

Файсаль ибн Каззар аль-Джасим

ОЧИЩЕНИЕ ЕДИНОБОЖИЯ

Первое русское издание

Свет Ислама

— 2017 —

تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ
مِنْ دَرَنِ الشِّرْكِ وَشُبُهَةِ التَّنْذِيدِ
لِلشَّيْخِ فَيْصَلِ بْنِ قَزَارِ الْجَاسِمِ

Аль-Джасим, Файсал ибн Казар

Таджриду ат-Таухид мин даран аш-ширк ва шуубах ат-тандид =
Очищение Единобожия от грязи многобожия и сомнительных
доводов в придании сотоварищей

Краткое послание, посвящённое опровержению наиболее
известных ошибочных доводов в вопросах о тавассуле и взыва-
нии с мольбами к Пророкам и праведникам.

Вступительное слово выдающегося учёного Абдуллаха ибн
Абд аль-Азиза аль-Акиля.

© Абу Умар Салим аль-Газзи, 2016

© Оформление. «Свет ислама», 2016

حررها وأخرجها د. أبو عمر سليم الغزي

С именем Аллаха Милостивого Милующего

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ИЗВЕСТНОГО УЧЁНОГО
АБДУЛЛАХА ИБН АБД АЛЬ-АЗИЗА АЛЬ-АКИЛЯ

Вся хвала принадлежит одному Аллаху.

Сейчас увеличилось количество трудов, посвящённых науке единобожия, труды эти различны, среди них есть как краткие, так и обширные. Сейчас у меня в руках краткая и полезная книга, написанная шейхом Файсалом ибн Казаром аль-Джасимом, которую он назвал «Очищение единобожия от грязи многобожия и ошибочных доводов в придании сотоварищей».

Я просмотрел её, прочитал некоторые главы, и нашёл её полезной в своей области для тех, кто захочет изучить её, охватывающей различные вопросы и основы, связанные с достижением единобожия и его различных видов. Также она содержит разъяснение того, что противоречит единобожию — придания Аллаху сотоварищей, а также разъяснение различных ересей. Кроме того, автор упоминает в ней виды заступничества и *тавассуля*^[1],

1 *Тавассуль* — это использование человеком в своей мольбе к Аллаху

и завершает свою книгу упоминанием ошибочных доводов, распространяемых поклоняющимися могилам и последователями суфизма, а также их ясным опровержением, с приведением доказательств шариата, дающих душе удовлетворение — да вознаградит его Аллах благом, и да сделает подобных ему больше.

Я дал ему совет напечатать и распространять её, и быть может, Аллах сделает её полезной. Также я даю своим братьям, моим сыновья студентам, а также всем другим, приобрести её и получить её пользу, и да наставит Аллах на истинный путь.

Написал нуждающийся в Аллахе,
возносящий хвалу Аллаху
и благословляющий нашего Пророка Мухаммада,
его близких и сподвижников,
экс-председатель Постоянной комиссии при Верховном Суде

Абдуллах ибн Абд аль-Азиз Акиль

того, что явится причиной удовлетворения Аллахом его просьбы —
Пер.

ВСТУПЛЕНИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир лучшему среди посланников, его близким и его сподвижникам, а также всем тем, кто последовал его руководству до Дня Суда.

Эта заслуживающая внимания книга посвящена разъяснению вероучения единобожия Великого и Всемогущего Аллаха, разъяснению того, что поклонения достоин только Аллах, и что никто из творений не имеет права на поклонение. Также в ней содержится разъяснение видов поклонения, которые нельзя посвящать кому-либо помимо Аллаха. Кроме того, книга рассказывает о многобожии, которое противоречит вероучению единобожия, и являющемся величайшим из грехов. Затем в ней упоминаются важнейшие вопросы, связанные с заступничеством, тавассулем и поиском благословения, эти вопросы, в свою очередь, являются всеобщими и полезными принципами, обязательными для понимания единобожия и раскрытия ошибочных доводов многобожия.

Затем я дополнил эти всеобщие принципы упоминанием наиболее известных ошибочных доводов, распространяемых поклоняющимися могилам и последователями суфизма. Однако я не ставил перед собой цели охватить их все, так как большинство из них это лживые истории и сказки, а также различные рассказы и лживые выдумки. Целью, которую я ставил перед

собой, является раскрытие ошибочности доводов, которые распространяются поклоняющимися могилам, представляющих себя как последователи суфизма, и обращающимися к Аллаху посредством пророков и праведников и взывающих не к Аллаху. Эти люди породили дурные мысли и стали распространять свой призыв к поклонению могилам в средствах массовой информации, и это по причине того, что некоторые из последователей Сунны приостановили свой призыв, посвятив себя не тем пододбают.

Основой этой книги является лекция под заголовком «Ложные убеждения поклоняющихся могилам и заявления тех, кто выдаёт себя за суфиев», которая была прочитана на шариатском факультете Кувейтского университета. Затем наши братья предложили выпустить её в виде небольшой книги, которая стала бы помощью последователям Сунны и наставлением тем, кто поддаётся влиянию поклоняющегося могилам суфизма, и я принял их совет, надеясь на помощь Аллаха.

Эти всеобщие принципы и раскрытые ошибочные доводы были собраны мною из текстов Книги Аллаха и Сунны, а также книг учёных-исследователей из числа имамов Сунны. Они были упорядочены мной, а иногда может быть даже и сокращены, и, желая сделать книгу более понятной, я собрал их слова воедино, кроме того, иногда я, быть может, добавил к ним некоторые вопросы и опровержения, не делая различия между тем или этим учёным.

В этой книге я упомянул только те принципы и опровержения, которые достоверно передаются от Посланника Аллаха ﷺ.

И я молю Аллаха о том, чтобы эта книга была полезной и

благословенной Им, и чтобы Он даровал успех нашим братьям, содействовавшим в написании этой книги.

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его близких и сподвижников...

Файсал ибн Казар аль-Джасим

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ВСЕОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ПОНЯТЬ ЕДИНОБОЖИЕ

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ

Для чего Великий и Всемогущий Аллах сотворил людей и джиннов?

Это один из величайших вопросов, а ответ на него — один из величайших ответов: Аллах, Великий и Всемогущий, сотворил нас и явил в этот мир для того, чтобы мы поклонялись только Ему одному, не придавая Ему сотоварищей, и наслаждались этим, находя в поклонении покой для своих душ, а затем смогли достичь Рая нашего Господа, который Он приготовил для Своих рабов, принимающих Его приказы.

Всевышний сказал:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56).

Этот аят включает в себя всю цель сотворения человека и джиннов, и ограничивает её только поклонением Аллаху, Пречист Он.

Ради достижения этой цели Аллах направил посланников и ниспослал Книги, содержащие в себе божественные законы, и приказывающие исполнять это величайшее повеление.

Всевышний сказал:

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: “Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» (21:25).

Также Всевышний сказал:

«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте *тагута*!”» (16:36).

Итак, *Тагут* — это всё то, чему [или кому] поклоняются помимо Аллаха, будь то дерево, камень, идол или человек, будь он согласен с этим, подобно Намруду и фараону, или нет, например, как это происходит в случае, когда поклоняются пророкам, праведникам или ангелам. Однако в этом случае тагутами являются не они, а шайтан, который призывал поклоняться им.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ

Поклонение может быть действительным, только если оно сопровождается Единобожием

Поклонение — намаз, пост, жертвоприношение или поминание Аллаха — будет действительным только в том случае, если оно совершается ради только одного Аллаха, без придания Ему сотоварищей в этом поклонении. Это и есть Единобожие.

И подобно тому, как намаз не будет правильным без омовения, например, когда человек нарушил омовение, справив нужду или совершив нечто ещё, так и поклонение во всех его видах не будет правильным без единобожия. Поэтому, если поклонение смешано с приданием Аллаху сотоварищей — когда какой-либо из видов поклонений посвящён не Аллаху — то оно становится

неправильным и недействительным, более того, недействительным становится не только поклонение, но и все деяния человека и богоугодные поступки.

Всевышний сказал:

«Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне» (9:17).

Также Всевышний сказал:

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток”» (39:56).

Это и есть то, к чему призывали пророки свои народы, — всё поклонение должно совершаться только ради одного Аллаха — намаз должен совершаться только ради Него одного. Обеты должны даваться только Ему одному, жертвоприношения совершаться только ради Него одного, взывать с мольбами следует только к Нему одному, страшиться следует только Его одного и так далее, во всём, что касается всех видов поклонения. Именно поэтому Всевышний сказал:

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, исповедуя единобожие, совершать намаз и выплачивать закят. Это — правая вера» (98:4).

То есть им было приказано поклоняться только Ему одному и никому более. Всевышний также сказал:

«Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру» (39:2).

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ

Что означает «поклонение», которое не будет правильным, если оно совершается не ради Аллаха?

Поклонение — это принижение себя перед Аллахом, выраженное в повиновении Его повелениям, покорность и подчинение установленным Им законам, сопровождаемое любовью к Нему.

Таким образом, вкратце поклонение это: повиновение, выраженное в выполнении Его повелений и соблюдении Его запретов.

Один из учёных, дав очень тонкое определение поклонению, сказал: «Это те качества и действия, которые Всевышний Аллах предназначил только для Своей возвышенной Сущности».

ПРИНЦИП ЧЕТВЁРТЫЙ

Как мне узнать виды поклонения, для того чтобы я мог совершать их только ради одного только Аллаха и никого другого?

Поклонение — это всё любимое Аллахом из того, посредством чего мы приближаемся к Нему: внутренние убеждение и состояния сердца, это высказывания языка, и это выполнение телом предписаний шариата.

Итак, то, что любимо Аллахом, можно определить:

- либо на основании того, что Он приказал;
- либо на основании того, что Он восхваляет совершающего данное действие;

— либо на основании того, что Он упоминает о Своём довольстве тем, кто это действие совершает;

— либо если это действие упоминается в сочетании с вознаграждением и щедрой наградой.

Вот примеры каждого из этих видов поклонений:

1. Примеры деяний сердца:

Великий и Всемогущий Аллах сказал:

«Обратитесь к вашему Господу и покоритесь» (39:54), и Его повеление обратиться к Нему является доказательством того, что это поклонение Ему, так как это любимо Им.

Также Великий и Всемогущий Аллах сказал:

«Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и великая награда» (67:12), и Его обещание прощения тому, кто боится Его, указывает на то, что страх перед Аллахом это поклонение, так как оно любимо Им.

2. Примеры поклонения в высказываниях:

Всевышний сказал:

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно» (33:41), и Его повеление помянуть Себя указывает на то, что это любимо Им и поэтому это является поклонением.

Всевышний сказал:

«Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: "Господь наш! Ты не сотворишь это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне"» (3:191).

Также Великий Аллах сказал:

«И премного возвеличивай Его!»(17:111), и Его повеление возвеличивать Себя указывает на то, что это любимо Им и таким образом, является поклонением.

3. Примеры поклонений, совершаемых органами тела:

Всевышний сказал:

«Совершайте намаз и выплачивайте закят» (2:43) и Его повеление указывает на то, что намаз и закят являются поклонением.

Всевышний сказал:

«Посему совершай намаз ради своего Господа и закальвай жертву» (108:2), и Его повеление закальвать жертвенное животное указывает на то, что это действие любимо Им, а значит, оно является поклонением.

Всевышний сказал:

«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом» (2:270), и Его восхваление тех, кто даёт Ему обеты и восславляет Его, а также Его обещание вознаградить их, указывают на то, что обет это поклонение, любимое Аллахом, и что его нельзя совершать ради кого-то другого.

Исходя из этого, всё то, что является поклонением, ни в коем случае нельзя совершать ради кого-либо помимо Аллаха, каким бы высоким не была его степень, так как поклонение это право, принадлежащее только Аллаху.

Всевышний сказал:

«Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру» (39:2),

Также Всевышний сказал: **«Тебе одному мы поклоняемся»** (1:5).

И это указывает на то, что поклонение совершается только одному Аллаху, то есть **«Мы не поклоняемся никому помимо Тебя»**.

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ

Придание Аллаху сотоварищей это один из величайших грехов и безусловно, самый опасный из них

Придание Аллаху сотоварищей сводит на нет все деяния. Если человек умер в многобожии, Аллах никогда не простит этот грех, если только человек не раскается до своей смерти.

Всевышний сказал:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (4:48).

Всевышний сказал:

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников» (5:72).

Также Всевышний сказал:

«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток”» (39:65).

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ

Что такое придание Аллаху сотоварищей (многобожие), которого следует остерегаться больше всего?

Многобожие — это придание сотоварищей Аллаху в том, что принадлежит только Ему, Великому и Всемогущему.

Три качества, присущие только Аллаху и никому, кроме Него

Первое: господство над мирозданием (Таухид ар-рубубийа)

Он — Господь всего, Единственный Творец, Властелин, Единственный, Кто управляет мирозданием, Кто может принести вред или пользу, Кто оживляет и умерщвляет, и так далее во всём, что касается действий Всевышнего.

Всевышний сказал: **«Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!»** (7:54), и это указывает на то, что только Он есть Единственный Творец и только Ему принадлежит абсолютное право разрешать и запрещать, право устанавливать законы.

Также Всевышний сказал:

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землёй, и Аллах способен на всякую вещь» (3:189), то есть Ему принадлежит абсолютная власть.

Всевышний, разъясняя то, что Он один управляет мирозданием, и что у Него нет сотоварищей, сказал: **«Он управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Неужели вы не помяните назидание?»** (10:3).

Всевышний, разъясняя то, что только он оживляет и умерщвляет, сказал:

«Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Когда же Он принимает решение, то стоит Ему сказать: “Будь!” – как это сбывается» (23:68).

Великий и Всемогущий, разъясняя то, что только Ему принадлежит власть приносить вред или пользу, и что среди творений не существует никого, кто бы обладал властью принести кому-либо пользу или нанести вред помимо Аллаха, сказал: **«Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отворотит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Милосердный» (10:107).**

Второе: божественность (Таухид аль-улюхия).

Только один Аллах заслуживает поклонения, нельзя поклоняться никому и ничему помимо Него, Пречист Он, и нельзя поклоняться никому из Его творений ни одним из видов поклонения.

Всевышний сказал:

«Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (20:14), «Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного» (2:163) и «Он – Живой, и нет божества, кроме Него. Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров!» (23:65).

Также Всевышний сказал:

«Тебе одному мы поклоняемся» (1:5) то есть поклоняемся

только Тебе, также Великий и Всемогущий сказал: **«Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных»** (39:66).

Также Всевышний сказал:

«Скажи: “Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру» (93:11), **«Мы ниспослали тебе Писание в истине. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру»** (39:2) и **«Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим»** (23:14).

Третье: только Аллах обладает прекрасными именами и совершенными атрибутами (Таухид асма ва-с-сыфат).

Эта основа заключается в том, что только один Аллах обладает атрибутами, которые не подобны атрибутам творений, и называется именами, которыми можно называть только Его.

Всевышний сказал:

«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали» (7:180).

Разъясняя, что у Него нет подобия и нет никого и ничего похожего на Него своими атрибутами, Всевышний сказал:

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (42:11).

Таким образом, Всевышний подтвердил, что обладает слухом и зрением, и указал на то, что эти слух и зрение не похожи на слух и зрение творений.

Всевышний сказал:

«Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем (или подобного Ему)?» (19:65).

Также Всевышний сказал:

«и нет никого, равного Ему» (112:4).

Поэтому тот, кто придаёт Аллаху сотоварищей в Его господстве над мирозданием — будучи убеждённым в том, что есть другой творец наряду с Аллахом, или что есть кто-то кто наряду с Аллахом может принести пользу или нанести вред помимо Аллаха — является многобожником, или, по-другому, *мушириком*. Это объясняется тем, что он приравнял к Аллаху кого-то из Его творений в сотворении, принесении пользы и вреда, которые являются действиями, присущими только одному Аллаху. То же самое касается и тех, кто убеждён в существовании некоего спасителя из числа святых, который спасает людей; или тех, кто убеждён, что некоторые имамы и праведники обладают властью распорядиться в этом мироздании и тому подобное. Также многобожием (ширком), являются убеждения о существовании у Аллаха сотоварища в том, что присуще только Ему — во власти, сотворении, управлении мирозданием, оживлении и умерщвлении, власти принести пользу или нанести вред, давать и лишать чего-либо и так далее, в любых из Его действий, Велик Он Всевышний.

И кто придаёт Аллаху сотоварища в божественности, т.е. в поклонении, подобно тому, кто поклоняется чему-то или кому-то помимо Аллаха, например обращается с мольбами к умершим или взывает к ним о помощи, или закалывает скот ради кого-либо помимо Аллаха, или даёт обеты кому-либо помимо

Аллаха, или любит кого-либо так же, как следует любить только Аллаха, или боится кого-то так же, как следует бояться Аллаха, или возвеличивает кого-то так, как следует возвеличивать только одного Аллаха — является многобожником.

И кто придаёт Аллаху сотоварища в Его именах и атрибутах, подобно тем, кто убеждён в том, что какое-то из творений обладает такой же силой как Аллах, или что творение может слышать все голоса — так, как слышит Аллах, или что есть кто-то, кто достоин называться Милостивым, Пресвятым, Господом миров — тот многобожник, так как он приравнял творение Аллаху в Его именах и атрибутах.

Раб Аллаха будет исповедующим единобожие и верующим только в том случае, если он убеждён в единственности Аллаха во всём — в господстве над мирозданием, в поклонении и в Его обладании прекрасными именами и совершенными атрибутами. Поэтому, если кто-то придаёт Аллаху сотоварища в чём-то, в одном или нескольких из видов единобожия, то его единобожие становится недействительным. Таким образом, тот, кто признал господство Аллаха над мирозданием и исповедует в этом единобожие, но наряду с этим поклоняется кому-то помимо Аллаха, давая обет творению и так далее, становится многобожником (мушриком), и не является последователем единобожия, которому обещано спасение. Также и тот, кто поклоняется только одному Аллаху, но убеждён в том, что какое-то творение имеет власть распорядиться в мироздании наряду с Аллахом, является многобожником, а не последователем единобожия. И так далее соответственно.

ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ

Обращение с мольбой — к Нему относится и взывание о помощи — является одним из величайших поклонений

Обращение к Великому и Всемогущему Аллаху с мольбой и взывание к Нему о помощи, а также обращение к Нему за защитой является одним из величайших видов поклонения.

Мольба бывает двух видов:

- Обращение своим состоянием или деяниями, и это каждое поклонение, будь то намаз, пост и так далее.
- Обращение словами, когда человек молит Аллаха о том, в чём он нуждается, смиренно взывая к Нему.

Всевышний сказал:

«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными”» (23:60).

Таким образом Аллах, Пречист Он, повелел взывать к Себе и сообщил, что это поклонение Ему, пообещав наказание тем, кто высокомерно отказывается взывать к Нему с мольбами.

Всевышний сказал:

«Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру» (23:65).

В данном случае обращение к Нему с мольбами включает в себя оба вида, и Он повелел быть искренним в этих мольбах. Это проявляется в том, что не следует обращаться ни к кому помимо Него, Пречист Он, не следует поклоняться кому-либо помимо Него.

Всевышний сказал:

«Мечети принадлежат Аллаху. Не вызывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (72:18), и в данном аяте «ни к кому» означает всеобщность, то есть «нельзя вызывать к кому бы то ни было помимо Аллаха вообще».

Также Всевышний сказал:

«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?!» (46:5), и нет более заблудшего чем тот, кто вызывает к кому-либо помимо Аллаха, будь то умершие или камни.

Местоимение «кто»^[1], как известно, употребляется в отношении обладающих разумом, и это указывает на то, что данный аят был ниспослан в отношении тех, кто обращается с мольбами к пророкам, ангелам и праведникам.

Пророк ﷺ объединил всё это, сказав: *«Обращение с мольбой это поклонение»*, этот хадис передали Ахмад и авторы сборников Сунны^[2].

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал Ибн Аббасу, да будет доволен ими обоими Аллах:

«Если просишь, то проси у Аллаха, а если молишь о помощи, то моли о помощи Аллаха»^[3].

- 1 В арабском языке, как и во многих других, в частности и в тюркских языках, местоимение «кто» употребляется только в отношении обладающих разумом, то есть это Аллах, ангелы, люди или джинны — *Пер.*
- 2 Имам Ахмад (4/267); Абу Дауд (2/76); ат-Тирмизи (5/211) и он сказал: «Хороший достоверный хадис», также его передали Ибн Маджах (2/1258) и ан-Насаи в «аль-Кубра» (6/450).
- 3 Имам Ахмад (1/92) ат-Тирмизи (4/667) который сказал: «Это хороший

Как передал ат-Табарани, Убада ибн ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: “Давайте соберёмся и взмолимся к Посланнику Аллаха от этого лицемера”, но Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Не следует взывать ко мне, взывать следует только к Великому и Всемогущему Аллаху”»^[1].

Так было при жизни Посланника Аллаха ﷺ, что же говорить о том, что нельзя взывать к нему после его смерти?!

Исходя из этого, обращение с мольбой и взывание за помощью это право, которое принадлежит только Аллаху, и их нельзя посвящать кому-либо помимо Него. Поэтому тот, кто обращается с мольбами к кому-либо помимо Аллаха или взывает к кому-либо помимо Аллаха, или молит о защите кого-либо помимо Аллаха — своим действием совершает поклонение кому-то помимо Аллаха. Исключением являются лишь те случаи, которые рассмотрены в восьмом принципе.

достоверный хадис».

- 1 Имам Ахмад (5/317), также его упоминает аль-Хайсами (10/1059), который сказал: «Его передал ат-Табарани, его передатчики это те, от кого передаются хадисы в “Достоверном сборнике”, за исключением Ибн Лухайа, хадисы от которого считаются хорошими».

ПРИНЦИП ВОСЬМОЙ

Обращаться с призывом к творению и просить у него помощи разрешается при соблюдении двух условий:

- чтобы оно было живым и находилось рядом;
- чтобы оно было в силах выполнить то, о чём его просят.

Если кто-то обратился с призывом к какому-либо творению или воззвал к нему за помощью — и это творение находится рядом или слышит его и в состоянии выполнить то, о чём его просят — то это не будет считаться поклонением не Аллаху. Например, это подобно тому, кто просит помощи у своего товарища, если он находится рядом, или подобно тому, как один израильтянин позвал на помощь Мусу, мир ему, как об этом сказал Всевышний:

«Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов» (28:15).

Также это подобно тому, кто просит защиты, говоря: *«Помоги, если можешь сделать что-то хорошее»*^[1].

Таким образом, обращение к кому-либо помимо Аллаха будет многобожием в трёх случаях:

- 1 Аль-Бухари (3365). В данном случае речь идёт вот о чём: «Как передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк ﷺ сказал: «Достигнув Марвы (в последний раз), она услышала какой-то голос, сказала себе: “Тише!” — стала прислушиваться и снова услышала его. Тогда она сказала: “Ты дал мне услышать (твой голос, а можешь) ли ты помочь (мне)?” И тут на том месте (, где сейчас находится) Замзам, она увидела ангела, который (рыл землю) пяткой (или: крылом), пока оттуда не забила вода. (Увидев это,) она стала огораживать (источник, одновременно) наполняя свой мех, но и после того, как она наполнила его, вода продолжала течь» — Пер..

Первое — когда просят о том, на что способен только один Аллах:

Например, наставить сердца к истине, простить грехи, даровать ребёнка, ниспослать дождь и тому подобное.

Всевышний сказал:

«Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере» (15:21).

Также Всевышний сказал:

«Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то ни-кто не отвертит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он — Прощающий, Милосердный» (10:107).

Второе — когда взывают к умершему и просят у него:

Всевышний сказал:

«Те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже левой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут то, как вы придавали их в сотоварищи. Никто не поведает тебе так, как Ведающий» (35:13,14).

В этом аяте Всевышний назвал обращение к умершим и камням приданием Ему сотоварищей.

Также Всевышний сказал:

«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?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» (46:5,6).

Как было сказано ранее, «кто» употребляется только в отношении обладающих разумом, то есть те, кому поклонялись помимо Аллаха и о ком говорится в этом аяте это люди, джинны или ангелы.

Третье — когда призыв обращён к тому, кто не присутствует рядом с тобой:

Это объясняется тем, что отсутствующий не может слышать всех голосов, в отличие от того, как их слышит Аллах, поэтому помочь тому, кто оказался в беде и в одиночестве может только Аллах, так как Он — Тот, Чей слух охватывает все голоса.

Всевышний сказал:

«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет! При них находятся Наши посланцы, которые записывают» (43:80).

Также Всевышний сказал:

«Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи» (58:7).

Таким образом, никто из людей, да и творений вообще, не может слышать голоса всех рабов Аллаха, а если бы и мог, то всё

равно не мог ответить на их призывы и спасти кого-либо. Поэтому тот, кто убеждён в чём-либо подобном, уподобляется христианам, которые говорят что Мессия это сын Аллаха.

ПРИНЦИП ДЕВЯТЫЙ

Тот, кто посвятил что-либо из поклонения не Аллаху, придал Ему сотоварищей

Независимо от того, убеждён ли он в том, что тот, кому он поклоняется, способен принести пользу или навредить, или же он поклоняется ему для того, чтобы тот заступился за него перед Аллахом.

Каждый, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха — взывая с мольбами о помощи к умершим или отсутствующим, или закалывая животное ради кого-либо помимо Аллаха, или давая обет кому-либо помимо Аллаха — то придаёт сотоварищей Великому и Всемогущему Аллаху, вне зависимости от того, убеждён ли он в том, что только Аллах может принести пользу или нанести вред, или нет. Это объясняется тем, что придание сотоварищей Аллаху — это вообще любое поклонение кому-либо помимо Аллаха.

