелевает что-то, подобен совершающему это.

5. Упоминание тех, кто прибегает к помощи колдовства.

Тот, кто хочет избавиться от этого колдовства или же совершить колдовство для того, чтобы навредить другому и приходит с этим к колдуну, дал возможность этому колдуну совершать многобожие в отношении Аллаха, и он становится его соучастником.

6. Упоминание тех, кто занимается нумерологией.

Поистине, дела по намерениям, как мы говорили об этом ранее.

7. О разнице между предсказателем и прорицателем.

Один из них заявляет о сокровенном в будущем, другой заявляет о сокровенном в прошлом, как, например, что-то утерянное или украденное и тому подобное.

ГЛАВА О СНЯТИИ КОЛДОВСТВА

Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передаёт, что посланника Аллаха ﷺ спросили о нушре и он сказал: «Это из деяний шайтана». Этот хадис с хорошим иснадом передал Ахмад. Его также привёл Абу Дауд и сказал: «Об этом спросили Ахмада, на что он ответил: «Ибн Масуд порицал это полностью»».

Бухари передал хадис Катады: «Я спросил Ибн аль-Мусаййаба: «Разрешено ли заниматься исцелением человека, который заколдован и не может подойти к своей жене, или же это запрещается?»

Он ответил: «Ничего страшного в этом нет, ибо они тем самым хотят лучшего. То, что полезно, не запрещается»».

От Хасана аль-Басри передаётся, что он сказал: «Не снимает колдовство никто, кроме колдуна»

Ибн аль-Каййим сказал: «Снятие колдовства с околдованного бывает двух видов:

Первый, аналогичным колдовством, что и является одним из деяний Шайтана и это имеется в виду в словах аль-Хасана. Тем самым как снимающий колдовство, так и околдованный приближаются к Шайтану посредством того, что ему любезно, и он аннулирует предыдущее колдовство.

Второй, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и другими дозволенными способами, этот способ является дозволенным».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Запрет снятия колдовства посредством другого колдовства.
2. Указание на разницу между тем, что запрещается, и тем, что разрешается, что позволяет избавиться от недопониманий.

■ Комментарии

Глава о том, что пришло в отношении «ан-нушра».

После того, как автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул то, что нарушает основу таухида из колдовства, здесь он упоминает некоторые разновидности, которые пришли в текстах. Также он упоминает, как лечить околдованного. Ведь, поистине, колдовство является реальностью, и на околдованного влияет это колдовство: на его разум, на его тело, на его дух. И когда мы видим, например, того, кого постигло колдовство, мы понимаем, как он полностью меняется и даже, может поменяться в своей религии.

И ранее мы говорили о том, что запрещается приходить к колдунам, даже с целью излечения. Ведь польза, которую человек ищет, приходя к колдуну, чтобы снять с себя колдовство, не равна вреду, который принесет этот колдун, а именно — уничтожение религии, потому что данные люди приближаются посредством этого к дьяволам.

Слова автора:

«Глава о том, что пришло в отношении “ан-нушра”».

Здесь рассматриваются вопросы, которые связаны с тем, что: является ли это дозволенным, или запретным, или же есть в этом какое-то сомнение.

Слова автора:

«От Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ был спрошен о том, что такое “ан-нушра”».

Его спросили об этом в те времена, в которые он жил, и оно имело место только со стороны колдунов.

Слова автора:

«Он сказал: “Это из деяний дьявола”».

Если это является деянием дьявола, то это больше, чем просто быть запретным. Потому как дьявол и его последователи из джинов стремятся снять колдовство с околдованного только тогда, когда им делают жертвоприношение, то есть, на самом деле, совершают многобожие. Поэтому многобожие — основа деяний дьявола.

ПОЛЬЗА В ТОМ, КОГДА ПЕРЕДАЕТ БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ ОТ БОЛЕЕ РАННЕГО

Слова автора:

«Привел Ахмад с хорошим иснадом, а также Абу Дауд».

Мы говорили уже выше о том, что значит их слово «джеййид», то есть хорошее, и какие разногласия есть в этом отношении. Этот хадис передает Абу Дауд в своем сборнике «Сунан» от имама Ахмада, потому как Абу Дауд передает от своего шейха имама Ахмада напрямую. Возникает вопрос: «Зачем тогда автор приводит здесь версию Абу Дауда, когда есть версия его шейха?» Ответ: в этом есть некоторые пользы, ведь, поистине, более поздний передатчик был удовлетворен этой передачей, этой цепочкой. Также, возможно, есть какие-то дополнения к этому хадису. И, возможно, есть разъяснение каких-то имен в этом хадисе, как например, в версиях Байхаки, которые он передает до Бухари. И не обязательно то, что Байхаки передавал до имама Бухари, было полностью схоже в своем тексте и в своей цепочке так, как это передавал Бухари.

Слова автора:

«Спросили имама Ахмада об этом, на что он сказал: “Ибн Мас’уд все это считал неприемлемым”».

То есть Ибн Мас’уд считал «ан-нушра» запретной во всех ее проявлениях.

Ибн Мас’уд — это Абу ‘АбдуРрахман ‘АбдуЛлах ибн Мас’уд ибн Г’афиль Аль-Хузали ибн Ум ‘Абд, о котором сказал Пророк ﷺ: «Тот, кто желает чи-

тать Коран так, как подобает и как он был ниспослан, пускай читает чтением Ибн Ум 'Абда»³⁸⁰.

И, несмотря на это, некоторые тираны из тех, кто правил мусульманами, говорили: «Я бы хотел стереть чтение Ибн Мас'уда из Корана, даже если бы я это сделал ребром свиньи». Это передается от Хаджаджа ибн Йусуфа³⁸¹.

Просим Аллаха защиты от подобного!

Слово «макрух» у ранних ученых означает «запрет». И об этом мы говорили уже выше. И известно, что имам Ахмад часто говорил, что нечто является макрух, хотя то, о чем его спрашивали, является явным запретом, и даже может быть из больших грехов. Так, например, в суре «Аль-Исра» приводятся великие грехи, которые упоминает Аллах, и после этого Он завершает их и говорит: **«Зло всего этого является пред твоим Господом ненавистным»**³⁸². Поэтому отсюда мы должны понимать, что выражение «макрух» у ранних ученых означает «запрет».

То, что является дозволенным — в излечение колдовства, — и то, что является недозволенным

Слова автора:

«У Бухари от Къатады передается, который сказал: “Я спросил ибн Мусайиба: “Такой-то человек является околдованным?”».

380. Привел ибн Маджа, (138).

381. Смотри «Аль-бида'а уа ан-нихайа» (9/149).

382. «Аль-Исра», (38).

То есть такого-то околдовали. И когда были ниспосланы два ангела на Пророка ﷺ, когда он был околдован, один из них сказал: «Что с человеком?» Другой сказал: «Он околдован». Этот хадис мы передавали выше.

Слова автора:

«Или же его отвращают от его жены».

Это тоже является одной из разновидностей колдовства, которая называется «съарф», когда хотят разлучить мужа и жену. А то, что называют «'атъф», — это когда хотят влюбить в себя другого человека. И все это является колдовством, которое выводит человека из Ислама. И на это указал автор в своей книге «Десять пунктов, выводящих из Ислама».

Слова автора:

(продолжение предания): «Дозволяется ли ему это или он делает “ан-нушра”?» На что он сказал: «Нет в этом ничего страшного, если они хотят это для примирения. И во всем, в чем есть польза, нет запрета».

Здесь явно видно из этих слов, как будто бы он дозволяет колдовство, если оно для лечения. Однако эти слова ибн Къаййим объясняет тем, что под «ан-нушра» имеется в виду заклинание.

Слова автора:

«Передается от Хасана, что он сказал: “Колдовство может развязать только колдун”».

Если человек хочет развязать колдовство и излечить его, то он должен прибегнуть к помощи другого

колдовства, в то время как деяния колдунов являются запретными. И эти слова нужно понять в таком ключе, что колдовство может быть излечено другим колдовством, но это не является обязательным, более того, является запретным. И это то, что имел в виду ибн аль-Мусаййиб, и то, что разъяснил ибн Къаййим до этого.

Слова автора:

«Сказал ибн Каййим: “Ан-нушра — это снятие колдовства с околдованного, и она бывает двух видов: снятие колдовства другим колдовством, подобным ему, что и является деянием шайтана. И именно этим можно объяснить слова Хасана. И в этом отношении тот, кто делает ан-нушра, и тот, кому это делают, — одинаковы”».

То есть и тот, кто является колдуном, и тот, кто является околдованным, который хочет снять колдовство при помощи колдовства, — одинаковы.

Слова автора:

«То есть они оба делают то, что любимо шайтанам, таким образом снимая колдовство».

Они совершают многобожие и преподносят жертвы дьяволу.

Слова автора:

«Второе — это ан-нушра при помощи заклинаний, разного рода молебнов и обращений к Аллаху, а также лекарств, которые являются дозволенными».

Именно в этом контексте надо понимать слова ибн аль-Мусаййиба, приведенные выше, где он сказал: «Нет ничего страшного, если хотят этим исправить».

Пророк ﷺ, когда его спросили о заклинаниях, сказал: «Тот, кто может из вас помочь своему брату, пускай сделает это».

Также известно, что Пророк ﷺ был околдован, и колдовство было снято при помощи заклинаний, которые прочитал ему Джибриль, мир ему.

Так, некоторые правоведы из поздних ханбалитов и других дозволили снятие колдовства посредством другого колдовства, если в этом есть крайняя необходимость. Они сказали, что это подобно приему мертвечины в пищу для того, чтобы сохранить жизнь³⁸³.

Однако здесь можно привести, что сохранение жизней является одной из пяти важных составляющих, которые нужно сохранять, и шариат пришел для сохранения ее, и это не важнее, чем сохранение первой, самой важной области жизни человека, — религии. Поэтому здесь есть разница между приемом в пищу мертвечины и тем, кто совершает колдовство, в котором есть многобожие.

Поэтому необходимость, которая позволяет запретное, возможна, кроме многобожия. Потому что это не входит в подобные необходимости. Ведь нет хуже многобожия ничего!

383. В этом вопросе есть разногласия у ученых. Так, ханафиты, маликиты, шафииты, в большинстве своем, запрещают это. Маликиты имеют мнение, позволяющее это, и это совпадает с мнением поздних ханбалитов.

И как же можно дозволить подобное, в то время как существует правило: то, что запрещается брать, — запрещается и давать. Колдун берет из того, что он заявляет награду, которая для него запретна и которая запретней для него, чем то, что берет блудница за свое дело. А тот, кого околдовали, также приносит жертву этому колдуну. Этот колдун приносит жертву дьяволам, поэтому они все являются соучастниками и помогающими друг другу в этом нечестии.

Что же касается слов правоведов, то они не являются сами по себе доводом, если под этими словами нет шариатского достоверного аргумента. И если даже ученые разногласят в отношении слов сподвижников: является ли это доводом или нет, — то, что касается других, кроме сподвижников, тем более, их слова не являются сами по себе доводом. Некоторые могут спросить: «Бывает такое, что околдованный доходит до убийства своих детей или своей жены, и его вред становится распространенным на других людей». В этом случае, конечно, надо сделать ему преграду, дабы он не смог совершить подобное.

Нет сомнения, что колдовство — это одно из бедствий. Поэтому человек должен проявить терпение и не должен обращаться к многобожию, дабы отстраниться от этого колдовства. Так, например, если кто-то попал в автокатастрофу и после этого многие годы не может нормально спать, есть, всегда чувствует боль. Разве в этом состоянии он не должен проявлять терпение?³⁸⁴

384. От переводчика: мы же не назначим ему алкоголь, чтобы он успокаивался?

И как мы считаем вред физический, который имеет место в отношении околдованного, но не считаем вред духовный, как его впадение в многобожие, — более великим, чем все остальное. И как же дозволяется малый вред заменять большим вредом?!

