
НЕ ПРОСИ У СОТВОРЁННОГО,
КОГДА ЕСТЬ ТВОРЕЦ

НЕ ПРОСИ У СОТВОРЁННОГО, КОГДА ЕСТЬ ТВОРЕЦ

или

о пагубности языческих обрядов, совершаемых в местах захоронений

Издание второе

Подготовлено редакцией сайта
«Наследие Абу Ханифы»
2023

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (Коран: сура «Джинны», аят 18).

«Если просишь, то проси у Аллаха!..» (из наставлений Пророка, да благословит и приветствует его Аллах)

«Никому не разрешается просить Аллаха посредством кого-либо, кроме Него самого» (Имам Абу Ханифа)

«Что же ты просишь у сотворённого, когда есть Творец!» (Абай)

ВСТУПЛЕНИЕ

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Поистине, всей хвалы достоин один лишь Аллах. Его одного мы восхваляем, просим о помощи и прощении. У одного лишь Аллаха мы ищем защиты от зла наших душ и зла наших дурных дел. Кого Всевышний наставит на прямой путь, того никто с него не собьёт. А кого Всевышний оставит без поддержки, тот непременно заблудится и не найдёт себе помощника.

Мы свидетельствуем, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Одного, у Которого нет сотоварища, и свидетельствуем, что Мухаммад — раб Аллаха и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует (ﷺ).

Воистину, самые правдивые слова — это Слова Аллаха, а самая прямая дорога — это дорога Мухаммада ﷺ. Самые же скверные дела, это нововведения в эту религию, ведь каждое нововведение это ересь, а каждая ересь это заблуждение, а каждое заблуждение в Огне.

А затем:

Каждый, кто знаком с книгами великих имамов и предводителей этой общины из её первых и последних поколений, знает о том, что процесс внедрения и развития нововведений в религию может протекать двумя путями: либо нововведение несёт скрытный характер, не представляет опасности и не имеет широких масштабов; либо же оно распространяется сильно и уверенно, охватывая всё большее и большее количество людей.

Что касается первого вида нововведений, то в разъяснении его сущности и предостережении от него нет необходимости, более того, разъяснение этого является ошибкой, так как безо всякой нужды привлекает к этому нововведению внимание людей и становится причиной (роста и расширения) его масштабов.

Что же касается второго вида нововведений, то разъяснение его источников, сущности и опасности, является обязательным для каждого, кто обладает для этого достаточным знанием.

Сказал Аллах: **«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»** (5:8).

А также: **«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям, и не будете скрывать его». Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают!»** (3:187).

‘Асым ибн Ахваль рассказывал: *«Однажды, я сидел вместе с Катадой и он упомянул ‘Амра ибн ‘Убайда, сильно порицая и пороча его. Тогда я сказал: «О Абу аль-Хаттаб! Почему одни учёные порочат других?» Тогда Катада сказал: «О Ахваль! Разве ты не знаешь, что если человек вносит в религию нововведение, о нём необходимо упоминать, чтобы люди сторонились его?!»*[1]

К глубокому сожалению, мы оказались испытаны тем, что на землях нашей родины (были распространены и оставили негативный след в религиозном сознании простых людей) идеи крайнего суфизма, которые представляют гораздо большую опасность для стабильности региона, чем это кажется на первый взгляд. По-настоящему оценить их опасность может только тот, кто обладает религиозным знанием и анализирует то, что происходило и происходит в тех регионах, в которых эти идеи получили развитие и распространились прежде.

---

[1] См. «Тарих Багдад» 12/179.

Всевышний создал нас для одной великой цели, как сказал Он об этом в Своей Книге: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (51:56). Тот же, кто направится к тем путям, которые уведут его от претворения этой цели в жизнь, то Всевышний сделает его жизнь тесной, а самого его сделает несчастным и оставит в унижении.

Сказал Аллах: **«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернётся от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым»** (20:123–124).

А также: **«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то останешься униженным и покинутым»** (17:22).

Нет сомнения в том, что если какой-либо народ начнёт отходить от единобожия и практиковать различные проявления многобожия и язычества, и укрепится на этом, то его ждут тяжёлые потрясения, которые проявляются в виде природных катаклизмов, экономического и политического упадка, а также в виде войн и внутренних беспорядков. Это ни что иное, как закон Всевышнего в Его творениях, который не поддаётся изменению. Тот, кто взглянет на потрясения, которые Всевышний обрушил на Афганистан, Ирак, земли Кавказа, а также сегодняшние Египет, Йемен и Ливию, тот непременно задастся вопросом: «Почему подобное происходит на землях мусульман?» А ответ на этот вопрос заключается в том, что люди, населяющие эти земли, исповедуют идеи крайнего мистического суфизма. Эти земли переполнены гробницами, мавзолеями, взыванием к мёртвым, принесением жертв и обетов могилам праведников и прочими проявлениями большого многобожия.

Если же говорить о наших землях, то здесь будет уместно привести слова ханафитского имама аль-Хужанди, который сказал о регионе Бухары и Туркестана следующее: *«Причина того, что Всевышний допустил победу безбожного коммунизма на*

этих землях заключается в том, что на них было сильно распространено многобожие и поклонение могилам»[1].

Что же касается сегодняшнего дня, то напасть поклонения могилам, мистические верования и обряды отсталого язычества сохранились на этих наших землях. Их активным внедрением и распространением занимаются представители суфизма, которые известны своей лживостью и коварством. Сказал о них ханафитский имам Шукри аль-Алюси (1342 г.х.): *«И нет сомнения в том, что даже хариджиты и рафидиты не дошли до такой степени невежества и лжи на Аллаха, Его Посланника ﷺ и на общину в целом, до какой дошли могилопоклонники»*[2].