Поэтому нет различия между тем, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха, взывая о помощи и так далее, будучи убеждённым в том, что тот, кому он поклоняется, может принести пользу или вред, и тем, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха, надеясь добиться его заступничества перед Аллахом и стараясь приблизиться таким образом к Аллаху, будучи убеждённым в том, что никто кроме Аллаха не способен принести пользу иди

вред. С точки зрения шариата оба этих поклонения равны, и являются приданием сотоварищей Великому и Всемогущему Аллаху.

Доказательством этого является то, что неверные, с которыми воевал Пророк Мухаммад ﷺ, признавали, что Аллах Творец, Дающий пропитание, Оживляющий и Умерщвляющий, что только Он способен принести пользу и нанести вред, и что только Он управляет всем в мироздании, однако это не сделало их мусульманами.

Всевышний сказал:

«Скажи: “Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мёртвое превращает в живое, а живое превращает в мёртвое? Кто управляет делами?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не уstraшитесь?”» (10:31).

Также Всевышний сказал:

«Скажи: “В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если только вы знаете?”» (23:88).

Так что же тогда признавали эти неверные?

Ответ: Поклоняясь кому-либо или чему-либо помимо Аллаха, они стремились приблизиться к Аллаху, и говорили: мы обращаемся и взываем к ним только в поисках приближения и заступничества, мы желаем этого от Аллаха, а не от них, но через их заступничество и через приближение к ним.

Доказательством того, что таким образом они искали приближения, являются следующие 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 ведёт прямым путём тех, кто лжёт и не верует» (39:3).

Аллах назвал их лжецами и объявил неверующими за то, что оно избрали себе посредников между собой и Аллахом в поклонении.

Доказательством того, что таким образом они искали заступничества, являются слова Всевышнего:

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: “Они — наши заступники перед Аллахом”. Скажи: “Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?” Пречист Он и превьше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» (10:18), и Аллах, Пречист Он, назвал их многобожниками за то, что они избрали их себе в качестве заступников перед Аллахом.

Таким образом, из всего этого следует, что не может быть никаких посредников между Аллахом и Его творениями в поклонении — будь то закалывание жертвенных животных, обеты, обращение с мольбами и так далее.

Многобожники-арабы, произнося слова *тальбии*^[1], говорили:

1 Тальбия — это произнесение фразы «Ляббайка Аллахумма, ляббайк, ля шарикя ляка ляббайк, инна-ль-хамда, ва-н-ни'мата ляка ва-ль-мульк, ля шарикя ляка» («Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, нет у

«Вот мы перед тобой и нет у тебя сотоварища, кроме как Твоего сотоварища, ты владеешь всем, а не он»^[1].

ПРИНЦИП ДЕСЯТЫЙ

Нет никакой разницы в том, что является объектом поклонения помимо Аллаха: ангел, человек, джинн, камень или дерево.

Каждый, кто поклоняется кому-либо или чему-либо помимо Аллаха любым из видов поклонения, придаёт сотоварищей Аллаху, независимо от того, поклоняется ли он человеку или идолу, так как многобожие включает в себя все творения Аллаха.

Доказательством служит то, что Пророк был послан к людям, отличавшимся друг от друга своими обрядами поклонения — среди них были те, кто поклонялся солнцу и луне, кто поклонялся праведникам, кто поклонялся ангелам, кто поклонялся пророкам, были и такие, кто поклонялся камням и деревьям.

И Посланник Аллаха ﷺ воевал со всеми многобожниками, не делая между ними никакого различия.

Доказательством этого являются слова Всевышнего:

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают» (8:39).

Также доказательством этого является то, что среди много-

Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища!»), которые паломник произносит с момента вхождения в ихрам и до начала совершения тавафа — *Пер.*

1 «Достоверный сборник» Муслима (1185).

божников были те, кто поклонялся солнцу и луне, являются слова Всевышнего:

«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» (41:37).

Доказательством того, что существовали те, кто поклонялся праведникам, являются следующие слова Всевышнего:

«Скажи: “Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвлечь от вас беду или перенести её на другого». Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться» (17:56,57).

Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Этот аят был ниспослан в отношении тех, кто поклонялся Исе, его матери и Узейру». И как сказал Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, «Он был ниспослан в отношении тех, кто поклонялся ангелам». Оба этих хадиса передал ат-Табари в своём «Тафсире».

Всевышний, рассказывая о том, как те пророки, кому поклонялись помимо Него, будут отрекаться от тех, кто им поклонялись, сказал:

«В тот день Мы соберём их вместе, а потом скажем многобожникам: “Оставьте на своих местах вместе со своими сотоварищами”. Потом Мы разделим их, и сотоварищи скажут им: “Вы вовсе не поклонялись нам. Довольно того, что Аллах является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении”» (10:28,29).

Доказательством того, что существовали те, кто поклонялся ангелам, являются следующие слова Всевышнего:

«В тот день Он соберёт их всех, а затем скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?” Они скажут: “Пречист Ты! Ты — наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них”» (34:40,41).

И так далее...

Исходя из этого, мы ещё раз говорим: многобожие (ширк) — это поклонение чему-либо или кому-либо помимо Аллаха или наряду с Аллахом. Поэтому поклонение любому Пророку это многобожие, поклонение святому — многобожие, поклонение идолу — многобожие, поклонение кому-то или чему-то на основании того, что это что-то или кто-то может принести пользу или нанести вред — многобожие, поклонение кому-то или чему-то при убеждённости в том, что это только посредник или заступник — также многобожие.

ПРИНЦИП ОДИННАДЦАТЫЙ

Не будет действительным ислам того, кто не отречается от многобожия, неверия и их последователей

Слова единобожия — «**Нет божества кроме Аллаха**» — содержат отрицание и утверждение. Слова «**нет божества**» — это отрицание того, что кто-либо помимо Аллаха имеет право на поклонение, так как слово **илиях** в арабском языке означает «**тот, кому поклоняются**»; и «**кроме Аллаха**» — это утверждение того, что поклонения достоин только один Аллах. Это основа религии всех посланников от первого и до последнего, печатью которых

является Мухаммад ﷺ.

Призывом всех посланников было одно, и это:

Первое: отречение от поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха в каком бы то ни было виде, будь то взывание о помощи, заботы жертвенных животных, обет или привязанность.

Также это отречение от поклонения тем, кто соглашался с поклонением творений себе и призывал их к этому.

Второе: убеждённость в том, что только один Аллах, Пречист Он, и никто другой, имеет право на поклонение.

Всевышний сказал:

«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий» (2:256).

Также Всевышний сказал:

«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!”» (16:36).

Также Всевышний сказал:

«Для тех, которые избежали поклонения тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же Моих рабов» (39:17).

Смысл слов Всевышнего: **«Кто не верует в тагута»:** то есть отвергает поклонения тагуту и отрекается от него.

Тагут — это имя, включающее в себя и обобщающее все то, чему поклоняются помимо Аллаха, и поэтому всё, чему поклоняются помимо Аллаха, называется тагутом, будь то идолы, деревья, камни или звёзды. То же самое касается и того, кто был согласен тем, чтобы ему поклонялись, например, фараон, Намруд,

шайтаны и им подобные.

Что же касается тех, кому поклонялись помимо Аллаха, и они не были согласны с этим, например, пророки, праведники и ангелы, то они не являются тагутами, и тагуты в этом случае это шайтаны из числа людей и джиннов, которые призывали к поклонению им.

Таким образом, слова Всевышнего **«Кто не верует в тагута»**: это отрицание поклонения чему-либо помимо Аллаха, будь то взывания к умершим, обращение к ним с мольбами, поиск поддержки у них в тяжёлые моменты, забой жертвенных животных ради них. Так же необходимо отвергать всё это, считать такое поклонение ложным.

Слова Всевышнего **«а верует в Аллаха»** — то есть:

Верует в то, что только Аллах заслуживает поклонения, и нет у Него сотоварищей, и что обращаться с мольбами следует только к Нему одному, давать обеты следует только Ему одному, закалывать жертвенных животных следует только ради Него одного, совершать *таваф* следует только ради Него и только вокруг Его Ка'бы, и искать утешения в трудные моменты следует только у Него одного, и полагаться следует только на Него одного.

Таким образом, вера не будет полной и не будет правильной без отречения от поклонения кому-либо или чему-либо помимо Аллаха и убеждённости в ложности такого поклонения и прямого заявления об этом.

Всевышний сказал:

«Это — потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой» (22:62).

Также Великий и Всемогущий, подтверждая этот великий принцип, сказал:

«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: “Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха”. Лишь только Ибрахим сказал своему отцу: “Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие”» (60:4).

Слова Всевышнего

«Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха» содержат в себе отречение от тех, кто поклоняется чему-то помимо Аллаха и придаёт Ему сотоварищей, а также отречение от тех, кому поклоняются помимо Аллаха, то есть, это отречение и от многобожия и от его приверженцев.

Далее: Ибрахим, мир ему, не ограничился отречением от неверия и его приверженцев просто сердцем, он открыто заявил об этом, как об этом говорится в словах **«и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки»**. Эта вражда сохранится до тех пор, пока существуют неверие и многобожие, и она не будет остановлена никакой близостью, ни родством, ни страной, как это видно из его слов — **«навеки»**.

Пророк ﷺ сказал:

«Тот, кто сказал “Нет божества кроме Аллаха, и отверг то, чему поклоняются помимо Аллаха, кровь и имущество этого

человека становятся запретными и его расчёт у Аллаха"»^[1].

Так задумайся — и да наставит тебя Аллах к истине — над тем, что Пророк ﷺ не сделал только произнесение слов «Нет божества кроме Аллаха» причиной неприкосновенности крови и имущества, более того, и даже знание их смысла наряду с произнесением, и более того, даже признания этого сердцем. И даже то, что человек не будет обращаться ни к кому помимо одного Аллаха, не придавая Ему никого в сотоварищи — даже это не защитит его кровь и имущество, пока он не прибавит к этому отречение от всего, чему поклоняются помимо Аллаха. И если он засомневается или воздержится, то его кровь и имущество не станут запретными.

Исходя из этого, тот, кто поклоняется одному Аллаху и не поклоняется никому наряду с Ним, но не отвергает неверия и поклонения чему-либо помимо Аллаха, но не отрекается от многобожников, — тех, кто взывает с мольбами к умершим и отсутствующим, не является мусульманином, чьи кровь и имущество запретны. Также не является мусульманином и тот, кто не отвергает их поклонения, или считает его разрешённым, или говорит, что это тоже путь к Аллаху, или не убеждён в ложности и этого и неверии его приверженцев. Такой человек не постиг второй половины слов единобожия — «**Нет Бога**», которая означает отрицание того, что кто-либо помимо одного Аллаха достоин поклонения. Это очень важный вопрос, так будь же внимателен!

1 Муслим (23).

ПРИНЦИП ДВЕНАДЦАТЫЙ

Виды действий, который предпринимает исламский шариат с целью пресечения путей, ведущих к многобожию в том, что связано с могилами

Шариат перекрыл все пути, ведущие к приданию Аллаху сотоварищей с целью защитить единобожие, а так запретил и всё то, что связано с могилами и возвеличиванием лежащих в них, с крайностями в их почитании и в почитании их могил, так как это было ошибкой народа Нуха, мир ему.

В числе доказательств пресечения шариатом путей, ведущих к таким ошибкам, является запрет Пророка ﷺ превращать могилы в места поклонения:

1— Как передаётся от Аиши, да будет доволен ею Аллах, Посланник Аллаха ﷺ, во время той болезни, от которой он умер, сказал^[1]:

«Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения».

Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

«И если бы не это, то могилу его обязательно сделали бы заметной^[2], однако я боюсь, что и её могут сделать местом поклонения»^[3].

2— Как передаётся, Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,

- 1 Иначе говоря, Пророк ﷺ сказал это незадолго до смерти (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.
- 2 Имеется в виду, что Пророка ﷺ похоронили бы не в его доме и сделали бы доступ к месту его погребения свободным (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.
- 3 Аль-Бухари (1330) и Муслим (529).

сказал:

«[Да падёт] проклятие Аллаха на [тех] иудеев и христиан, которые избрали могилы своих пророков местами поклонения!»^[1].

3— Как передаётся в двух «Сахихах», также от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала:

«Умм Хабиба или Умм Саяяма^[2] иногда упоминали о церкви, расписанной (различными) изображениями, которую они видели в Эфиопии. Они рассказали об этом и Пророку ﷺ который сказал им (на это):

“Поистине, когда какой-нибудь праведный человек из них умирает, они строят у его могилы храм для поклонения, расписывая его подобными изображениями. В День воскресения такие (люди) окажутся наихудшими созданиями пред Аллахом!”^[3].

Использование могил в качестве мест поклонения бывает двух видов:

Первый — когда мечеть строится над могилой.

Второй — когда могила используется в качестве места для поклонения без возведения строения, подобно тому, как об этом говорится в хадисе, который передали аль-Бухари и Муслим от Джабира, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “земля была сделана для меня местом совершения намаза и средством очищения”»^[4], и это означает, что вся земля это место для поклонения и намаза.

4— Как передал Муслим от Али, да будет доволен им Аллах,

- 1 Аль-Бухари (437) и Муслим (530).
- 2 Умм Хабиба и Умм Саяяма — это жёны Посланника Аллаха ﷺ — Пер.
- 3 Аль-Бухари (427) и Муслим (528).
- 4 Ааль-Бухари (335) и Муслим (521).

он сказал Абу аль-Хаййаджу аль-Асади:

«Поистине, разве я не должен побуждать тебя к тому же, к чему побуждал меня Посланник Аллаха ﷺ? **Не оставляй ни одного извояния, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся [над землёй] могилы, не сровняв её [с землёй]**»^[1].

Возвышающаяся могила — это могила, возвышающаяся над всеми остальными могилами.

5— Как передал Муслим и другие от Джабира, да будет доволен им Аллах, «Посланник Аллаха ﷺ запрещал покрывать могилы гипсом^[2], садиться на них и возводить над ними [любые] строения», а в версии ат-Тирмизи говорится «...и писать на них что-либо»^[3].

6— Как передал Муслим от Абу Марсада аль-Ганави, да будет доволен им Аллах, Пророк ﷺ сказал:

«**Не садитесь на могилы и не молитесь, обращаясь к ним лицами**»^[4].

7— Как передал Ибн Хиббан — и он назвал этот хадис достоверным — от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, что «Пророк ﷺ запретил совершать намаз на кладбище»^[5].

Эти хадисы, как и другие — а их очень много, очень ясно указывают на стремление шариата исключить возвеличивание

1 Муслим (969).

2 Или оштукатуривать их известью (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.

3 Муслим (970); ат-Тирмизи (3/368), который сказал: «Хороший достоверный хадис», но в его версии говорится «и писать на них что-либо». Также этот хадис передали Ибн Маджах, но без дополнения относительно надписи (5/66) и Хахим (1/525).

4 Муслим (972).

5 Ибн Хиббан «ас-Сахих» (4/33).

могил и строительство над ними сооружений, а также превращения их в места для поклонения, где совершаются намазы и обращаются с мольбами. Данный запрет включает в себя и кладбища, и отдельно стоящие могилы.

Во времена сподвижников, а также их последователей и последователей их последователей не было мавзолеев, которые бы превращались в цель поездок, посещались и которым бы поклонялись, — и которые сейчас существуют во всех мусульманских странах — ни в Хиджазе, ни в Йемене, ни в Шаме, ни в Ираке, ни в Египте, ни в Хорасане, ни в Магрибе. Тогда вообще не существовало мавзолеев над могилой какого-либо Пророка ﷺ, сподвижника, члена семьи Пророка ﷺ или праведника и так далее.

Более того, все существующие сегодня мавзолеи возникли позже и их возникновение приходится на время ослабления Аббасидского халифата в конце третьего столетия, когда умма разделилась, и возникли секты карамита^[1] в, батынитов и убайдитов, а также по причине того, что в начале четвёртого столетия власть над халифатом попала в руки Бувайхидов.

1 Карматы (в русскоязычной традиции) или по-арабски карамита — Пер.

ПРИНЦИП ТРИНАДЦАТЫЙ

Заступничество находится во власти только одного Аллаха, и поэтому просить его следует только у Него, и им не владеет ни Пророк ﷺ, ни ангел, ни святой, и оно не имеет ничего общего с заступничеством, которое обычно встречается среди людей

Если кто-то считает, что заступничество, которое обычно совершают одни творения за другие, поможет перед Аллахом, то он ошибается и заблуждается.

Заступничество, обычное между творениями отличается от заступничества перед Аллахом в следующих вещах:

- Заступничество между творениями заключается в том, что заступник заступает перед тем, кто желает от него чего-либо или боится. Например, когда перед царём заступает его сын, брат, или его помощники, или другие цари, подобные ему, от которых он чего-то ожидает или которых боится. И вот тогда он принимает их просьбу и принимает заступничество, либо ожидая от них чего-то, либо опасаясь их, или нуждаясь в них.

- Когда тот, перед кем заступаются — например, царь, эмир или кто-то ещё — может испытывать неприязнь к тому, за кого заступаются, но он принимает заступничество, несмотря на свою неприязнь, либо стремясь добиться их довольства, либо из страха перед ними.

- Заступник решается на заступничество без согласия того, перед кем он заступает.

Что же касается Всевышнего и Благословенного Аллаха — то Он Господь каждой вещи, её Властелин и Творец, и никто не

может заступаться перед ним кроме как с Его позволения, никто не может заступаться ни за кого если только Аллах не позволит заступаться за этого Своего раба. И если Он позволит — заступник заступится, даже если заступник и не будет просить Его об этом.

Если же заступник будет просить заступничества, но Аллах не позволит ему, то его заступничество не принесёт пользы, подобно тому, как не принесло пользы заступничество Нуха за своего сына, заступничество Ибрахима, мир ему, за своего отца, как не помогло обращение Лута, мир ему, за свой народ. Также не принесло пользы и заступничество Пророка ﷺ за лицемеров и его мольбы о прощении для них, как об этом сказал Всевышний:

«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» (9:80).

Заступничество не поможет им также, как не помогло заступничество Пророка ﷺ за своего дядю, с тем чтобы вывести его из адского огня, и как не помогло заступничество Пророка ﷺ за свою мать, как об этом сказал Всевышний:

«Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада» (9:113).

Заступничество принесёт пользу и состоится только в том случае, когда заступник будет заступать за того, за кого Он позволил заступиться, и только тому, чью просьбу и заступничество Он принял.

Всевышний сказал:

«Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним» (21:28).

Всевышний сказал: «Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?» (2:255).

Также Всевышний 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!» (53:26), то есть пожелает чтобы заступник заступился и доволен тем, за кого он заступается, и вот тогда Аллах смиляется над тем за кого заступаются и примет заступничество заступника. Всё это будет с Его позволения и по Его предопределению.

Есть три обязательных условия того, чтобы заступничество принесло пользу перед Аллахом:

1. Позволение Аллаха заступнику совершить своё заступничество.

2. Довольство Аллаха тем, за кого заступаются.

3. Заступничество уготовано только за тех, кто исповедовал единобожие, как об этом сказал Пророк ﷺ, когда Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросил его:

«О посланник Аллаха, кто (из людей) обретёт наивысшее счастье благодаря твоему заступничеству в День воскресения?».

Он ﷺ ответил:

«В День воскресения счастливейшим из людей благодаря моему заступничеству станет тот, кто скажет: “Нет божества, кроме Аллаха”, будучи искренним в сердце своём (или: в душе

своей»^[1].

Таким образом, непременным условием принятия заступничества является единобожие и искренность в поклонении только одному Аллаху. Именно поэтому не принесло пользы заступничество Пророка ﷺ за своего дядю Абу Талиба, с тем, чтобы вывести его из адского огня, и это не смотря на близость происхождения и ту великую помощь, которую Абу Талиб оказал Посланнику Аллаха ﷺ, так как Абу Талиб не исповедовал единобожия.

Итак, заступничество принадлежит только Аллаху и просить его можно только у Него.

Всевышний сказал:

«Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: «А если они не владеют ничем и не понимают?» Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество полностью. Ему принадлежит власть над небесами и землёй, и к Нему вы будете возвращены»» (39:43,44).

В этом аяте Аллах отверг возможность того, что кто-либо помимо Него владеет заступничеством, и сказал, что заступничество принадлежит только Ему одному, это слова Всевышнего «Скажи: **“Аллаху принадлежит заступничество полностью”**».

Также Всевышний особо подчеркнул это, сказав: **«ПОЛНОСТЬЮ»**, и поэтом просить о заступничестве можно только Его, и обращающемуся с мольбой следует говорить: «О Аллах, сделай меня одним из тех, за кого заступится Твой Пророк и Твои праведные рабы» и тому подобное, но и не следует просить о заступничестве ни у самого Пророка ﷺ, ни у умерших праведников.

1 Этот хадис передал аль-Бухари (99).

ПРИНЦИП ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Причины, по которым происходит заступничество между людьми, полностью исключены по отношению к Аллаху

Творения заступаются друг перед другом и принимают заступничество друг друга с любовью или с неприязнью, с разрешения или же без него, и это объясняется двумя причинами, связывающими творения друг с другом:

Первая: родственные отношения — когда какой-либо близкий, будь то отец или сын, приходит к своему близкому и заступается перед ним, и тот принимает это заступничество по причине близости родства заступника. Это и есть причина родственных отношений.

Вторая: причина приобретённая — когда люди взаимодействуют друг с другом в отношениях и связях, так, например, торговцы и ремесленники связаны с людьми в их мирских интересах и взаимодействуют друг с другом. Такие причины являются приобретёнными. Так, например, один компаньон приходит к другому, чтобы заступиться перед ним и тот принимает его заступничество из-за того, что тот является его компаньоном. Также один сосед приходит к другому, чтобы заступиться перед ним и тот принимает его заступничество по причине соседства, или министр приходит к царю, чтобы заступиться перед ним и тот принимает его заступничество по причине того, что министр является его помощником. И так далее.

Всевышний Аллах упомянул обе этих связи между творениями в Своих словах:

«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и

бойтесь разрывать родственные связи» (4:18)

Слова Всевышнего **«именем Которого вы просите друг друга»** то есть заключаете друг с другом соглашения о партнёрстве и обмене, это и есть причины приобретённые.

Слова Всевышнего **«и бойтесь разрывать родственные связи»** то есть когда человек говорит: «Я прошу тебя родственными связями», то есть который призывает к сохранению родственных связей и просит не разрывать их, это и есть родственные отношения.

Всевышний Аллах, отрицая Свою зависимость от обеих эти причин, сказал:

«Скажи: “Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть, Которому не нужен защитник от унижения”. И возвеличивай Его многократно!» (17:111).

Слова Всевышнего **«Который не взял Себе сына»** являются отрицанием зависимости от родственных отношений, а слова **«от унижения»** являются отрицанием причин приобретённых, это соучастие и взаимопомощь.

Так как же заступничество перед Аллахом может быть подобным заступничеству одних творений перед другими, Пречист Ты о Всевышний, поистине это величайшая клевета!

ПРИНЦИП ПЯТНАДЦАТЫЙ

Избрание посредников и заступников между Аллахом и Его творениями в поклонении есть не возвеличивание Аллаха, а является приданием Ему сотоварищей

Чтобы достичь любого из царей этого мира и добиться от него решения своих проблем, подданные нуждаются в посредниках и заступниках, и чем больше власть этого царя, тем эта нужда в посредниках и заступниках больше. Это является результатом слабости и неполноты власти царя, а не признаком его совершенства и величия. Но Великий и Всемогущий Аллах — величайший из царей, и Он не нуждается в посредниках между Собой и Своими рабами, раб возносит к Нему свои руки напрямую, просит Его и поклоняется Ему без каких либо посредников.

Именно это повелел Всевышний и Благословенный Аллах сказав: **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** (23:60), после чего обещал наказание тем, кто возгордится обращаться к Нему с мольбами и поклоняться, а также тем, кто избирает себе посредников, сказав:

«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными» (23:60).

Пророк также отверг посредников между Аллахом и Его творениями в обращении с мольбами и поклонении и сказал, наставляя Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах:

«Если просишь, то проси у Аллаха, а если молишь о помощи, то моли о помощи Аллаха»^[1].

1 Имам Ахмад (1/92) и ат-Тирмизи (4/667), который сказал: «Хороший достоверный хадис».

Великий и Всемогущий Аллах, разъяря Свою близость к творениям, когда они обращаются к Нему с мольбой, сказал:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путём» (2:186).

Таким образом, проводить аналогии в заступничестве между Великим Творцом и бессильным нуждающимся творением является одним из величайших оскорблений, унижением степени Всемогущего Властелина, так как это является уподоблением Творца творению.

Это объясняется тем, что посредники между царями и людьми выполняют одну из трёх функций:

Первая: Они сообщают царям о положении людей, о котором они не знают. В этом случае заступник приходит и сообщает царю о том, что он не знал в отношении того, за кого перед ним заступаются. И если кто-то считает, что Аллах не знает положения Своих рабов до тех пор, пока кто-то из ангелов, пророков или кто-то ещё не сообщит Ему об этом, то он является неверным, так как Аллах охватывает всё Своим знанием.

Вторая: Царь не способен управлять своими подданными и защищать их от врагов без своих помощников, и поэтому он непременно нуждается в них. Это объясняется его слабостью и неспособностью. Что же касается Аллаха, то у Него нет помощника или сторонника, которые помогали бы Ему в слабости.

Всевышний сказал:

«Скажи: “Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Ал-

лахом". 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» (34:22).

Поэтому никто не может заступаться перед Ним кроме как с Его позволения, ни ангел, ни Пророк ﷺ и ни-кто другой, так как получается, что у того, перед кем заступаются без его позволения, есть соучастник в достижении желаемого, оказавший влияние своим заступничеством, и убедивший его сделать то, что он от него хочет. Что же касается Аллаха, Пречист Он, то у Него не может быть соучастников ни в каком смысле.