Поэтому не надо вообще обращать внимание на слова тех, которые дозволили снятие колдовства другим колдовством, якобы, из-за необходимости. Потому что, на самом деле, самая главная необходимость — это сохранение религии, и она выше всех потребностей.

■ Проверены ли заклинания опытом?

И если мы поняли все, что сказано выше, о том, что лечение колдовства дозволяется с помощью заклинаний, то задается вопрос: «Являются ли заклинания, тем что проверенно опытом?» Как, например, некоторые аяты, которые читаются при некоторых болезнях, и по опыту видно, что они помогают. Или же, чтобы сказать подобное, нам нужен текст из Корана и Сунны?

Ибн Каййим в своей книге «Заду-ль-ма'ад» упоминает, что подобное может выявиться посредством опыта. Некоторые заявляли, что любое имя из прекрасных имен Аллаха является лечением для какой-то из болезней. Если человек прочитал что-то на какую-то болезнь, и человек излечился, то этого достаточно как опыта. Однако нет сомнения, что правым является тот, кто остановился на том, что пришло в откровении. И все эти исследования проистекают из того, что Коран сам по себе является лечением. Как сказал Всевышний: **«Ведь Мы низводим из Корана то, что**

(является) исцелением и милостью для верующих. А для несправедливых он увеличивает только потерю»³⁸⁵. В этом аяте слова «мина-ль-Къуран» / «из Корана» могут означать, что-либо весь Коран является лечением, и чтобы из Корана ни прочитали на больного, даже если это слова: «**Да отсохнут руки Абу Ляхаба! И да сгинет он сам!**»³⁸⁶ то они его излечат; или же они могут означать, что из Корана есть нечто, что является лечением. Также из Корана есть аяты, которые касаются законоположений, вероубеждения, историй и так далее. Но будет ли тогда из этого вытекать, что нельзя читать весь Коран как заклинание, а только некоторые его аяты?

Известно, что Пророк ﷺ читал заклинания в виде последних двух сур «Аль-Му'аууизатайн». Также в хадисе Абу Са'ида передается, что он прочитал «Аль-Фатиху» тому, кого укусило ядовитое насекомое, и ему сказал Пророк ﷺ: «Откуда ты знал, что это является заклинанием?»³⁸⁷.

И вместе с этим Пророк ﷺ не порицал его действия, напротив, признал его.

Сказал ибн Хаджар: «Ибн Батъаль упоминает, что в книгах Уахб ибн Мунаббиха приводится, что следует взять семь листков зеленого сидра, потом промолоть их, потом бросить в воду, прочитать на них аят «Аль-Курси» и некоторые другие суры, потом этим проводится омывание, и будет удалено все, что его постигло.

385. «Аль-Исра», (82).

386. «Аль-Масад», (1).

387. Бухари, (5736).

Особенно это помогает мужчине, который не может приблизиться к своей жене»³⁸⁸.

Под некоторыми сурами подразумеваются суры, которые начинаются со слов «Къуль» / «Скажи». Аль-Къауакъиль.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Запрет снятия колдовства посредством другого колдовства.

То есть объясняющее то, что это является деянием дьявола, и все деяния дьявола являются запретными. И из некоторых разновидностей и форм запрещения чего-то –приписать это дьяволу. Если даже приписывание чего-то животному делает это запретными, как в хадисе: «Тот, кто забирает свой подарок, подобен собаке, которая возвращается к своей рвоте»³⁸⁹, то, тем более, это же правило действует в отношении деяний, которые приписываются дьяволу.

2. Указание на разницу между тем, что запрещается, и тем, что разрешается, что позволяет избавиться от недопониманий.

То, что приходит в текстах из некоторого послабления, как слова: «Если из этого хотят сделать примирение или то, что приносит пользу, то в этом нет запрета». Все это означает, что проблему можно решить, подробно раскрывая этот вопрос и различая разновидности между запретным и тем, что имеет послабление. И об этом сказал ибн Каййим.

388. Приводится в книге «Фатху-ль-Бари», (10/233).

389. Бухари, (2589).

ГЛАВА О СУЕВЕРИИ

Всевышний Аллах сказал: **«Ваше дурное предзнаменование — у Аллаха, но вы являетесь народом, (который) подвергают искушению»**³⁹⁰.

И Всевышний Аллах сказал: **«Они сказали: “Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих. Неужели, если вас предостерегают, вы считаете это дурным предзнаменованием? О нет! Вы — люди, преступившие границы дозволенного!”»**³⁹¹

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Нет заразы, нет дурных примет, нет хамы [суетверий, связанных с совой] и нет [суетверий, связываемых с наступлением месяца] сафара»*³⁹².

В версии Муслима имеется дополнение: *«Не [передаётся] зараза, [иначе как по воле Аллаха], и не [может] гуль [сбить человека с пути]»*.

Они также приводят хадис от Анаса ибн Малика, что Пророк ﷺ сказал: *«Не [передаётся] болезнь, [иначе как по воле Аллаха], и не [следует придавать значения] дурным предзнаменованиям, а хорошее предзнаменование мне нравится»*. [Люди] стали спрашивать: *“А что такое хорошее предзнаменование?”* Пророк ﷺ сказал: *“Благое слово”*.

'Урва ибн 'Амир аль-Кураши передаёт, что однажды в присутствии Пророка ﷺ упомянули о вере в приметы и он сказал: *«Лучше всего — хорошая примета, и приметы не должны останавливать мусульмани-*

390. «Ан-Намль», (47).

391. «Йа Син», (19).

392. Его приводят Бухари и Муслим.

на. А если любой из вас увидит нечто неприятное, пусть скажет: «О Аллах, никто не дарует благо, кроме Тебя, и никто не отводит зло, кроме Тебя, и нет способности изменить что-либо и силы, кроме как от Тебя"».

‘Абдуллах ибн Мас‘уд передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поступать согласно суевериям — придавание Аллаху сотоварищей, поступать согласно суевериям — придавание Аллаху сотоварищей. Нет среди нас такого [кому не приходит в голову нечто подобное], однако Аллах избавляет от этого благодаря упованию на Него»³⁹³.

Ахмад приводит хадис ибн Амра от Пророка ﷺ: «Кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы, тот впал в многобожие». Люди спросили: «А каково искупление этого?» Он ответил: «Вам следует сказать: «О Аллах! Нет добра, кроме Твоего добра, и нет зла, кроме Твоего зла, и нет бога, кроме Тебя»».

Фадль ибн аль-Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Дурная примета — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает тебя от него».

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Обращается внимание на слова Всевышнего: «Поистине, их дурные предзнаменования были у Аллаха» и «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих».

393. Этот хадис привели Абу Дауд и ат-Тирмизи, который назвал его достоверным, и сказал, что последние слова принадлежат ибн Масуду.

2. Отрицание того, что причиной распространения болезни является лишь инфекция.
3. Отрицание дурных примет.
4. Отрицание вреда ухающей совы.
5. Отрицание злополучности месяца сафар.
6. Доброе предзнаменование не относится к выше изложенному, напротив, оно желательно.
7. Разъяснение смысла понятия «доброе предзнаменование».
8. Оказываемое тем самым на сердце отрицательное влияние устраняется Аллахом посредством упования на Него.
9. Молитва, которую следует прочесть тому, кто обнаружил это у себя.
10. Провозглашение веры в дурные приметы многобожием.
11. Разъяснение смысла понятия «дурная примета».

Комментарии

Основа суеверий у арабов

Слова автора:

«Глава о том, что пришло о суевериях».

Слово «татъаййур» является корнем для слова «тъ-ыйара». Известно, что арабы во времена джахилии следовали своим страстям направо и налево и опирались не только на свои обычаи. Так, они иногда видели плохие предзнаменования, иногда хорошие на основе

того, что они видели в полете птиц. И это было основным механизмом, но это не означало, что они этого не делали в отношении других животных.

Иногда они могли использовать гадания до этих суеверий. Потому как суеверия посредством птиц нуждается в том, что человек напугал эту птицу, дабы она куда-то полетела и после этого смотрят куда она полетела, чтобы принять какое-то решение. Если она летела направо, то они считали, что это во благо, если она летала налево, то они считали, что это во зло. Если она летела вперед, то, значит, в этом деле будет и благо, и зло. Если она летела назад, то лучше вообще это дело не совершать. То есть они совершали деяния на основе вот этих полетов птиц, и они верили в это. Поэтому подобные суеверия, которые либо мотивировали человека к действию, либо, наоборот, останавливали его от этого действия, считались и считаются многобожием, как об этом будет сказано ниже.

Слова автора:

«Слова Всевышнего Аллаха: “Когда приходило к ним добро, они говорили: “Это — из-за нас”. А когда постигало их зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним. О да! Поистине, дурные предзнаменования — у Аллаха, но большая часть их не знает!”»³⁹⁴

У Аллаха все знание и все предопределение того, что происходит с ними. И у этих птиц нет никакого влияния на это. Поистине, это все от Аллаха!

394. «Аль-Араф», (131).

Слова автора:

«Также Слова Всевышнего: “Они сказали: “Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих. Неужели вы считаете дурным предзнаменованием, если вас предостерегают? О нет! Вы — народ излишествующий”»³⁹⁵.

По вашей причине и по причине ваших суеверий, потому что вы плохо думали и плохо выносили решения, поэтому с вами это и случилось наказанием от Аллаха, потому как это суеверие — все относится к многобожию.

Объединение текстов между тем, что имеет место инфекция, и тем, что ее нет

Слова автора:

«От Абу Хурейры передается, что Пророк ﷺ сказал: *“Нет инфекции, и нет суеверия, и нет голоса совы, и нет месяца сафар”*».

В его словах «нет инфекции» означает, что можно понять, что инфекции нет на самом деле. Если мы скажем, что инфекции нет на самом деле, как в этом хадисе, который является достоверным, то мы находим другие хадисы, в которых указывается, что инфекция есть. Как, например, в достоверном хадисе, где сказано: *«Пусть больной не подходит к здоровому»*³⁹⁶. То есть это запрет, чтобы больные верблюды не смешивались со здоровыми. Это означает, что есть инфекция. А также в некоторых версиях первого хадиса приводятся сло-

395. «Йа Син», (19).

396. Бухари, (5771).

ва Пророка ﷺ: «Так беги же от прокаженного, как ты бежишь ото льва». То есть в этом хадисе указывается, что человек должен бежать от прокаженного, и это указывает на то, что есть инфекция. Ученые подобные тематики называют разногласиями в хадисах. Это когда есть два хадиса или более, которые внешне как будто друг другу противоречат. Так, в первом хадисе сказано: «Нет инфекции», во втором сказано: «Беги от прокаженного», и в третьем сказано: «Пускай больной не подходит к здоровому». А также известно, что Пророк ﷺ брал за руку прокаженного и клал его руку в сосуд и говорил: «Ешь с именем Аллаха, будучи уверенным в Аллахе и уповая на Него»³⁹⁷.

Поэтому ученые имеют разногласия в отношении первого хадиса, где сказано: «Нет инфекции». Кто-то сказал, что под словами «нет» имеется в виду, что запрещена инфекция. То есть не имейте убеждения в отношении инфекции, также не имейте убеждения в отношении суеверий и тому подобное. Ведь, по их словам, если запрещение чего-то приходит в виде отрицания, то это сильнее в своем смысле, как будто бы этого нет, в основе своей, не говоря уже о том чтобы верить в это или же совершать деяния на основе этого. То же самое можно сказать в отношении утверждения чего-то. Так, например, приходит в текстах информация о чем-то, но имеется в виду повеление этого или запрет этого, как, например, в Словах Всевышнего: **«Женщины, которым объявлен (предварительный) развод, ожидают, окончания трех циклов. И не дозволено им скрывать то, что Аллах сотво-**

397. Абу Дауд, (3925), а также Тирмизи, (1817) и он назвал его странным.