Их лживость проявляется в следующем:

1. Для успешного распространения своих идей они активно приписывают себя и свои идеи к ханафитскому мазхабу, который в идеологических вопросах не причастен к суфизму так же, как волк непричастен к крови на рубашке Йусуфа. Для того, чтобы читатель убедился в этом, мы постарались заполнить эту работу высказываниями и изречениями имамов ханафитского мазхаба, а в некоторых главах и вовсе ограничились лишь ими. Что касается самого имама Абу Ханифы, его учеников и первых поколений ханафитов, то их высказывания по этим вопросам скудны и редки, так как в первые века ислама поклонение могилам не существовало. Что же касается ханафитов поздних поколений, то их книги и труды зачастую гораздо более жёстко, масштабно и красноречиво опровергают заблуждения крайних суфистов, чем даже так называемые «лидеры ваххабитов».

2. Подлость суфиев нашего региона также проявляется в том, что сейчас они начали активно использовать термин «саляфия» и «саляфиты», включая в него всех, кто им неугоден. Делают они это, потому что прекрасно понимают то, что никто сегодня не способен встать на их пути, высказать слово истины и обличить их лживую натуру, кроме саляфитов. При этом они намеренно смешивают несовместимое, пытаясь заручиться поддержкой масс. Они прекрасно знают, что приверженцы саля-

---

[1] См. «Хукму Ллахи аль-Ахад ас-Самад» с. 30–31.

[2] «Гаят аль-Амани» 1/215.

фии, как пути первых поколений мусульман, не имеют никакого отношения и отрекаются от любых партий и течений, из которых можно упомянуть партии «Хизб ат-Тахрир», «Такфир» (по-другому «хариджиты»), «Джихад и Хиджра», «Таблиг», «Ихван аль-Муслимун», «Сурурйты», «Саид Нурси» и прочие заблудшие группы и течения.

Они осведомлены о том, что саляфия не имеет отношения к взрывам, переворотам, демонстрациям, попыткам захвата власти, убийствам невинных людей, захватам заложников и прочим беспорядкам. Более того, работы и труды саляфитов о запрете всего вышеперечисленного и предостережении от всех этих сект и партий хорошо известны русскоязычным мусульманам, что по воле Всевышнего, стало причиной выхода многих мусульман из этих заблуждений.

Также необходимо отметить, что в бытовом благоустройстве Туркестана и других населённых пунктов нашей республики мы не видим ничего плохого, при условии, что всё это не будет связываться с религией и в них не будут совершаться религиозные обряды. Всё это необходимо для стабильного, спокойного развития мусульманских народов нашей республики, без внесения в их жизнь различных крайних, фанатичных взглядов и идей, которые становятся причиной ненужных противостояний и конфликтов.

(В этой связи было бы несправедливо не отметить, что решением судебных органов Республики Казахстан на территории нашей Республики запрещена деятельность таких объединений как «Ақ жол».)

А вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.

Глава 1
О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ ПРИЗЫВ К ЕДИНОБОЖИЮ И РАЗЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ СУТЬ ЕДИНОБОЖИЯ В ПОДРОБНОСТЯХ

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Самым важным и великим из того, что приказал Всевышний Аллах людям и призывал к этому Его посланник Мухаммад ﷺ, является единобожие. Самым же страшным, от чего предостерёг и что запретил Всевышний Аллах Своим творениям и боролся против этого Его Посланник ﷺ, является многобожие.

Именно из-за важности единобожия Посланник Аллаха ﷺ не призывал ни к чему и не разъяснял людям ничего, не разъяснив прежде единобожие. И именно из-за опасности многобожия и величия его греха, он не разъяснял людям ничего, не разъяснив им прежде пагубность многобожия.

Поэтому, если Всевышний Аллах говорит в Своей Книге о благих деяниях, побуждает к их совершению или приказывает что-либо людям, то непременно ставит вперёд побуждение и

приказ к единобожию, и только после этого говорит об остальных благих деяниях и приказах.

(Мы просим) читателя задуматься над следующим аятом:

Сказал Аллах: «**Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам…**» (4:36).

Посмотрите, как Всевышний Аллах, побуждая людей к благому, начал с единобожия, и только после этого перешёл к правам родителей, родственников, сирот и т.д.

Точно также, если Всевышний Аллах говорит в Своей Книге о дурных деяниях и грехах, порицает их совершение и призывает к их оставлению, или же запрещает людям что-либо, то непременно ставит впереди всего этого порицание многобожия и запрет на его совершение, и только после этого говорит об остальных дурных деяниях и грехах.

Мы просим читателя задуматься над следующими аятами:

Сказал Аллах: «**Скажи: “Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь”. Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам — ни к очевидным из них, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы уразумеете**» (6:151).

Посмотрите, как Всевышний Аллах, призывая людей к оставлению грехов, начал с порицания многобожия, и только после этого перешёл к разъяснению величия греха убийства и прочих злодеяний.

То же самое можно увидеть при чтении некоторых аятов суры «аль-Исра». Всевышний перечисляет в них восемнадцать постановлений о запретном, начиная при этом со слов: «**Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то останешься униженным и покинутым. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достиг-**

нут старости, то не говори им: “Уф!” — не кричи на них и обращайся к ним почтительно» (17:22–23). После этого Всевышний говорит о грехе убийства, прелюбодеяния, обвешивания, незаконного присвоения имущества сирот, высокомерия и т.д.

Затем Аллах заканчивает перечисление этих запретов словами: **«Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то будешь брошен в Геенну порицаемым и отверженным»** (17:39).

Что же такое единобожие, и что такое многобожие?

Суть единобожия заключается в том, что один Всевышний Аллах достоин всех видов поклонения, и никто не достоин их, кроме Него. Это потому, что Он один является Творцом и Господом всего, обладая самыми прекрасными Именами и самыми высокими Атрибутами. Каждый человек, являясь творением Аллаха, обязан признавать и утверждать это своими убеждениями, словами и делами. Такой человек является единобожником.

Тот же, кто посвящает какие-либо виды поклонения кому-либо, наряду с Аллахом, является многобожником, даже если и признает, что один Аллах является Творцом и Господом всего и не считает кого-либо равным Аллаху во всех отношениях.

Подробное разъяснение сути единобожия и сути многобожия ещё придёт в отдельных главах этой книги.

Почему же Пророк ﷺ первые десять лет своего призыва не разъяснял людям ничего, кроме сути единобожия и сути многобожия?