Третья: царь не желает пользы и благодеяний своим подданным, не желает для них милости кроме как под влиянием кого-то со стороны, если кто-то обратится к царю с наставлением и увещеванием, или укажет ему на это, и при этом царь ожидает от него чего-то и боится его, то аппарат власти приходит в движение и занимается удовлетворением потребностей подданных. Что же касается Всевышнего Аллаха, то Он Господь каждой вещи и её Властелин, и Он более милостив к Своим рабам, чем мать к своему ребёнку.

Таким образом, после того как были исключены эти три функции заступников в отношении Всевышнего, становится очевидным невежество тех, кто проводит аналогию между Аллахом, Пречист Он, и царями этого мира, слабыми и несовершенными. Также становится очевидным то, что Всевышний не нуждается в посредниках в поклонении между Собой и Своими творениями по причине совершенства и полноты Его знания, власти, милости и сострадания.

ПРИНЦИП ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Тавассуль^[1] и прошение посредством личности человека не является причиной удовлетворения просьбы и того, что просящему будет дано то, о чём он просит

Обращение к Аллаху с упоминанием личности человека, который любим Аллахом, например, это пророки и так далее, без обращения к Аллаху посредством того, что Он любит — веры и праведных деяний — ошибочно, и что подтверждается разумом и шариатом.

Что касается подтверждения разумом, то любовь Аллаха к определённому человеку не означает того, что его упоминание непременно означало бы удовлетворение просьбы просящего, так как ни в том, кого упоминают, ни в самом просящем нет причины, по которой бы человеку давалось то, о чём он просит. Однако, если тот, посредством кого просят, обратился с мольбой за просящего, или у просящего есть вера и праведные деяния, то это средство, вне всякого сомнения, является правильным. Что же касается непосредственно самого человека, который любим Аллахом, то как же оно может служить средством обращения к Аллаху, если просящий не может достичь причины, которая была ему приказана — веры в Аллаха и покорности Его повелениям? Поэтому, если кто-то, будучи неверующим в Аллаха, обратится к Аллаху посредством Пророка ﷺ, то — несмотря на любовь Аллаха к Пророку — это упоминание не принесёт пользы. Что же касается верующего в Аллаха, то вера в Него при-

- 1 Напоминание: тавассуль — использование человеком в своей мольбе к Аллаху того, что явится причиной удовлетворения Аллахом его просьбы — *Пер.*

несёт ему пользу, так как это величайшее средство в достижении довольства Аллаха, как об этом говорится в словах Всевышнего «Господь наш! Мы услышали глашатая (Мухаммада), который призывал к вере: “Уверуйте в вашего Господа”, — и мы уверовали. Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми» (3:193). В этом аяте они обратились к Аллаху, упоминая свою веру и повиновение посланникам Аллаха, мир им, а не просто посредством упоминания самих посланников без совершения каких-либо богоугодных деяний со своей стороны.

Резюме:

Обращение к Аллаху с помощью упоминания личности, любимой Аллахом может принести пользу только при наличии одного из двух:

Первое: когда тот, через упоминание которого обращаются к Аллаху, совершает действие для просящего — обращается за него с мольбой к Аллаху. Это может быть только когда тот, кого упоминают в обращении к Аллаху, жив, и тогда просящий приходит к нему и просит его обратиться за него с мольбой, после чего просящий обращается к Аллаху, используя его мольбу к Аллаху и принятии своей мольбы и удовлетворения своей просьбы. Так, например, он говорит: «*О Аллах! Прими заступничество такого-то за меня*» — то есть его мольбу, это то, что делали сподвижники, да будет доволен ими Аллах, при жизни Пророка ﷺ.

Второе: когда просящий совершает что-то, упоминанием чего он обращается к Аллаху, и это действие любимо Аллахом, например: поклонение Ему и выполнение Его повеления, вера в Него и помощь Его религии. Раб Аллаха обращается к Аллаху, упоми-

ная свою любовь к Его Посланнику ﷺ и веру в Него. Он говорит: *«О Аллах! Я обращаюсь к тебе посредством своей веры в Твоего посланника и моим следованием ему, через принятие мною его повеления»* и тому подобное, как об этом говорится в вышеупомянутом аяте.

Если кто-то скажет: Если я обращаюсь к Аллаху посредством личности Пророка ﷺ или кого-либо другого из праведников, то я делаю это посредством моего деяния, связанным с ним — это моя любовь к нему и возвеличивание мною его, а Аллах любит мою любовь к нему.

То ответом ему будет следующее: Твоя любовь и возвеличивание этого человека призывают тебя к увеличению веры в него и подчинению ему, и это то, что любимо Аллахом из совершаемого тобой. Что же касается любви и возвеличивания, которые не ведут к повиновению и подчинению, то от них нет пользы, это просто любовь и возвеличивание для лишь того, чтобы добиться чего-то мирского, а этого Аллах не любит. Также как и любовь Абу Талиба к Пророку ﷺ имела целью лишь почитание его происхождения и уважение к нему, но Аллах не принял её от него и она не принесла ему пользы.

ПРИНЦИП СЕМНАДЦАТЫЙ

Обращение к Пророку с мирскими просьбами является не возвеличиванием его, а обременением

Если кто-то считает, что обращение к Пророку ﷺ или к другим пророкам с мирскими просьбами является возвеличиванием и почитанием, то он ошибается, это только обременяет их, и они [пророки] будут вознаграждены за это. Что же касается самого обращающегося к ним с такими просьбами, то он причиняет этим страдания, а может быть, даже пострадает от этого или будет наказан за это. Таким образом, не каждый, кто попросил Пророка ﷺ о чём-то, и он дал ему это, достоин за это похвалы, и это не означает, что его вопрос хороший с точки зрения шариата, наоборот, иногда он может быть порицаемым и достойным наказания.

То, что указывает на это:

Первое: Пророк давал что-то кому-то с целью привлечения и укрепления сердец, но при этом не давал ничего ближайшим из мухаджиров и ансаров, хотя и любил их больше чем других. Кроме того, в хадисе, который передают аль-Бухари и Муслим, рассказывается о том, что Пророк ﷺ дал что-то одним людям, но не дал тому, кто был лучше их, а когда это вызвало непонимание у Са'да ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах, Пророк ﷺ сказал ему:

«О Са'д, поистине, (иногда) я даю человеку что-то, опасаясь, что Аллах ввергнет его лицом в огонь, хотя другого люблю больше, чем его"»^[1].

1 Аль-Бухари (18) и Муслим (150).

Второе: Пророк ﷺ иногда давал просящему то, что тот просил, но при этом просящий становился грешником за свою просьбу и заслуживал наказания за то, что взял. На это указывают слова Пророка ﷺ *«Я даю кому-то из них что-то, и он выходит от меня, зажав под мышкой огонь»*, а когда люди сказали: «О Посланник Аллаха! Так зачем же ты даёшь им?», он ответил: *«Они не перестают просить у меня, а Аллах не желает того, чтобы я был жадным»*^[1].

Этот хадис передали Ахмад и Абу Йа'ля.

Таким образом исключено то, что кто-то основываясь на том, что Пророк ﷺ давал им, попытается доказать разрешённость обращения к нему с такими просьбами, и это было при его жизни, что же тогда говорить после смерти?

Третье: Когда народ Исы, мир ему, попросили его о трапезе перед тем как он был вознесён на небеса, их действие не заслуживало похвалы, более того, её ниспослание нанесло им вред.

Также и народ Мусы, мир ему, когда они попросили его показать им Аллаха воочию, поразила молния.

Также и народ Салиха, мир ему, попросил о верблюдице, которая — в конце концов, стала причиной их гибели.

Таким образом, такая просьба лишь смута и зло для просящего, а для того, у кого просят — вознаграждение от Аллаха, благо и чудесное знамение. Так Пророк ﷺ наставлял своих сподвижников — отказываться от просьб, подобно тому, как он сказал

1 Имам Ахмад (3/1654); аль-Баззар (1/343) и Абу Йа'ля (2/490); Ибн Хиббан назвал его достоверным (8/203), а также аль-Хахим (1/109), который сказал: «Это достоверный хадис, отвечающий условиям аль-Бухари и Муслима, однако они не привели его».

Ибн Аббасу, да будет доволен ими обоими Аллах:

«Если просишь, то проси у Аллаха»^[1].

Также в хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал Ауфу ибн Малику, да будет доволен им Аллах: *«Не просите ничего у людей»^[2].*

Также в хадисе, который передал Саубан, да будет доволен им Аллах, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто гарантирует мне одну вещь, чтобы я взамен гарантировал ему Рай?», Саубан сказал: «Я!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не проси людей ни о чём».

Этот хадис передал Абу Дауд^[3].

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если бы они знали, что кроется в просьбе, то ни один из них не ходил бы к другому чтобы просить его».

Этот хадис передал ан-Насаи^[4].

Таким образом, если отказ от того, чтобы просить пророков о чём-то при жизни, не смотря на нужду и голод, лучше, а в случае отсутствия нужды это вообще запретно, то что же говорить о том, когда просят у отсутствующего и умершего? Будет ли это праведным деянием, соответствующим шариату и желательным для людей?

Всевышний Аллах никогда не приказывал просить у творений, живых или мёртвых, и тот, кто считает, что Аллах приказал

- 1 Источники этого хадиса указывались ранее.
- 2 Муслим (1043).
- 3 Достоверный хадис. Имам Ахмад (5/275); ат-Тайалиси (с. 133); Абу Дауд (2/121); Ибн Маджах (1/588); ат-Табарани (2/98); Ибн аль-Джа'д (с. 407), ар-Руяни (1/424); аль-Байхаки (4/197) и другие.
- 4 Достоверный хадис. Ан-Насаи в «аль-Кубра» (2/50).

просить у творения, живого или мёртвого, или считает это обязательным или желательным, тот совершает грубую ошибку.

ПРИНЦИП ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Нельзя искать благословения ни в чём, кроме того, благословенность чего подтверждается текстами Корана или Сунны и строго в соответствии с шариатом

Благословен Великий и Всемогущий Аллах, как об этом говорится в словах Всевышнего «**Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!**» (23:14), и благословение — это один из Его атрибутов и действий. Только Аллах, Пречист Он, может сделать кого-то или что-то благословенным, если пожелает, и никто другой кроме Него не властен сделать это. Таким образом, благословенным может быть только то, что благословил Аллах.

Благословение — это большое количество блага и его постоянство, и Великий и Всемогущий Аллах сделал некоторые вещи благословенными, чтобы Его рабы могли пользоваться ими, и их благо увеличивалось бы всё больше и больше. К ним относятся:

- Благословенные промежутки времени: такие как месяц рамадан или первые десять дней месяца зуль-хиджжа;
- Благословенные места: например, Благословенная Мекка или пророческая Медина;
- Благословенные деяния: такие деяния, как почитание родителей или чтение Корана, являющегося несотворённым словом Всевышнего;
- Благословенные люди и предметы: например, пророки и праведники, мёд, чёрный тмин или овцы.

Правило в отношении благословенных вещей основывается на двух принципах:

Первый: благословенность той или иной вещи (личности, места или момента времени) может быть основана только на доказательстве из Корана или Сунны;

Второй: получать благословение от того, чья благословенность подтверждена доказательствами, можно только так, как это описано в шариате.

Пример: Благословенная Мекка.

Всевышний сказал о ней:

«Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров» (3:96).

Таким образом, благословенность Мекки подтверждается аятом Корана, и заключается в том, что награда за благие дела возрастает в ней многократно. Получение благословения Мекки достигается совершением как можно большего количества благих дел, таких как таваф, намаз и тому подобное. Тот, кто пытается получить благословение Мекки, обтирая Ка'бу или её покрывало, не получает благословения, так как делает то, что не соответствует шариату.

Другой пример: праведники.

Эти люди благословенны своей верой и праведными деяниями, и получение их благодати заключается в том, что человек делает их примерами для подражания, пользуется их знаниями и деяниями, а также делает выводы из их состязания в благих делах. Тот же, кто обтирает их, пытаясь получить их благослове-

ние, противоречит шариату, и ни один из пророков не является в этом исключением, так как в хадисах рассказывается о получении благословения только с помощью того, что осталось после них — их волос и одежды, и ничем более.

Следующий пример: Коран.

Всевышний сказал: «**Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе**» (38:29). Получение его благословения достигается через его чтение и выполнение того, о чём в нём говорится. Те, кто пытается получить его благословение, нося его с собой, кладёт в автомобиль или под подушку, тот противоречит шариату.

Следующий пример: поиск благословения в пещере Хира, у могил праведников и святых.

В шариате нет подтверждений того, что эти места благословенны и что в них следует искать благословения. Поэтому тот, кто пытается получить их благословение, обтирая их или делая что-то ещё, тот придал Аллаху сотоварищей, так как ищет благословения в том, что Аллах не сделал благословенным.

Как передаёт имам Ахмад и другие от Абу Вакида аль-Лейси, да будет доволен им Аллах «*Когда Посланник Аллаха ﷺ выступил в поход на Хунейн, он проходил мимо дерева, почитаемого многобожниками и которое называлось Зат анват, они развешивали на нём своё оружие. Люди сказали: “О Посланник Аллаха! Сделай для нас Зат анват!” и Пророк ﷺ воскликнул:*

«Субханамах! Это подобно тому, что сказал народ Мусы — “О Муса! Сделай нам божество, такое же, как у них”. Клянись Тем, в Чьих руках моя душа, вы непременно последуете

обычаям тех, кто был до вас!»^[1].

Задумайся над тем, как Пророк ﷺ ответил на их просьбу получить благословение от дерева, назвав его подобным словам народа Мусы: **«Сделай нам божество, такое же, как у них»** (7:138), и это говорит о том, что получение благословения от деревьев, камней и так далее относится к приданию сотоварищей Аллаху.

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЫЙ

Аллаху можно поклоняться только так, как Он предписал это в Своей Книге или устами Своего Посланника ﷺ

Великий и Всемогущий Аллах направил посланников и ниспослал Писания для того, чтобы Его рабы поклонялись только Ему одному, не придавая Ему сотоварищей, и поклонялись Ему так, как Он предписал им, в соответствии с тем, как Он разъяснил это в Своей Книге и разъяснил устами Своего Посланника, а не так, как это придумали и изобрели люди.

Всевышний сказал:

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (59:7).

Также Всевышний сказал:

«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха» (4:64).

Таким образом, посланники были направлены Аллахом только для разъяснения того, каким образом мы должны покло-

1 Имам Ахмад (5/217); ат-Тирмизи (4/475), который сказал «Это хороший достоверный хадис», а также Ибн Хиббан (8/248).

няться нашему Господу и как мы должны приближаться к Нему. Поэтому Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

«Нет деяния, которое бы приближало вас к раю и которое я не приказа вам. И нет деяния, которое приближает к адскому огню и которое я не запретил вам»^[1].

Итак, Пророк ﷺ пояснил это наилучшим образом, и Аллах не призвал его к Себе до тех пор, пока не дал ему религию полностью, и она уже не может быть дополнена чем-либо. И вот тогда Великий и Всемогуший Аллах ниспослал Свои слова:

«Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довед до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3).

Поэтому тот, кто желает наставления на истинный путь и ищет счастья, должен идти путём, который установил Посланник Аллаха ﷺ в поклонении, ничего не прибавляя и не уменьшая.

Пророк ﷺ очень строго предостерёг нас от привнесения в религию новшествов, которые он не установил для нас, и которыми мы попытаемся поклоняться Аллаху, и сказал:

«Если кто-либо привнесёт в это наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто»^[2].

В другой версии этого хадиса говорится:

«Любое дело того, кто совершит нечто несоответствующее

1 Аль-Хахим (2/5) и другие, См.: «ас-Сильсия ас-сахиха» (2866).

2 Аль-Бухари (2550) и Муслим (1718).

нашему делу^[1], [должно быть] отвергнуто^[2]»^[3], то есть не будет принято от того, кто его совершил.

Это прямое опровержение любого поклонения, которое не было установлено Пророком ﷺ и которого он не предписывал для своей уммы.

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Тот из вас, кто переживёт меня, увидит много разногласий, и, потому вы должны придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём. Держитесь за неё как можно крепче. И остерегайтесь новоизобретённого, ибо каждое новшество (в религии) – нововведение, а каждое нововведение – заблуждение»^[4].

Новшества – это нововведения, посредством которых люди пытаются поклоняться своему Господу, но которые не были установлены для них посланником Аллаха, и всякое нововведение в религии будет отвергнуто и не будет принято от того, кто его совершал, даже если раб Аллаха и желал с помощью этого добиться довольства Аллаха.

Аль-Фудейль ибн Ийад относительно слов Всевышнего «чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (67:2) сказал:

- 1 Под «нашим делом» подразумевается исламская религия (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) – Пер.
- 2 Это значит, что дело его не будет принято, и следовать этому недопустимо (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) – Пер.
- 3 Муслим (1719).
- 4 Имам Ахмад (4/126); Абу Дауд (4/200); ат-Тирмизи (5/44), который сказал «Хороший достоверный хадис»; Ибн Маджах (1/18); аль-Хаким, Ибн Хиббан и другие назвали его достоверным.

«Искренней и правильной, так как деяние, если оно было искренним, но не было правильным, то оно не будет принято, и если оно было правильным, но не было искренним, то оно не будет принято, до тех пор, пока оно не будет искренним и правильным. Искреннее деяние – когда оно совершается ради Аллаха, а правильное – когда оно совершается в соответствии с Сунной»^[1].

ПРИНЦИП ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Важное правило: всё, что не было поклонением во времена сподвижников, уже никогда не станет поклонением до Дня Воскресения.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, это верующие, обладавшие самой величайшей верой, более чем кто-либо спешившие к благу и совершавшие добро. Пророк ﷺ донёс до них религию полной и совершенной, и они не упустили ничего, что было любимо Аллахом и вызывало Его довольство. Более того, они выполняли каждое поклонение, которое любил Аллах и которым Он был доволен, и поклонялись им Аллаху, и никто из пришедших после них не сможет опередить их, наоборот, это они опередили всех во всяком благе, это они спешили совершить любое богоугодное дело. Поэтому всё то, что считается поклонением и приближением к Аллаху, но что не совершалось сподвижниками, является привнесённым в религию нововведением, так как если бы это было благом, они не упустили бы этого.

Таким образом, благо и руководство для тех, кто живёт после них неразрывно связано с неуклонным следованием им, как об этом говорится в словах Всевышнего **«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и**

1 Это высказывание передал Абу Нуэйм в «аль-Хульйа» (8/95) и другие.

теми, которые последовали за ними в благочестии и они также довольны Аллахом» (9:100).

Итак, Аллах сделал непременным условием Своего довольства теми, кто придёт после них то, что они должны строго следовать сподвижникам во благе, то есть в строгом соответствии с тем, как поступали они, не противореча им и не выходя за рамки того, что они говорили.

Величайшее из того, в чём нужно следовать им — это поклонение Аллаху, Великому и Всемогущему, и приближение к Нему с помощью различных видов поклонений, а также возвеличивание и почитание Пророка ﷺ, так как они любили Пророка ﷺ более чем кто-либо из всех, кто живёт после них. Они более чем кто-либо почитали его и лучше чем кто-либо знали о его правах и о том, в чём заключаются обязанности перед Посланником Аллаха ﷺ.

Всевышний сказал:

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место прибытия!» (4:115).

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были первыми верующими и величайшими среди них, поэтому отклонение от их пути есть заблуждение и убыток, Всевышний сказал:

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества» (3:110).

Они — лучшие в этой общине, и не может быть, чтобы что-либо благое и являющееся поклонением было упущено лучшими людьми уммы.

Пророк ﷺ сказал:

«Лучшими людьми являются мои современники, после них — (те, что придут вслед за ними), после них — (те, что придут вслед за ними)»^[1].

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, как это передал ад-Дарими и другие^[2], сказал:

«Следуйте и не привносите новшеств».

Также он, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Остерегайтесь излишней щепетильности и углубления (в тонкости религии) и нововведений, и неуклонно следуйте старому»^[3].

Как передал имам Ахмад, Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Поистине Всевышний Аллах взглянул на сердца Своих рабов и нашёл, что сердце Мухаммада лучшее среди сердец, и Он направил его в качестве Пророка ﷺ и избрал для Себя, сделал своим заместителем и направил с посланием. Затем Он взглянул на сердца Своих рабов после сердца Мухаммада и нашёл сердца его сподвижников лучшими среди сердец Своих рабов, и Он сделал их помощниками Своего Пророка ﷺ, которые будут сражаться за его религию. И то, что мусульмане — то есть сподвижники — считают хорошим, то является благим и перед Аллахом, а что мусульмане считают плохим — то это плохо и перед Аллахом»^[4].

В данном изречении под мусульманами имеются в виду сподвижники, да будет доволен ими Аллах.

Хузайфа, да будет доволен им Аллах, как это передаётся от

- 1 Аль-Бухари (2652) и Муслим (2533).
- 2 Ад-Дарими «Сунан» (1/80) и другие.
- 3 Ад-Дарими «Сунан» (1/66) и другие.
- 4 См.: [Имам Ахмад в «аль-Муснаде» (1/379)].

него, сказал:

«Не совершайте никакого поклонения, которого не совершали сподвижники».

Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, как это передал Ибн Абд аль-Барр в «аль-Джами'»^[1], сказал:

«Кто желает следовать за кем-либо, пусть следует за сподвижниками Мухаммада, поистине они были чище всех в этой умме сердцами, глубже всех знаниями, менее чем кто-либо притворством, были прямее всех руководством и наилучшими состоянием. Это были люди, которых Аллах избрал в качестве соратников Своего Пророка ﷺ и для установления Своей религии, так знайте же об их достоинствах и следуйте по их стопам, ведь поистине они следовали прямому руководству».

Ибн Сирин, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Они считали человека следующим путём истины, если он следовал путём сподвижников».

Это высказывание передал ад-Дарими^[2].

Имам Малик, как это передаётся в «Атабии», сказал:

«Никто в этой умме не может совершить ничего более правильного, чем то, чему следовали её первые люди»^[3].

Высказываний сподвижников и их последователей из числа учёных великое множество, и имамы Сунны упомянули их в своих книгах.

-
- 1 Глава «О том, относительно чего порицается вести диспуты и споры».
 - 2 «Сунан» ад-Дарими (1/66).
 - 3 «ат-Таджуа аль-Иклиль» («Книга намаза», глава «Земные поклоны», раздел посвящённый земным поклонам, совершаемым после прочтения некоторых отдельных аятов Корана), вступление Ибн аль-Хаджа, раздел «Посещение господина первых и последних».

Исходя из этого, когда кто-то заявляет, что такое-то деяние является поклонением, которое любит Аллах, следует посмотреть: приказал ли это Великий и Всемогущий Аллах или Пророк ﷺ, или делал ли это кто-либо из сподвижников? И если это не так — знай, что это действие является привнесённым в религию нововведением, так как если бы оно относилось к благу и было любимо Аллахом, то оно не было бы упущено сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, ибо не возможно, чтобы о нём не ведало лучшее поколение, а затем ему последовали те, кто появился после них.

Таким образом, всё то, что могло произойти во времена Пророка ﷺ и его сподвижников, и чему способствовала ситуация и не было никаких препятствий, но тем не менее не было совершено, то это есть привнесённое в религию и отвергаемое нововведение.

Пример: празднование *мавлিদа* [дня рождения] Пророка ﷺ. Если даже к этому действию побуждает любовь к Пророку ﷺ и его возвеличивание, и празднование его рождения является следствием этого. Возвеличивание Пророка ﷺ является желательным во все времена — и во времена Пророка ﷺ, и во времена сподвижников, тем не менее, мы видим, что он не делал этого. И сподвижники, несмотря на то, что сохранялась причина для этого действия и не было никаких препятствий, так же не праздновали мавлид, и это указывает на то, что отказ от празднования мавлида является Сунной, а его празднование — нововведением в религию.

Умар ибн Абд аль-Азиз, да смилостивится над ним Аллах, сказал великие, содержательные и удивительные слова, как это передал Абу Дауд в своём «Сунан», рассказывая о том, что он написал своему товарищу следующее наставление:

«Я наказываю тебе бояться Аллаха, исполнять Его веления, следовать Сунне Его Пророка ﷺ и оставлять то, что внесли в религию приверженцы нововведений и что не соответствует Сунне. Следуй Сунне, ибо следование ей – защита и спасение. И знай, что какое бы нововведение ни придумали люди, в прошлом уже было нечто, указывающее на то, что это есть заблуждение. Следуй Сунне, ибо Сунну принёс нам человек, знающий, что противоречие ей – ошибка и заблуждение. Довольствуйся тем, чем довольствовались наши праведные предшественники, ибо они останавливались у определённой черты, обладая знанием и пониманием, были более способны к правильному пониманию вещей, и были более достойными благодаря своему положению, были на верном пути. Что же касается того, что происходило после них, то это творили те, кто не следовал их путём. Соблюдающие Сунну являются опередившими, поскольку они говорят и делают достаточно, и больше от них ничего не требуется. Те же, кто делает меньше, делают упущения, а кто делает больше, тот выбивается из сил. Одни делают упущения, другие преувеличивают, а если бы они придерживались “золотой середины” между тем и этим, они оказались бы на прямом пути»^[1].

Автор книги «Маджалис аль-абрар», говоря о том, что касается обрядов поклонения, не существовавших во времена сподвижников – как это передал от него аль-Алюси в «Гайат аль-амани» – вкратце сказал следующее:

«То, что действие не совершалось во времена первого поколения, может объясняться либо тем, что в этом не было потребности, либо по причине какого-либо препятствия, либо по небрежности или лени, либо из-за порицания, либо по причине несоответствия шариату. Первые два в обрядах телесного поклонения исключаются, так как потребность в приближении

1 Абу Дауда (4/203).