рил в их утробах, если они веруют в Аллаха и Последний день. А у мужчин, (которые объявили им развод), больше прав на то, чтобы вернуть их, если они хотят примирения. У жен есть права и обязанности, так же как и у мужей, в соответствии с установленными нормами. И у мужчин над ними — степень. Аллах — Могущественный, Мудрый»³⁹⁸. Это как будто бы просто информация, но она, на самом деле, несет в себе значение приказа, чтобы разведенная ожидала срок три месяца.

Некоторые ученые сказали, что слова «нет инфекции» означают, что инфекция не передается сама по себе, и нельзя быть убежденным в этом. Однако если человек убежден, что инфекция передается от больного к здоровому по предопределению Аллаха, то в этом нет ничего страшного. И это путь, который избрали некоторые ученые в объяснении этого хадиса.

Другие сказали, что слова «нет инфекции» надо понимать абсолютно полноценно. То есть можно находиться с этими больными или больным, можно находиться со здоровыми, нет никакой разницы. Ведь, поистине, в этих словах сказано, что нет инфекции, и они ясные и понятные, и они означают, что никакая болезнь не будет переходить от больного к здоровому.

Что же касается преданий, которые внешне указывают на то, что инфекция есть, и мы их привели выше, то они приведены для того, чтобы сохранить убеждения человека. Ведь, поистине, Аллах может сотворить болезнь для здорового в то время, когда он находится рядом с больным, и дабы он не думал, что эта болезнь

398. «Аль-Бакара», (228).

пришла к нему от этого больного. И вместо того, чтобы он говорил: «Такой-то меня заразил», — приходят эти хадисы, чтобы каждый человек понимал, что он заболел только по предопределению Аллаха. Отсюда можно вывести несколько итогов. Первый, что нет никакой инфекции, и что запрет о том, чтобы находиться рядом с больными, будь это верблюды или люди, без разницы, только для того, чтобы человек, мусульманин имел правильное вероубеждение. Второе, что инфекция передается, но по предопределению Аллаха, не сама по себе. Третье, что именно прокаженные являются исключением из правила, и именно от него передается эта болезнь, а что касается всего остального, то ничего не передается. То есть как будто бы, если мы соберем эти хадисы, они говорят нам: «Нет инфекции, кроме как от прокаженного», — потому что именно о нем пришло в тексте хадиса. Поэтому когда Пророк ﷺ сказал те слова, что нет инфекции, нет суеверия, один бедуин сказал: «О, посланник Аллаха! Что же тогда в отношении моих верблюдов, к которым, если приходят больные, то они заболевают?» Тогда Пророк ﷺ спросил: «А кто заставил заболеть первого?»

Так слова Пророка ﷺ: «Кто же заставил заболеть первого?» — указывают на то, что нет инфекции. И это было сказано для того, чтобы «излечить» сомнения этого вопрошающего.

Сегодня же в реальности людей известно, что они все признают инфекцию и это мнение некоторых ученых, и это мнение не противоречит хадисам. Но это должно быть на основе того, что возникает от Аллаха.

И доводом на это являются слова Пророка ﷺ: «Кто же заставил заболеть первого?»

Известно, что многие люди находятся вместе с больными и не болевают. Однако, если Аллах предписал нечто в отношении кого-то, то эта болезнь перейдет к нему. Тогда это нахождение с больными становится причиной. И причины, как это известно у приверженцев Сунны, являются влияющими по предопределению Аллаха, но не сами по себе. И мы до этого уже обсуждали такое разногласие между приверженцами Сунны и другими.

Поэтому более сильным, правильным мнением является то, что вероубеждение приверженцев Сунны, будто у причин есть влияние, и Аллах, Свят Он и Велик, — это Тот, Кто дал это влияние. Известно, что Пророк ﷺ запретил входить в город, где есть чума так же, как запретил выходить из него³⁹⁹.

Сегодня различают между разными болезнями. Есть болезни инфекционные, как говорят врачи, — это те болезни, которые, скорее всего, будут передаваться. Однако, конечно же, все во власти Аллаха и Его предопределении. Также есть болезни, которые не передаются.

Поэтому, если в этом вопросе есть некоторая просторность, то не надо ее вытеснять. Тот, кто говорит, надеясь на Аллаха, уповая на Аллаха, и приходит к этому больному, будь этот больной инфекционный или нет, и у него есть сильное упование, которое позволяет ему этот сделать, то нет ничего страшного.

399. Бухари, (5728).

Известно, что Халид ибн Аль-Уалид даже принял яд. Эту историю приводит ибн Аби Шейба в своей книге «Мусаннаф» (34419) и другие. Были из них те, которые ходили по воде (это предание передает Тъабарани в «Большом сборнике» (168)) и был Абу Муслим аль-Хауляни, которого бросили в огонь, но он не сгорел. Это предание передается в «Сир а'лям ан-нубаля» (4/8).

Слова автора: «Нет суеверий». То есть здесь имеется в виду, что отрицается то, что эти суеверия как-то на что-то влияют. И об этом мы уже сказали выше.

Объяснение слов: голос совы, месяц сафар, звезда, джинны

Слова автора:

«И нет голоса совы».

Слово «аль-хамма» — это сова, которая садится иногда на крыши домов, и когда эта сова издает свой крик, то раньше арабы считали это плохим предзнаменованием, что кто-то из этого дома может умереть. Поэтому Пророк ﷺ сказал, что нет подобного убеждения, и вся мощь и величие только у Аллаха⁴⁰⁰.

Слова автора:

«И нет месяца сафар».

Некоторые сказали, что здесь под словом «сафар» подразумевается болезнь живота. И арабы раньше считали, что если эта болезнь появляется у человека, то это может привести к переходу этой болезни к дру-

400. Это объяснение приводится в книге «Фатху-ль-Бари», (10/241).

гому. Второе мнение, что это второй месяц по хиджре, который называется сафар. И арабы считали, что этот месяц является плохим месяцем. Однако Пророк ﷺ сообщил, что он такой же месяц, как и остальные, даже если арабы древности имели плохие предзнаменования в отношении этого месяца. Поэтому они позволяли месяц мухаррам и запрещали месяц сафар. И это то, что называется «насиа», упоминаемая в суре «Ат-Тауба». Пришло от ибн 'Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал: *«Они считали, что 'умра во время месяцев хаджа является самым великим преступлением на земле. Поэтому они делали мухаррам месяцем сафар и говорили: "Когда закончится этот месяц, дозволится 'умра для того, кто ее хочет сделать"»*⁴⁰¹. И без разницы, этот термин относится к болезни живота или же относится к этому месяцу, — и в том, и в другом случае запрещается иметь какие-то вредные убеждения в отношении всего этого.

Слова автора:

«Этот хадис передал Бухари и Муслим. И Муслим также добавил: "И нет звезды"».

То есть арабы считали, что у звезд есть отдельная сила, которая низводит дожди. И об этом мы поговорим подробнее позже, если пожелает Аллах.

Слова автора:

«И нет гъуля».

«Гъуль» — это разновидность джиннов, которые, как говорят, распространены именно в пустынях. Они появляются перед людьми в разных формах и сбивают

401. Бухари, (1564).

их с дороги. Как сказал Пророк ﷺ: «Выходите в путь ночью. Поистине, дорога сокращается ночью. Если перед вами появится кто-то из джиннов, то давайте азан»⁴⁰².

То есть если появляются перед путником эти разновидности джиннов, то следует произнести азан, потому как если они слышат азан, они бегут, как это является обычаем дьяволов. Также этих джиннов называют «са'али» или «са'ля».

Как сказал об этом поэт:

«Поистине, я видел вчера нечто удивительное: пята-рых старух, подобных са'али».

И этот стих является доводом в Нахву в том, что слова «хамс» не поддается сарфу.

В объяснении шейха Сулеймана к словам: «И нет гьюля»: если слово с фатхой: «гьяуля», то он объясняет, что это нечто далекое и какая-то гибель; если же слово с даммой: «гьюль», то это разновидность джиннов.

То есть это некоторые племена джиннов и шайтанов. И арабы считали, что они появляются в пустыне перед путниками. От слова «татагьяууалю», то есть «таталяууану» — это те джинны, которые могут придавать себе разные цвета и формы. И от слова «тагьяулюхум», то есть «тудьялюхум» — они сбивают путников с их дороги и приводят их к гибели. Поэтому Пророк ﷺ все это отрицал и сказал, что этого нет. Некоторые сказали, что слово «гьюль» не является отрицанием существования этих созданий. Однако

402. Передал имам Ахмад, (15091) и другие. И Абу Йа'ля сказал, что передатчики этого хадиса являются надежными.

в этом отрицание того, что считали арабы в отношении этих созданий, что они придают себе какую-то форму и влияют на людей и тому подобное. То есть смысл «нет гюля» — они ничего не могут сделать и никого не могут сбить.

Слова автора:

«Также у Бухари и Муслима передается от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: “Нет инфекции, и нет суеверий. Однако мне нравится «аль-фаъль»”. Люди спросили: “Что такое аль-фаъль?” Он сказал: “Это благое слово”».

Нет сомнения, что благое слово раскрывает сердце и вдохновляет человека, и это в противоречии плохого предзнаменования. Ведь хорошее предзнаменование — это когда человек хорошо думает об Аллахе. А суеверие — это когда человек плохо думает об Аллахе. Однако, если было услышано благое слово, то оно радует сердце. Как, например, если человек болеет и к нему зашел человек с именем Салим, «здоровый», и он начинает хорошо думать об этом человеке и о том, что, возможно, это принесет ему пользу. Поэтому даже арабы называли того, кого укусило ядовитое животное, называли «салиман», то есть здоровым именно с точки зрения того, чтобы это было хорошее предзнаменованием для него. Передается, что 'Умар ибн Аль-Хаттаб сказал однажды одному человеку: «Как тебя зовут?» Тот сказал: «Уголь». Он спросил: «Ты сын кого?» Тот ответил: «Ибн Шихаба», то есть: «Сын огня». 'Умар спросил: «А из какого вы племени?» Он сказал: «Мина-ль-харкъя», то есть: «Из подожженного». Он спросил: «Где ты живешь?» Тот ответил: «Бахрату-н-

нар», — то есть местечко, которое называется «морской огонь». И 'Умар спросил: «А где это находится?» Он сказал: «Там, где пламя». И тогда 'Умар ответил ему: «Тогда поспеши к своей семье, поистине, они сгорают». И произошло то, что сказал 'Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах⁴⁰³. Отсюда мы видим, что 'Умар взял в доводы эти выражения и указал на их смыслы. Поэтому те люди, которые стали применять подобные выражения, они достойны того, чтобы у них было такое же воздаяние. Поэтому человек должен стремиться к благим словам во всех своих обстоятельствах и именах.

Слова автора:

«Так, у Абу Дауда с достоверной цепочкой передается от 'Укьбы ибн 'Амира, да будет доволен им Аллах».

Правильно сказать: 'Урва ибн 'Амир, а не 'Укьба. А что касается этого 'Урвы, то есть разногласия в том, был он сподвижник или нет. Также в этом иснаде есть человек по имени Хабиб ибн Аби Сабит, в отношении которого у ученых имеются разногласия. Однако Абу Хатим посчитал его надежным, хотя Абу Хатим является очень критичным в своих высказываниях. Также об этом человеке промолчал сам Абу Дауд, хотя он в своем послании к мекканцам говорил: «Я в своей книге упомянул все самое достоверное или что близко к этому. И если я ничего не скажу о предании, то оно является приемлемым». В некоторых версиях этого хадиса, который нашел Хафиз ибн Касир, сказано, что

403. Это предание привел Малик в своей книге «Мууатта» (5/1418).