Этому есть множество причин:

1) Всевышний Аллах создал людей и джиннов, создал для них всё, что на небесах, и всё, что на земле, даёт им пропитание и поддерживает в них жизнь только для того, чтобы они поклонялись Ему одному, претворяли в жизнь единобожие и проявляли непричастность к многобожникам и многобожию.

Сказал Аллах: **«“Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете к Нам возвращены?”**

Аллах Превыше этого, Истинный Властелин! Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Господа благородного Трона» (23:115–116).

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

Исходя из этого, тот человек, который живёт в этом мире, совершает множество благого и не причиняет окружающим вреда, но вместе со всем этим не является единобожником и не сторонится многобожия, то он не выполняет ту свою обязанность, ради которой Всевышний сотворил его и поддерживает в нём жизнь. Он подобен предмету, который применялся в различных целях, но по назначению его так никогда и не использовали.

2) Всевышний Аллах не примет от человека его благих деяний до тех пор, пока он не начнёт исповедовать единобожие.

Сказал Аллах: **«Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают намаз и нехотя делают пожертвования»** (9:54).

А также: **«Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а потом проси прощения за свой грех»** (47:19).

Это говорит о том, что если человек не понимает сути единобожия и не исповедует его, то Всевышний не примет от него его просьб о прощении.

3) Именно для того, чтобы люди исповедовали единобожие и отошли от многобожия, Всевышний Аллах ниспослал Своё Писание.

Сказал Аллах: **«Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим. Для того, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха»** (11:1–2).

Один из самых великих имамов ханафитского мазхаба — имам Ибн Абиль-‘Изз аль-Ханафи (792 г.х.)[1] сказал: *«Большин-*

[1] В скобках указывается год смерти ученого по мусульманскому летоисчислению — хиджре.

ство сур Корана повествует о сути видов единобожия, более того, об этом говорят все его суры. Славный Коран говорит либо об Аллахе — Его Именах, Атрибутах и Действиях, что является единобожием в познании Всевышнего Аллаха, либо же он призывает к поклонению Ему одному, не придавая Ему в сотоварищи никого, и призывает сторониться поклонения всему, что кроме Него. Это уже единобожие в поклонении. Либо же Коран повествует о благих деяниях и запрещает дурные, что является правом единобожия и его украшением. Либо же Коран сообщает о благой награде единобожников и о том, как Всевышний облагодетельствовал их в этой жизни и следующей, а это является повествованием о награде за единобожие. Либо же он повествует нам о многобожниках и о том, какие наказания они переносят в этой жизни и что из наказания ожидает их в следующей, а это уже повествование о тех, кто отказался от исповедования единобожия. Таким образом, весь Коран говорит о единобожии, его правах и награде за него, либо же о многобожии, многобожниках и их наказании»[1].

4) Поэтому, если человек откроет Коран и начнёт читать его с самого начала, первый приказ, который он встретит при чтении — это приказ к единобожию: «**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь**» (2:21).

Подтверждение этому мы находим в словах ханафитских имамов, среди которых имам Ибн Абиль-‘Изз (792 г.х.) и ‘Али аль-Кари (1014 г.х.). Оба они сказали: *«Все праведные предки (саляфы) сошлись на том, что первая и последняя обязанность каждого человека — это единобожие»*[2].

5) Именно с целью разъяснения единобожия были посланы все посланники.

---

[1] «Шарх ‘акыда ат-Тахауия» с. 31.

[2] См. «Шарх ‘акыда ат-Тахауия» с. 17 и «Минах аль-Азхар» с. 17.

Сказал Аллах: **«В каждую общину Мы послали посланника с тем, чтобы они сказали: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута**[1]**!”»** (16:36).

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

6) И каждый посланник Аллаха действительно сказал своему народу: **«О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного поклонения, кроме Него»** (7:73).

7) Это первое, к чему необходимо призывать людей:

Ибн ʻАббас рассказывал, что когда Посланник Аллаха ﷺ посылал Муʻаза в Йемен, он сказал ему: ***«Ты придёшь к людям, обладающим Писанием, пусть же первым, к чему ты их призовёшь, будет свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха! Если же они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах обязал их совершать пять намазов каждые сутки…»***[2].

Как видно из этого хадиса, претворение в жизнь единобожия является основой, и только после этого людям разъясняется о необходимости совершения намаза, выплаты закята, не говоря уже о побуждении к благим нравам и т.п. Причиной этому является то, что намаз, закят и благие нравы принимаются Аллахом только от единобожника.

8) Поэтому первое, что сказал Пророк ﷺ своему народу: ***«О люди! Скажите: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, и тогда преуспеете»***[3].

---

[1] «Тагут» — это всё то, чему поклоняются и что обожествляют, кроме Аллаха.

[2] Хадис достоверный; Бухари 4347; Муслим 30.

[3] Хадис достоверный; Ибн Аби Шейба 14/300; Ибн Хузейма 1/82; Ибн Хиббан 6562 и др.

И этот призыв не оставался лишь на словах, но на основании этого призыва Посланник Аллаха ﷺ строил свои взаимоотношения с людьми.

‘Укба ибн ‘Амир аль-Джухани рассказывал: *«Однажды, к Посланнику Аллаха ﷺ прибыла группа людей. Он взял присягу у девятерых из них и оставил одного, не приняв его присягу. Тогда они сказали: “О посланник Аллаха! Ты принял присягу у девятерых и не принял у одного?” Тогда он ответил:* ***“Поистине, на нём амулет”****. Тогда этот человек засунул руку за пазуху и сорвал с себя амулет, после чего Посланник Аллаха ﷺ принял его присягу и сказал:* ***“Тот, кто повесил на себя амулет, тот совершил многобожие”***»[1].

9) Также, единобожие является последним, к чему необходимо призывать людей.

Сказал Аллах: **«Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Йа‘кубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: “Кому вы будете поклоняться после меня?” Они сказали: “Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исма‘иля (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся”»** (2:133).

Тот, кто посмотрит в книги ханафитских имамов, увидит множество текстов, подтверждающих эти основы[2].