к Аллаху не исчезала никогда, а после распространения ислама этому не было никаких препятствий. Также не следует допускать мысли о том, что Пророк ﷺ допускал небрежность или ленился, так как это худший из домыслов, и он ведёт к неверию. Таким образом, остаётся только две причины — то, что это было либо порицаемым, либо отсутствовало в шариате»^[1].

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

В религии нет хороших нововведений и каждое нововведение есть заблуждение

Пророк ﷺ сказал:

«Каждое нововведение — заблуждение»^[2].

Учёные, знатоки арабского языка сказали: «Слово “каждое” указывает на всеобщность, и этот хадис означает, что все нововведения есть заблуждение, и что среди них нет хороших нововведений».

Как передаётся, Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал:

«Каждое религиозное нововведение есть заблуждение, даже если люди и считают его хорошим»^[3].

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал:

-
- 1 Аль-Аллоси. «Гайат аль-амани» (1/366).
 - 2 Имам Ахмад (4/126); Абу Дауд (4/200); ат-Тирмизи (5/44), который сказал «Хороший достоверный хадис»; Ибн Маджах (1/18); аль-Хаким, Ибн Хиббан и другие назвали его достоверным.
 - 3 Аль-Байхаки. «аль-Мадхаль» (1/180); аль-Марвази. «ас-Сунна» (с. 29) и аль-Лялякаи. (№ 111). Изд. Свет ислама.

«Тот, кто сегодня привнёс в эту умму что-то, чего не было во времена её предшественников, тот считает, что Посланник Аллаха ﷺ предал Послание, так как Всевышний Аллах говорит: **“Сегодня Я завершил [нисполнение] вам вашей религии, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам”** (5:3), и то, что не было религией тогда, не будет религией и сегодня»^[1].

Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Тот, кто посчитал что-либо хорошим [от себя], тот установил предписание [в религии]»^[2].

Хафиз Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Слова Пророка ﷺ **“Каждое нововведение — заблуждение”** являются одними из самых всеобъемлющих и ничто не может выйти за рамки их смысла. Это одна из величайших основ религии, они очень схожи с его словами **“Если кто-либо привнесёт в это наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто”**.

Таким образом, всё, что привносится в виде новшества и объ является религией, и не имеет под собой основы в религии, на которую можно было бы ссылаться, есть заблуждение и религия непричастна к этому. При этом не имеет значения, вопросы вероучения ли это, практические действия, высказывания или мысли. Что же касается того, когда некоторые из праведных предшественников называли некоторые нововведения хорошими, то это нововведение с точки зрения арабского языка, а не с точки зрения шариата.

К подобным высказываниям относятся слова Умара, да будет

1 Ибн Хазм в «аль-Ихкам» (6/225).

2 Аль-Амиди. «аль-Ихкам» (4/126) и другие.

доволен им Аллах, когда он объединил людей для того, чтобы совершать намаз в рамадан в мечети за одним имамом, и вот встав позади них и смотря на то, как они совершают намаз, он сказал: *“Какое же это хорошее нововведение!”*. Также передаётся, что он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если это и нововведение то это хорошее нововведение!». Как передаётся, Убай ибн Ка'б ﷺ сказал ему: *“Поистине такого ещё не было”*, и Умар ﷺ ответил: *“Я знаю, но это хорошо”*. Его слова означали, что это поклонение ранее не совершалось в такой форме, однако у него имеется основа в шариате, на которую это действие опирается, в том числе это и то, что Пророк ﷺ призывал к совершению дополнительного намаза в рамадан и побуждал к этому. В его время люди совершали этот намаз в мечети отдельными группами и поодиночке, а Посланник Аллаха ﷺ несколько ночей совершил этот намаз в рамадан со своими сподвижниками. Но потом воздержался от этого, сославшись на опасения того, что этот намаз станет для них предписанным, а они окажутся не в силах его совершать. Однако это перестало быть актуальным после его смерти»^[1].

Определение понятия нововведение и то, какой смысл в него вкладывается:

Нововведение — «Это поклонение Аллаху посредством того, что не было предписано ни в Его книге, ни устами Его Посланника ﷺ».

Смысл, который вкладывается в это слово в данном случае: это нововведение в религии, то есть деяния или действия, привнесённые позднее и совершаемые с намерением поклонения Аллаху. Таким образом, сюда не относятся мирские новшества,

1 Ибн Раджаб. Джамии аль-улюм ва-ль-хикам (с. 266–267).

такие как вещи, которые изобретаются людьми в мирской жизни и то, чем они пользуются в своей повседневной жизни, подобно различным техническим изобретениям, например, средства передвижения и так далее. Всё это не входит в определение порицаемого и запретного нововведения, так как все это относится не к религии, а к мирской жизни.

Иногда подобные изобретения используются в религиозной жизни, например, как используют усилители звука и тому подобное в поклонении, что бывает полезным для религии. Однако это не выводит все эти изобретения и новшества из рамок мирской жизни. И если раб Аллаха воспользовался ими в повиновении Аллаху, то он получит за это награду за своё намерение, а не потому, что использование этой вещи само по себе является поклонением. Так, Али, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я надеюсь на награду за свой сон так же, как и за свой ночной намаз»*, то есть он использует свой сон для того, чтобы вставать на ночной намаз и тогда его сон будет перед Аллахом поощряемым действием. Однако это, вне всякого сомнения, не превращает сон в поклонение, но Аллах вознаграждает мусульманина если он использует его для повиновения Ему, и это награда за его намерение. Таким образом, это относится к средствам, а что же касается поклонений самих по себе, то они являются целью.

Поэтому учёные говорят: «Основой в поклонениях является запрет», то есть основой является то, что любое поклонение является запретным, до тех пор, пока оно не подтверждается доказательством из Корана или Сунны, и если такого доказательства нет, то совершать такое поклонение нельзя.

Что же касается мирских вопросов, которые используют люди в своей повседневной жизни, на которых строятся их выгода, то

если относительно них в шариате нет запрета, то они остаются дозволенными и разрешёнными, некоторые учёные называют их *масалих мурсаля*¹¹.

Примеры нововведений в религии:

Это ночной намаз в середине месяца ша'бан и намаз в ночь рагаиб, которые не были установлены Посланником Аллаха ﷺ. Также к нововведениям в религии относятся различные привнесённые в ислам религиозные празднества, такие как празднование мавлида Посланника Аллаха ﷺ, празднование ночи его вознесения на небеса (*исра уа-ль-ми'радж*), или ночи середины ша'бана.

Примеры нововведений в мирской повседневной жизни:

Это различные технические изобретения, в том числе и те, которые используются в качестве вспомогательных средств в религии, например, учебные заведения, разделение наук на фикх, акыйду, хадис и так далее, всё это является средствами, помогающими в поклонении, а не поклонением, которое есть цель сама по себе.

11 Аль-Маслах аль-мурсаля — это один из видов маслаха — пользы, особенностью которой является тот факт, что на её законность или незаконность не указывает явный довод из Корана или Сунны — *Пер.*

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Коран можно комментировать только так, как его комментировали сподвижники, их последователи и последовавшие за ними имамы, в качестве доказательств следует приводить только хадисы, которые достоверно переданы от Пророка ﷺ, а то или иное высказывание можно считать высказыванием имамов только после того, как это найдёт своё подтверждение

Коран — это несотворённое слово Великого и Всемогущего Аллаха, которое Он ниспослал Своему Посланнику ﷺ и дословно передал Коран и донёс его смысловое значение, поясняя им его смысл.

Севышний сказал:

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (16:44).

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, донесли смысл Корана до тех, кто был после них, и хвала Аллаху, нет в нём значения, которое бы было непонятным кому-либо.

Если сподвижники, да будет доволен им Аллах, были единокорны в разъяснении аята, то никому не разрешается противоречить им в этом, а если они разделялись на два мнения, то никому, кем бы он ни был, не разрешается выдвигать третье.

Что касается Сунны, то она неотлучная спутница Корана, его разъяснение и пояснение, она указывает на его смыслы и выражает их. И неправильно приводить в качестве доказательства

что-то из Сунны Пророка ﷺ, будь то слова, действия или подтверждения, если только это не передаётся от него достойным доверия и точным передатчиком от ему подобного, и так на протяжении всего иснада^[1] от начала и до конца, без прерывания цепочки иснада, без каких либо отклонений или недостатков. Также в качестве доказательства разрешается приводить то, что ниже по степени чем достоверный — хороший, когда есть некоторые незначительные неточности в передаче, которые не исключают хадис от использования в качестве аргумента.

Что же касается слабых или не принимаемых хадисов — не говоря уже о подложных — таких как различные рассказы, не подтверждённые иснадами, то их нельзя использовать в качестве доказательств и ссылаться на них как на аргументы, а передавать их можно только с тем, чтобы разъяснить их слабость или неприемлемость.

Пророк ﷺ сказал:

«Кто сообщит от моего имени изречение, в котором видны признаки подлога, тот является одним из лжецов»^[2].

Слово «видны» означает «предполагаемы», и это обязывает человека не передавать от Пророка ﷺ хадис, если он не уверен в его достоверности, в противном же случае он станет одним из лжецов.

Нельзя передавать изречения, которые считаются высказываниями имамов из числа сподвижников и их последователей, а также тех, кто последовал за ними, таких как Ахмад, Исхак, аль-Марвази, если они не передаются от них с достоверным

-
- 1 Иснад — цепочка передатчиков — *Ред.*
 - 2 Муслим во «Вступлении» к своему «Сахиху».

иснадом, или если их не передают от них их соратники, жившие с ними в одно время. Тот же, кто говорит от их имени то, что не имеет подтверждения — лжёт и клеветец, Всевышний сказал:

«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу» (16:36).

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Нельзя ставить слова кого бы то ни было выше Корана, Сунны и консенсуса мусульманской уммы

Принцип, который является обязательным для соблюдения в случае возникновения разногласий это обращение к Корану и Сунне, Всевышний сказал:

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению!» (4:59).

Поэтому любое высказывание, противоречащее Книге Аллаха и Сунне, должно быть отвергнуто вне зависимости от того, кто его высказал и каково бы ни было его положение.

Пророк сказал:

«Любое дело того, кто совершит нечто несоответствующее нашему делу^[1], [должно быть] отвергнуто^[2]».

- 1 Под «нашим делом» подразумевается исламская религия (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.
- 2 Это значит, что дело его не будет принято, и следовать этому недопустимо (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.

Этот хадис передал Муслим (1719).

Исходя из этого, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, придавали огромное значение доказательствам Корана и Сунны, и отвергали высказывания тех, кто им противоречил, будь то даже высказывания величайших среди сподвижников.

Примеров этому очень и очень много, вот лишь некоторые из них:

1 — Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, приказывал людям совершать прерываемый хадж [*таматту*], но один из них возразил ему и сказал: «*Абу Бакр и Умар запрещали людям совершать прерываемый хадж*», но Ибн Аббас сказал:

«Я боюсь, что они погибнут! Я говорю: “Посланник Аллаха сказал...”, а он говорит: “Запретил Абу Бакр и Умар”!»^[1].

2 — Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, приказывал людям совершать прерываемый хадж, но некоторые люди стали очень сильно возражать ему, ссылаясь на слова Умара, да будет доволен им Аллах, и Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал:

«Что более достойно чтобы ему следовать — Книга Великого и Всемогущего Аллаха или Умар?»^[2].

3 — Когда Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал относительно вирусы за пальцы что «За пальцы полагается десять, десять», Марван ибн аль-Хакам послал за ним и сказал: «Неужели ты даёшь мне фетву “За пальцы полагается десять, десять”, если до тебя дошло, что Умар, да будет доволен им Аллах, говорил отличное от твоих слов?». И Ибн Аббас, да будет

1 Имам Ахмад (1/337); ад-Дъйа. «аль-Мухтара» (10/331) и другие.

2 Аль-Байхаки. «ас-Сунан» (5/21).

доволен ими обоими Аллах, ответил:

«Да смилостивится над Умаром Аллах, слова Посланника Аллаха ﷺ более заслуживают того, чтобы им следовать, чем слова Умара, да будет доволен им Аллах»^[1].

Подобное заветцали и благочестивые имамы, да будет доволен ими Аллах:

1 — Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Если хадис достоверный, то это и есть мой мазхаб»^[2].

Также он сказал: *«Не дозволено никому брать наши слова до тех пор, пока он не будет знать того, откуда мы их взяли»^[3].*

2 — Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Я всего лишь человек, я ошибаюсь и достигаю истины, так рассматривайте моё мнение, и всё, что соответствует Книге Аллаха и Сунне, принимайте. А всё что не соответствует Книге Аллаха и Сунне — оставляйте».

Это высказывание упоминает Ибн Абд аль-Барр в «Джами'»^[4].

3 — Имам Шафи, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Мусульмане достигли консенсуса в том, что тому, кому были разъяснены доказательства из Сунны Посланника Аллаха ﷺ, не дозволено оставлять её ради слов кого бы то ни было», это высказывание упоминает Ибн Кайим в «И'лям мауку'ин»^[5].

Также он сказал:

- 1 Аль-Байхаки. «ас-Сунан» (8/93) и другие.
- 2 Ибн Абидин в своей «Хашие» (1/63).
- 3 Ибн Абидина. Аль-Хашийааля аль-бахр ар-раик (6/293).
- 4 Глава «Познание основ знания и их истинной сути».
- 5 Ибн аль-Каййим. «И'лям аль-мувакки'ин» (1/ 7).

«Если до вас дошёл достоверный хадис от Посланника Аллаха ﷺ, то принимайте его и оставляйте мои слова»^[1].

4 — Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Мнение Ауза'и, и мнение Малика, и мнение Абу Ханифы — всё это мнения, и все они для меня равны, но самым весомым аргументом является те высказывания, которые нам были переданы».

Это высказывание передал Ибн Абд аль-Барр в «Джами' баян аль-ильм ва фадлихи»^[2].

Так каждый имам из числа благородных предшественников заветал неукоснительно следовать Книге Аллаха и Сунне, и оставлять всё, что им противоречит, и это то, относительно чего пришла к консенсусу вся мусульманская умма.

-
- 1 Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (3/284).
 - 2 Глава «О том, что рассказывается о порицании высказывания в религии Аллаха исходя частного мнения, предположения и суждения по аналогии не имея на то оснований, а также порицание большого количества вопросов без размышления».

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Следует отвергать любое высказывание, противоречащее доказательствам из Корана и Сунны

Любое высказывание, противоречащее доказательствам из Книги Аллаха или Сунны, или поступкам праведных предшественников, не принимается и должно быть отвергнуто, также следует разъяснить его ошибочность и противоречие доказательству, каким бы высоким не было положение того, кто его высказывает. Это делается для того, чтобы услышавший его не выпал в заблуждение. Таковы отличительные особенности этой уммы, которую Великий и Всемогущий Аллах возвысил над всеми остальными общинами, сказав:

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое и удерживая от предосудительного» (3:110).

Подобное опровержение слов того, кто противоречит доказательству, не является унижением его достоинства, также это не следует понимать как неуважение, наоборот, это является проявлением благочестия и искренности по отношению к нему, является благодеянием ему. Поэтому сподвижники и учёные не переставали возражать друг другу, ссылаясь на доказательства из Книги Аллаха и Сунны, при этом уважая друг друга, и истина была для них дороже, чем отношение людей.

Выражение *«Нельзя опровергать чьи-либо слова в спорных вопросах»* неверно, эти слова ошибочны и нет доказательств того, чтобы кто-либо из имамов ислама упоминал его, более того, оно противоречит консенсусу сподвижников.

Разъяснение этого заключается в том, что высказывания, противоречащие доказательствам из Корана и Сунны, делятся на два вида:

Первый: То, что основывается на доказательстве, взятом из Книги Аллаха, Сунны, или того, что передаётся от праведных предшественников, и такое мнение является сферой для иджтихада и его не следует опровергать. Таким образом, следует сказать — «Нельзя опровергать чьи-либо слова в вопросах, относящихся к сфере иджтихада».

Второй: То, что не подтверждается доказательством ни из Книги Аллаха, ни из Сунны, ни тем, что передаётся от праведных предшественников, такое мнение следует опровергать, каким бы высоким положением не обладал тот, кто его высказывает, таково мнение имамов.

Примеров этому очень много, в их числе следующие:

1— Имам Ахмад высказывался о том, что того, кто женится на своей незаконнорожденной дочери, следует казнить, хотя это мнение высказывал имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах.

2— Имам Малик, аш-Шафии и Ахмад не принимали во внимание мнение Абу Ханифы, который считал, что того, кто женился на своей дочери или матери не нужно подвергать смертной казни за прелюбодеяние, и что смертную казнь следует отвести на основании ошибочных доводов, послуживших основой для подобного брака. Так, Ахмад сказал «Его следует убить», а имам Малик и аш-Шафии сказали: «Его следует подвергнуть смертной казни, установленной за прелюбодеяние».

3— Все имамы единодушно считали, что если решение казья

противоречит Корану или Сунне, то его следует отменить, хотя некоторые учёные считали, что это решение следует оставить в силе.

4— Факихи из числа приверженцев хадисов сказали, что того, кто выпил набиз¹, следует подвергнуть наказанию, установленному за питьё вина, хотя относительно набиза среди учёных имелись различные мнения, и это больше чем просто опровержение языком.

Ибн Каййим, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Их слова о том, что “Нельзя опровергать чьи-либо слова в спорных вопросах” неправильны, так как опровержение может касаться высказывания, фетвы или действия.

Что касается первого, то в том случае, если высказывание противоречит Сунне или широко распространённому консенсусу, то это высказывание следует опровергнуть, так единодушно считали все учёные, если же это не так, то разъяснение слабости этого мнения и его противоречия доказательству, по сути, является таким же опровержением.

Что же касается действия, то если оно противоречит Сунне или консенсусу, то его следует опровергнуть в зависимости от необходимости опровержения...».

Далее он сказал: «Если же этот вопрос не рассматривается ни Сунной, ни консенсусом и допускает иджтихад, то нельзя опровергать того, кто совершает это, будь он муджтахидом или слепым подражателем.

Эта путаница возникла по причине того, что сказавший это убеждён в том, что спорные вопросы являются вопросами,

1 Набиз — сладкий напиток из фиников — *Пер.*

относящимися к сфере иджитхада, подобно тому, как в этом убеждены группы людей из числа тех, кто не имеет глубоких знаний, и истина заключается в том, что говорили имамы»^[1].

К числу того, что относится к этому принципу, входит и просьба Пророком ﷺ и тавассуль через него, например, как в словах обращающегося с мольбой к Аллаху: «Я прошу Тебя правом Мухаммада!» или «...высоким положением Мухаммада!». Подобное средство в достижении желаемого противоречит прямому значению Корана и Сунны, а также деяниям праведных предшественников этой уммы, которые обращались к Аллаху либо посредством мольбы Посланника ﷺ при его жизни, например, прося дождь через его мольбу, или же упоминая в своей мольбе к Аллаху свою веру в него и следование ему.

Подобный вид прошения или тавассуля не подтверждается с достоверным подтверждённым иснадом ни от Пророка ﷺ, ни от кого-либо от его сподвижников, а также ни от кого-либо их праведных предшественников, также этого не упоминает никто из имамов. Более того, от них передаётся запрет этого, как это достоверно передаётся от Абу Ханифы и Абу Юсуфа, как об этом рассказывают их ученики в своих книгах:

«Не следует говорить “Правом Твоего Пророка и Посланника”, так как у творения нет прав перед Творцом»^[2].

Что же касается мнения о дозволенности обращения с подобной мольбой — и это при том, что оно противоречит прямому смыслу Корана и Сунны, а также тому, что передаётся от первых

1 См.: «И'лям аль-маукы'айн» (3/300).

2 «Табйин аль-хакаик» («Книга порицаемых деяний», раздел «Торговля») и «Фатх аль-кадир» («Книга порицаемых деяний», раздел «Различные вопросы»).

поколений этой уммы — то оно ошибочно. Кроме того, оно также противоречит и доводам здравого разума, так как просить личностью человека, который не совершает действия, которое любимо Аллахом, или без действия, любимого Аллахом, со стороны просящего, не влечёт за собой принятия прощения, как это было разъяснено ранее.

Так можно ли говорить, что этот вопрос относится к вопросам, по которым имеются разногласия и которые нельзя опровергнуть?

Ответ: правильным мнением является то, что это не так, более того, что это относится к нововведениям, привнесённым в религию которые должны быть отвергнуты, и что людям следует изучить то, о чём говорится в Книге Аллаха и Сунне, где перечисляются соответствующие шариату формы тавассуля посредством праведных деяний и так далее. И как же иначе, если мы знаем и глубоко изучили, что высказывание об их разрешённости открывает врата взывания за помощью к Пророку и обращение к нему с мольбами помимо Аллаха, что в действительности имеет место среди тех, кто взывает подобным образом, и именно поэтому лучше запретить подобные слова и мольбы.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОШИБОЧНЫЕ ДОВОДЫ ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ МОГИЛАМ И ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Ошибочные доводы, на которые ссылаются поклоняющиеся могилам, делятся на несколько видов:

- Различные рассказы и истории, которые способен рассказать любой лжец;
- Подложные хадисы, передаваемые от имени Пророка ﷺ;
- Слабые хадисы, которые нельзя приводить в качестве аргументов, так как большинство из них противоречит текстам Корана, Сунны или консенсуса мусульманской уммы;
- Достоверные хадисы — в очень незначительном количестве — которые, однако, не являются подтверждением их заблуждений и лжи, а свидетельствуют об обратном. Это подобно тому, когда ссылаются на аяты Корана, но комментируют их по своему, так, как им это угодно, а не так, как их комментировали праведные предшественники из числа сподвижников и их последователей.
- Высказывание какого-либо позднего учёного, чьи слова не являются аргументом в религии Аллаха, даже если они не будут содержать в себе каких-либо противоречий, так что же говорить тогда, когда его слова противоречат Книге Аллаха, Сунне и консенсусу уммы. Как известно, высказывания учёных, какими вели-

кими бы они не были, могут подтверждаться доказательствами Корана и Сунны, но не могут служить аргументами сами по себе, и слова каждого из них могут быть подвергнуты критике и опровергнуты.

ПЕРВЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Он заключается в том, что они говорят о разрешённости тавассуля Пророком ﷺ, более того, о дозволенности обращения к нему с мольбами и взыванием к нему о помощи после его смерти.

Они ссылаются на то, что передал ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие с достоверным иснадом от Усмана ибн Ханифа, да будет доволен им Аллах^[1]. Усман ибн Ханиф сказал:

«Однажды к Пророку ﷺ пришёл слепой человек и сказал:

“Обратись с мольбой к Аллаху чтобы Он исцелил меня”,

Пророк ﷺ ответил ему:

“Если хочешь — я обращаюсь с мольбой за тебя, а если хочешь — терпи, и это будет для тебя благом”.

Но человек сказал: *«Обратись за меня с мольбой»*

И Пророк ﷺ приказал ему совершить омовение и сделать это наилучшим образом, и обратится с этой мольбой:

“О Аллах! Я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе Твоим Пророком Мухаммадом, Пророком милости! Я обращаюсь тобой к Своему Господу в этой своей нужде, чтобы Ты дал мне это, о Аллах, прими его заступничество за меня!”.

1 Этот хадис передал ат-Тирмизи (5/569), который сказал «Хороший достоверный хадис, относящийся к категории гариб, мы знаем его только с этим иснадом», также его передал ан-Насаи в «аль-Кубра» (6/168).

И они сказали, что данный хадис содержит в себе и тавассуль, и обращение к Пророку ﷺ.

Ответ: Это не является аргументом в пользу дозволенности обращения к Пророку после его смерти, а также разрешённости взывания к нему за помощью по нескольким причинам:

Первая: это не взывание к Пророку ﷺ, а обращение с помощью мольбы Пророка ﷺ, и просят в данном случае у Аллаха, а не у Пророка ﷺ.

Вторая: то, что слепой обратился к Аллаху посредством мольбы Пророка ﷺ и его заступничеством, а не им самим — он попросил Пророка ﷺ обратиться за него с мольбой, и поэтому-то он и сказал *«прими его заступничество за меня!»*. Это указывает на то, что эти его слова были произнесены вслед за его заступничеством, то есть мольбой Пророка ﷺ за него, в противном случае слова *«прими его заступничество за меня!»* не имели бы смысла, если бы им не предшествовало заступничество или мольба самого Пророка ﷺ.

Это и есть тавассуль Пророком ﷺ в той форме, которая был распространена среди сподвижников, да будет доволен ими Аллах, когда к Пророку ﷺ приходил кто-либо из сподвижников и просил обратиться за него с мольбой, а потом просил Аллаха принять его мольбу. На это указывает то, что передаётся в «Сахихе» аль-Бухари (1010):

«Когда (мусульман) поражала засуха, Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, всегда просил Аббаса ибн Абд Мутталиба обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя, и он говорил: “О Аллах, поистине, мы всегда просили нашего Пророка ﷺ обращаться к Тебе с мольбой о дожде, и Ты посылаешь нам дождь, а теперь мы просим обратиться к Тебе

дядю нашего Пророка ﷺ, так пошли же нам дождь!"^[1] — и дождь действительно ниспосылался им».

Третья: когда говорят: «Если бы тавассуль самим Пророком ﷺ был бы разрешённым, то слепой не нуждался бы в том, чтобы пойти к Пророку ﷺ, и ему можно было бы обратиться с мольбой у себя дома. Но он не сделал этого, а преодолевая трудности, пришёл к Пророку ﷺ и попросил его обратиться за себя с мольбой, и это указывает на то, что обращение, о котором идёт речь в этом хадисе — это обращение к Аллаху мольбой Пророка ﷺ, а не его положением или им самим.