хадис является «хасан», то есть хорошим. Но даже в этом случае в его сборнике есть такие хадисы, о которых он умолчал. Но, по мнению многих ученых, эти хадисы не доходят до уровня «хасан», хороших. Поэтому его слова, что этот хадис является «салих», пригодным, немного отличаются от терминологии «хасан». Как бы там ни было, те правила, которые употребляют, в большинстве своем, конечно же, могут иметь какие-то исключения. И даже то, о чем промолчал Абу Дауд, возможно, может быть слабым, даже очень слабым. Но, в большинстве своем, эти предания являются приемлемыми. И он подобен другим имамам, которые выносили решения о хадисах. И невозможно, чтобы во всем они проявляли безошибочность.

Слова автора:

«Он сказал: “Упомянули предзнаменования у посланника Аллаха ﷺ, на что он сказал: “Лучшие из них — это аль-фаъль”».

Это все указывает на то, что «фаъль» относится к некоторым предзнаменованиям, однако не относится к плохим из них.

Слова автора:

«И это не должно останавливать мусульманина».

Если мусульманин из-за этих предзнаменований что-то оставил делать или же что-то начал делать из-за них, то это является многобожием.

Слова автора:

«Если кто-то из вас увидел то, что ему не нравится, пускай скажет: “Аллахумма, ля йаъти би-ль-ха-

санати илля Анта, уа ля йадфа'у ас-сайиати илля Анта, уа ля хауля уа ля к'ъу-ууата илли бика" / "О, Аллах! Все благо только приходит от Тебя и от всего зла защищаешь только Ты. И нет силы и могущества, кроме как у Тебя"».

И если кто-то увидел нечто, что может привести его к плохим мыслям, суеверию, к плохим предзнаменованиям и тому подобное, пускай он скажет это поминание, которое является признанием человека, что все в руках Всевышнего Аллаха и Он только приводит блага и отдаляет зло. И что человек является слабым и нуждающимся, и вся сила и мощь только у Аллаха, Свят Он и Велик.

Слова автора:

«От ибн Мас'уда передается, что Пророк ﷺ сказал: "Предзнаменования, «ат-т'ыйара», являются многобожием"».

Это является малым многобожием, которое нарушает обязательный таухид, но не выводит человека из Ислама полностью.

Слова автора:

«И из нас каждый, кроме как ...».

У каждого человека что-то возникает в сердце из подобного. Однако он не говорит об этом и не делает ничего исходя из этого. Поэтому и результатов плохих в отношении его не будет.

Слова автора:

«Однако Аллах удаляет это с помощью упования».

Даже если человеку что-то и воображается из подобных значений, как предзнаменования, суеверия и что-то в этом роде, когда, например, он видит слепого или больного, но если это не приводит его к каким-то действиям или оставлению каких-то действий или к каким-то словам, то это никак не повредит ему. И, наоборот, Аллах поможет ему и даст успех во всем.

Слова автора:

«Это привел Абу Дауд и Тирмизи и посчитал его достоверным, и он посчитал последние слова из речи ибн Мас'уда».

То есть: «Никто из нас, кроме как ...». Понятно, что такое может сказать только тот, кто ниже посланников. И, скорее всего, это слова ибн Мас'уда.

Слова автора:

«Также у Ахмада из хадиса ибн 'Амра», то есть от 'АбдуЛлаха ибн Аль-'Аса передается, что: «Тот, кто оставил нечто из-за суеверия, совершил ширк».

Если кто-то направился по своим делам, потом увидел какое-то суеверие, плохое предзнаменование и вернулся из-за этого, то, несомненно, он совершил малый ширк. Если же он посчитал, что это животное или тому подобное само по себе появляется или влияет на что-то в этом сущем, то это даже может привести к большому многобожию.

Слова автора:

«И они спросили: "Какое же искупление этого?" На что он сказал: "Говорите: "Аллахума ... "».

Все благо только у Аллаха, и никаких предзнаменований и суеверий нет, потому что все по предопределению Аллаха, и Он является Единым и нет у Него сотоварища.

Слова автора:

«Также у него передается из хадиса Фадля ибн 'Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал: "Поистине, суеверие — это то, что тебя остановило или направило"».

Если что-то происходит в душе человека, и он из-за этого ничего не совершает и ничего не говорит, то это не называется суеверием.

Кто-то может спросить: «Разве в некоторых хадисах не упоминается плохое предзнаменование из слов Пророка ﷺ, что оно является действительным. Ведь в хадисе сказано: *"Поистине из плохого предзнаменования, если и есть, то оно есть в жилище, женщине и в верховом животном"*»⁴⁰⁴.

В этом хадисе указание на то, что есть плохое предзнаменование. Ответом ему будет то, что, напротив, этот хадис говорит об обратном, и этот хадис не указывает на данный смысл. Потому что в самом начале хадиса говорится: «Если такое и есть», — то есть поставлено условие, которое указывает, что этого на самом деле нет. Ибн Хаджар и ибн Каййим упоминают много разных мнений ученых в объяснении этого хадиса. К ним можно отнести то, что Пророк ﷺ сообщил, что именно в этих трех вещах люди больше всего проявляют суеверие. Также можно привести

404. Передал Бухари, (5094).

такой ответ, что этот хадис подобен хадису, где Пророк ﷺ обязывает бежать от прокаженного, вместе с тем он в другом хадисе отрицает инфекцию. И все это для того, чтобы не появилась болезнь сердца, что человек будет думать, что сама инфекция сама по себе наносит вред, и этим он будет противоречить Сунне. И цель этих слов, чтобы человек понимал, что эти три вещи, упомянутые в хадисе, сами по себе ни на что не влияют, и все предопределено Всевышним Аллахом. В итоге в этом хадисе нет утверждения плохих предзнаменований.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Обращается внимание на слова Всевышнего: **«Поистине, их дурные предзнаменования были у Аллаха» и «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих».**

Это то, что в начале главы, как будто бы есть какое-то противоречие. Но если посмотреть внимательно, то понимается, что значение первого аята отличается от значения второго аята. Так, первый аят говорит о том, что их предзнаменование у Аллаха. То есть по Его знанию и Его предопределению. Второй же аят гласит: «Ваши предзнаменования с вами», — то есть по причине ваших грехов и преступлений.

2. **Отрицание того, что причиной распространения болезни является лишь инфекция.**

Потому как в хадисе сказано: «Нет инфекции». И уже было упомянуто разъяснение этого.

3. **Отрицание дурных примет.**

То есть все дела принадлежат Аллаху.

4. Отрицание вреда ухающей совы.

Это сова, которая кричит на домах, как об этом упомянули выше.

5. Отрицание злополучности месяца сафар.

К этому относится все, из чего берется причина для плохих предзнаменований и суеверий.

6. Доброе предзнаменование не относится к вышеизложенному, напротив, оно желательно.

Это не относится к запрещенному суеверию. Напротив, это то, что бывает в сердце человека, который услышал благое слово или увидел нечто благое, что его радует. И это приводит к тому, что человек хорошо думает об Аллахе, как упомянуто выше.

7. Разъяснение смысла понятия «доброе предзнаменование».

С помощью благого слова, потому что это самое первое, что понимается из этого.

8. Оказываемое тем самым на сердце отрицательное влияние устраняется Аллахом посредством упования на Него.

Это не вредит до тех пор, пока его это не останавливает или не побуждает. Однако если он был убежден в этих суевериях в сердце, то это, конечно, приведет к вреду в его убеждениях. Если же он на основе этих убеждений еще что-то сделал или сказал, то, конечно же, у него будет от этого вред в его мирской и загробной жизни.

9. Мольба, которую следует прочесть тому, кто обнаружил это у себя.

Имеются в виду слова: «О, Аллах, нет блага, кроме Твоего блага, и нет предзнаменования, кроме как Твоего предзнаменования. И нет божества, кроме Тебя».

10. Провозглашение веры в дурные приметы многобожием.

И мы ранее уже объяснили, что это относится к некоторым разновидностям малого многобожия.

11. Разъяснение смысла понятия «дурная примета».

Это когда тебя что-то из-за этого останавливает или, наоборот, мотивирует.

ГЛАВА О ГАДАНИИ ПО ЗВЕЗДАМ

Бухари в «Сахихе» приводит следующие слова Катады: ««Аллах создал эти звезды, для трех целей: украсить ими небо, побивать ими шайтанов, а также, чтобы они служили ориентирами для путников. Тот же, кто использует их в других целях, ошибается и является из потерявших свой удел у Аллаха и из убеждённых в том, в чем у него нет знаний.»»

Катада не одобрял науку изучения положений Луны, также этого не разрешал ибн Уйейна. Это от них передал Харб.

Ахмад и Исхак же разрешали изучение положений Луны.

Также Абу Муса передаёт, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Трое не войдут в Рай: пристрастившийся к вину, порывающий родственные связи и поверивший в колдовство»*⁴⁰⁵.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Мудрость, заключённая в сотворении звёзд.
2. Опровержение тем, кто утверждает что-либо помимо этого.
3. Упоминание о расхождении во взглядах учёных на науку о положениях Луны.
4. Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.

405. Этот хадис рассказали Ахмад и ибн Хиббан.

■ Комментарии

Слова автора:

«Глава о том, что пришло в отношении астрологии».

Астрология — это убеждение о том, что какие-то небесные тела, в том числе звезды и планеты, влияют на судьбы и события на земле. Также, когда, исходя из движения небесных тел, люди заявляют, что знают будущее. Это имеется в виду под данной главой.

■ Польза сотворения звезд

Слова автора:

«Сообщил Бухари в своем достоверном сборнике, что сказал Катада: “Аллах сотворил эти звезды для трех вещей”».

То есть для трех причин или для трех польз. Это и есть метод «аль-истикъраа», когда что-то изучают из того, что упоминается в Книге Всевышнего. Это рассматривается на основе того, что люди находят из некоторых мудростей, которые Аллах вложил в это. Но это не означает, что нет других мудростей. Поэтому мы говорим то, что нам стало ясным и понятным, и молчим о том, что нам неясно и непонятно. Суть сказанного в том, что Катада, исходя из того, что он изучил из Книги Аллаха, обнаружил, что эти звезды созданы для трех вещей.

Первое. Слова автора: **«Украшением для неба».**

Это взято из Слов Всевышнего: **«и оберегаем его от всякого мятежного дьявола»**⁴⁰⁶, а также слов Всевышнего: **«Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в Пламени»**⁴⁰⁷. Известно, что небо украшается звездами, когда это небо является чистым и темным, и когда на небе нет полной луны. Даже из-за этого некоторые украшают свои потолки звездами и называют это «сурайят», то есть беря название от Плеяды звезд, которые называются Сураййа. Поэтому люди украшают свои дома всякого рода светильниками, светящимися предметами и тому подобное.

И тот, кто обратил внимание на эти звезды в чистом небе ночью, обнаружит, что эти звезды блестят и различны в своих цветах. Некоторые близки к красному цвету, некоторые близки к розовому и так далее. И даже когда хотят похвалить какого-то человека за его красоту или профессионализм, говорят: «Такой-то является звездой». То есть это все указывает на то, что звезды являются украшением, как об этом сказал Всевышний.

Космические полеты имеют ли такое же решение, как те джинны, которые подслушивают в небесах

Второе. Слова автора: **«Звезды для того, чтобы сбивать дьяволов».**

406. «Ас-Саффат», (7).

407. «Аль-Мульк», (5).