10) Это последний приказ человеку в исламе.

Абу Са‘ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Заставляйте ваших умирающих говорить: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”. Тот, чьи последние слова перед смертью будут “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха”, войдет в Рай в один из дней вечности, даже если постигнет его до этого то, что постигнет»***[3].

---

[1] Хадис хороший; Ахмад 4/156; аль-Хаким 4/219.

[2] См. «Бахр» Абу аль-Ляйса ас-Самарканди 1/486; «Мадарис» ан-Насафи 1/90; «Рух аль-ма‘ани» аль-Алюси 1/388 и др.

[3] Хадис достоверный; Муслим 916.

Всё это и многое другое заставляет нас уделять призыву людей к единобожию особое, пристальное внимание. Однако, здесь мы бы хотели обратить внимание на одну важную деталь: в разъяснении сути единобожия нуждаются не только неверующие, но, в первую очередь, сами мусульмане, а также все те, кто считает себя мусульманином.

«Почему?» — спросите вы. Мы ответим вам на это следующим образом:

Большинство мусульман и представители мусульманских народов в целом не понимают сути единобожия, не понимают, что означают слова «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» («Ля иляха илля Ллах»). Это касается, в том числе, и молодёжи.

Что касается простых людей с улицы, то они говорят: «Мы верим в Аллаха». Если же ты спросишь их: «А что вы подразумеваете под фразой “Мы верим в Аллаха”?», то они ответят тебе: «То есть мы верим, что Аллах существует», или: «Мы верим, что Аллах всё сотворил». А если же ты их спросишь: «Что означает свидетельство “Ля иляха илля Ллах”?» Они ответят тебе: «Это означает, что нет никого такого же, как Аллах».

Как мы уже говорили, разъяснение сути единобожия и значения свидетельства «Ля иляха илля Ллах», с соизволения Аллаха, ещё придёт в этой книге, однако, забегая вперёд, скажем, что данное понимание единобожия является неполноценным и не делает человека мусульманином. Такой человек продолжает оставаться неверующим и если он умрёт на этих взглядах, то Огонь будет его вечным пристанищем.

Это потому, что любой многобожник, которому обещан вечный Ад, знает о существовании Аллаха и о том, что Всевышний Аллах всё сотворил. Однако, несмотря на это, он посвящает некоторые виды поклонения ещё кому-либо, наряду с Аллахом. Ведь он и называется «многобожником» как раз потому, что поклоняется не одному лишь Аллаху, но ещё и другим божествам наряду с Ним.

Что же касается понимания свидетельства единобожия как «Нет никого такого же, как Аллах», то оно неправильно в корне,

так как это утверждение не будет оспаривать ни один многобожник, более того, ни один человек на земле. Подробное разъяснение этого ещё придёт в книге. Здесь же (мы) ограничимся лишь приведением слов некоторых больших учёных ханафитского мазхаба.

Имам Мухаммад ас-Сахсавани (1326 г.х.) сказал: *«Знай, что Всевышний Аллах послал посланников и ниспослал Книги не для того, чтобы разъяснить творениям то, что Он их создал и то, что Он наделяет их уделом. Это потому, что данное утверждение признавал любой многобожник до ниспослания Писания»*[1].

Имам аль-Хужанди (1379 г.х.) сказал: *«И знай, что слова "Ля иляха илля Ллах" ("Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха") являются словами, разделяющими ислам и неверие… и здесь не имеется в виду лишь произнесение этих слов языком без понимания их смысла, но имеется в виду произнесение их с пониманием их смысла и подчинением им»*. Затем имам привёл некоторые доводы, после чего сказал: *«И другие хадисы, из которых становится понятным невежество большинства людей относительно смысла этого свидетельства. Поэтому тот, кто произнесёт эти слова, зная их смысл и имея убеждение в сердце, тот входит в ислам и становится одним из людей Рая»*[2].

После прочтения слов этих имамов становится понятно, что люди нуждаются в тех, кто разъяснит им суть единобожия, кто развеет им их сомнения, кто будет постоянно напоминать им об этом и исправлять их.

Сказал имам аш-Шаукани: *«Причина заблуждения этих простолюдинов в том, что живя среди своих родителей и родственников, видя их на этих убеждениях, они переняли эти убеждения от них. Люди перенимают эти убеждения от предыдущего поколения — последние от первых… молчание же тех, кто познал суть вопроса, тех, кто обладает знанием, их бездействие и от-*

[1] «Сыянат аль-инсан» с. 164.

[2] «Мифтах аль-джанна» с. 38–39.

каз от разъяснения этого людям, становятся причиной того, что эти люди так и остаются на этих взглядах»[1].

Что же касается тех, кто ходит в мечеть и совершает намаз в течение многих лет, то они в более лучшем положении, чем люди с улицы. Однако попробуйте задать им следующий вопрос: «Что означает свидетельство “Ля иляха илля Ллах”?» Они ответят: «Нет божества, кроме Аллаха». Тогда спросите их: «А что тогда означают слова Всевышнего Аллаха: **“Видел ли ты того, кто взял своим божеством свою страсть?»** (45:23)?» Ведь из этого аята ясно понимается, что Всевышний Аллах утверждает наличие божества, под названием «страсть».

Я уверен, что ответ многих из них вас расстроит.

[1] «Адаб ат-таляб» с. 16.

Глава 2
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЛЮДЯМ СУТИ МНОГОБОЖИЯ И ЕГО ВИДОВ В ПОДРОБНОСТЯХ

Всё время своего призыва Посланник Аллаха ﷺ посвятил разъяснению сути многобожия и его видов. Он ставил важность его разъяснения и предостережения от него перед важностью разъяснения опасности остальных грехов. Причины этому следующие:

1) Если человек совершает что-либо из действий многобожия, а потом не успевает покаяться от этого до того, как умрёт, то Всевышний Аллах не простит его никогда и прибежищем его будет Огонь, из которого он никогда не выйдет.

Сказал Аллах: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»** (4:48).

2) Многобожие является самым тяжким грехом.