Четвёртая: Если бы обращение (тавассуль) самим Пророком ﷺ и после его смерти было бы разрешённым, то сподвижники, да будет доволен ими Аллах, непременно делали бы это. Но то, что они не совершали этого, будучи способными на это и наличие причин, способствовавших этому, указывает на то, что это нововведение было привнесено в религию. Именно по этой причине сподвижники просили дождя с помощью мольбы Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, да будет доволен им Аллах, а Муавия, да будет доволен им Аллах, когда их постигла засуха, просил дождя при помощи мольбы Язида ибн аль-Асвада аль-Джураши.

Если кто-либо из них пожелает сделать дополнение и скажет:

Как передал ат-Табарани в «Кабир» (9/30) и другие, в хадисе рассказывается о том, что Усман ибн Ханиф, да будет доволен им Аллах, приказал одному человеку во времена Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, — то есть после смерти

1 Таким образом, просить живых людей, чтобы они обратились к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя, вполне допустимо, но обращение с подобными просьбами к покойным будет уже про-явлением многобожия (комментарий А. Нирши к переводу хадиса) — Пер.

Посланника Аллаха ﷺ — обратиться с этой мольбой, сославшись на хадис о слепом.

То в качестве ответа ему следует сказать следующее:

Первое: Это дополнение не может быть принятым, ибо оно не передаётся кем-либо ещё, а передавший его человек — Шабиб ибн Са'ид аль-Хибтый относится к числу тех, чьи хадисы знатоками хадисов не принимались. Лучший из переданных им хадисов это то, что рассказал его сын, со слов Юнуса от аз-Зухри, а этот хадис к таковым не относится, самый же слабый переданный от него хадис это то, что рассказал с его слов Ибн Вахб, и это сообщение как раз относится к их числу.

Кроме того, он противоречит словам тех, кто заслуживает большего доверия чем он, это Шу'ба, Хаммад ибн Саляма и Хишам ад-Дастуани, а они не передают этого дополнения, таким образом, становится ясно, что это дополнение входит в число сообщений Шабиба, которые не должны приниматься.

Второе: Если бы подобные сообщения были достоверными, то и тогда они не принимались бы шариатом в качестве доказательств, подобно всему, что передаётся от одного сподвижника в вопросах поклонения, вопросах дозволения, обязанностей или запретов, если его слова не совпадают со словами других сподвижников. Но то, что достоверно передаётся от Пророка ﷺ, противоречит этому сообщению, а не подтверждает его, и поэтому подобное действие не становится Сунной, которой обязаны следовать мусульмане.

ВТОРОЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

То, что они говорят о разрешённости вызывать к мёртвым о помощи, и ссылаются на слова Всевышнего **«Тот, кто был из числа его сторонников, воззвал к нему о помощи против того, кто был из числа его врагов» (28:15).**

Также они ссылаются на длинный хадис о заступничестве в День Воскресения, и что люди будут вызывать о помощи к Пророку ﷺ, дабы он заступился за них перед Аллахом. Ссылаются они и на хадис Хаджар, мир ей, который передал аль-Бухари (3365) об истории Ибрахима, мир ему, и Хаджар, когда она сказала: *«Если ты можешь сделать что-то хорошее или оказать помощь»*^[1].

Ответ на это можно дать с нескольких точек зрения:

Первая: В этом аяте сообщается об израильтянине, и он не тот, чьи действия можно приводить в качестве аргументов, и Муса, мир ему, сказал ему: **«Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение».**

То же самое и слова Хаджар — они также не являются аргументом в шариате.

Вторая: Это воззвание о помощи может быть только при жизни

- 1 Речь идёт о длинном хадисе, в частности о следующем отрывке из него: «Достигнув аль-Марвы (в последний раз), она услышала какой-то голос, сказала себе: “Тише!” — стала прислушиваться и снова услышала его. Тогда она сказала: “Ты дал мне услышать (твой голос, а можешь) ли ты помочь (мне)?” И тут на том месте (, где сейчас находится) Замзам, она увидела ангела, который (рыл землю) пяткой (или: крылом), пока оттуда не забила вода. (Увидев это), она стала огораживать (источник, одновременно) наполняя свой мех, но и после того, как она на-полнила его, вода продолжала течь» — Пер.

и может быть обращено только к присутствующему, а не к умершему и отсутствующему, и израильтянин воззвал о помощи к Мусе уже увидев его, то же самое было и в случае с Хаджар, когда она услышала голос. То же самое можно сказать и о том, что люди будут взывать к Посланнику Аллаха ﷺ в День Воскресения, когда он будет присутствовать там, и будет в состоянии обратиться с мольбой к Аллаху и заступиться за них перед Ним. Кроме того, приравнивать то, что происходит с живым и то, что происходит с мёртвым, есть величайшее из заблуждений.

ТРЕТИЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Они ссылаются на то, что Всевышний сказал: **«Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным»** (4:64), приводя этот аят в качестве доказательства того, что можно прийти на могилу Пророка ﷺ и обратиться к Аллаху с мольбой о прощении.

Иногда они упоминают и ту историю, которую рассказал аль-Атаби о бедуине, который пришёл на могилу Пророка ﷺ и, прочитав этот аят, сказал:

*«О самый превосходный из тех, чьи кости похоронены в равнине,
Созрели от их благоухания равнина и холмы,
Да буду я жертвой могиле, в которой ты обитатель,
В нем добродетель, щедрость, благородство».*

И затем во сне он увидел Пророка, который сообщил ему о

том, что Аллах простил его.

Ответ на это и разъяснение ложности этого заключается в следующем:

Первое: Частица (س) в арабском языке — это обстоятельство времени, используемое только для прошедшего времени^[1], тогда как это обстоятельство для будущего времени, об этом говорят все знатоки арабского языка, такие как Ибн Манзур в «Лисан араб»^[2] и другие. Основываясь на этом, этот аят рассказывает о конкретном событии во времена Пророка ﷺ, так же, как и слова Всевышнего:

«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов» (8:30) и **«Вот некоторые из них сказали: “О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вернитесь!” А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: “Наши дома остались беззащитны”. Они не были беззащитны — они лишь хотели сбежать»** (33:13).

Таким образом, частица не может быть обстоятельством для будущего времени, если только она не стоит после слова “увидел” (رأى), и вот тогда, насколько известно, она передаёт смысл будущего времени, такие, как события, которые будут происходить в День Воскресения. К числу примеров этого относятся слова Всевышнего **«Если бы ты только увидел их, когда их остановят**

1 Э. Кулиев в своём переводе смыслов Корана перевёл её как «**вот**», также её перевёл и Крачковский, а Османов попытался передать её смысл словом «**тогда**». Для того чтобы лучше понять то, что хотел сказать автор при рассмотрении данного вопроса, рекомендую обратиться к тексту аятов на арабском языке — *Пер.*

2 См.: Статью (س).

перед Огнём. Они скажут: “О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими!”» (6:27).

Второе: Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не считали, что этот является общим как для ситуации при жизни Посланника Аллаха ﷺ, так и после его смерти. Поэтому, когда Пророк ﷺ умер, ни один из них никогда не приходил к его могиле и не говорил «*О Посланник Аллаха! Я сделал то-то и то-то, попроси же для меня прощения*».

И тот, кто передаст от кого-либо из них что-то подобное, тот осмелился взять на себя открытую ложь и клевету, наговаривая ложь на всех сподвижников, их последователей и тех, кто последовал за ними, ибо это были представители лучших поклонений в абсолютном смысле. Но если даже они оставили эту обязанность, за которую Аллах, Пречист Он, порицает оставивших её и объявляет это одним из признаков лицемерия, то как же могли упустить её имамы ислама и путеводители человечества из числа знатоков хадисов, фикха и тафсира, а также те, кто был устами правды этой уммы? Как же они не призвали к этому и не указали на это, и почему же никто из них не совершал этого, но вдруг это было дано понять тем, на кого люди и не обращали внимания и кого не считали учёными?

О Аллах, как же это удивительно! Неужели зло уммы по отношению к самой себе существовало тогда, и при этом умма была призвана приходить к нему, чтобы просить о прощении, и порицался тот, кто не делал этого. И вот когда Пророк ﷺ умер, она избавилась от этого зла, и ни один из них не стал нуждаться в том, чтобы прийти к нему и попросить прощения?!

Из этого становится ясным то, что толкование аята, даваемо поклоняющимися могилам, ошибочно.

Что же касается истории, которую рассказывают о бедуйне, то она принадлежит к числу многочисленных историй, не имеющих известного иснада, люди рассказавшие её никому не известны, и аль-Атаби рассказывает её без иснада. Есть и такие, кто передаёт эту историю с фальшивым запутанным иснадом, и такая история ни в коей мере не может быть основанием для действия в шариате.

У них имеется большое количество подобных рассказов и историй, и Субханаллах, неужели нам следует оставить доказательства из Корана и Сунны, а также то, что совершали праведные предшественники ради истории неизвестного никому бедуйна?!

Третье: То, что они приводят данный аят и говорят, что следует приходить к его могиле, противоречит его словам, которые передали Ахмад, Абу Дауд, а также ат-Табарани в «аль-Аусат», и другие от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах: *«Не превращайте мою могилу в место проведения празднеств»*^[1].

Итак, если приход бы к Пророку ﷺ был предписанным для грешников, то могила была бы местом самого великого праздника для них, а это прямо противоречит его религии и тому, с чем он пришёл.

Праздник — это собрание людей, либо в определённом месте, либо в определённое время, это очень схоже четвёртым ошибочным аргументом.

1 Имам Ахмад (2/367); Абу Дауд (2/218) и ат-Табарани в «аль-Аусат» (8/81).

ЧЕТВЁРТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Это рассказ о том, как имам Малик, да смилостивится над ним Аллах, вступил в диспут с Абу Джафаром аль-Мансуром, халифом мусульман, в мечети Посланника Аллаха ﷺ.

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал ему:

«О повелитель правоверных! Не повышай свой голос в этой мечети, так как Аллах, воспитывая одних мусульман, сказал:

«О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого» (49:4).

Также Всевышний, восхваляя других, сказал:

«Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил для богобоязненности. Им уготовано прощение и великая награда» (49:4), и упрекая третьих, Всевышний сказал: «Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не понимают» (49:4), и мёртвого его нужно уважать так же, как и живого».

И Абу Джафар успокоился и сказал: «О Абу Абдуллах! Следует ли мне повернуться к кибле, чтобы обратиться с мольбой к Аллаху, или же мне следует повернуться к Посланнику Аллаха ﷺ?».

Малик, да смилуется над ним Аллах, ответил:

«Не отворачивай свой лик от того, через кого приближаешься к Аллаху ты и твой отец Адам до Дня Воскресения, наоборот, повернись к нему лицом и проси заступничества, и Аллах сделает его за тебя заступником. Всевышний Аллах сказал:

“Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным” (4:64)».

Ответ на это можно дать с нескольких точек зрения:

Первая: Это такая же неправдивая история, как все остальные, на которые они ссылаются, её рассказал Казы Ийад в книге «аш-Шифа»^[1] от Мухаммада ибн Хумейда ар-Рази, но этот человек не застал имама Малика живым. Кроме того, он известен тем, что сочинял ложные иснады к хадисам, а Абу Зур’а, Ибн Хиращ и Салих Джазара называли его лжецом^[2].

Вторая: Это ложь, возводимая на имама Малика, и это, вне всякого сомнения, подтверждается следующим:

- Это противоречит точке зрения Малика и точке зрения всех имамов, так как все они единодушны в том, что тому, кто поприветствовал Пророка ﷺ и хочет обратиться с мольбой к Аллаху, следует повернуться лицом к кибле, как это передаётся от сподвижников. Из этого мы узнаём, что эта история — ложь, которую на него возводят и это противоречит его точке зрения, подобно тому, как они возводили на него ложь, говоря, что он брал в руки лютню и пел, играя на её струнах, так как в Медине не было тех, кто пел песни.

- Малик по причине своего неукоснительного следования Сунне считал порицаемым говорить «Я посетил могилу Про-

1 Раздел «Возвеличивание Пророка ﷺ после его смерти» (2/595).

2 См.: аз-Захаби. Мизан аль-и’тидаль (3/530).

рока ﷺ», как это передал от него Ибн Касим в «Мудаввана»^[1].

ПЯТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Это их слова о том, что Пророк ﷺ жив в своей могиле, и они заявляют, что это подтверждается консенсусом, делая это доказательством в пользу того, что можно просить у него и взывать к нему о помощи.

Говоря о том, что Пророк ﷺ жив в своей могиле, они ссылаются на следующее:

1— На то, что передал Ахмад, Абу Дауд и другие от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Кто бы ни поприветствовал меня, Аллах обязательно вернёт мне мой дух, чтобы я ответил на его приветствие»^[2], и они сказали, что это указывает на то, что Пророк ﷺ жив.

2— На то, что шахид жив в своей могиле, как об этом говорится в словах Всевышнего:

«Никоим образом не считай мёртвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа» (3:169), и так как пророки ещё более совершенны, из этого следует подтверждение того, что они живы в своих могилах.

3— На то, что никому не дозволено жениться на его жёнах после его смерти, так как Всевышний сказал:

«Вам не подобает ни обижать Посланника Аллаха, ни жениться на его жёнах после его смерти. Воистину, это является

- 1 «аль-Мудаввана» («Первая книга хаджа», глава «Подъём рук при прикосании к Чёрному камню»).
- 2 Имам Ахмад (2/527); Абу Дауд (2/218); Исхак в своём «аль-Муснаде» (1/453); аль-Байхаки в «ас-Сунан» (5/245) и другие.

великим грехом перед Аллахом» (33:53), и что им было запрещено выходить замуж потому, что они оставались его жёнами, так как он был жив в своей могиле.

4— На то, что передал имам Муслим от Анаса, да будет доволен им Аллах, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«[Во время] ночного путешествия я пришёл к Мусе, мир ему^[1], который молился в своей могиле у красного холма^[2], и что это является доказательством того, что он жив, а наш Посланник ﷺ ещё более совершенен, чем Муса.

5— На то, что передал Абу Йа'ля, аль-Баззар и другие о том, что Пророк ﷺ сказал: «Пророки ﷺ живы в своих могилах и они совершают молитвы»^[3].

Ответ на эти доводы и разъяснение их фальши можно дать двумя методами:

Первый: Опровержение каждого из их доказательств в отдельности.

Второй: опровержение всего вопроса и ошибочных доводов в общем, и их попытки доказать разрешённость обращения к Пророку ﷺ с мольбами на основании того, что он жив в своей могиле.

Что касается первого метода, то он следующий:

Первое — опровержение их аргументации с помощью хадиса о том, что Пророк ﷺ отвечает на приветствие с нескольких точек зрения:

- 1 В той версии этого хадиса, которую передают со слов Хаддаба, сказано «я прошёл мимо Мусы».
- 2 Муслим (2375).
- 3 Абу Йа'ля (6/147), Ибн Хаджар .аль-Маталиб аль-алия (3535).

- Хадис об ответе на приветствие указывает на то, что душа Пророка ﷺ возвращается для ответа на приветствие, а не на то, что она находится в теле постоянно.

- Достоверные хадисы различают между приветствием Пророка ﷺ тем, кто находится далеко, и тем, кто находится рядом, и поясняют, что Пророк ﷺ слышит приветствие близкого и до него доносят приветствие далёкого. На это указывают следующие хадисы:

Первый: Как передали Ахмад, ан-Насаи от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, и Ибн Хиббан назвал его достоверным, Пророк ﷺ сказал:

«Поистине ангелы путешествуют по земле и доносят до меня приветствие от моей уммы»^[1].

Второй: Как передали Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Хиббан от Ауса ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, и Ибн Хиббан назвал его достоверным, Пророк ﷺ рассказал о достоинствах дня пятницы и затем сказал:

«Поистине, пятница относится к числу наилучших дней ваших, так почаще же призывайте на меня благословения в этот день, ибо, поистине, ваши благословения будут представляться мне»^[2].

-
- 1 Имам Ахмад (1/387); ан-Насаи. «аль-Кубра» (1/380) и «ас-Сутра» (3/43); Ибн Хиббан (2/134); аль-Хахим (2456), который сказал: «Это хадис с достоверным иснадом, однако они его не передали», также его передали и другие.
 - 2 Абу Дауд (1/88 и 275); Ибн Маджах (1/345 и 524); ан-Насаи «аль-Кубра» (1/519); Ибн Хиббан (2/132); аль-Хахим (1/413), который сказал: «Этот хадис достоверен в соответствии с условиями аль-Бухари, однако они его не передали», также его передали и другие.

Третий: Как передали Ахмад и Абу Дауд от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, Пророк ﷺ сказал:

«Не превращайте свои дома в могилы и не превращайте мою могилу в место празднеств. И призывайте на меня благословение Всевышнего, ибо, поистине, ваши благословения достигают меня, где бы вы ни были»^[1].

Эти и другие хадисы разъясняют, что до него доносятся приветствия тех, кто далеко и что он сам не слышит их, и, таким образом, ответ на приветствие касается только близкого. Данный же хадис это то, на что опирался имам Ахмад и Абу Дауд, говоря о разрешённости посещения его могилы, так как они, объединяя смысл всех хадисов, понимали их как приветствие от того, кто находится близко.

- Возвращение духа в тело умершего для того, чтобы он ответил на приветствие касается не только Пророка ﷺ, а относится к каждому, что подтверждается хадисом, который передал Ибн Абд аль-Барр от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, и он назвал его достоверным, а также Байхаки в «Шу'аб»^[2] от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Пророк ﷺ сказал:

«Если кто-либо поприветствовал своего брата, которого знал в этом мире, проходя мимо его могилы, Аллах непременно возвращает ему душу, чтобы тот ответил на его приветствие».

Но означает ли это, что все люди живы в своих могилах, и указывает ли на разрешённость взывания к ним о помощи?! Пречист Аллах, поистине это величайшая ложь!

- 1 Источники этого хадисы уже указывались ранее.
- 2 аль-Байхаки «Шу'аб аль-иман» (7/17); Ибн Касир «ат-Тафсир» (3/439), его комментарий к 52 аяту суры «Румы».

Также подобным свидетельством является и то, что умерший слышит звук сандалий своих товарищей, когда они удаляются прочь после его погребения, как об этом передаётся в «Сахихе».

Второе — опровержение того, что в качестве доказательства жизни Пророка ﷺ они ссылаются на то, что шахид жив в своей могиле, со следующих точек зрения:

- Жизнь шахида подтверждается текстами аятов и хадисов, но вместе с этим нам запрещено обращаться к ним с мольбами и звать о помощи, что подтверждается всеобщностью смысла слов Всевышнего **«Не зывайте же ни к кому наряду с Аллахом»** (72:18). Таким образом, то, что они говорят о жизни шахида, является доказательством не в их пользу.

- В аяте, в котором Аллах говорит о жизни шахидов, Великий и Всемогущий Аллах разъясняет, что в этой своей жизни они **«получают удел»**, то есть Аллах наделяет их благами Рая. Так как же можно просить у них удел и тому подобное, если они не могут дать этот удел даже себе, и им его даёт их Господь?!

- То, что Пророк ﷺ, разъясняя суть жизни шахидов после смерти, сказал, как это передал Муслим от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах:

«Их души [находятся] в чревах зелёных птиц, [которые обитают] в светильниках, подвешенных к престолу [Аллаха], и [летают] в Раю, где пожелают, а потом возвращаются к этим светильникам»^{1]}.

Третье — опровержение того, что в качестве доказательства жизни Пророка ﷺ они приводят запрет женитьбы на его жёнах, со следующих точек зрения:

1 Этот хадис передал Муслим (1887).

- Вся умма единогласно признаёт разрешённость женитьбы на жене шахида, и это не смотря на то, что его жизнь подтверждается текстами аятов и хадисов. Это указывает на то, жизнь шахидов и пророков в их могилах не подобна их жизни в этом мире.

- Жёны Пророка ﷺ после смерти соблюдали предписанную шариатом 'идду, так же как и жёны шахидов, и это указывает на то, что они приводят доказательства того, как будто он жив так, как будто живёт в этом мире.

- Запрет женитьбы на жёнах Пророка ﷺ касается только их, так как Аллах избрал их для Своего Посланника ﷺ, когда он предоставил им право выбирать между Аллахом и Его Посланником ﷺ, и между красотами этой мирской жизни. Также этот запрет объясняется тем, что они будут его жёнами и в Последней Жизни, и Аллах оберёт их супружеского ложа других мужчин.

Четвёртое — опровержение того, что в качестве доказательства жизни Мусы они приводят то, что Пророк ﷺ видел его молящимся в своей могиле, со следующих точек зрения:

- Это присуще не только Мусе, мир ему, и как передаёт Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5/47) от Джабира, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Когда умерший входит в могилу, ему показывается то, как заходит солнце, и он говорит: “Дайте мне совершить намаз”», и это при том, что он в действительности умер. Этот хадис указывает на то, что совершение молитвы в могиле присуще не только пророкам, кроме того, в пользу общности этого свидетельствует и хадис, который был упомянут ранее — *«Пророки живы в своих могилах и они совершают молитвы».*

- То, что Пророк ﷺ видел Мусу, мир ему, совершающим

молитву в своей могиле во время чудесного вознесения, некоторые учёные, такие как ад-Даракутни¹⁾ считают слабым, и это не смотря на то, что Муслим приводит его.

Что касается второго пути опровержения — ответа на весь вопрос в общем, то есть на их утверждение, согласно которому Пророк ﷺ жив в своей могиле так, как он был жив в этом мире, из чего вытекает разрешённость взывания к нему о помощи, то опровергнуть его и разъяснить несостоятельность этого можно с нескольких точек зрения:

(Первая): заявления о том, что Пророк ﷺ жив в своей могиле обычной жизнью, противоречит и несовместимо с тем, что сказал Всевышний: **«Воистину, ты смертен, и они смертны»** (39:30). Также это противоречит следующим словам Всевышнего: **«Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрёшь, они будут жить вечно?»** (21:34) и **«Каждая душа вкусит смерть»** (21:35).

(Вторая): Как известно, Пророк ﷺ не живёт в своей могиле подобно тому, как он жил в этом мире обычной жизнью, в которой душа пребывает в теле, управляет и распоряжается им, и при которой нуждается в пище, питье, одежде, браке и так далее. Его жизнь — это жизнь потусторонняя, его дух пребывает в Высшем Сообществе, также как и души остальных пророков, и души в этой потусторонней жизни очень сильно отличаются своим местом пребывания. Поэтому нельзя проводит аналогию между жизнью в этом мире и жизнью потусторонней, так же, как нельзя проводить аналогию между жизнью плода в утробе матери и жизнью человека в этом мире, то же самое касается и Последней Жизни. Таким образом, проводить аналогию между одной

1 Ад-Даракутни. аль-'Иляль (7/226).

жизнью и другой является одним из величайших заблуждений.

(Третья): Если бы Пророк ﷺ был жив, слышал просящего и отвечал тому, кто обращается к нему, то он давал бы фетвы о исламскому шариату, избавив свою умму от многих вопросов, которые возникли у сподвижников. Как он мог быть свидетелем их разногласий и того, что они сражались друг с другом, и не отвечать, не разрешать проблем, как могли произойти произошедшие разногласия, и никто не пришёл на его могилу, чтобы воззвать у нему о помощи или попросить совета, ведь он жив в своей могиле, как считают они?! Умар, да будет доволен им Аллах, как это передаёт аль-Бухари (5588), сказал:

«О люди, я хотел бы, чтобы Посланник Аллаха ﷺ не покинул нас, не увидев и не разъяснив три вещи: каляля^[1], [вопрос о наследства] деда и некоторые виды ростовщичества».

И что случилось со сподвижниками, которые когда их постигала засуха, обращались к Аббасу, да будет доволен им Аллах, чтобы он попросил для них дождя, и это в то время, когда Пророк ﷺ живой и находится рядом с ними, а они не приходят к нему и не просят дождя через него? Не является ли это ничем иным как доказательством ложности того, что они утверждают и о чём заявляют?!

1 Аль-каляля, как считал Умар, да будет доволен им Аллах, — это человек, у которого на момент его смерти не было ни детей, ни родителей — Пер.

ШЕСТОЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Это их слова о том, что умершие могут помочь живым

Они в качестве доказательства ссылаются на то, что передал аль-Баззар от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Моя жизнь благо для вас: когда вы совершите что-либо [новое], Аллах пошлёт вам решение относительно этого. И моя смерть благо для вас: дела ваши будут представлены мне, и если найду я в делах этих благо — восхваляю Всевышнего Аллаха, если же найду зло в них, то стану просить прощения для вас»^[1].

Этот хадис указывает на то, что живые могут получать пользу от мёртвых в виде их обращений с мольбами к Аллаху, и, исходя из этого, мы можем обращаться к умершему и просить его. Также в пользу этого (по их мнению) свидетельствует хадис, который Ахмад передал от Анаса, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Ваши деяния показываются вашим близким и родственникам, и если у вас все хорошо, они радуются, если же нет, то они говорят: “О, Господь, не умерщвляй до тех пор, пока не наставишь их так, как наставил нас”»^[2].

Ответ на этот ошибочный довод можно дать с нескольких точек зрения:

- 1 Аль-Баззар (5/308); Ибн Са'д (2/194); аль-Харис ибн Абу Усама, как об этом говорится в «Заваид аль-муснад» аль-Хайсами (2/884).
- 2 Имам Ахмад (3/164); ат-Тайалиси (284); ат-Табарани «аль-Кабир» (4/129) и «аль-Аусат» (1/54).