Это взято из Слов Всевышнего: **«и оберегаем его от всякого мятежного дьявола»⁴⁰⁸ и «Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в Пламени»⁴⁰⁹.** То есть имеются в виду шайтаны из джиннов, но не имеются в виду шайтаны из людей, потому что они не имеют такой возможности, которую имеют шайтаны из джиннов. Ведь они становились друг на друга, пока не достигали первого неба и подслушивали. И все это мы уже разъяснили в истории, которую передал хадис Суфьяна. И это все было до пророчества, и это было очень частым явлением. Когда же Аллах послал Мухаммада ﷺ их начали сбивать светочами из звезд, поэтому их зло уменьшилось, и они стали меньше слышать и подслушивать. Однако здесь задается вопрос: «То, что мы сегодня наблюдаем, как некоторые космонавты летают в космос, можно ли отнести к этому же решению в отношении дьяволов, которые поднимаются на небеса, дабы подслушивать?» Ответ: «Конечно же, нет». Во-первых эти космические полеты не пересекают земного неба, даже если мы предположим, что они достигают каких-то звезд или планет. Во-вторых, они не приближаются к тем местам, где могут услышать Откровение. И даже если они захотели бы это, то их бы постигло то же, что постигает дьяволов. Кто-то может спросить: «Разве люди не достигли Луны, но их никто не сбил?» Ответом на это будет: то, что луна находится в небесном земном небе, является очевидным. Как сказал об этом Всевышний: **«сделал луну**

408. «Ас-Саффат», (7).

409. «Аль-Мульк», (5).

светлой, а солнце сделал светильником?»⁴¹⁰ И даже это можно понять только лишь взглядом, потому что луна намного ближе, чем звезды. И когда луна эта обходит землю, она даже закрывает некоторые звезды. Это все указывает на то, что луна находится близко к нам, в нижнем небе. Примерно сорок лет назад этот вопрос был поставлен. Люди сказали: «Ведь, поистине, человек достиг луны!» — и некоторые мусульмане от этого попали в смятение и в замешательство и начали оспаривать эти вопросы с учеными, якобы, почему тогда этих людей не сбили, как сбивают шайтанов. И об этом написал книгу шейх ибн Баз, да помилует его Аллах, краткое послание о том, что вероятность достижения людьми планет является приемлемой. Также об этом написал шейх Шанкьити в своей книге «Адъ-вау-ль-байан» (2/257). Так, некоторые невежественные люди считали, что достичь луны невозможно, хотя, на самом деле, ничего невозможного в этом нет, потому что луна находится в земном небе. И, в конечном итоге, лучше всего сказать, что эти тонкости и эти сути нам до конца неизвестны, и разум человека не все может постичь в этом отношении, поэтому мы говорим, что Аллах лучше знает об этом.

Третье. Слова автора: **«И знаки, которыми люди находят путь».**

Это все взято из Слов Всевышнего: **«А также (Он создал) знаки. А по звезде они ориентируются»⁴¹¹.** В ранние времена дороги не были такими удобными и облегченными. Не было никаких знаков на дорогах.

410. «Нух», (16).

411. «Ан-Нахль», (16).

Напротив, были пустынные места и знаков было очень мало для людей, которые путешествуют. Поэтому находили путь только те, которые имели глубокие знания об этих путешествиях. И люди в то время обычно смотрели на звезды, дабы найти путь в ту или иную сторону своего путешествия. Они знали, что там-то есть такая-то звезда на юге, есть звезда на севере и так далее. И до последнего времени такие люди были, которые знают эти подробности, они обучали своих детей этому. Обычно люди в то время спали на крышах своих домов, не было никакого электричества, и все селения и города были в темноте в ночи. Поэтому они видели эти звезды явно. И отцы семейств или знающие говорили своим студентам: «Это такая-то звезда, а это такая-то». И даже я помню нечто из этого.

Люди передавали эти знания друг другу. Они посредством этих звезд находили дороги, узнавали сторону кьиблы, находясь возле Каабы, он устанавливали эти границы, затем отдаляясь от нее, они знали сторону, куда надо поворачиваться. Поэтому эти звезды были сотворены Всевышним для того, чтобы они были знаками. И если эти звезды были невидимы на небе, то это могло повлечь то, что странник сбивался со своего пути. Поэтому, возвращаясь к тому, что мы говорили, — эти звезды сотворены для трех причин: украшение неба, побивание дьяволов и как знаки, которыми пользуются путешественники.

Слова автора: **«И тот, кто желал от этих звезд чего-то иного, ошибся и, поистине, потерял свой удел».**

То есть он сделал из этого такую причину, которая на самом деле в шариате не является причиной, и даже в реальности это не является причиной. И это приводит человека к многобожию. И тому, кто использовал эти звезды для чего-то иного, кроме трех упомянутых вещей, нет в загробной жизни удела, и это является многобожием.

Слова автора: «И подобные люди заявили то, о чем у них нет знания».

То есть, поистине, знание не может быть знанием, если оно не опирается на доводы. И нет доводов, что Аллах сотворил эти небесные тела для чего-то иного, кроме тех трех, которые мы упомянули. И тот, кто говорит, что есть что-то иное, то, поистине, он заявляет то, о чем у него нет знания. И это предание от Катады передает Бухари подвешенным видом, но другие ученые соединили его⁴¹².

Решение о том, чтобы изучать стадии луны

Слова автора: «Катада считал запретным изучать стадии луны, а также не дозволил это ибн 'Уйайне».

То есть запрет этого является мазхабом имама Катады и Суфьяна ибн 'Уйайна.

Известно, что у луны есть 28 стадий, и каждую ночь она переходит из одной стадии в другую стадию. Однако луну не видно в две ночи: 29 и 30. Это то, что известно у арабов, и все, что записано в разных книгах, и есть разногласия в том, что касается изучения

412. И можно посмотреть книгу «Тагъликъу Та'ликъ» (3/489), где ибн Хаджар соединил это предание.

этого. Скорее всего, причина в том, что некоторые запрещали изучать это, потому как это может привести к некоторым другим наукам, которые являются запретными. И человек начнет думать, что эти звезды и планеты имеют какое-то влияние, и это все может стать для него запретным, порицаемым.

Слова автора: «Имам Ахмад и Исахъ позволяли изучать стадии луны».

Это второе мнение в данном вопросе, потому как в изучении этого есть польза и нет никакого вреда, ведь изучение этих стадий — нечто физическое, нет в нем никаких тематик, касающихся сокровенного. Поэтому имам Ахмад и Исахъ позволяли это. И тот кто изучает звезды или планеты для того, чтобы посредством этого различать какие-то сезоны года или какие-то полезные знания, как, например, приходит в некоторых высказываниях, когда приходит «Сухайль» — одна из звезд, то ночь становится приятной. И когда выходит «сурайя», также одна из звезд, то это уменьшает болезни. Здесь имеется в виду, что в эти времена, которые упомянуты, является обычным и установленным Всевышним, что увеличиваются, например, посевы или приходит время сбора урожая, или же наступает какой-то холод, или жара, или же какие-то ветры. Однако, конечно же, тот, кто углубляется в эти тематики, может впасть в запретное.

■ Наказание пьющего алкоголь

Слова автора: «От Абу Мусы передается, что Пророк ﷺ сказал: "Трое не зайдут в Рай: первый — алкоголик"».

Это тот, кто часто пьет алкоголь, просим Аллаха от этого защиты. Нет сомнения, что распитие алкоголя единогласно является запретным и из больших грехов. Даже пришло от Пророка ﷺ в хадисе, который передал Му'ауийа, что он сказал: *«Тот, кто выпил спиртное, то побивайте его. Если его поймали в четвертый раз, то казните его»*⁴¹³. Однако в отношении его казни в четвертый раз есть разногласия. Так, например, шейх Ахмад Шакир в своем послании, которое он назвал «Ясное слово в отношении казни алкоголиков» привел это разногласие. Некоторые сказали, что этот хадис является отмененным, и это мнение большинства ученых. Поэтому сколько бы раз ни поймали этого алкоголика, его просто побивают палкой. Что же касается побивания палками, то и в этом есть так же разногласие: некоторые сказали — 80 раз, некоторые — 40 раз.

Имам Тирмизи говорит: «Все, что в этой моей книге, это предания, которыми надо руководствоваться, кроме двух: первый — хадис ибн 'Аббаса, что Пророк ﷺ объединял между обеденной молитвой и предвечерней в Медине, а также между вечерней и ночной без страха, путешествия или дождя»⁴¹⁴. А также хадис Пророка ﷺ, где он сказал: *«Если алкоголика поймут в четвертый раз, то казните его»*. Однако некоторые комментаторы слов имама Тирмизи привели еще около 20 хадисов, которые не используются. Есть ученые которые сказали, что наказание алкоголика является установленным шариатом, и в четвертый раз его надо

413. Хадис привел Абу Дауд, (4482), а также Тирмизи, (1444) и другие.

414. Этот хадис передал Тирмизи, (187), также его передал Муслим, (705).

казнить. Другие сказали, что это не является установленным шариатом наказанием, однако его наказывает правитель так, как посчитает правильным. Если он увидит, что некоторые люди перешли границы в распитии алкоголя, то он может даже казнить некоторых из них. И это мнение, к которому склонялись ибн Таймия и ибн Къаййим.

По сути для того, кто не может оставить алкоголь, это уже является его наказанием в этом мире. Хадис Абу Мусы является текстом устрашающим, поэтому надо понимать, как эти тексты пришли. Другие сказали, что этот текст надо понимать в отношении людей, которые посчитали алкоголь дозволенным. Другие сказали, что они не войдут в Рай среди первых, напротив, у них будет наказание, если Аллах не простит им. Как бы там ни было, тексты этих хадисов устрашающие.

Слова автора: **«Второе — этот тот, кто верит в колдовство».**

И это самое худшее, упоминаемое в данном хадисе. И это то, что совпадает с названием главы, потому как астрология — это разновидность колдовства, как мы об этом говорили ранее на основе комментария хадиса: «Тот, кто взял себе какие-то знания от звезд, то, поистине, он взял себе некоторые знания из сихра. У того, кто увеличил, — увеличивается».

Наказание того, кто нарушает родственные связи

Четвертое. Слова автора: **«Тот, кто порывает родственные связи»**, — то есть те родственные связи,

которые нельзя порывать. И имам Муслим сделал оглавление в своем достоверном сборнике, сказав: «Книга благочестия, поддержки родственных связей и этикета». То есть благочестие в отношении родителей, поддержка родственных связей в отношении родственников и этикета в отношении всех остальных мусульман. О порывание родственных связей приходит много устрашающих текстов, как, например, Слова Всевышнего: **«Может быть, если вы откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры»**⁴¹⁵. Как бы там ни было, все эти три вопроса, которые упомянуты в хадисе, являются великими грехами.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Мудрость, заключённая в сотворении звёзд.

Из-за трех причин, которые пришли в слова Катады. И мы об этом уже говорили.

2. Опровержение тем, кто утверждает что-либо помимо этого.

На это тоже есть указание из слов Катады.

3. Упоминание о расхождении во взглядах учёных на науку о положениях Луны.

Как это запретил Катада и ибн 'Уйайна и дозволил Ахмад и Исхакъ. И те, кто дозволил, имели в виду изучение астрономии, а тот, кто запретил, имел в виду изучение астрологии, или же имели в виду, что это может открыть двери для запретного.

415. «Мухаммад», (22–23).

4. Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.

Это когда кто-то может произнести слова, которые, якобы, подтверждают колдуна. И это может привести к тому, что люди поверят ему, даже если этот человек, на самом деле, знает, что это колдовство является ложью. Примером может служить то, что мы упоминали ранее касательно иудеев, что они совершают многобожие. Ведь они обманули многобожников, сказав, что их религия лучше, чем Ислам, в то время как они точно знали, что религия Ислам лучше и является истиной.

Но если приходит какая-то информация от колдуна, которая соответствует действительности, — даже в этом случае нельзя подтверждать его. Ведь, поистине, шариат запретил нам верить колдунам, как мы об этом говорили ранее.

ГЛАВА О СВЯЗЫВАНИИ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД

Всевышний Аллах сказал: **«и делаете вашим уделом то, что считаете ложью истину?»**⁴¹⁶

Передают со слов Абу Малика аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Члены моей общины всё ещё не [могут] отказаться от четырёх вещей, имеющих отношение к джахилийе: [обыкновения] гордиться [своим] происхождением, порочить происхождение [других], обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам и громко причитать по покойным».