Абу Бакрата рассказывал: *«Как-то раз мы находились у Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал нам: **“Не поведать ли мне вам о самых тяжких грехах? Придавание Аллаху сотоварищей, ослушание родителей и лжесвидетельство”**»*[1].

[1] Хадис достоверный; Бухари 2654; Муслим 87.

3) Многобожие является самым глубоким заблуждением.

Сказал Аллах: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение»** (4:116).

4) Многобожие является причиной того, что человек навсегда остаётся в Огне и не выходит из него никогда.

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

5) Многобожие является великой несправедливостью.

Сказал Аллах: **«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью»** (31:13).

6) Если человек совершит что-либо из многобожия, то все благие дела, которые он совершил за всю свою жизнь, станут тщетными.

Сказал Аллах, обращаясь к Своему Пророку ﷺ: **«Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: “Если ты совершишь многобожие, то все твои деяния станут тщетными и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток”»** (39:65).

Более того, перечислив имена восемнадцати (18) Своих пророков и посланников, Всевышний сказал: **«Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведёт прямым путём тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они совершили хоть что-то из многобожия, то стало бы тщетным всё, что они совершали»** (6:88).

Эти аяты говорят нам о важности изучения сути многобожия, его видов и проявлений, для того, чтобы не стать одними из тех, кто совершит его. Ведь никто из нас не хочет, чтобы все те благие дела, которые он совершил за долгие годы подчинения Аллаху, превратились в рассеянный прах.

Именно поэтому пророки сильно боялись того, что могут совершить что-то из многобожия.

Всевышний Аллах поведал нам о словах пророка Ибрахима, который был имамом единобожников. Сказал Аллах: «**Вот Ибрахим (Авраам) сказал: "Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей"**» (14:35–36).

Посмотрите, как пророк Аллаха боялся того, что совершит многобожие, а ведь Всевышний сказал о нём: «**Воистину, Ибрахим (Авраам) был вождём, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяния, и Он избрал его и повёл прямым путём. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в числе праведников. Затем Мы внушили тебе: "Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников"**» (16:120–123).

7) Многобожие является нечистью, а многобожник нечистотой.

Сказал Аллах: «**О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистотой**» (9:28).

8) Всевышний Аллах запрещает нам просить прощения за многобожника, после того, как он умер на многобожии.

Сказал Аллах: «**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).

Этот аят говорит о важности разъяснения сути многобожия нашим родственникам, ведь если кто-либо из них умрёт, совершая что-либо из многобожия, или имея что-либо из убеждений многобожников, то мы не сможем даже попросить за них прощения у Аллаха.

Глава 3
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ

Знай, брат мой, что распространение многобожия и его наступление идёт на наших землях полным ходом. При этом мы молчим и не предпринимаем ничего для того, чтобы остановить его и разъяснить людям его суть, опасность и направление, с которого оно надвигается.

В последние годы медленно, но верно идёт оживление языческих обрядов в Туркестане, Арыстан Бабе, Бекет Ата и других подобных местах. Масштаб этого оживления всё время принижается, скрывается, и поэтому не бросается в глаза. Всё это делается под невинными, на первый взгляд, лозунгами почитания предков и объединения казахского народа. Однако, тот, кто имеет знание об источниках, видах и этапах распространения многобожия, понимает, что дело уже далеко не на начальной стадии.

Мы приведём здесь слова имама Ибн аль-Каййима, которые немного прояснят картину. Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Не перестаёт шайтан внушать тем, кто склонен к многобожию, что посещение мест захоронений и пребывание рядом с ними является одним из видов проявления почитания предков и уважения к ним. Он внушает им, что просьба у Аллаха в подобных местах непременно получает ответ. Затем шайтан переходит с ними на следующую ступень — а это то, что эти люди начинают просить у Аллаха именем этих праведных предков и этим самым приближаться к Аллаху. Когда же эти убеждения*

укрепятся в них, он переходит с ними на следующую ступень — а это то, что люди начинают взывать уже к самим умершим предкам, поклоняться им и просить у них заступничества перед Аллахом. Они начинают совершать у могил обряды поклонения, закалывать около них обрядовых животных, совершать обходы вокруг могил, дотрагиваться до них, целовать их, совершать к ним паломничество и т.д. Затем они идут дальше и начинают призывать людей к поклонению этим могилам и предкам, захороненным в этих могилах. Затем они утверждают в себе убеждение о том, что тот, кто запрещает эти их действия, тот не является истинным единобожником, и его честь и положение перестают быть запретными. Затем они переходят дальше, выявляя свою вражду наружу. Они враждуют с теми, кто запрещает им многобожие, обвиняя их в больших грехах, и отвращая от них людей. При этом они считают себя угодниками Аллаха и борцами за его религию и веру. Однако: **“Они не угодники Аллаха. Его угодниками являются только богобоязненные”** (8:34)»[1].

(Мы) же расширим перечень этих этапов, исходя из того, как оживление обрядов язычества в Туркестане, Бекет Ата и других местах захоронений происходило и происходит у нас.

Знайте же, что распространение обрядов могилопоклонников на наших землях прошло следующие этапы:

1) Внушение людям идеи уважения и почитания предков, знания о своих корнях, вспоминания их славной истории. Всё это на фоне идеи возрождения величия казахского народа, а также возрождения ислама на наших землях путём организации единого духовного центра в Туркестане, что, якобы, и станет толчком для всего вышеупомянутого.

2) Сопровождение всего этого проведением археологических раскопок и подтверждением наличия следов принятия ислама и мусульманской цивилизации. Для более эффективного укрепления идеи в сердцах людей, утверждается наличие в Туркестане и Арыстан Бабе могил сподвижников Пророка ﷺ, например Укашы Ата и Арыстан Баба, что аргументируется ле-

[1] «Игасат аль-Ляхафан» 1/330.

гендами и фольклором, например, распространёнными на устах людей легендами о том, что якобы Пророк ﷺ дал Арыстан Бабу один финик и завещал ему обязательно передать его Ходже Ахмету, или же о том, что голова сподвижника Укаши, отрубленная врагами, упала в колодец в Туркестане и выкатилась уже в Мекке у могилы Пророка ﷺ. Данное утверждение, конечно же, является бессовестной ложью, доказательство чего, с соизволения Аллаха, придёт в одной из глав книги.