(Первая): То, что хадис «*Моя жизнь благо для вас...*» вызывает сомнения учёных относительно своей достоверности, и его считает слабым целая группа знатоков хадисов, в их числе и аль-Альбани, о чём он говорит в «ас-Сильсия ад-даифа» (№975).

Что касается хадиса «*Ваши деяния показываются вашим близким...*», то в цепочке его передатчиков есть разрыв, его подтверждает другой очень слабый хадис от Абу Аюба, среди передатчиков которого Масляма аль-Хушани, которого подозревали в сочинении подложных хадисов. Как сказал аль-Хахим, «Он передавал от имени аль-Ауза' и со слов аз-Зубайди отвергаемые и подложные^[1] хадисы».

Также его подкрепляет другой хадис, от Джабира, и он тоже очень слабый, его передаёт только ас-Сальт ибн Динар, насбиб^[2], чьи хадисы не принимались, как об этом сказал Хафиз в «ат-Такриб»^[3]. В цепочке передатчиков этого хадиса также имеется разрыв, и этот хадис назвал слабым аль-Хайсами в «Маджма' аз-заваид» и аль-Альбани в «ас-Сильсия ад-да'ифа» (2963).

(Вторая): Если мы даже допустим, что этот хадис достоверен, то он не является доказательством того, что разрешается взывать о помощи только к одному Пророку ﷺ, если он, как они считают, является достоверным доказательством. Это объясняется тем, что упомянутый хадис касается всех мусульман, и тогда разве может быть, чтобы мусульманин мог обращаться с мольбами к каждому верующему и взывать к нему с мольбами о помощи?!

(Третье): Всё происходит по повелению Великого и Всемогущего Аллаха, и всё то, что происходит вне этой земной жизни,

1 См.: «Тахзибат-тахзиб» (10/146).

2 То есть питает ненависть к Али ؑ и его дому.

3 «Маджма' аз-заваид» (2/327) и «ас-Сильсия ад-да'ифа» (863).

есть повеления созидающие или творящие, и никто не в состоянии послушаться их, подобно тому, как обитатели Рая будут произносить восхваления Аллаха так, как будто это их дыхание, хотя на них не возлагается никаких обязанностей с точки зрения шариата. То же самое касается того, что ангелы просят прощения за верующих, ожидающих намаз и так далее, как об этом сказал Всевышний: **«и просят прощения для верующих»** (23:7), также Всевышний сказал: **«и просят прощения для тех, кто на земле»** (42:5).

В словах Пророка ﷺ в хадисе, достоверность которого подтвердили аль-Бухари и Муслим, говорится:

«И тот из вас, кто будет ожидать намаза (будет считаться), как будто бы он в намазе, а ангелы будут говорить: “О Аллах, прости ему! О Аллах, прости ему!”»^[1].

Однако вместе с этим нельзя обращаться с мольбой к ангелам и вызывать к ним о помощи, и нельзя просить их ни о чём, что они, как об этом сообщил Аллах, совершают, иначе это станет подобным тому, как если бы просить у солнца сопутствовать ему, у ветра дуть и так далее.

Правило в этом вопросе гласит: нет нужды просить о том, что совершается по созидающему или творящему повелению, и это будет сделано вне зависимости от того, просишь об этом или нет. Однако, в отличие от этого, люди будут просить Пророка ﷺ о заступничестве в День Воскресения, и он будет присутствовать там и примет их просьбу, и заступится перед своим Господом после того, как Он позволит ему это.

1 Аль-Бухари (465) и Муслим (469).

СЕДЬМОЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства разрешённости вызывать к Пророку ﷺ и просить его обратиться с мольбой они приводят то, что передали Ибн Абу Шейба и аль-Байхаки в «ад-Даляиль» от Малика ад-Дара, кладовщика Умара, да будет доволен им Аллах:

«Во времена Умара людей постигла засуха, и один человек пришёл к могиле Пророка ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Попроси дождя для своей уммы, они погибли», после чего к нему во сне пришёл человек и сказал: “Ступай к Умару, передай ему приветствие, и сообщи ему о том, что вам будет дан дождь, и скажи ему: “Будь мудрее! Будь мудрее”. И этот человек пришёл к Умару и передал ему это, и Умар заплакал, а затем сказал: “О Господь, я делаю все что могу”»^[1].

Опровергнуть этот ошибочный довод можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Достоверность этого рассказа не подтверждается, так как нам неизвестно положение Малика ад-Дара, кладовщика Умара ؓ, потому что он не известен своей точностью в передаче хадисов, и говоря о нём в «аль-Джарх ва та’диль», Ибн Абу Хатим не упоминает ни чего-либо дискредитирующего его, ни чего-либо подтверждающего доверие к нему, а аль-Мунзири сказал: «Я не знаю его»^[2].

(Вторая): Человек, который пришёл на могилу Пророка ﷺ, неизвестен и его никто не знает, так как же можно опираться в этой истории на его слова, противоречащие консенсусу, состо-

1 См.: Ибн Абу Шейба (6/356) и «Даляиль на-нубувва» аль-Байхаки, глава «О том, что передаётся о видении Пророка ﷺ во сне» (2973).

2 См.: «аг-Таргибуаат-тархиб» (2/28).

явшемуся как следствие текстов хадисов, в которых говорится о том, что предписывает шариат в случае засухи — обращение с мольбами о прощении и покаяние.

А то что говорят, что неизвестный человек это Билал ибн аль-Харис, сподвижник, то это неверно, так как это передаёт Сейф ибн Умар в «Футух аль-бульдан», и это сообщение с этим дополнением передаёт только он и его считали слабым все знатоки хадисов^[1]. Более того, говорят, что Сейф ибн Умар сочинял подложные хадисы, и его даже обвиняли в ереси, и Ибн Хиббан сказал: «Он передаёт подложные хадисы от тех, кто достоин доверия и он сочинял подложные хадисы»^[2].

(Третья): Если бы даже этот хадис был достоверным, то это не было бы доказательством в пользу сказанного ими, так как в хадисе не говорится о том, что он рассказал Умару, да будет доволен им Аллах, о том, что он просил дождь у Пророка ﷺ.

(Четвёртая): Этот рассказ является аргументом против них самих, так как человек, после того как пришедший на могилу попросил Пророка ﷺ обратиться с мольбой за свою умму, не сказал ему «Я обращаюсь с мольбой за вас», а приказал ему сделать то, что Пророк ﷺ установил для них и оставил в качестве Сунны — обратиться с мольбой и попросить дождя. Таким образом, эта история указывает на противоположность того, к чему они призывают, так как она свидетельствует о том, что во время засухи предписанным и соответствующим шариату является намаз испрашивания дождя — (*истиска*). Именно это приказал совершать Пророк ﷺ в этой истории, если она вообще достоверна, и кто направился к его могиле и обратился с мольбой к нему — тот

1 См.: аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (2/255).

2 См.: Ибн Хаджар. Тахзибат-Тахзиб (4/259).

поступил в нарушение того, что он приказал в этом хадисе.

(Пятая): Эта история противоречит тому, как поступали сподвижники, и как достоверно известно, Умар, да будет доволен им Аллах, просил дождя через мольбу Аббаса, да будет доволен им Аллах, как уже упоминалось ранее, и это также свидетельствует о её недостоверности.

(Шестая): Эта история недостоверна и не может быть принятой и с точки зрения её текста, так как противоречит тому, что предписал шариат, указав на то, что в подобных ситуациях предпочтительным является намаз испрашивания дождя (истиска).

ВОСЬМОЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Это то, что они ссылаются на следующие слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите пути приближения к Нему»** (5:35) и говорят: «Средство приближения — это тавасуль Пророком ﷺ после его смерти и взывание к Аллаху о помощи посредством Пророка ﷺ».

Ответ на этот довод можно дать с нескольких точек зрения:

(Первая): Это очевидное заблуждение, так как противоречит тому, что передаётся от сподвижников, да будет доволен им Аллах, и их последователей относительно разъяснения данного аята, и сподвижники и их последователи разъясняли его приближением к Аллаху и совершением богоугодных деяний. То есть *«приближайтесь к Нему совершая богоугодные деяния»*, это достоверно передаётся от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, Абу Ваиля, Муджахида, аль-Хасана, Катады, Абдуллаха ибн Касира, ас-Судди и Ибн Зейда, и это, как передал все это

ат-Табари, не вызывало среди них никаких разногласий.

(Вторая): Если бы можно было разрешить каждому разьяснить этот аят так, как ему кажется правильным, даже если это противоречит тому, что достоверно передаётся от сподвижников и их последователей относительно разьяснения этого аята, то каждый лжец и пытающийся исказить религию Аллаха мог бы приводить его в качестве доказательства того, что пожелает, даже не смотря на то, что его объяснение противоречит текстам Корана и Сунны.

(Третья): Средство приближения, о котором говорится в этом аяте аналогично средству приближения, о котором говорится в суре «Перенёс ночью», ведь средство приближения к Аллаху упоминается в Коране всего дважды. Всевышний сказал:

«Скажи: “Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести её на другого”. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться» (17:57).

Как уже говорилось ранее, этот аят был ниспослан в отношении тех, кто поклонялся ангелам, пророкам и святым, и Великий и Всемогущий Аллах разьяснил, что все те, к кому обращаются с мольбами и кому поклоняются помимо Аллаха, будь то пророки и святые, сами ищут приближения, то есть совершают богоугодные деяния. Так как же они могут быть средством приближения, когда они сами стремятся приблизиться к Аллаху?! Это указывает на ошибочность их утверждения о том, что средство при-

близжения это тавассуль пророками и праведниками.

ДЕВЯТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства дозволенности тавассуля любимым из рабов Аллаха, жив он или мёртв, они приводят то, что передали Ахмад и Ибн Маджах о мольбе, с которой следует обращаться, направляясь в мечеть — Пророк ﷺ сказал:

«Тот кто, выйдя из дома и направляясь на намаз, скажет: “О Аллах! Я прошу Тебя правом просящих Тебя, и правом идущих к Тебе...”»^[1].

Опровергнуть этот ошибочный довод и разъяснить его ошибочность можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Этот хадис не является достоверным, так как в числе его передатчиков есть Атьйя аль-’Ауфи, а хадисы, которые он передавал, считаются слабыми, аз-Захаби в «аль-Кашиф» (2/27) сказал о нём следующее: «Его считали слабым». Также Ибн Хаджар в «ат-Такриб» (4649) сказал: «Правдив, очень много ошибается, он был шиитом и передавал хадисы от тех, от кого не слышал их лично (мудалис)». Кроме того, Атьйя аль-’Ауфи, как раз в этом хадисе прямо не говорит что он слышал его от своего шейха.

Что же касается того, что передал Ибн ас-Сунни в «Азкар аль-йаум уа-ль-лейля»^[2] подобный хадис от Билала, да будет доволен им Аллах, то он ещё более слаб и неприемлем, так как в числе его передатчиков аль-Вази́ ибн Нафи́ аль-Акили, который считался

1 Этот хадис передал Ахмад (3/21), Ибн Маджах (1/256) и другие.

2 Глава «То, что следует сказать, когда выходишь на намаз» (84).

очень слабым передатчиком. Вот что сказал о нём аль-Бухари: «Хадисы от него не принимаются», также аль-Бухари сказал: «Не дозволено передавать хадисы от тех, о ком я сказал “Хадисы от него не принимаются”», также ан-Насаи о нём сказал: «Мухаддисы его не принимают»^[1].

(Вторая): В данном хадисе нет доказательств разрешённости тавассуля кем-либо из творений, и в нём содержится только просьба к Аллаху правом просящих и правом идущих к поклонению. Право просящих заключается в том, что Аллах отвечает им, а право идущих заключается в том, что Он вознаградит их. Это права, которые Аллах, Пречист Он, Сам обязался выполнять, а не потому что творения возложили на Него обязанность соблюдать эти права, ибо творение не имеет права возлагать что-либо на своего Творца.

(Третья): Если право просящих это то, что Аллах должен принять их мольбу, а право поклоняющихся — то, что они должны быть вознаграждены, то и принятие, и вознаграждение — это действия, совершаемые Великим и Всемогущим Аллахом. Таким образом, это мольба к Нему с упоминанием Его действий, а не самими творениями, подобно мольбе защитить и так далее, как об этом говорится в словах Пророка ﷺ:

«О Аллах! Я прибегаю к Твоему довольству от Твоего Гнева и к Твоему прощению от Твоего наказания!»^[2].

Поэтому то, когда человек ищет защиты у прощения Аллаха, которое есть Его действие, то это подобно тому, когда человек просит Аллаха Его вознаграждением, которое также является одним из действий Аллаха.

1 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (4/327).

2 Муслим (486).

(Четвёртая): Если считать, что они приводят этот хадис в качестве доказательства правильно, то наибольшее, что можно доказать — это то, что Пророк ﷺ обратился к Аллаху личностями людей, и эти личности — те, кем просят, а не у кого просят. Таким образом, этот хадис не является доказательством разрешённости взывания к умершим о помощи и просьб к ним, так как взывание это просьба к умершим, а не просьба умершими, как это было подробно разъяснено в одиннадцатом принципе.

ДЕСЯТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства дозволенности тавассуля умершими, они приводят то, что передал ат-Табарани, что Пророк ﷺ, когда умерла мать Али, да будет доволен ею Аллах, Фатима бинт Асад, сказал:

«О Аллах, прости моей матери Фатиме бинт Асад, сделай широким её вход, я прошу тебя правом Твоего Пророка ﷺ и пророков, бывших до меня»^[1].

Ответ на этот довод можно дать с нескольких точек зрения:

(Первая): Это хадис (*мункар* — отвергаемый), не принимаемый знатоками хадисов, так как его передаёт только Рух ибн Салах от ас-Саури, а хадисы, передаваемые Рухом являются слабыми, слабым его считали ад-Даракутни, Ибн 'Ади, а Ибн Макуля сказал: «Его считали слабым»^[2].

Кроме того, также увеличивает неприемлемость этого хадиса то, что только он передаёт его от ас-Саури, и никто другой из учеников ас-Саури, известных как передатчики хадисов от его

1 Ат-Табарани. «аль-Му'дждам аль-кабир» (24/351) и «аль-Аусат» (1/67).

2 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (2/465).

имени — такие как Ваки', Ибн Махди, аль-Фирийаби, Абу Нуэйм и аль-Каттан, его не передают.

(Вторая): Если бы это соответствовало шариату, то Пророк ﷺ приказал бы это, и это бы совершалось сподвижниками, и они спешили бы выполнить это. Однако ничего этого не было, также этого не приказывал ни один из ранних учёных и имамов, более того, они запрещали это. Так, Абу Ханифа и Абу Юсуф, да смиляется над ними Аллах, сказали:

«Не следует говорить “Прошу Тебя правом Твоего Пророка ﷺ”»^[1].

ОДИННАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства того, что Пророк ﷺ жив, они приводят то, что передал аль-Бухари о том, что Пророк ﷺ сказал:

«Если кто-нибудь из вас увидит меня во сне, (это будет означать, что) он (действительно) увидел меня»^[2], и что его можно увидеть, а также лживые истории от людей, якобы видевших его.

Ответить на этот ошибочный довод и разъяснить его фальшь возможно с нескольких точек зрения:

(Первая): В этом хадисе использован метод уподобления и сравнения, то есть *«кто видел меня во сне, тот как будто бы видел меня наяву»*, то есть в моём настоящем облике, так как шайтан не может предстать в образе Пророка ﷺ.^[3]

1 См.: (с.) Данной книги.

2 Аль-Бухари (6993).

3 Это понятно и из контекста самого хадиса: Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: *«(Вы можете) называть себя моим именем, но не используйте мою кунью, на-*

Также этот хадис передал Муслим (2266) и другие в следующей версии: «*Тот, кто увидит меня во сне, увидит и наяву, или будто увидел меня наяву*». Что же касается версии, в которой твёрдо говорится «увидит и наяву», то она является редкой и неточной.

Доказательство этого является то, что хадис о видении Пророка ﷺ во сне передают от него четырнадцать сподвижников: Абу Катада^[1], Ибн Мас'уд^[2], Абу Джухейфа^[3], Анас^[4], Абу Саид^[5], Абу Бакра^[6], Джабир^[7], Ибн Аббас^[8], Хузайфа^[9], Тарик ибн Ашйям^[10], Абу Хурайра^[11], аль-Барра ибн Азиб^[12], Абдуллах ибн Амр^[13] и Малик ибн Абдуллах аль-Гасьми^[14], да будет доволен ими всеми Аллах.

зывая себя! Если кто-нибудь из вас увидит меня во сне, (это будет означать, что) он (действительно) увидел меня, ибо шайтан не может принимать мой облик. Если же кто-нибудь станет намеренно возводить на меня ложь, он непременно займёт своё место в огне!» — Пер.

- 1 Этот хадис передали аль-Бухари (6996) и Муслим (2267).
- 2 Этот хадис передали ат-Тирмизи (4/535) и Ибн Маджах (2/1284).
- 3 Ибн Маджах (2/1284) и другие.
- 4 Этот хадис передал аль-Бухари (6994).
- 5 Этот хадис передал аль-Бухари (6997).
- 6 Этот хадис передал Ибн Ади в «аль-Камиль» (2/209).
- 7 Этот хадис передал Муслим (2268).
- 8 Этот хадис передал Ибн Маджах (2/1285).
- 9 «Тарих Багдад» (8/333).
- 10 Этот хадис передал Ахмад (3/472) и другие.
- 11 Аль-Бухари (110) и Муслим (2134).
- 12 Ар-Руйани «аль-Муснад» (435).
- 13 Ат-Табарани «аль-Аусат» (608) и «Маджма' аз-заваид» (7/181).
- 14 Ат-Табарани «аль-Кабир» (19/297).

Все они единогласно передают одну и ту же версию этого хадиса — *«Если кто-нибудь из вас увидит меня во сне, (это будет означать, что) он (действительно) увидел меня, ибо шайтан не может принимать мой облик»*, или очень схожую к этому, например *«... тот увидел истину»*.

После Абу Хурайры ﷺ, этот хадис в различных версиях передают пять его последователей: четверо из них передали его в версии, которая передаётся всеми остальными передатчиками — *«он действительно увидел меня»*. Это Мухаммад ибн Сирийн^[1], Кулейб аль-Джарми^[2], Абд ар-Рахман, вольноотпущенник аль-Харики^[3] и Абу Салих^[4].

Однако иную версию от него передал Абу Салям, и её от него передал Мухаммад ибн Амр^[5]: *«тот увидел истину»*, в остальном его версия совпадает с тем, что передали остальные передатчики.

Также от него хадис передал аз-Зухри, после него она также передаётся в различных версиях, его передали четверо из его учеников: Юнус, Акиль, аз-Зубайди и сын брата аз-Зухри. Версии Акиля^[6], аз-Зубайди^[7] и сына брата аз-Зухри^[8], передаваемые от него, одинаковы: *«Тот, кто увидит меня во сне, увидит и наяву, или будто увидел меня наяву»*.

Однако от Юнуса она уже передаётся в изменённой версии,

- 1 Муслим (2266).
- 2 Имам Ахмад (2/232).
- 3 Ибн Маджах (2/1284).
- 4 Аль-Бухари (110).
- 5 Имам Ахмад (2/261).
- 6 Муджам ибн аль-Мукри (982).
- 7 Ат-Табарани. Му'джам аш-шамиййин (1712).
- 8 Муслим (2267).

от него её передал Ибн Вахб^[1] в той версии, которая передаётся остальными передатчиками от аз-Зухри: *«Тот увидит меня и наяву, или будто увидел меня наяву»*.

Этот хадис от аз-Зухри передал Анас ибн 'Ийад^[2] в версии *«тот увидел истину»*.

Отличную от их версию передал Ибн аль-Мубарак^[3], и он передал её в утвердительной версии: *«Тот, кто увидит меня во сне, увидит и наяву»*, и это единственный иснад, отличающийся от всех остальных вышеупомянутых версий, в которой этот хадис приводится в утвердительной версии.

Таким образом, стало ясно и это не допускает и малейшей возможности для сомнений, что версия «Тот, кто увидит меня во сне, увидит и наяву» неточная, так как это версия хадиса, переданная от Ибн Мубарака со слов Юнуса от аз-Зухри, и она отличается от того, что передали остальные передатчики со слов Юнуса от аз-Зухри. Также она противоречит тому, что передали передатчики со слов аз-Зухри от Абу Саямы, и тому, что передали передатчики со слов Абу Саямы от Абу Хурайры, а также она противоречит тому, что передавали со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ, и тому, что передавали сподвижники Пророка ﷺ.

(Вторая): Среди учёных имеются различные мнения относительно объяснения данного хадиса, в частности это следующие мнения:

- Что это просто метод уподобления и сравнения;

1 Муслим (2267).

2 Ибн Хиббан (7/617).

3 Аль-Бухари (6993).

- Что смысл этого хадиса следующий: *«тот увидит меня наяву»*.
- Что он касается исключительно тех, кто жил в его время;
- Что этот человек увидит его исключительно в День Воскресения;
- Что он увидит его в зеркале, и это наиболее далёкое от истины толкование.

(Третья): Что если бы этот хадис означает то, что увидевший Пророка ﷺ во сне видит его наяву и разговаривает с ним, то это бы означало что сподвижником можно стать и после его смерти, а это очевидное заблуждение.

(Четвёртая): Что если бы хадис означал то, о чём они говорят, то сподвижники, их последователи и имамы ислама видели бы его чаще, чем другие, однако ни от кого из них не передаётся сообщений о том, что он видел Пророка ﷺ наяву. Также ни один из них не понимал этот хадис подобным образом, и это указывает на ошибочность того, что они пытаются доказать с помощью данного хадиса.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства дозволенности обращения с мольбами к умершим и отсутствующим, они приводят то, что передал Абу Йа'ля, ат-Табарани и ибн ас-Сунни от Ибн Мас'уда رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал:

«Если от кого либо из вас на открытой местности вырвалось и убежало его ездовое животное, пусть он закричит: “О рабы Аллаха, держите! О рабы Аллаха, держите!”, поистине у Аллаха на земле есть тот, кто находится там, и он поймает его для вас»^[1].

Ответить на это можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Это недостоверный хадис, так как его передаёт Ма'руф ибн Хассан, а хадисы от него не принимались (*мункар*), как об этом сказал Ибн 'Ади^[2].

Также у этого хадиса есть свидетельствующий другой слабый хадис, который передаёт Утба ибн Газван, да будет доволен им Аллах, и в нём есть три недостатка:

Первый и второй это то, что в нём есть два слабых передатчика, это Абд ар-Рахман ибн Шарик, о котором Абу Хатим сказал: «Очень слабый передатчик хадисов»^[3], его отцом был казый Шарик, о котором Ибн Хаджар в «ат-Такриб» сказал: «Правдив, но часто ошибается»^[4].

Третий недостаток: в иснад это хадиса неполный. Поэтому

- 1 Абу Йа'ля (9/177); ат-Табарани (10/217) и Ибн ас-Сунни в главе «О том, что следует сказать, если убежало ездовое животное» (507).
- 2 Ибн Харджар. Лисан аль-мизан (6/61).
- 3 Ибн Хаджар. Тахзибат-тахзиб (6/194).
- 4 Ибн Харджар. Такриб ат-тахзиб (2802).

подобный хадис не может служить подкреплением для другого хадиса, который в своей основе не принимается по причине того, что передаётся только одним слабым передатчиком, поэтому не стоит искать ему подкрепления, которое усилило бы его.

(Вторая): Этот хадис не может быть доказательством в пользу того, о чём они сказали, так как это обращение к присутствующему, либо к мусульманам из числа джиннов, либо к ангелам, которым поручено охранять человека. Именно поэтому говорится: *«поистине у Аллаха на земле есть тот, кто находится там»*, а это указывает на то, что это обращение к присутствующему, находящемуся там, который слышит призыв, а не обращение к мёртвому или отсутствующему.

(Третья): Этот хадис не содержит в себе имени того, к кому обращаются, он общий, и поэтому тот, кто приводит его в качестве доказательства того, что можно обращаться к какому-то конкретному человеку — наговаривает ложь на Посланника Аллаха ﷺ.

(Четвёртая): Этот хадис касается только бегства ездового животного на открытой местности, а не в любое время и в любом месте и не для каждого кто пожелает. Поэтому ни один из сподвижников, их последователей или имамов не говорил, что разрешается взывать о помощи к мёртвым или отсутствующим, ссылаясь на этот хадис, если бы даже он был достоверным. Из этого следует ошибочность того, что они пытаются доказать, приводя данный хадис в качестве доказательства.

ТРИНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

То, что они ссылаются на историю о том, «Жители Медины пожаловались Аише, да будет доволен ею Аллах, на засуху, и она приказала им сделать над его могилой окошко в потолке, чтобы между ним и небесами не было преграды, и они так и сделали. И пошёл такой дождь, что взошла трава и верблюды стали очень жирными, а этот год был назван годом плодородия»^[1].

Ответить на это можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Это слабый хадис и в нём есть два недостатка:

Первый — Са'ид ибн Зейд, которого назвал слабым Ибн Хаджар, также Яхья ибн Са'ид аль-Каттан сказал про него «слабый», ан-Насаи сказал «Не является сильным»^[2]. Ибн Хаджар сказал кратко — как об этом говорится в «Такриб ат-тахзиб» (2325) — «Правдив или слабый», но это в том случае, когда он передаёт хадис не в одиночку, если же он единственный кто передаёт хадис, тогда он от него не принимается, подобно тому, как в случае с этой историей.