Также он сказал: «Если [женщина,] громко причитавшая по покойному, не покается в этом до своей собственной смерти, в День воскресения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы и панцире из струпов» [Муслим].

Бухари и Муслим передают, что Зайд ибн Халид аль-Джухани сказал: В Худайбийе посланник Аллаха ﷺ совершил с нами утреннюю молитву после прошедшего ночью дождя. Закончив [молиться], он повернулся к людям и спросил: «Знаете ли вы, что сказал Господь ваш?» Они ответили: «Аллах и Посланник Его знают [об этом] лучше». Он сказал: «Это утро [кто-то] из рабов Моих встретил верующим в Меня, а [кто-то] — неверным. Тот же, кто сказал: “Нам был послан дождь по милости Аллаха и милосердию Его”, то он верует в Меня и не верит в планеты. Тот же, кто сказал: “Нам

416. «Аль-Вакиа», (82).

был послан дождь благодаря такой-то планете", то он не верует в Меня и верит в планеты».

Также Бухари и Муслим передали похожий хадис от ибн Аббаса, в котором говорится: «...а некоторые [люди] стали говорить: "Такая-то планета выполнила [своё обещание]"». А после этого были ниспосланы [следующие] аяты: **«Клянись местами заката звёзд [или ниспослания частей Корана]! Если бы вы только знали, что это — клятва великая. Поистине, это — благородный Коран, находящийся в Хранимом Скрижали. К нему прикасаются только очищенные. Он ниспослан Господом миров. Неужели вы не веруете в это повествование [или отворачиваетесь от него] и делаете вашим делом то, что считаете ложью истину?»**⁴¹⁷

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Аль-Вакиа».
2. Упоминание о четырёх качествах, оставшихся со времён джахилии.
3. Упоминание о неверии в некоторых из них.
4. То, что бывает неверие, которое не выводит мусульманина из ислама.
5. Слова Аллаха «Это утро [кто-то] из рабов Моих встретил верующим в Меня, а [кто-то] — неверным» связаны с ниспосланием благ Аллаха.
6. Осознание веры в данной ситуации.
7. Осознание неверия в данной ситуации.

417. «Аль-Вакиа», (75–82).

8. Понимание высказывания «Такая-то звезда сказала правду».

9. Постановка учёным вопроса перед обучающимися для того, чтобы привлечь их внимание. Яркий пример этому — вопрос Пророку ﷺ: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?»

10. Суровая угроза плакальщице.

■ Комментарии

Слова автора: «Глава о связывании выпадения дождя с расположением звезд».

Потому как это является запретным и великим, и даже можно назвать это неверием. Здесь под словом «аль-ануау» имеются в виду звезды, хотя это слово иногда приходит в другом значении. Однако здесь понимается именно как звезды, потому что на это указывает хадис, который приведен автором, где сказано: «обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам». Поэтому этот хадис объясняет оглавление.

Слова автора: «Слова Всевышнего: **“и делаете вашим уделом то, что считаете ложью истину?”**»⁴¹⁸ Ведь, поистине, удел нуждается в благодарности, ведь это милость, которая исходит от Всевышнего. Поэтому является обязательным благодарить Того, Кто даровал эту милость. Однако эти люди в противоречие благодарности, наоборот, считают это ложью и относят данную милость не к Всевышнему. И, конечно же, это есть неверие в противоречие благодарности.

418. «Аль-Вакиа», (82).

Важность книги «Вопросы джахилийи» имама-обновителя

Слова автора: «От Абу Малика Аль-Аш'ари, что Пророк ﷺ сказал: “Четыре вещи в моей общине из вопросов джахилийи, и они не оставят их”».

Есть много вопросов, которые относятся к джахилийи, эпохи невежества. И собрать их в одном месте, конечно же, будет трудно. Однако эти четыре, которых упомянул Пророк ﷺ имеют особенность в том, что их не оставят. И контекст этих слов является порицанием. И, несомненно, пришло от Пророка ﷺ указание, чтобы мусульмане противоречили людям эпохи невежества. И автор нашей книги также написал послание, где он собрал 124 вопроса, в которых Пророк ﷺ противоречил людям джахилийи. Некоторые ученые сказали, что название этой книги «Масаилу аль-джахилийа», то есть «Вопросы джахилийи», в которых Пророк ﷺ противоречил жителям эпохи невежества. Некоторые говорят, что смысл названия этой книги немножко отличается, а именно «Вопросы, в которых приверженцы джахилийи противоречили посланнику Аллаха ﷺ». То есть разница в этих двух предложениях лишь в огласовках (харакатах).

Разный смысл этих двух названий, в моем представлении, является лишь терминологическим. Хоть и основой является то, что именно Пророк ﷺ противоречил тем, кто жил во времена невежества.

Эта книга, несмотря на ее краткость, является очень полезной для требующего знания. И большая часть тех, кто ищет знания, к сожалению, не имеют о ней представления. И даже если ты попросишь кого-ни-

будь из них назвать хотя бы 10 из этих вопросов джахилии, в которых Пророк ﷺ противоречил людям эпохи невежества, мало кто сможет это сделать. Потому что многие из этих стремящихся, так сказать, к знанию даже не читали эту книгу.

И подобные книги, особенно если касается времени смут, необходимо читать, необходимо изучать, необходимо преподавать. Так, например, книга «Отведение сомнений», которую написал наш автор, как будто бы является практическим пособием для «Книги Таухида». Что же касается книги, где описываются вопросы времен невежества, то в них впадают многие мусульмане сегодня, даже не чувствуя это, хотя все эти вопросы собраны в одном послании.

И это послание, о котором мы говорим: «Масайлю аль-джахилийя», где он собрал 124 вопроса, были прокомментированы шейхом Махмудом Шукри аль-Алюси, и эти комментарии, несомненно, являются очень важными.

Что значит «Вопросы джахилийи» и каким образом они возникают в современности

Если говорят слово «аль-джахилийя», то означает это, что было до Ислама, то есть то, что делали и совершали до прихода религии Ислам.

Если ты находишь подобные же деяния в некоторых странах, то говорят: «Там есть джахалийя». Как пришло в хадисе достоверном, что Абу Зар однажды оскорбил человека его матью, сказав: «О, сын черной». И тогда Пророк ﷺ сказал ему: «Поистине, ты

человек, в котором есть джахилийя»⁴¹⁹. Это не значит, что Абу Зар становится джахилом полностью, если он сделал нечто из подобных вопросов, которые делали люди времен невежества. Однако, можно сказать о подобном человеке: «В тебе есть нечто из джахилийи», — как сказал Пророк ﷺ Абу Зару, но он не сказал ему, что он является джахилом. Однако те люди, которые жили до Ислама и не были на единобожии религии Ибрахима, мир ему, то о них можно сказать, что они были джахилиями. Так, например, поэт Имру Аль-Къайс джахиль, потому как в отношении него совпадает все, что делали люди времен джахилии. То же самое правило можно применить в отношении тех, кто сказал нечто, что совпадает с вероубеждениями му'тазилитов в одном вопросе или в редких вопросах. Так, например, Мунзир ибн Са'ид аль-Балютый — о нем нельзя сказать, что он был му'тазилитом только из-за того, что он совпал с ними во мнении того, что Рай и ад еще не сотворены. Однако можно сказать, что в нем есть нечто из му'тазилизма. То же самое можно сказать в отношении ашаритов, если кто-то совпал с ними в каком-то мнении, то не надо сразу называть его ашаритом, однако можно сказать, что в нем есть нечто из ашаритов.

Нет сомнения, что во многих исламских странах наблюдаются деяния времен джахилийи. Даже бывает так, что ты заезжаешь в город из больших городов мусульманских стран и не видишь никакого отличия от городов неверующих. И как будто бы это не являются исламской страной. Так, например, во время молитвы

419. Бухари, (30); Муслим, (1661).

люди так же работают, как работают в обычное время. Во время поста так же принимают пищу, как в другое время. Женщины непокрытые так же, как женщины неверующих. То есть во всем они совпадают с периодом первого невежества.

Так, например, то, что имело место во времена первой джахилийи из неправильного одевания женщин, упоминается в самом Коране. И это именно происходит сегодня. Къуртуби говорит об этом, что женщины в то время надевали украшенные одежды и одежды, которые просвечивались и не скрывали их тел.

И задается вопрос: «Разве сегодня есть дом, который в безопасности от подобного, кроме тех, над кем смилостивился твой Господь?!»

Порицание тех, кто кичится своим происхождением или же критически выражается о происхождении других

Слова автора: «**И кичится своим происхождением**».

Кичится славой своих отцов, и это тоже сегодня имеет место. И даже в некоторые времена это усиливается или уменьшается, или в каких-то странах это усиливается, а в каких-то — уменьшается. Поэтому многие люди кичатся своим происхождением и славой своих отцов.

Слова автора: «**И критика в отношении родословной**».

Это когда критикуют человека из-за его родословной, и это имело место во времена джахилийи

повсеместно, когда человек критиковал кого-то в его родословной, дабы приуменьшить его и принизить его. И даже сегодня на некоторых каналах, которые транслируют бедуинов и жизнь в пустыне, имеет место подобное, когда хвалят в стихах какое-то племя или какой-то род и, наоборот, критикуют другой род. Или хвалят такого-то главу племени или же критикуют его. И те отвечают ему тем же. Так, например, арабы критиковали племя, которое называлось «Бану анф ан-накъа», то есть племя под названием «Нос верблюдицы». И на их женщинах не женились. И это тоже является запретным. Тогда они пришли к одному из поэтов, которого звали аль-Хутъай-а аль-Абсий и который был известен своими стихами, умел критиковать и принижать людей и хвалить. Они дали ему большой подарок и сказали: «Выведи нас из этой проблемы, в которой мы находимся». На что он сказал:

«Это народ, который является носом,

В то время как другие были хвостами.

И кто же может сравнить нос и хвосты?».

И после этого, когда кого-то из них спрашивали: «Откуда ты?» или «Из какого ты рода?» — то они приводили эти стихи. Так, например, если какого-то человека принизили из-за его родословной или его семьи, и он защищал себя, то в этом нет ничего греховного. Как сказал Всевышний: **«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только не тот, с кем поступили несправедливо. И Аллах — Слышащий, Знающий!»**⁴²⁰. Ведь, поистине, тот, к кому проявили

420. «Ан-Ниса», (148).

несправедливость, имеет право защищаться. Если он при этом докажет свою родословную, то тоже в этом нет ничего страшного. Однако ему запрещается приписывать себя к другому роду, к которому он не относится или к другим предкам, к которым он не имеет отношения, — все это является запрещенным. И об этом приходят тексты устрещающие⁴²¹.

В итоге все эти действия, возвращающиеся к кичливости или к принижению, и относятся к особенностям времен джахилии, которые люди по сегодняшний день не оставляют. Особенно это проявляется во время брачных союзов.

Слова автора: **«обращаться с мольбами о дожде к небесным светилам»**.

Эти слова и являются аргументом данной главы. Ведь, поистине, автор сказал в самом начале: «Глава от том, что пришло о обращении с мольбами о дожде к небесным светилам».

Известно, что, когда начинается засуха, люди просят дождя. И если этого дождя просят у этих звезд, то это является большим многобожием. Или если человек считал, что звезды дают этот дождь, то это тоже является большими многобожием. Однако если человек считал, что звезды являются причиной для ниспослания дождя с позволения Аллаха, то это является малым многобожием. Ведь, поистине, на самом деле это не является причиной ни в шариате, ни в реальности.

421. Скорее всего автор имеет в виду хадис, который привел Бухари, (7300), а также Муслим, (1370).

■ Наказание за причитание

Слова автора: «**И причитание**».