3) Затем Туркестан объявляется местом общинного сбора, для чего он начинает именоваться совсем безвинным на первый взгляд статусом духовной столицы тюркских народов, и здесь начинают проводиться так называемые «исламские» симпозиумы, собрания, коллективные молитвы и проповеди, и даже названные исламскими, но не имеющие к исламу никакого отношения «показы исламской моды», «исламские концерты», «исламские айтысы», «исламские кинофестивали» и т.п. В шариатской терминологии это явление называется *«Выделение определённого времени и места для постоянных, периодических собраний»*.

4) Затем это место сбора объявляется святым, а также местом паломничества. Те исторические памятники, которые имеются в этих местах (ручьи, источники, мавзолеи и т.п.), получают статус святынь, от которых исходит благодать.

В шариатской терминологии это называется *«Незаконное придавание некоторым землям и предметам статуса святынь»*.

5) Затем всё вышеперечисленное получает статус исторических мемориальных памятников. Этот шаг очень важен, так как посредством него достигается цель сохранения и развития этих «памятников».

6) Затем в эти места организуются ежегодные поездки — для посещения могил предков. Параллельно ведётся работа с молодёжью. Для привития им любви к этим местам в них организуются молодёжные лагеря, слёты, экскурсии и т.п. Самое пагубное в этом то, что во время этих поездок и экскурсий студенты и школьники привлекаются к участию в организованном комплексе ритуальных мероприятий, которые не имеют никакой основы в исламе и фактически являются обрядами могило-

поклонства. Сотни и тысячи так называемых паломников перед посещением Туркестана должны сначала посетить мавзолей духовного наставника Ахмета Яссауи Арыстан-Баба, помолиться в молельне, которая построена прямо на его могиле, переночевать здесь, по возможности принести жертву, а затем уже на следующее утро отправиться к мавзолею Ахмета Яссауи, чтобы совершить его обход, прося благословения, посетить его подземную келью, мечеть, разукрашенную изнутри рисунками дервишей которые сидя кругом, совершают ритуальный зикр (поминание), там же посетить находящиеся рядом могилы других известных людей, живших прежде. Затем «паломник» приобретает (покупает) здесь какую либо вещь — амулет, которых здесь продаётся в огромном ассортименте от всевозможных бусинок, когтей, зубов, красных тряпочек, камешков, высушенного адраспана (степной травы, которая по мнению невежественных людей может отводить зло, сглаз, изгонять джиннов) в огромном количестве, и который якобы имеет благодать здешнего места и отвезти его своим родным и близким.

А для казахстанцев, живущих на западе страны таким местом «паломничества» сделана могила Бекет-Ата. Известно так же, что до неё нужно пройти пешком с определённого места, иначе посещение может не засчитаться.

Это делается для того, что если найдётся кто-либо, кто выскажет им своё порицание, они могли сказать: «Неужели вы порицаете и запрещаете благие деяния?!»

В шариатской терминологии этот этап именуется как *«Организация поездок с целью совершения поклонения к неузаконенным для этого местам».*

7) Затем для укрепления в сердцах людей привязанности к местам захоронений и могилам, людям разъясняется о том, что различные виды поклонения, подобно намазу, жертвоприношению, обету, мольбе (*ду'а*), принесению покаяния и т.п., удостаиваются в этих местах большей награды и более любимы Всевышнему Аллаху. Также людям навязывается мысль о том, что Пророк ﷺ присутствует на их собраниях, одобряет их и радуется им.

В шариатской терминологии это явление называется *«Убеждение о превосходстве поклонения в случае совершения его у могил»*.

8) Параллельно с этим выпускаются книги о допустимости просить Аллаха именем Пророка ﷺ и его правом, а также просить Аллаха почётом праведников.

В шариате это называется *«Неузаконенный тавассуль — обращение мольбы к Аллаху через посредничество праведников»*.

Выражается это в следующих фразах: «О Аллах! Я прошу тебя правом захороненных здесь праведников, чтобы Ты простил меня» и т.п.

Этим в сердцах людей укрепляется убеждение о том, что такой-то праведник особо почитаем перед Аллахом, и если попросить Аллаха его именем, Он непременно ответит на мольбу.

Знайте, брат мой, что каждый из перечисленных этапов имеет особую важность и принципиальность. Установление каждого из них является отдельной битвой и сражением, победив в каждой из которых, представители различных суфийских тарикатов приближают многобожие на наши земли всё ближе и ближе.

Каждый из вышеперечисленных этапов не является многобожием сам по себе, но является нововведением, ведущим к многобожию.

Так вот, здесь необходимо с горечью признать, что все эти восемь этапов мы отдали без боя и сопротивления. Но ещё большее сожаление и горечь вызывает тот факт, что немалая часть наших соотечественников, попав в сети таких опасных и заблудших сект, как «Ақ жол», «Сункар», «Яссауиты», уже ступили на следующую, ещё более пагубную, чем все предыдущие, девятую ступень. Если вы поняли это, и ваше сердце наполнилось горечью и болью, то давай посмотрим с тобой, что ожидает нас впереди.

Важность восьмого этапа заключается в том, что совершив и укрепив его, противник легко переходит на следующий этап, и поэтому вы сегодня можете видеть их автобусы с белыми флагами, которые курсируют по стране, доставляя беспрепятствен-

но многочисленными группами тех, кто поклоняется духам так называемых аулия — арвахам, в Туркестан и другие места захоронений.

9) В этой девятой ступени именно сейчас людям активно разъясняется следующая идея:

Все мы грешники и дурные люди. Когда мы обращаемся к Аллаху, Он не принимает наши мольбы и не смотрит на нас, не говоря уже о том, что Он не принимает наших деяний. Наши грехи настолько велики, что даже если мы просим Аллаха именем любимых Ему праведников, Он не отвечает нам. Каков же выход из положения? А выход из положения очень прост — необходимо лишь обратиться непосредственно к самому этому умершему праведнику с просьбой о заступничестве, ведь он близок к Аллаху, и Всевышний не отвергнет его мольбу. А что касается этого праведника, то он не отвергнет тебя, потому что он тоже человек, и его природа близка к твоей, он поймёт тебя и войдет в твоё положение. Это не является многобожием, утверждают они, ведь ты пытаешься добиться довольства Аллаха, а не довольства этого праведника.