Второй: Абу ан-Ну'ман по прозвищу 'Арим, он был достойным доверия передатчиком, однако в последние дни своей жизни стал путаться, и хадисы от таких людей не принимаются, если только хадис не передавался до того, как он стал путаться. Этот хадис от него передаёт хафиз ад-Дарими, однако неизвестно, передал ли он его до того как стал путаться, или уже после этого, поэтому следует воздерживаться от того, чтобы назвать переданный от него хадис достоверным.

1 Ад-Дарими (1/56).

2 Ибн Хаджар. Мизан аль-и'тидаль (2/138).

(Вторая): Достоверно известно, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, когда случалась засуха, и они обращались с мольбами о ниспослании дождя, то они собирались для этого в мечети или в пустыне.

(Третья): Часть комнаты Аиши, да будет доволен им Аллах, не имела крыши, как об этом говорится в хадисе, который передали от неё аль-Бухари и Муслим: *«Пророк совершал послеполуденный намаз и её комната освещалась солнцем, тень же ещё не появилась»*^[1]. Этот хадис свидетельствует о том, что некоторая часть крыши её дома была открытой и через неё освещалась солнцем, и так было на протяжении всей жизни Аиши. Так как же можно приводить доказательства того, что в крыше было сделано окошко к небу?! Таким образом, это указывает на лживость этой истории.

(Четвёртая): Это не является аргументом в данном споре, независимо от того, соответствовало ли это шариату или нет, так как это ниспослание дождя на его могилу и Всевышний Аллах ниспосылает Свою милость на могилы Своих пророков и праведных рабов. Однако это не означает, что их следует просить о чём-то после смерти или взывать к ним.

1 Аль-Бухари (520) и Муслим (611).

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства тавассуля Пророком ﷺ и разрешённости просить Аллаха Пророком ﷺ, они приводят истории, у которых нет иснадов, а также истории, передаваемые от бану исраиль и так далее, в которых рассказывается о тавассуле пророками и тавассуле нашим Пророком ﷺ.

В качестве ответа на них следует сказать:

(Во-первых): Эти истории и рассказы не имеют ни малейшего отношения к авторитетным сборникам хадисов, у них нет известного иснада, и они рассказываются просто так, без упоминания иснада, подобно тому, как рассказываются истории от бану исраиль, и в лучшем случае их рассказывают принявшие ислам люди Писания, передавая их из книг, без иснадов. И если хадисы, в которых отсутствуют имена передавших их сподвижников, не принимаются, несмотря на то, что эти события происходили недавно, то тем более не следует принимать рассказы без иснадов от других пророков, которые жили ещё раньше.

(Во-вторых): Подобные этим рассказы передаются и в противоположном тому что они рассказали смысле, так, аль-Баззар передал от Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал:

«Дауд, да будет доволен им Аллах, сказал: “Я прошу Тебя правом своих отцов – Ибрахима, Исхака и Якуба” и Всевышний ответил ему: “Что касается Ибрахима, то он был брошен в огонь и терпел ради Меня, тебя же это испытание не постигло. Что касается Исхака, то он отдал себя на заклятие и терпел ради меня, тебя же такое испытание не постигло.

Что касается Якуба, то он потерял Юсуфа, и это испытание тебя не постигло»^[1].

Если бы истории, передаваемые от бану исраиль, были аргументом в религии, то в этом содержится доказательство того, что просить Аллаха правом пророков ошибочно, но так как подобные сообщения аргументом не являются, то и приводить их в качестве доказательства нельзя.

(В третьих): Как же далеки это понимание и аргументация от лучших поклонений — сподвижников и их последователей, а также от тех, кто последовал им во благе, как же далеки от этого имамы, и если бы нечто подобно было предписано шариятом, то они непременно приказывали бы делать это и указали бы на это, а также считали бы это предпочтительным. И это в то время, когда каждый из них просит Аллаха и в своих мольбах ищет то, что станет причиной того, что они будут приняты, и как же это они не смогли достичь и найти того, чего достигли эти поклоняющиеся могилам!

1 Очень слабый хадис. Аль-Баззар (4/133); Ибн Касир. Тафсир (4/17). «Сильсият аль-ахдис ад-даифа» (335).

ПЯТНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

В качестве доказательства дозволенности получения благодати от того, что связано с Пророком ﷺ — пещеры на горе Хира, на горе Саур и других подобных мест, от обтирания стен комнаты, в которой находится могила Пророка ﷺ и так далее, они приводят две вещи:

(Первая): То, что приводится в двух «Сахихах» о том, что Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, выезжал в путь и проезжал по всем местам, по которым проходил Посланник Аллаха ﷺ и он делал это постоянно. Это указывает на разрешённость посещения того, что осталось от пророков и получения благословения от этого.

(Вторая): То, что передал аль-Бухари (№1130) от Итбана ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что он, когда постарел и стал плохо видеть, хотел сделать у себя дома место для совершения намаза, и он попросил у Пророка ﷺ, чтобы он пришёл к нему и совершил намаз, надеясь получить его благодать.

Ответ на этот ошибочный довод заключается в опровержении их аргументации с помощью этих двух хадисов, а затем в опровержении самого вопроса

Что касается действий Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, то доказать ошибочность их аргументации можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, не использовал места, которые посещал в качестве мест для поклонения, поминания Аллаха и тому подобного, а делал то, что делал Пророк ﷺ. Исходя из этого, если кто-то станет посещать эти исто-

рические места и делать то, чего не делал Пророк ﷺ, например, Пророк ﷺ спал в этом месте, а кто-то сделает из этого место для поклонения и намаза, или станет обтирать его, то он не следует Пророку ﷺ, и не руководствуется тем, как поступал Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, а будет привносящим и совершающим нововведения.

(Вторая): Следование Пророку ﷺ — это когда мы делаем то, что делал Пророк ﷺ, и делаем так, как это делал он, и поэтому нам непременно следует стремиться к тем целям и иметь те намерения, которые были у него, так как деяния оцениваются только по намерениям. И если Пророк ﷺ совершал какое-то действие как поклонение, то мы совершаем его как поклонение, и тогда мы будем следовать ему. Если же он не совершал его не в качестве поклонения, а совершал его потому, что так ему было удобнее, а мы будем совершать его как поклонение, то тогда мы не следуем Пророку ﷺ.

(Третья): Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, хотел походить на Пророка ﷺ в образе действий и делал то, что делал он по причине очень сильной любви к нему, однако и он не был убеждён в том, что делать это желательно для каждого и что это совершается в качестве поклонения Аллаху. Поэтому он не приказывал кому-либо и не считал этого желательным для кого-либо, а делал это сам, на основе своего собственного *иджтихада*.

(Четвёртая): Так поступал только Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, и ни праведные халифы, ни величайшие из мухаджиров и ансаров не делали этого, хотя они знали больше чем Ибн Умар и больше него следовали пророку, и если бы это было желательным, то они непременно совершали бы это. И поэ-

тому, когда до имама Малика дошло известие о том, что какие-то люди из числа жителей Медины встают у могилы пророка чтобы обратиться с мольбой, сказал:

«Это нововведение, которого не совершали сподвижники и их последователи», затем он сказал: “Последние поколения этой уммы исправит только то, что исправило её первые поколения”»^[1].

(Пятая): От тех, кто старше и авторитетнее Ибн Умара — а это его отец, Умар, да будет доволен им Аллах, — достоверно передаётся запрет действий, подобных тем что совершал Ибн Умар.

Как передают Ибн Абу Шейба и Абд ар-Раззак в своих «Мусаннаф», а также ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар» и Ибн Ваддах в «аль-Бида’», Умар, да будет доволен им Аллах, возвратившись в Медину после хаджа увидел людей, которые куда-то идут и спросил: «Куда они идут?». Люди ответили: «Они приходят сюда и поклоняются, так как Посланник Аллаха ﷺ совершил здесь намаз», и Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Поистине нечто подобное погубило тех, кто был до вас, они ходили по следам своих пророков и построили на этих местах церкви и синагоги. Так пусть тот, кого застал намаз в одной из этих мечетей, в которых совершал намаз Посланник Аллаха ﷺ, совершает намаз, но пусть специально не приходит для этого»^[2].

И это несмотря на то, что они старались совершать намаз там, где его совершал Посланник Аллаха ﷺ, что же говорить о том, кто совершает намаз там, где Посланник Аллаха ﷺ сидел, спал, справлял нужду и так далее?! Ему тем более следует запрещать

- 1 Ибн Абд аль-Барр. ат-Тамхид (23/10). Ибн Таймийя. Маджму’ аль-фатава (27/118).
- 2 См.: Ибн Абу Шейба (2/151); Абд ар-Раззак (2/118); ат-Тахави «Мушкиль аль-асар» (4382) и Ибн Ваддах в «аль-Бида’» (№ 105 и 106).

совершать нечто подобное!

Ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар», после того как привёл это высказывание Умара, да будет доволен им Аллах, сказал:

«В этом хадисе от Умара, да будет доволен им Аллах, передаётся то, из чего мы узнаём о том, что мечети, в которых совершал намаз Посланник Аллаха ﷺ — его умма не обязана приходить и совершать там намаз по причине того, что туда приходил Посланник Аллаха ﷺ. Подобно этому и совершение им намаза в Бейт аль-Мақдис, о чём рассказывается в хадисах от Ибн Мас'уда, Анаса и Абу Хурайры, — не обязывает людей приходить туда и совершать там намаз».

Далее ат-Тахави сказал: «В том, что мы упомянули, содержится указание на высокую степень знания Умара, да будет доволен им Аллах, и на то, что эта степень превосходила остальных, да будет доволен им Аллах, и всех его товарищей».

Что касается использования ими в качестве доказательства Итбана, да будет доволен им Аллах, то опровергнуть это можно с нескольких точек зрения:

(Первая): То, что Итбан, да будет доволен им Аллах, сделал мечеть у себя дома, объяснялось тем, что он нуждался в этом по причине бурных потоков, которые преграждали ему путь к мечети своего племени после того, как он постарел и стал плохо видеть. Поэтому действия того, кто хотел получить благословение от того, что Пророк ﷺ первым совершил там намаз, отличается от действий того, чьей целью было строительство мечети в местах, связанных с Пророком ﷺ. То есть намерение построить мечеть, как об этом говорится в хадисе Итбана, предшествовало строительству мечети, так же и выбор места для её строитель-

ства также предшествовал тому, что эта мечеть оказалась связана с Пророком ﷺ. Что же касается мечетей, которые построены в местах, связанных с пророком, то в одном случае уже существовало что-то связанное с пророком, а уже потом была построена мечеть, в другом же мечеть была построена ради того, чтобы в ней осталось что-то от пророка, и как же далеки друг от друга эти две ситуации!

(Вторая): Целью Итбана, да будет доволен им Аллах, было то, чтобы Пророк ﷺ, а не кто-либо другой первым совершил в ней намаз, и он считал это хорошим предзнаменованием и это было обычным среди сподвижников, да будет доволен им Аллах, когда они строили какую-то новую мечеть в кварталах или домах. И уж конечно его целью не было обтирание этой мечети с целью получения благословения пророка.

Что же касается опровержения основы этого вопроса, то это можно сделать с нескольких точек зрения:

(Первая): Что касается получения благословения от этих связанных с Пророком ﷺ мест, их обтирание и превращение их в места посещения и поклонения, или строительства на этих местах мечетей, то так не поступали ни сподвижники, да будет доволен им Аллах, ни благородные предшественники, ни имамы, и ни от кого из них не передаётся желательность этих действий или приказа поступать подобным образом. Также ни от кого из них не передаётся, что они поступали подобным образом — не превращали эти места в места для поклонения и писка благодати, и если бы в этом было благо, то они непременно опередили бы нас в этом.

(Вторая): Следует сказать: макам Ибрахима, мир ему, о кото-

ром Всевышний Аллах сказал: «Сделай же место Ибрахима местом моления» (2:125) — Пророк ﷺ не прикасался к нему рукой и не целовал его, и все учёные единодушны в том, что его не нужно ни трогать руками, ни целовать. И если это касается макама Ибрахима — который нам было приказано сделать местом моления, то тем более не следует целовать и прикасаться к другим макамам, которые приписывают к Ибрахиму в Шаме или в других местах. И уж тем более нельзя делать этого с могилами, которые считаются могилами пророков и праведников.

(Третье): Как достоверно передаётся от сподвижников, да будет доволен им Аллах, они запрещали подобные действия, с целью пресечь крайность, ведущую к многобожию и защитить Единобожие. Как передаём Мухаммад ибн Ваддах в своей книге «аль-Бида’» с иснадом, когда до Умара, да будет доволен им Аллах, дошло известие о том, что люди посещают дерево, под которым Пророк ﷺ принял присягу в Худайбийи, он приказал срубить его, с тем чтобы перекрыть пути, ведущие к многобожию и крайностям в религии.

Передав это сообщение от Умара, да будет доволен им Аллах, Ибн Ваддах сказал:

«Малик ибн Анас и другие учёные Медины считали порицаемым посещать эти и мечети и места, связанные с пророком, за исключением только одной мечети Куба’. И я слышал, как они рассказывали о том, что Суфьян ас-Саури вошёл в Бейт аль-Макдис и совершил там намаз, но не стал посещать места, связанные с пророками и не совершал намаз там. То же самое делали и другие из числа тех, кто является примерами для подражания — так, когда Ваки’ приехал в Бейт аль-Макдис, то он сделал не больше, чем сделал Суфьян».

Поэтому вы обязаны следовать известным имамам руководства, и один из живших ранее сказал: *“Сколько же из того, что сегодня среди людей считается хорошим, отвергалось теми, кто жил раньше, к Нему пытаются приблизиться тем, что вызывает Его гнев, а то, чем к Нему пытаются приблизиться — ещё больше отдаляет от Него, и каждое нововведение сверху приукрашено и покрыто блеском”*^[1].

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Говоря о разрешённости получения благословения от того, что связано с праведниками и шейхами, они ссылаются на то, что передаётся от некоторых сподвижников, да будет доволен ими Аллах, относительно обтирания и получения благословения тем, что осталось от пророка — например, его волосами, потом и одеждой.

Ответить на это можно со следующих точек зрения:

(Первая): Получение благословения тем, что осталось после кого-либо касается только Пророка ﷺ и никого из верующих помимо него, независимо от того, какой степени бы этот человек не достиг, и проводить здесь аналогию между Пророком ﷺ и кем-то другим неправильно. Это объясняется тем, что от сподвижников, да будет доволен им Аллах, передаётся, что они стремились получить благословения только через то, что осталось после Пророка ﷺ, и некоторые из них стремились получить благословение через то, что отделилось от него — его волосы, слюну, пот, одежду и так далее.

(Вторая): Получение благословения через то, что осталось после праведников не является действием, которое совершали

1 См.: [Ибн Ваддах. аль-Бида' ва ан-нахи анха (с. 80)].

сподвижники, их последователи или последователи их последователей. Также нет подтверждений того, что кто-либо из имамов поступал подобным образом или приказывал это, а то, что передаётся от некоторых из них, является ложью и не подтверждается достоверным иснадом, как например, от аш-Шафи'и передаётся, что он старался получить благословение от одежды имама Ахмада. Если бы это было разрешённым или предпочтительным, то сподвижники, да будет доволен ими Аллах, искали бы благословения через обтирание того, чьи достоинства и вера имели подтверждения, и тем более, если этот человек — один из обитателей Рая, например, как Абу Бакр и другие праведные халифы, а также остальные обрадованные вестью о Рае и другие величайшие сподвижники. И так как ни от одного из них нет достоверных сообщений о том, что они делали это кроме как в том, что касается Пророка ﷺ, это указывает на то, что искать благословения через кого-либо помимо пророка является неприемлемым нововведением, привнесённым в религию, не говоря уже о том, что подобные действия ведут к приданию Аллаху совова-рищей.

СЕМНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Говоря о том, что можно делать тавассуль Пророком ﷺ и просить им, например, когда говорят: «*Я прошу тебя правом Мухаммада*», «... *положением Мухаммада*» и тому подобное, они ссылаются на хадисы, в которых рассказывается об этом. Это следующие хадисы:

1 — То, что передаётся от Умара, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

“Когда Адам совершил грех, он сказал: “О Господь! Я прошу тебя правом Мухаммада, чтобы ты простил мне”, и Аллах сказал: “О Адам, как ты узнал о Мухаммаде, если Я ещё не сотворил его?”. Адам ответил: “О Господь! Когда Ты создал меня Своими руками и вдохнул в меня от Своего духа, я поднял голову и увидел, что на опорах Трона написано ‘Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад Посланник Аллаха, и я узнал, что вместе со Своим именем Ты упомянешь только самое любимое из Своих творений’”. Аллах сказал: “Ты сказал правду, о Адам, он действительно самое любимое из Моих творений, вызывай ко Мне его правом и Я прошу тебе, и если бы не Мухаммад, то Я бы не создавал тебя!”»^[1].

Также его передал Ибн Абу Дуния в «аль-Ишраф» от Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах^[2].

2 — Как передаётся, Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими

- 1 Вымышленный хадис. Передали аль-Хаким (2/672); аль-Байхаки «ад-Далаяиль» (2243); аль-Аджури «аш-Шари’а» (956) и ат-Табарани «аль-Аусат» (6/313) и «ас-Сагир» (2/182). «Сильсият аль-ахдис ад-даифа» (№ 25).
- 2 Аль-Хаким (2/289) и Ибн Абу ад-Дуния в «аль-Ишраф’ алямазилъ аль-ашраф» (24).

Аллах, сказал:

«Иудеи Хайбара воевали с племенем Гатафан, и каждый раз, когда они встречались в бою, иудеи терпели поражение, и [вот однажды] иудеи попросили у Аллаха защиты этой мольбой: “О Аллах! Мы просим Тебя правом Мухаммада, не умеющего читать и писать пророка, которого Ты обещал вывести ...” и они нанесли поражение племени гатафан»^[1].

3— Как передаёт аль-Аджурри в «Шари’а» (№ 950) с иснадом, Абу аз-Зинад сказал:

«Одними из слов, посредством которых Аллах принял покаяние Адама, мир ему, было то, что Адам сказал: “О Аллах, я прошу Тебя правом Мухаммада”».

4— Как передал аль-Хатыб в «аль-Джами’» (2/261), Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, передал от Пророка ﷺ мольбу о том, чтобы Аллах помог ему выучить Коран, и в ней говорится:

«Я прошу Тебя правом Мухаммада, Твоего Пророка и Твоего Посланника».

5— Как передал ат-Табарани в «ад-Ду’а», Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, передал от Пророка ﷺ мольбу о том, чтобы Аллах помог ему выучить Коран, и в ней говорится:

«Я прошу Тебя правом Мухаммада, Твоего пророка и Твоего Посланника»^[2].

Ответ на это можно дать со следующих точек зрения:

1— Что касается первого хадиса — хадиса об Адаме, мир ему,

-
- 1 Аль-Хаким (2/289 № 3101); аль-Аджурри (978) и аль-Байхаки в «ад-Далляиль» (№ 411).
 - 2 Глава «Мольба о том, чтобы выучить Коран и о других мольбах» (с. 379).

— то его недостоверность можно доказать со следующих точек зрения:

(Первая): Его передаёт Абу аль-Харис Абдуллах ибн Муслим, он передал его от Исмаиля ибн Маслямы, он — от Абд ар-Рахмана ибн Зейда ибн Асляма, он же передал его от своего отца, а он — от Умара, да будет доволен им Аллах. Хадисы переданные этим Абу аль-Харисом не принимались, а аз-Захаби в «Мизан» сказал о нём: «Он передал от Исмаиля ибн Маслямы ибн Кан'аба от Абд ар-Рахмана ибн Зейда ибн Асляма лживый хадис, в котором говорится "... и если бы не Мухаммад, то Я бы не создавал тебя!"»^[1].

Хафиз Ибн Хаджар в «Лисан аль-Мизан», после того как упомянул слова аз-Захаби, сказал: «Я говорю: Я не исключаю, что это Абдуллах ибн Муслим ибн Рашид, так как он именно из этого поколения», а этот Абдуллах ибн Муслим ибн Рашид, которого подозревали в сочинении подложных хадисов, об этом сказал Ибн Хиббан^[2].

Кроме того, в иснаде этого хадиса есть Абд ар-Рахман ибн Зейд ибн Аслям, который известен как слабый передатчик, и Ахмад сказал о нём: «Слабый», Ибн Ма'ин сказал: «Его хадисы слабые», Али ибн аль-Мадини считал его очень слабым. Также и Абу Дауд сказал о нём: «Все сыновья Зейда ибн Асляма считаются слабыми, то же самое можно сказать и об Абдуллахе», его считали слабым и другие, как об этом упоминает Ибн Хаджар в «ат-Тахзиб»^[3].

Таким образом, этот хадис, даже если и не является подлож-

- 1 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (2/504).
- 2 Ибн Хаджар. Лисан аль-мизан. (3/359).
- 3 Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. (6/161).

ным, то он очень и очень слабый.

Что же касается того, что передал Ибн Абу Дуния от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, то его иснад неясен, так как его передатчики никому неизвестные и вызывающие сомнение люди, он передал его от Мухаммада ибн аль-Мутиры аль-Мазини, тот — от своего отца, а тот — от одного из жителей Куфы, который передал его от Абд ар-Рахмана ибн Абд Рабиhi аль-Мазини, а тот — от одного шейха из Басры, который передал его от Ибн Мас'уда.

(Второе): Текст самого хадиса также является неприемлемым, так как слова *«и если бы не Мухаммад, то Я бы не создавал тебя!»* противоречат тому, что сказал Аллах в Своей Книге, говоря о том, что Он сотворил творения для того, чтобы они поклонялись Ему. Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56).

(Третье): К числу того, что подтверждает ложность этого хадиса, относится и то, что Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он — Принимающий покаяние, Милосердный»** (2:37), и Он сообщил, что принял его раскаяние после слов, которые Адам принял от Него. Также Великий и Всемогуший Аллах упоминает эти слова в другом аяте: **«Они сказали: “Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон”»** (7:23). Здесь Всевышний сообщил о том, что принял покаяние после того, как были произнесены эти слова, и что Он приказал ему спуститься из Рая после слов, которые Адам перенял от Него — это слова Адама и Евы **«Мы поступили несправедливо по отношению к**

себе». Поэтому тот, кто говорит, что слова, которые они приняли от своего Господа не эти, у того нет доказательства в том, в чём противоречит прямому смыслу Корана.

(Четвёртое): Если бы Адам, мир ему, сказал эти слова и был прощён, то умма Мухаммада имела бы на такое прощение ещё больше прав, чем Адам, более того, больше все пророки из числа потомков Адама. Но тот, кто обладает знанием хадисов, достоверно знает, что Пророк ﷺ не приказывал говорить этого, также подобное не передаётся ни от кого из сподвижников, а также ни от кого из благочестивых имамов, чьи слова упоминаются в как спорных вопросах, так и в тех, по которым умма достигла консенсуса. Из этого становится понятно, что это сообщение — одно из тех ложных сообщений, которые выдумывают лжецы и те, кто сочинял подложные хадисы.

2— Что касается хадиса о том, как иудеи просили Аллаха правом Мухаммада, то он передаётся от Абд аль-Малика ибн Харуна ибн Ангары, который передал его со слов своего отца от своего деда. Этот Абд аль-Малик ибн Харун известен как лжец и сочинитель ложных хадисов, его обвиняли во лжи Яхья ибн Ма'ин и Ибн Хиббан, а Абу Хатим сказал: «Хадисы от него неприемлемы», то же самое упоминает аз-Захаби в «аль-Мизан»^[1].

Таким образом, этот хадис, вне всякого сомнения, ложный.

Кроме того, к числу того, что придаёт этому ясности, относится и то, что этот хадис передаётся только от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, и этот хадис не передаётся ни от одного из его последователей ни с достоверным, ни с хорошим, и даже ни со слабым иснадом.

1 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (2/666).

3— Что касается того, что передал аль-Аджурри от Абу аз-Зинада, то его иснад это «от Абу Марвана аль-Усмани, от его отца, Усмана ибн Халида, от Абд ар-Рахмана ибн Абу аз-Зинада, со слов его отца», и в числе передатчиков есть Усман ибн Халид аль-Усмани, о котором аль-Бухари сказал: «Слабый, от него передаются неприемлемые хадисы». Абу Хатим сказал: «Его хадисы неприемлемы», а Ибн Хиббан сказал: «Не дозволено приводить его сообщения в качестве аргументов», это упоминает аз-Захаби в «аль-Мизан»^[1].

Также в иснаде этого сообщения есть Абд ар-Рахман ибн Абу аз-Зинад, которого считали скорее слабым, чем сильным, а Абу Хатим сказал: «Его нельзя приводить в качестве доказательства»^[2].

Кроме того, хадис передаётся от Абу аз-Зинада, а это значит, что в его иснаде пропущено имя сподвижника и того, кто передал этот хадис от него, так как Абу аз-Зинад не застал никого из сподвижников, и все передаваемые им хадисы не содержат имён сподвижников и тех, кто передал хадис от них. Такие хадисы считаются очень слабыми.

4— Что касается того, что передал аль-Хатыб «аль-Джами' ли ахляк аррави», то он передал это сообщение от Мухаммада ибн Халифа ибн Абд ас-Саляма от Мусы ибн Ибрахима аль-Марвази, а тот — от Ваки'а, который передал его от Убейды от Шакика, который рассказал его со слов Ибн Мас'уда. Как сказал аз-Захаби в «аль-Мизан» о Мусе ибн Ибрахиме аль-Марвази, «Иахья аль-Каттан обвинил его во лжи», а ад-Даракутни и другие сказали: «Хадисы от него не принимаются, и один из его недосто-

1 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (5/44).

2 Ибн Абу Хатим. аль-Джарх ва та'диль (5/315).

верных хадисов это ...»^[1] и затем он упомянул хадис о мольбе для заучивания Корана.