Это когда человек поднимает голос во время плача и кричит при этом, и вспоминает некоторые особенности умершего, и при всем при этом не проявляет терпения. Как упоминается в хадисе Джарира, который сказал: *«Мы считали, что собрание в доме умершего и приготовление пищи относятся к причитанию»*⁴²². И в этом хадисе имеется в виду эпоха сподвижников. И это в том случае, если еда была приготовлена родственниками умершего для тех, кто пришел соболезновать. Если же еда была приготовлена от соседей для родственников умершего, то это является Сунной. Ведь, поистине, родственники умершего заняты вопросами этого умершего. И Пророк ﷺ говорил: *«Приготовьте семейству Джа'фара еду»*⁴²³.

Причитание бывает как от мужчин, так и от женщин, но, в большинстве своем, это бывает от женщин, потому что женщины более эмоциональны и проявляют меньше терпения.

Слова автора: «**Если [женщина,] громко причитавшая по покойному, не покается в этом до своей собственной смерти, в День воскресения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы и панцире из струпьев**»⁴²⁴.

Это потому, что причитание является большим грехом. И если человек покался от этого большого греха

422. Хадис привел ибн Маджа, (1612).

423. Хадис привел Тирмизи, (998) и назвал его хорошим.

424. Привел Муслим, (934).

со всеми условиями покаяния до смерти, то Аллах принимает это покаяние. Что же касается слов «из железа», то некоторые сказали — из меди, которая будет расплавляться. Но, как бы там ни было, это наказание является великим. Некоторые сказали «аль-къатыран», в этом хадисе имеется в виду нечто, чем обмазывают верблюдов, дабы защитить их от некоторых болезней. Однако во время этого обмазывания ее перемешивают с водой. Это лекарство, которое смешивают с водой, потому что, если это не смешать с водой, это сожжет кожу этого верблюда. И даже во время этой процедуры этого верблюда надо привязать, потому как он чувствует сильную боль. И есть история, которая на самом деле произошла, как одна женщина пришла задавать свой вопрос, что она однажды использовала «аль-къатыран», то есть это лекарство в отношении своей дочери, не размешав его водой, потому как у дочери были вши, и она хотела таким образом излечить ее. Однако ее дочь умерла от этого.

Поэтому это лекарство является очень сильным, и во время его применения надо быть осторожным. И если этим раствором обмазать тех, которые делают причитание, и ввести их в огонь, то каково же будет это наказание, если даже разведенное водой оно причиняет боль?!

Поэтому наказание в этом мире никак не может сравниться с наказанием в Судный День.

Слова автора: «Также передается от Зейда ибн Халида, который сказал: «Однажды Пророк ﷺ помолился с нами утреннюю молитву в месте, называемом аль-Худайбийя»».

Имеется в виду, что он совершил эту молитву с ними имамом, то есть впереди их.

Слова автора: «Это было после дождя, который пошел ночью».

Этот дождь был той ночью, утром же они молились вместе с Пророком ﷺ. И в этих словах небо упоминается в виде дождя, и это известно у арабов. Как сказал поэт:

«Если ниспосылается небо в земле какого-то народа, то их земли становятся плодородными, даже если до этого они были черствыми».

Слова автора: «Когда Пророк ﷺ завершил молитву, он повернулся к людям».

Этот поворот к людям: либо имеется в виду приветствие, которое делают в молитве, иными словами когда он совершил приветствие, он повернулся к людям; либо же имеется в виду, когда он завершил молитву, он встал и подошел к ним.

Слова автора: «Пророк ﷺ сказал: “Вы знаете, что сказал ваш Господь?”»

Он хотел сообщить им то, что сказал Господь, однако он сделал это в виде вопроса, дабы это осталось в их памяти. И нет сомнения, что методика обучения в виде вопросов и ответов пришла в хадисе Джибриля, когда он спросил Пророка ﷺ об Исламе, об имане, об ихсане и в конце сказал: «Поистине, это Джибриль пришел, чтобы научить вас вашей религии». Поэтому обучение в виде диспута и диалога, ответов и вопро-

сов всегда более полезно и является одной из самых лучших методик.

Слова автора: **«Люди сказали: “Аллах и Его Посланник знают лучше”. Тогда он сказал: “Всевышний сказал: “Утро встретили Мои рабы и из них были верующие в Меня и неверующие. Тот, кто сказал: “Выпал дождь по щедрости Аллаха и Его милости” — это верующий в Меня и неверующий в эти звезды”»».**

Тот, кто связал блага с Тем, Кто дает эти блага по-настоящему, и признал это, и сказал об этом, и направил эти блага в то, чем доволен Всевышний Аллах, такой является верующим в Аллаха и неверующим в звезды.

Слова автора: **«Тот же, кто сказал: “Выпал дождь из-за такой-то звезды”, — является неверующим в Меня и верующим в эти звезды».**

Это если они посчитали, что именно звезды ниспосылают дождь и влияют на это, то это является большим неверием, выводящим из религии. Если же человек считал это причиной, которая происходит с позволения Аллаха, то это является также многобожием. Некоторые сказали: «Малым многобожием, а некоторые сказали: «Мы не уточняем какое именно. Просто многобожием»».

Как бы там ни было, эти убеждения подходят под слова Всевышнего, которые передал Пророк ﷺ: «Он является неверным в Меня и верующим в звезды».

Если же человек говорит: «Ниспослан дождь из-за такой-то звезды», — имея в виду время этой звезды, то есть: «Дождь прошел во время такой-то звезды», —

или же: «Дождь прошел в такой-то месяц», — то это не имеет отношения к ширку ни к большому, ни к малому. Однако лучше отдаляться от подобных высказываний.

Также передается от ибн 'Аббаса подобное значение, в котором сказано: «И Аллах сказал: **“Некоторые из них верят в звезды, в звезду такую-то и такую-то. И Аллах, Свят Он и Велик, ниспослал эти аяты: «Но нет! Клянусь местами заката звезд! Если бы вы только знали, что это — клятва великая. Воистину, это — Благородный Коран, находящийся в Хранимом Скрижали. К нему прикасаются только очищенные. Он ниспослан Господом миров. Неужели вы не веруете в это повествование и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?»»**»⁴²⁵

Этот хадис передается у имама Муслима и только. И аяты, о которых идет речь, последний из них — это тот аят, который упоминает автор книги в начале этой главы.

То есть вы говорите: «Такая-то звезда была правдива», — и считаете, что из-за нее выпадает дождь, или же считаете, что это причина для выпадения дождя. Но, на самом деле, Аллах не сделал это причиной. Поэтому ваша ложь становится на место благодарности за это благо, и вместо того, чтобы связать благо с Тем, Кто даровал это благо, вы связываете его с нечто иным. Поэтому мы говорили до этого, что не допускается говорить: «Такая-то звезда была правдива», — даже если он имеет в виду лишь время этой звезды. Потому что само по себе это выражение является неприем-

425. «Аль-Вакиа», (75–82).

лемым в нашем шариате, поэтому следует от этого отдаляться.

■ Рассматриваемые вопросы:

1. Смысл аята из суры «Аль-Вакиа».

Это Слова Всевышнего: «и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?»⁴²⁶

2. Упоминание о четырёх качествах, оставшихся со времён джахилийи.

Эти четыре вещи, о которых идет речь, — это когда человек кичится своей родословной, принижает родословную другого, просит дождя от звезд и причитает.

3. Упоминание о неверии в некоторых из них.

Имеется в виду — просить дождя от звезд. И мы уже говорили о том, что астрология является частью колдовства, а колдовство — неверие. И то, что человек просит дождя от звезд, относится к астрологии. Что же касается кичливости родословной или принижения родословной другого, или же причитания, то это все не доходит до степени неверия, если только человек не посчитал это дозволенным.

4. То, что бывает неверие, которое не выводит мусульманина из ислама.

Как пришло в хадисе: «Два качества в людях делает их неверующими: принижение родословной и причитание над умершими»⁴²⁷.

426. «Аль-Вакиа», (82).

427. Хадис привел Муслим, (67).

5. Слова Аллаха «Это утро [кто-то] из рабов Моих встретил верующим в Меня, а [кто-то] — неверным» связаны с ниспосланием благ Аллаха.

И удивительно то, что, когда приходит какая-то милость, то, в основе своей, это должно увеличивать в человеке его связь со своим Господом. Однако в отношении этих людей эта милость становится причиной того, что они отдаляются от своего Господа.

6. Осознание веры в данной ситуации.

Поэтому необходимо связывать дождь с Тем, Кто его ниспосылает. Есть такие ситуации, когда человека покидает разум и он забывает веру и говорит слова неверия, не подозревая этого и не чувствуя этого. Поэтому верующий мусульманин должен быть всегда внимательным к своей вере и сохранять свой разум.

7. Осознание неверия в данной ситуации.

Надо остерегаться того, чтобы причислять дождь к кому-то, помимо его Творца, а также отдаляться от всех разновидностей неверия в любом положении и в любых ситуациях.

8. Понимание высказывания «Такая-то звезда сказала правду».

Как это упоминается в хадисе ибн 'Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах.

9. Постановка учёным вопроса перед обучающимися для того, чтобы привлечь их внимание. Яркий пример этому — вопрос Пророку ﷺ: «Известно ли вам, что сказал ваш Господь?»

И мы упоминали ранее, что обучение методом вопроса и ответа — один из самых полезных видов обучения.

10. Суровая угроза плакальщице.

Потому что человек, который не покается за это, будет воскрешен в Судный День, и на нем будет одежда из железа.

Содержание

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО МНОГООБОЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
НОШЕНИЕ КОЛЬЦА, ШНУРКА И ТОМУ ПОДОБ-
НОГО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЕДЫ ИЛИ ЕЁ ПРЕ-
ДОТВРАЩЕНИЯ5

Рассматриваемые вопросы:.....6

Комментарии7

Положение просьбы у джиннов 9

Общее проклятие и проклятие частное 18

Рассматриваемые вопросы:.....22

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ ПО ПОВОДУ
ЗАКЛИНАНИЙ И АМУЛЕТОВ27

Рассматриваемые вопросы:..... 28

Комментарии 29

Условия шариатских заклинаний 33

Есть ли польза в упоминании уличных слов или
слов, которые давно не используются? 38

Рассматриваемые вопросы:.....45

ГЛАВА О ТОМ, КТО ИСПРАШИВАЕТ БЛАГОСЛО-
ВЕНИЯ У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ ПОДОБНЫХ
ВЕЩЕЙ.....47

Рассматриваемые вопросы:.....	48
Комментарии	50
Искать благословение у Черного Камня	50
Затворничество и его опасности в век социальных сетей	56
Следование пути иудеев и христиан в прошлом и настоящем.....	58
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НЕ АЛЛАХУ	72
Рассматриваемые вопросы:.....	73
Комментарии	74
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СОВЕРШАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АЛЛАХУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНОСИТСЯ ЖЕРТВА НЕ АЛЛАХУ	92
Рассматриваемые вопросы:.....	93
Комментарии	94
Изучение вопроса о той мечети, которая была основана на набожности.....	95
Каким образом объясняется обобщенное с помощью индивидуального, а также непонятное с помощью разъясненного?.....	100
Вхождение в церкви и молитва в них.....	102

Что значит «по условиям двух шейхов»?	105
Рассматриваемые вопросы:.....	105
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОСВЯЩЕНИЕ СВОЕГО ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОБОЖИЕМ.....	
Рассматриваемые вопросы:.....	110
Комментарии	110
Законоположение обета	111
Разновидности обетов	118
Рассматриваемые вопросы:.....	122
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ НЕ У АЛЛА- ХА ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОБОЖИЕМ	
Рассматриваемые вопросы:.....	124
Комментарии	125
Связь сердца с причинами	126
Различия в том, что касается последствий причин или их влияния	127
Рассматриваемые вопросы:.....	133
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ НЕ У АЛЛАХА ИЛИ ВЗЫВАТЬ НЕ К АЛЛАХУ ЯВЛЯЕТ- СЯ МНОГОБОЖИЕМ.....	
Рассматриваемые вопросы:.....	137