Также, по их утверждению, это не является многобожием, так как ты просишь у праведника непосредственно у могилы так, чтобы он мог слышать тебя и не имеешь убеждения, что этот праведник слышит тебя, где бы ты ни был.

В течение многих лет эти понятия и эта логика крепко усаживаются в головах людей. Это усиливается тем, что многие просьбы через этих праведников действительно получают ответ и результат.

Относительно этого девятого шага существуют некоторые разногласия среди учёных в том, является ли он многобожием или же он остаётся крайним нововведением. Достоверное же мнение заключается в том, что это уже большое многобожие, выводящее человека из ислама.

Если же, брат мой, ты спросишь: *«Почему вы так уверены, что всё произойдёт именно так, как вы говорите?»*, — мы ответим тебе:

— Абу Са'ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Вы непременно последуете за обычаями тех, кто жил до вас, пядь за пядью, локоть за локтем. Даже если они залезут в нору ящерицы, вы обязательно последуете за ними».*** Мы спросили его: *«О посланник Аллаха! Ты имеешь в виду иудеев и христиан?»* Он сказал: ***«А кого же ещё»***[1].

Я думаю, что уважаемый читатель заметил здесь одну важную деталь — христиане используют в своих мольбах тот же приём. Они просят «заступников на небесах» взмолить за них Бога, чтобы Он простил их[2].

К тому же, именно этот путь к многобожию проделали арабы до прихода к ним пророка Мухаммада ﷺ. Они превратились в многобожников после того, как исповедовали чистую религию единобожия — религию пророка Ибрахима (Авраама).

Плюс ко всему, перед нашими глазами пример многих арабских стран и республик постсоветского пространства. То, что происходит на могилах праведников в этих странах ни словом не сказать, ни пером не описать.

Что же убережёт представителей наших народов от такого же результата?!

Я надеюсь, что читатель постоянно держит в голове эту параллель и понимает, что христиане прошли все эти девять эта-

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 3456; Муслим 2669; Ахмад 11800 и др.

[2] Вот текст православной молитвы Николаю «чудотворцу»:

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому, в настоящем сём житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всём житии моём, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавитимся воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твоё милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Обратите внимание, что в этой мольбе нет придавания Николаю каких-либо качеств господства, но все заслуги Николая ограничены только тем, что он якобы их заступник перед Богом.

пов до нас. Теперь вслед за ними идём мы. Христиане не остановились на этом, суфии также поведут нас дальше.

10) Людей постоянно мучает одно сомнение: откуда же нам знать, что этот праведник так легко согласился нам помочь?! Для пущей уверенности необходимо как следует задобрить этого праведника и постараться добиться его довольства! Вот здесь уже начинается то, что называется многобожием без разногласий среди учёных из числа приверженцев Сунны и единой общины (*ахлю ас-сунна уа аль-джама'а*). Люди начинают приносить этому покойнику жертвы, молить его, плакать перед ним, совершать ему земные поклоны, тереться об его могилу и делать вокруг неё обход (*таваф*).

11) После того, как люди начинают замечать насколько почитаем этот праведник, у них рождается убеждение в его абсолютном величии и силе. Многобожники начинают думать, что Всевышний Аллах одарил этого праведника особыми атрибутами, среди которых можно упомянуть управление некоторыми явлениями природы; способность слышать мольбы тех, кто обращается к нему, где бы они не находились; способность понимать, внимать и отвечать мольбам обращающихся к нему людей, даже если они произносятся в одно время на разных языках; способность приносить пользу и вред; способность излечивать болезни и придавать особую силу и т.п.

Это краткое разъяснение того, что должен знать каждый ревнивый за свою религию мусульманин.

Глава 4
О ГЛАВНОЙ ПРИЧИНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ

Знай, брат мой, что главной причиной распространения многобожия является твоё молчание и безучастие.

Сказал имам аш-Шаукани: *«Знай, что убеждения, которые носят в себе эти люди относительно мёртвых, являются многобожием. Однако, суть этого остаётся незаметной даже для обладателей знания. Это не потому что знание об этом скрыто само по себе, но потому что большинство молчит об этом, а также, потому что прожил среди этого старик и вырос на этом молодой. Они видели и слышали эти языческие обряды с детства и, вместе с этим, не видели и не слышали никого, кто бы это порицал. Более того, они постоянно слышали тех, кто побуждал к этим обычаям и призывал к ним людей. Подкрепляется и усиливается всё это различными баснями и небылицами, которые люди передают друг другу о том, что решились проблемы такого-то, который совершал определённые обряды у могилы. Все эти обстоятельства вместе с течением времени и смены поколений укрепляют в человеке убеждения о том, что эти обряды у могил являются одними из самых великих видов поклонения Аллаху. После этого, этот человек уже не возьмёт пользу от тех знаний, которые он приобретёт. Более того, он будет постоянно игнорировать те доводы, которые указывают на то, что их действия и есть самое настоящее многобожие. Если же он услышит кого-либо, кто говорит об этом, ссылаясь*

на эти доводы, то непременно отвергнет его. Это потому что практически невозможно представить, что за одно мгновенье он сможет изменить свои устоявшиеся взгляды и начнёт понимать, что то, что он считал самым великим поклонением и лучшим деянием, на самом деле не что иное, как самое мерзкое и самое страшное из всего запрещённого»[1].