5— Что касается того, что передал ат-Табарани в хадис о мольбе, то он передал это сообщение с иснадом от Абу Мухаммада Мусы ибн Абд ар-Рахмана ас-Сан'ани от Ибн Джурейджа от Ата от Ибн Аббаса.

Ибн Хиббан сказал о Мусе ибн Абд ар-Рахмане ас-Сан'ани следующее: «Лжец, написал подложную книгу по тафсиру от имени Ибн Джурейджа от Ата от Ибн Аббаса»^[2].

Таким образом, из этого становится ясно что все хадисы, которые он передал и которые приводятся от него в качестве доказательств, являются поддельными и ложными.

(Второе): Если бы этот тавассуль соответствовал шариату и являлся предпочтительным, то Пророк ﷺ приказал бы его, и это выполняли бы сподвижники, и они передавали рассказы об этом, так как очень сильно любили пророка и руководствовались им во всём, возвеличивая его.

(Третье): Как достоверно передаётся, имамы запрещали подобное.

Как достоверно передаётся, Абу Ханифа и Абу Юсуф запрещали говорить в мольбе «*Я прошу Тебя правом Твоих посланников и Твоих пророков*», так как у творения нет прав перед своим Творцом, это от них передал автор «Бадаи' ас-санай'», а также Ибн Хаммам в «Фатх кадир» (с. 49) и другие.

Также ни от кого из праведных предшественников и имамов с подтверждённым иснадом не передаётся того, что противоре-

1 Аз-Захаби. Мизан аль-и'тидаль (6/353).

2 Ибн Хаджар. Лисан аль-мизан (6/124).

чило бы этим словам и этому запрету.

Что же касается того, о чём говорят некоторые из последователей имамов более поздних веков, то не следует приписывать этого имамам, так как сами передатчики не говорят об этом, и это лишь мнение, которое высказали некоторые поздние факихи мазхабов. Однако этому их мнению нельзя следовать, если этого до них не говорили их предшественники, и имам Ахмад сказал: *«О Абу Хасан, остерегайся говорить по какому-либо вопросу что-то, если у тебя нет в этом вопросе имама»*^[1]. Эти слова он говорит своим ученикам в то время, что же тогда говорить о тех, кто жил позднее?!

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Говоря о том, что разрешается взывать к Пророку ﷺ о помощи и взывать к нему после его смерти, они ссылаются на то, что передаётся от Ибн Умара رضي الله عنه: *«Что когда его нога потеряла чувствительность, и какой-то человек сказал ему: “Вспомни самого любимого тобой человека”, он воскликнул: “Мухаммад!”»*^[2], в другой версии говорится *«О Мухаммад!»*.

Подобное передаётся от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, что *«он приказал человеку, у которого затекла нога,*

-
- 1 Ибн аль-Джаузи. Манакыб Ахмад (с. 231).
 - 2 Аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад», глава «О том, что говорят, когда затекла нога» (964), также об этом рассказал аль-Харби «Гариб аль-хадис» (2/673–673), Ибн ас-Сунни (1/141), аль-Музани «Тахзиб аль-камаль» в биографической справке по «Абд ар-Рахману ибн Са'ду аль-Кураши аль-Адави».

сказать это, и тот сказал: «Мухаммад», и онемение прошло»^[1].

Ответить на это можно со следующих точек зрения:

(Первая): Это слабый хадис и его достоверность не подтверждается, что же касается сообщения, передаваемого от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, то он передаётся от Абу Исхака ас-Сабии, который, даже будучи известным как заслуживающий доверия передатчик, также известен тем, что передавал хадисы от тех, от кого он их не слышал (*мудалис*), и передавая этот хадис ни в одном иснаде он не говорит о том, что слышал его, а это недостаток.

Другим недостатком хадиса является то, что Абу Исхак в конце своей жизни начал путаться, и в данном хадисе это получило несколько проявлений, возможно, что это и было последствием его путаницы. Так, то он передаёт его от аль-Хайсама ибн Ханаша — а это неизвестный человек — от Ибн Умара, другой раз он передал его от Абд ар-Рахмана ибн Са'да аль-Кураши аль-Адави от Ибн Умара, в другой раз он передал его от Абу Са'ида — этот человек никому неизвестен — от Ибн Умара, также он передал его «от того, кто слышал этот хадис от Ибн Умара», не называя его.

У нас нет возможности отдать предпочтение ни одному из этих иснадов, так как передатчики этих иснадов от Ибн Умара это достойные доверия последователи, такие как Шу'ба, Суфьян, Исраиль и Зухейр ибн Муавия, всё это делает это сообщение неясным, запутанным^[2]. Кроме того, текст этого хадис также неточен,

1 Ибн ас-Сунни. 'Амаль аль-йаум ва-ль-лейля (1/141).

2 В тексте оригинала использован термин мудтариб, и такой хадис, согласно определению, «Этот хадис, передающийся в разных и про-

иногда он говорит «*Мухаммад*», а иногда — «*О Мухаммад*».

Что касается сообщения, передаваемого от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, то оно очень слабое даже вымышленный, более того, то что оно передаётся от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, — это подлог, так как среди его передатчиков Гайас ибн Ибрахим, лжец, о котором Абу Дауд сказал: «Лжец», а Ибн Ма'ин сказал о нём «*Мерзкий лжец*»^[1].

(Вторая): Даже если считать это сообщение достоверным от сподвижников, то в нём нет доказательства, указывающего на разрешённость взывания о помощи и взывания к Пророку ﷺ. Максимум, о чём в нём говорится, это упоминание любимого человека, которое успокаивает душу, и это упоминание приободряет и придаёт энергии, в результате чего и уходит это ощущение.

Мухаддис Фадло-Ллах аль-Джилани, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«В любом случае та форма воззвания, которая передаётся в некоторых версиях хадисов, не является взыванием в прямом смысле, и никому не следует допускать и мысли о том, что это взывание о помощи или обращение за помощью. Это является всего лишь выражением тоски и пламенной любви, так как упоминание любимого разогревает сердце и придаёт ему энергии, в результате чего застывшая было кровь начинает бежать по венам,

тиворечащих друг другу формам, в результате чего нет ни-какой возможности согласовать их между собой. При этом все его версии, передаваемые различными путями, равны друг другу по силе и никакой из них нельзя отдать предпочтение перед другой независимо от использованных критериев предпочтения» — *Пер.*

1 Ибн Хаджар. Лисан аль-мизан (4/422).

это и есть радость, и эти слова иногда произносятся невольно, когда человек не желал чтобы они были услышаны»^[2].

(Третье): То, что это сообщение об упоминании самого любимого человека тем, у кого затекла нога, является общим для всех, и только в отношении затёкшей ноги.

Исходя из этого, если человек вспоминает того, кого любит, и он грешник или неверный, например, вспоминает о своей жене или сыне — может ли кто-то, ссылаясь на это, сказать, что человек может взывать с мольбой к каждому, кого любит? Если они скажут: «Нет», то им следует ответить: «Так в чём же смысл того, чтобы произносить имя пророка, когда это сообщение — если оно вообще достоверно — говорит о том, что следует вспомнить любимого и не ограничивает это только пророком». Поэтому подобное передаётся от некоторых праведных предшественников и поэтов, и подобные слова служили выражением любви к возлюбленному, как это передаётся от Ибн Сирина, он сказал:

Когда у меня затекает нога, я вспоминаю её слова

И я взываю к своему сыну её именем и зову её!

Я зову её, и если бы моя душа подчинялась мне,

То я бросился бы в её сторону и покончил»^[3]

Это разъясняет, что подобные слова не относятся к взыванию о помощи и обращению с мольбой, а лишь имеют целью взбодрить себя упоминанием любимого.

Кроме того, это относится только к случаям, когда затекает нога и тогда нужно упомянуть любимого, так как же можно ска-

2 Фадлю-Ллах аль-Джилани. Фадлю-Ллахи-с-самад фи таудых аль-адаб аль-муфрад (2/429).

3 Ибн ас-Сунни. «'Амаль аль-йаум ва-ль-лейля» (1/170) — Пер.

зять что это является общим для всех случаев, и разве это не что иное как выход из религии ислама?!

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Пытаясь доказать разрешённость возведения строений над могилами и создание там макамов и мавзолеев, они ссылаются на то, что сказал Всевышний в истории о людях пещеры:

«И сказали: “Воздвигните над ними строение. Их Господу лучше знать о них”. А те, которые отстояли своё мнение, сказали: “Мы непременно воздвигнем над ними мечеть”» (18:21).

Они сказали: «Если возведение строений над могилами было запретным, то Аллах непременно разъяснил бы это после того, как упомянул об этом», и говорят что «Это указывает на Его согласие с этим».

Ответить на этот ошибочный довод можно с нескольких точек зрения:

(Первая): Этот аят, на который они ссылаются, не говорит о верующих, поэтому относительно данного аята комментаторы разделились на два мнения, как об этом сказал ат-Табари — мусульмане это или неверные? И если допустить, что эти люди не были верующими, то в этом аяте не содержится указаний на то, что эти люди были праведными верующими, неуклонно следовавшие посланному к ним пророку, более того, из этого аята становится понятным обратное.

(Вторая): В этом аяте нет признания Аллахом их действия — решения построить мечеть над могилой людей пещеры, и в аяте

есть только упоминание о возникших между людьми разногласиях. Хафиз Ибн Раджаб в «Шарх аль-Бухари» сказал:

«Коран указал на то, на что указал этот хадис, это слова Великого и Всемогущего Аллаха о людях пещеры: «А те, которые отстояли своё мнение, сказали: **“Мы непременно воздвигнем над ними мечеть”**, и решение о строительстве мечетей над могилами стало одним из действий тех, кто одержал верх, а не обладателей знаний и достоинства, которые следуют тому Руководству, которое Аллах ниспослал Своим Посланникам»^[1].

(Третье): Как говорят, это были христиане, и Пророк ﷺ уже сказал о том, что Аллах проклял их за то, что они строят храмы над могилами пророков и праведников, как об этом свидетельствую его слова, сказанные им, когда он уже болел болезнью, во время которой умер: *«Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали могилы своих пророков местами для поклонения»*. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«И если бы не это, то могилу его обязательно сделали бы заметной, однако я боюсь, что и её могут сделать местом поклонения»*. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим^[2].

Также Аиша, да будет доволен ею Аллах, как об этом рассказали аль-Бухари и Муслим, сказала: *«Когда Умм Хабиба или Умм Саяяма упоминали о церкви, расписанной (различными) изображениями, которую они видели в Эфиопии. Они рассказали об этом и Пророку ﷺ, который сказал им (на это):*

“Поистине, когда какой-нибудь праведный человек из них умирает, они строят у его могилы храм для поклонения, распись-

1 «Книга намаза», глава «Можно ли вскрывать могилы многобожников и использовать это место для мечети?».

2 Аль-Бухари (1330) и Муслим (529).

вая его подобными изображениями. В День воскресения такие (люди) окажутся наихудшими созданиями пред Аллахом!"»^[1].

Таким образом, это действие относится к тому, по причине чего они были прокляты.

(Четвёртая): Максимум, о чём свидетельствует этот аят, это то, что у них это соответствовало их божественному закону, но как хорошо известно, шариат Мухаммада ﷺ пришёл как отмена всех других божественных законов. Среди учёных в области основ исламского фикха существовали различные мнения относительно шариата тех народов, кто был до нас, и того, являются ли они для нас обязательными, в том, что не противоречит нашему шариату. Если же в нашем шариате говорится противоположное этому, то вся умма достигла консенсуса, согласно которому неоспоримым аргументом является то, что установил наш Пророк ﷺ, а наш Пророк ﷺ запретил возводить строения над могилами и превращать их в места поклонения. Более того, он проклял тех, кто делает это, и нами уже были упомянуты доказательства, указывающие на это, так как же мусульманин может ссылаться на отменённый божественный закон, если в нашем шариате говорится противоположное этому, и разве это не что иное, как противоречие Аллаху и Его Посланнику ﷺ?!

1 Аль-Бухари (427) и Муслим (528).

ДВАДЦАТЫЙ ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД

Пытаясь доказать разрешённость возведения строений над могилами, они ссылаются на то, что могила пророка находится в его благородной мечети, и если бы это было запретным, то его не похоронили бы в ней.

Ответить на это можно с нескольких точек зрения:

(Первая): То, что сегодня могила пророка находится в мечети, не было таковым во времена сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Пророк ﷺ был похоронен в своём доме в комнате Аиши, а её комната, да будет доволен ею Аллах, не входила в мечеть, их разделяла стена. Этот вопрос не вызывает никаких разногласий между учёными, и комната вошла в мечеть в конце эпохи сподвижников в восемьдесят восьмом году хиджры в период правления аль-Валида ибн Абд аль-Малика.

Хафиз ибн Абд аль-Хади сказал:

«Комната [Аиши] вошла в мечеть во времена халифа аль-Валида ибн Абд аль-Малика после смерти всех сподвижников, живших в Медине. Последним из них умер Джабир ибн Абдуллах, он умер во время Абд аль-Малика, в семьдесят восьмом году, а аль-Валид стал халифом в восемьдесят шестом, а умер в девяносто шестом. Таким образом, строительство мечети и включение комнаты в неё произошло в этот период.

Как рассказал Абу Зейд Умар ибн Шабба ан-Нумайри в своей книге “Китаб ахбар аль-Мадина”, в которой он рассказал о том, что когда Умар ибн Абд аль-Азиз был наместником аль-Валида в Медине в девяносто первом году, мечеть была снесена и отстро-

ена заново из камней, покрытых резным деревом и позолотой, также были разрушены и комнаты жён Пророка ﷺ, а его могила вошла в мечеть»^[1].

Поэтому мусульманину, после того как он узнал эту истину, не разрешается ссылаться на то, что произошло после сподвижников, да будет доволен ими Аллах, так как это противоречит достоверным хадисам и тому, как их понимали сподвижники и имамы, как было разъяснено ранее. Также это противоречит тому, как поступали Умар и Усман, расширив мечеть и не включив могилу внутрь мечети.

(Второе): Включение могилы в мечеть вызвало осуждение тогдашними учёными, в их числе был Са'ид ибн аль-Мусаййаб.

Как сказал Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, в «аль-Бидайа уа-н-нихайа», рассказывая о том, как комната была включена в мечеть: «Са'ид ибн аль-Мусаййаб осудил то, что комната Аиши была включена в мечеть, как будто боялся того, что эта могила станет местом поклонения»^[2].

(Третье): Вместе с тем, что в результате включения комнаты в мечеть было допущено нарушение, тем не менее, они, приняв решение включить её внутрь мечети, постарались, чтобы это нарушение было минимальным, и возвели высокую стену, с тем чтобы могила не была видна в мечети.

Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Когда сподвижники, да будет доволен ими Аллах, и их последователи, стали нуждаться в расширении мечети Посланника Аллаха ﷺ, когда мусульман стало много, расширение мечети дошло до того, что в

1 Ас-Сарим аль-манки (с. 151)

2 Ибн Касир. аль-Бидайа ва-н-нихайа (9/74).

неё вошли дома матерей верующих, в том числе и комната Аиши, да будет доволен ею Аллах, в которой был похоронен Посланник Аллаха ﷺ и два его сподвижника Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими обоими Аллах. Могила была окружена вкруговую высокой стеной, с тем чтобы могила не была заметна в мечети и люди не совершали намаз в направлении неё, совершая то, что запрещается шариадом. Затем были построены две стены, начиная от двух углов могилы, смотревших на север, и они были выложены так, что встретились, таким образом никто не мог совершать намаз, обратившись к могиле. Именно поэтому в хадисе и говорится — «И если бы не это, то могилу его обязательно сделали бы заметной, однако я боюсь, что и её могут сделать местом поклонения». И только Всевышнему Аллаху известна истина»^[1].

(Четвёртое): Несмотря на то, что комната с трёх сторон была включена в мечеть по приказу аль-Валида ибн Абд аль-Малика, в действительности он не является частью мечети, так как в это время она была закрытой, и никто не мог войти в неё. Затем были добавлены ещё две стены и их стало три, и в таком виде после расширения мечети она стала прилегать к мечети, и никто не мог проникнуть туда. Это подобно тому, как если бы человек построил в середине своего поля кладбище для своей семьи, хотя хорошо известно, что из поля не делают кладбищ, и кладбище — это та часть, которая была отделена от остальной части поля. Поэтому он имеет право совершать намаз на любом участке этого поля, за исключением того места, которое он выделил для кладбища, так как передаётся запрет относительно совершения намаза на кладбище.

1 Ан-Навави. Шарх Муслим (5/13), глава «О запрете возведения мечетей над могилами и помещении в них изображений».

Комната Аиши после того как она была включена в мечеть, была восточной границей мечети, а не находилась полностью в центре мечети, как это происходит сегодня. Ибн Касир сказал: «Комната Пророка ﷺ — комната Аиши — вошла в мечеть и стала границей мечети с восточной стороны, как и все остальные комнаты матерей верующих, по приказу аль-Валида»^[1].

Что же касается сегодняшних мавзолеев, то они входят в мечети полностью со всех сторон, и это произошло во времена Османских халифов, когда они овладели Хиджазом.

1 Ибн Касир. Аль-Бидайа ва-н-нихайа (9/47).

Заключение

Из того, что приведено выше, чётко видна слабость доводов суфиев и поклонников могил. Так, они опираются в своих поступках и взглядах, идущих вразрез с Кораном, Сунной и религиозным путём праведных предшественников, на неприемлемые хадисы или на необоснованные мнения, которые не переданы ни от сподвижников и табиитов, ни от признанных имамов. Они не смогли подтвердить свои идеи достоверными сообщениями со слов кого-либо из праведных предшественников и тем более со слов Пророка ﷺ.

И каким же может быть вероубеждение, которому мы не находим доказательств, после длительного и детального исследования, за исключением отвергаемых сообщений и ложных историй?!!

Ад-Дарими был прав, когда сказал о схожих приверженцах нововведений:

«Самый бедный и несостоятельный человек — тот, кто выучил в данных вопросах только этот хадис, не противопоставляемый тем достоверным известным пророческим изречениям, — хадис, который взяли себе в довод джахмиты, отрицая нисхождение Всевышнего Господа.

Такой человек также терпит убыток, поскольку если бы этот хадис оказался достоверным, он служил бы против него, а не в его пользу.

Хвала Аллаху, джахмиты вынуждены были прибегнуть к придуманным и подобным рассказам. Ведь если бы они обнаружили шариатский текст, внешне указывающий на правильность их суждений, то привели бы его в своё доказательство.

Однако когда, после безуспешных попыток, еретики отчаялись найти такой текст, сразу же уцепились за слабый хадис, неясный для невежд, дабы распространить среди них своё заблуждение» («ар-Радд аля-ль-джахмийя», стр. 99).

Это всё, что мы хотели здесь вкратце объяснить, составив материал из речи учёных. Да вознаградит их Аллах!

Я также говорю, как сказал выдающийся знаток ас-Са'ди, да смилуется над ним Аллах:

«Я собрал в ней полезные знания из книг ученых.

Да вознаградит их Всевышний Покровитель великой наградой и добром, простит и окажет к ним Свою милость!

Я прошу Аллаха, чтобы он благословил этот труд и сделал этот призыв искренним ради Его Лица. Поистине, на Него лучше надеяться и уповать.

Мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам».

Файсал ибн Казар аль-Джасим

Государство Кувейт

www.almabara.com

al-mabarah@hotmail.com

Содержание

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИЗВЕСТНОГО УЧЁНОГО АБДУЛЛАХА ИБН АБД АЛЬ-АЗИЗА АЛЬ-АКИЛЯ	3
ВСТУПЛЕНИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ	5

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВСЕОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ПОНЯТЬ ЕДИНОБОЖИЕ.....	8
---	---

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ. Для чего Великий и Всемогущий Аллах сотворил людей и джиннов?

ПРИНЦИП ВТОРОЙ. Поклонение может быть действительным, только если оно сопровождается Единобожием

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ. Что означает «поклонение», которое не будет правильным, если оно совершается не ради Аллаха?

ПРИНЦИП ЧЕТВЁРТЫЙ. Как мне узнать виды поклонения?

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. Придание Аллаху сотоварищей это один из величайших грехов

- ПРИНЦИП ШЕСТОЙ.** Что такое придание Аллаху со-товарищей (многобожие)? 15
- ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ.** Обращение с мольбой — к Нему относится и взывание о помощи — является одним из величайших поклонений 20
- ПРИНЦИП ВОСЬМОЙ.** Обращаться с призывом к творению и просить у него помощи разрешается при соблюдении двух условий: 23
- ПРИНЦИП ДЕВЯТЫЙ.** Тот, кто посвятил что-либо из поклонения не Аллаху, придал Ему сотоварищей..... 26
- ПРИНЦИП ДЕСЯТЫЙ.** Нет никакой разницы в том, что является объектом поклонения помимо Аллаха: ангел, человек, джинн, камень или дерево..... 29
- ПРИНЦИП ОДИНАДЦАТЫЙ.** Не будет действительным ислам того, кто не отрекается от многобожия, неверия и их последователей 31
- ПРИНЦИП ДВЕНАДЦАТЫЙ.** Виды действий, кото-рый предпринимает исламский шариат с целью пресе-чения путей, ведущих к многобожию в том, что связано с могилами..... 36
- ПРИНЦИП ТРИНАДЦАТЫЙ.** Заступничество нахо-дится во власти только одного Аллаха, и поэтому просить его следует только у Него, и им не владеет ни Пророк ﷺ, ни ангел, ни святой, 40
- ПРИНЦИП ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.** Причины, по кото-рым происходит заступничество между людьми, полно-

стью исключены по отношению к Аллаху..... 44

ПРИНЦИП ПЯТНАДЦАТЫЙ. Избрание посредников и заступников между Аллахом и Его творениями в поклонении есть не возвеличивание Аллаха, а является приданием Ему сотоварищей..... 46

ПРИНЦИП ШЕСТНАДЦАТЫЙ. Тавассуль и прошение посредством личности человека не является причиной удовлетворения просьбы и того, что просящему будет дано то, о чём он просит 49

ПРИНЦИП СЕМНАДЦАТЫЙ. Обращение к Пророку с мирскими просьбами является не возвеличиванием его, а обременением..... 52

ПРИНЦИП ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. Нельзя искать благословения ни в чём, кроме того, благословенность чего подтверждается текстами Корана или Сунны и строго в соответствии с шариатом 55

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЫЙ. Аллаху можно поклоняться только так, как Он предписал это в Своей Книге или устами Своего Посланника

ПРИНЦИП ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. Всё, что не было поклонением во времена сподвижников, уже никогда не станет поклонением до Дня Воскресения..... 61

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. В религии нет хороших нововведений и каждое нововведение есть заблуждение..... 67

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ. Коран можно ком-

ментировать только так, как его комментировали сподвижники, 72

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ. Нельзя ставить слова кого бы то ни было выше Корана, Сунны..... 74

ПРИНЦИП ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Следует отвергать любое высказывание, противоречащее доказательствам из Корана и Сунны..... 78

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ОШИБОЧНЫЕ ДОВОДЫ ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ МОГИЛАМ И ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 83

1. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они говорят о разрешённости тавассуля Пророком ﷺ, 84

2. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они говорят о разрешённости взывать к мёртвым о помощи.. 88

3. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они ссылаются на Аят «Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения» (4:64), что можно прийти на могилу Пророка ﷺ и обратиться к Аллаху с мольбой о прощении. 89

4. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Это рассказ о том, как имам Малик 93

5. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Их слова о том, что Пророк ﷺ жив в своей могиле, делая это доказательством в пользу

- того, что можно просить у него и взывать к нему о помощи..... 95
- 6. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Их слова о том, что умершие могут помочь живым..... 103
- 7. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят то, что передали Ибн Абу Шейба и аль-Байхаки..... 106
- 8. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они ссылаются Аят «ищите пути приближения к Нему» (5:35) — это тавассуль Пророком ﷺ после его смерти и взывание к Аллаху о помощи посредством Пророка ﷺ..... 108
- 9. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят то, что передали Ахмад и Ибн Маджах о мольбе: 110
- 10. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят то, что передал ат-Табарани, что Пророк ﷺ, когда умерла Фатима бинт Асад 112
- 11. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят то, что передал аль-Бухари о том, что Пророк ﷺ сказал: 113
- 12. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят то, что передал Абу Йа'ля, ат-Табарани от Ибн Мас'уда ؓ, что Пророк ﷺ сказал: 118
- 13. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они ссылаются на историю о том, «Жители Медины пожаловались Ашше, да будет доволен ею Аллах, на засуху, 120
- 14. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД.** Они приводят истории, у которых нет иснадов, от бану исраиль..... 122

15. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они приводят две вещи:....	124
16. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они ссылаются на то, что передаётся от некоторых сподвижников, относительно обтирания и получения благословения тем, что осталось от пророка —	130
17. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они ссылаются на хадисы «Я прошу тебя правом Мухаммада»	132
18. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Они ссылаются на то, что передаётся от Ибн Умара «Что когда его нога потеряла чувствительность,	139
19. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Для разрешённости возведения строений над могилами и создание там макамов и мавзолеев, они ссылаются на то,	143
20. ОШИБОЧНЫЙ ДОВОД. Пытаясь доказать разрешённость возведения строений над могилами, они ссылаются на то, что могила Пророка находится в его благородной мечети,	146
Заключение.....	150

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ УЧАСТИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается.

Несмотря на все приложенные усилия, настоящий перевод не является совершенным, поскольку совершенство присуще одному Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель заранее выражает свою признательность каждому, кто пришлет свои замечания и поправки.

WWW.SVET ISLAMA.COM

+971-50-9681760

+971-55-4203525