Комментарии	139
Заблуждения того, кто взывает к кому-то, помимо Аллаха, со стороны Шариата и со стороны разума	145
Просьба помощи у творения.....	147
Рассматриваемые вопросы:.....	150
Разница между «аль-мудахат» и «аль-мударат», то есть между хитростью и послаблением.....	152
Оправдывается ли по невежеству тот, кто просит о помощи по невежеству	155
ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:.....	160
«Неужели они придают в сотоварищи то, что ничего не творит, тогда как само было сотворено? Они же не могут никак им помочь, они и самим себе не (способны) помочь»	160
Рассматриваемые вопросы:.....	161
Комментарии	163
Свидетельство разума на то, с чем пришло откровение указывает что не дозволяется поклоняться никому, помимо Аллаха.....	163
Рассматриваемые вопросы:.....	173
ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:	181

«Когда же испуг покинет их сердца, они скажут: “Что сказал ваш Господь?” Они скажут: “Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий”»	181
Рассматриваемые вопросы:.....	182
Комментарии	184
И когда этот страх сходит с их сердец.....	186
Утверждение такого атрибута Всевышнего, как же- лание	190
Утверждение атрибута речи Аллаха	190
Рассматриваемые вопросы:.....	193
ГЛАВА О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ.....	199
Рассматриваемые вопросы:.....	201
Комментарии	201
Причина упоминания главы о заступничестве в кни- ге Единобожия	201
Глава о заступничестве.....	202
Можно ли говорить «Свят Он и Велик» в отноше- нии кого-то помимо Аллаха?	203
Никому не дается заступничество, кроме как с по- зволения Аллаха и Его довольства	204
Разновидности заступничества	215

Рассматриваемые вопросы:.....	217
ГЛАВА О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО:	220
«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем»	220
Рассматриваемые вопросы:.....	221
Комментарии	222
По правилам этикета — не говорить о себе что-то скверное, даже если это просто передача какой-то информации.....	230
Запрет просить прощения для многобожников	232
Рассматриваемые вопросы:.....	233
Следование за кем-то без довода между обязатель- ством и порицанием.....	238
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНОЙ НЕВЕРИЯ СЫНОВ АДАМА И ИХ ОТКАЗА ОТ СВОЕЙ РЕЛИГИИ ЯВЛЯ- ЕТСЯ ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ПРАВЕДНИКОВ	242
Рассматриваемые вопросы:.....	243
Комментарии	245
Степень толкования сподвижников	249

Важность знания и знающих.....	251
Важность знания для веры	252
Переход границ в отношении посланника Аллаха ﷺ	253
Предостережение от крайностей	254
Рассматриваемые вопросы:.....	258
ГЛАВА О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ САМОМУ ПРАВЕДНИКУ	
	270
Рассматриваемые вопросы:.....	272
Комментарии	273
Положение молитвы на кладбище	280
Слова ученых в отношении рафидитов и джахмитов	282
Рассматриваемые вопросы:.....	284
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ ИДолов, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА ..	
	290
Рассматриваемые вопросы:.....	290
Комментарии	291

Определение книги «Аль-Муатта», а также опровержение сомнений в том, что книги первых поколений имели какие-то слабости.	292
Охрана Всевышним могилы Пророка ﷺ чтобы он не стал идолом, которому поклоняются	295
Утверждение атрибута «Гнев» в отношении Аллаха, Свят Он и Велик	296
Положение посещение женщинами могил	298
Рассматриваемые вопросы:.....	300
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИВОДИТСЯ О ЗАЩИТЕ ИЗБРАННОГО ПРОРОКА ﷺ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЕДИНОБОЖИЯ И ПРЕГРАДЕ ЛЮБОГО ПУТИ, ВЕДУЩЕГО К МНОГООБОЖИЮ	302
Рассматриваемые вопросы:.....	303
Комментарии	303
Желательность совершения дополнительной молитвы дома	306
Рассматриваемые вопросы:.....	312
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ ПОКЛОНЯЕТСЯ ИДОЛАМ	315
Рассматриваемые вопросы:.....	317
Комментарии	319

Объяснение и определение того, что называется «мустахрадж»	330
Атрибуты победоносной общины	334
Рассматриваемые вопросы:.....	336
ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ПО ПОВОДУ КОЛДОВСТВА	347
Рассматриваемые вопросы:.....	348
Комментарии	349
Положение колдовства и его разновидности	349
Разновидности колдовства	350
Вред колдовства	350
История колдовства в отношении Пророка ﷺ	351
Слова Рази, автора книги «Мафатиху аль-гайб»	352
Истинность колдовства и его формы в прошлом и настоящем.....	354
Рассматриваемые вопросы:.....	369
Увеличение колдунов в последние времена и каким образом от этого уберечься	371

ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОЛДОВСТВА 373

Рассматриваемые вопросы:.....374

Комментарии374

Порицание тех, кто уповает на материальное...381

Рассматриваемые вопросы:.....385

ГЛАВА О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ИМ ПОДОБНЫХ386

Рассматриваемые вопросы:.....387

Комментарии 388

Разница в положении того, кто спросил прорицателя или поверил ему..... 390

Опасность приходить к прорицателям и гадалкам, потому что они путают людей.....394

Разница между сутью правды и лжи, составные языка и шариата и как это связано с подтверждением прорицателей.....395

Разница между отрицанием приемлемости и отрицанием здравости.....397

Заявление знания о сокровенном в отношении тех, кого считают аулия 399

Определение хадисов, которые названы «аль-хасан»	405
Использование букв и символов в колдовстве ...	407
Рассматриваемые вопросы:.....	409
ГЛАВА О СНЯТИИ КОЛДОВСТВА	412
Рассматриваемые вопросы:.....	413
Комментарии	413
Польза в том, когда передает более поздний от более раннего	415
То, что является дозволенным — в излечение колдовства, — и то, что является недозволенным....	416
Проверены ли заклинания опытом?	421
Рассматриваемые вопросы:.....	423
ГЛАВА О СУЕВЕРИИ.....	424
Рассматриваемые вопросы:.....	425
Комментарии	426
Основа суеверий у арабов.....	426
Объединение текстов между тем, что имеет место инфекция, и тем, что ее нет	428
Объяснение слов: голос совы, месяц сафар, звезда, джинны	433

Рассматриваемые вопросы:.....	442
ГЛАВА О ГАДАНИИ ПО ЗВЕЗДАМ	445
Рассматриваемые вопросы:.....	445
Комментарии	446
Польза сотворения звезд.....	446
Космические полеты имеют ли такое же решение, как те джинны, которые подслушивают в небесах	447
Решение о том, чтобы изучать стадии луны.....	451
Наказание пьющего алкоголь	452
Наказание того, кто нарушает родственные связи..	454
Рассматриваемые вопросы:.....	455
ГЛАВА О СВЯЗЫВАНИИ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД	457
Рассматриваемые вопросы:.....	458
Комментарии	459
Важность книги «Вопросы джахилийи» имама- обновителя	460
Что значит «Вопросы джахилийи» и каким образом они возникают в современности	461

Порицание тех, кто кичится своим происхождением или же критически выражается о происхождении других.....	463
Наказание за причитание	466
Рассматриваемые вопросы:.....	471

Дорогие читатели, ас-саляму 'алейкум уа рахма-
туЛлахи уа баракатух!

Мы рады видеть вас среди любителей наших книг и искренне ценим ваше время и внимание, уделенное нашему труду. Наша основная цель - предоставить вам качественный, информативный и интересный перевод на русский язык, который будет полезным и приятным для чтения.

Вместе с тем, мы понимаем, что при издании книги могут возникнуть опечатки, неточности или ошибки. Мы были бы очень благодарны, если бы вы, наши дорогие читатели, помогли нам сделать нашу книгу еще лучше. Если вы заметили какие-либо неточности, опечатки или другие аспекты, которые требуют исправления, пожалуйста, оставьте свои замечания нам на почту либо в Telegram бот.

Ваше мнение и ваши предложения очень важны для нас, и мы обязательно учтем каждый комментарий при доработке книги. Мы с нетерпением ждем вашей обратной связи и хотим выразить нашу благодарность за поддержку и содействие в улучшении нашей работы.

С уважением,
Редколлегия проекта

@ mail@abu-islam.com

➤ @abuislam_feedback_bot

Наши рекомендации:

Мы надеемся, что вы получили пользу от чтения этой книги так же, как и мы при работе над ней. Чтение — это удивительное путешествие, которое открывает перед нами мир знаний и новых идей. И мы хотели бы поделиться с вами рекомендациями наших других изданий, которые, на наш взгляд, также заслуживают вашего внимания.

1. «Три основы и их доказательства» — шейха Мухаммада ибн Сулеймана ат-Тамими.

Данная книга играет важную роль в понимании основ Ислама. Она предлагает читателям систематическое изложение основных понятий и доказательств веры, помогая укрепить и углубить их понимание. Эта книга является ценным руководством для всех, кто стремится разобраться в основах исламской веры.

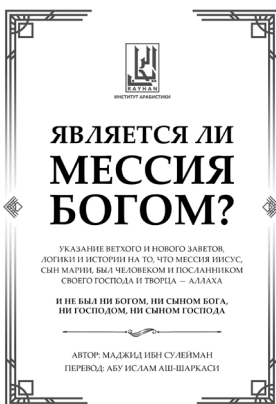
2. «Сальсабиль — перевод смыслов Великого Корана / том 1 / второе издание»

Среди более чем 30 переводов Священного Корана на русский язык, мы представляем сегодня нечто кардинально новое, и надеемся полезное, для наших любимых мусульман.

3. «Важные уроки для всей общины» — шейха 'Абду-ль-'Азиза ибн База.

Данный труд является очень ценным и полезным кратким посланием, разъясняющим простым мусульманам некоторые аспекты, обязательные для познания религии Ислам.

4. «Является ли Мессия богом» — Маджида ибн Сулеймана.

В книге собраны убедительные доводы из Ветхого и Нового Заветов, логики и истории, доказывающие, что Мессия Иисус, сын Марии, был человеком и посланником своего Господа и Творца — Аллаха и не был ни Богом, ни сыном Бога, ни Господом, ни сыном Господа.

5. «Таухид и Фикх» (1 класс).

Эта книга содержит пошаговую инструкцию по обучению младших школьников правильному вероубеждению, чтобы оно было должным образом закреплено в их сердцах, чтобы они совершали поклонения, предписанные каждому мусульманину, наилучшим образом, и для них были очевидны ответы на вопросы, касающиеся их религии.

6. «60 доводов на почтительное отношение религии Ислам к Деве Марии и ее сыну» — Маджида ибн Сулеймана.

В книге собраны доводы почтения религии Ислам к деве Марии и ее сыну; разъясняются изменения в убеждениях иудеев, происходившие в их умах на протяжении веков; упоминается ознакомление с Писанием мусульман - Кораном; и многое другое, что важно знать верующим во все времена.

7. «Рациональные доказательства единственности Аллаха и аспектов Его совершенства» — шейха ас-Саади.

Автор привел рациональные доводы на существование Господа с одной стороны, на Его Единство — с другой, и на Его Совершенство — с третьей, опираясь на Коран и Сунну, прямо или косвенно, а также использовал отдельные доказательства, которые могут принести пользу разумному человеку, даже если нет четкого указания на них в Коране и Сунне.

Мы верим, что эти книги прибавят вам новых знаний, вдохновят и расширят ваше понимание религии. Не стесняйтесь исследовать их и делиться своими впечатлениями с нами. Чтение — это путешествие, которое никогда не заканчивается, и мы надеемся быть вашими проводниками в этом удивительном путешествии.

С уважением,
Коллектив издательства «Райхан».