Также он сказал: «*Что же касается обладателя знания, несущего довод, обладателя глубокого понимания, то если бы он был из тех, кто указывает направление людям, высказывает слово Истины, оказывает помощь религии Аллаха и разъясняет то, что приказал ему разъяснять Всевышний, то непременно узнал бы то, что путь его верный, а результат его благой. Всевышний непременно дал бы ему увидеть чудеса Его могущества, а также удивительные моменты защиты и поддержки от Него, не говоря уже о правдивости того, что Он обещал ему:* **“И непременно поможет Аллах тому, кто поможет Ему”** (22:40)*;* **“О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и укрепит ваши стопы”** (47:7). *И это ещё сильнее укрепило бы его дух и сердце на пути поддержки Истины и её приверженцев… Если примут эту истину от него, то он будет из тех, о ком сказал посланник Аллаха ﷺ:* ***“Клянусь Аллахом, если поведёт Аллах посредством тебя, хотя бы одного человека, это будет лучше для тебя, чем обладание красными верблюдами”***[2]*. Если же не примут, то он будет из тех, кто выполнил то, чем обязал его Аллах, избежав этим самым греха сокрытия знания, которое Всевышний Аллах приказал разъяснять. И не добавило бы ему это ничего, кроме величия в этой жизни и в следующей, увеличило бы его почёт перед рабами Аллаха, и достиг бы он того, чего обещал Аллах своим богобоязненным рабам. А что касается его врагов, то сколько бы они не старались принизить его множеством лжи и обвинений, обещаниями о расправе и физическом наказании, то всё завершилось бы противоположным тому, чего они желали и предполагали, и исход был бы за богобоязненными так, как обещал это Всевышний Аллах*

[1] «Ихлас Калимат ат-Таухид» с. 102–103.

[2] Хадис достоверный; Бухари 3701; Муслим 1872.

Своим верующим рабам: **“Но злые козни окружают и поражают только тех, кто их замышляет”** (35:43)[1]».

Сказал Ибн аль-Каййим: *«И какая религия и какое добро может быть в том, кто видит, как запреты Аллаха нарушаются, границы, установленные Им, переходятся, Его религия оставляется, а Сунна Его Посланника ﷺ избегается, но, несмотря на это, его сердце остаётся холодным, а язык молчаливым. Это немой шайтан! А тот, кто призывает к ложному, шайтан говорящий. И разве пришло несчастье в религию, кроме как от подобных, которые если обеспечили себе кормушку и положение, то уже не волнует их то, что происходит с религией. А если же кто-либо попробует умалить его положение или имущество, то он вспыхивает, прикладывает все усилия и даёт отпор всеми тремя способами (рукой, словом, сердцем). И такие, вместе с тем, что упали в Глазах Аллаха и попали под Его Гнев, оказались испытаны в этой жизни самым тяжёлым испытанием, которое только бывает, в то время как сами этого не замечают. А испытание это — смерть сердца, ведь чем живее сердце человека, тем его гнев ради Аллаха и Его Посланника ﷺ крепче и его помощь религии совершеннее»*[2].

Сказал имам аш-Шаукани: *«Если же ты скажешь мне: “Несомненно, высказывание слова Истины обязательно, направление к ней людей необходимо, скрытие же этого запрещено, но если я сделаю это, то практически уверен, что ситуацию это не изменит, но, вместе с этим, я поставлю свою жизнь и честь под угрозу”, то я отвечу тебе: “Эти мысли пришли к тебе только потому, что ты плохо усвоил, сказанное мною тебе ранее, о благом исходе для богобоязненных и помощи Аллаха. Однако, давай представим, что действительно произойдёт то, чего ты боишься. Придут к тебе испытания, и ты ощутишь на себе вред и прочие сложности. Скажи мне, неужели ты думаешь, что ты вечен в этой жизни? Самое страшное, что может случиться с тобой то, что ты погибнешь на пути защиты истины и на пути распространения знания. Этим ты обретёшь вечное сча-*

---

[1] «Адаб ат-Таляб» с. 17.

[2] «А‘лям аль-муакки‘ин» 2/158.

стье и станешь примером для обладателей знания до скончания веков и позором для нововведенцев и их унижением. И сколько рабов Аллаха уже опередило тебя на этом пути и достигло этой великой ступени — в них тебе пример для подражания. Посмотри же, о несчастный, на тех, кого разрубили мечи и растерзали копья и стрелы из рабов Аллаха на полях сражений. Они желали смерти, мечи и копья вонзались в их тела, смерть была перед их глазами. Она надвигалась на них спереди и сзади, справа и слева. Куда же тебе до них?! И не приказано тебе ничего, кроме как встать среди мусульман и призвать их к религии их Господа!»[12]

---

[1] «Адаб ат-Таляб» с. 36.

[2] Вот что сказал шейх-алляма Салих аль-Фаузан о базовых принципах Призыва к Аллаху: «Призыв к Аллаху — это путь, которым следовал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и его последователи. Об этом сказал Всевышний: **«Скажи [Мухаммад]: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, я не отношусь к многобожникам”»** (12:108).

Более того, призыв к Аллаху — это миссия всех посланцев Господа и всех верующих, на которых Всевышний возложил обязанность выводить людей из мрака к свету, из пучин неверия к правой вере, из омута язычества к поклонению одному Аллаху, из Ада в Рай. Однако этот призыв необходимо вести в соответствии с определёнными правилами, и если одно из них нарушается, то это мешает распространению ислама. И тогда как бы ни старались люди и сколько бы времени они не тратили, их проповеди не будут приносить желаемые плоды. Именно это происходит в наше время со многими мусульманами, которые не руководствуются этими правилами.

Эти основополагающие принципы исламского призыва излагаются в священном Коране и Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и сводятся к следующим:

1. Призывающий к Аллаху должен знать то, к чему призывает других. Неграмотный человек не сможет стать проповедником ислама. Всевышний Аллах велел своему Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха): «**Скажи: “Таков мой путь. Я и мои последователи призываем вас к Аллаху согласно убеждению”»** (12:108).

Убеждение — это знание. Проповедник истины часто сталкивается со сторонниками лжи, которые пытаются посеять в его душе сомнения и оспорить его взгляды, дабы тем самым опровергнуть истину. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Призывай, на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средства-**

ми. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути» (16:125).

Мусульманин должен знать, что противники истины обладают определёнными знаниями, и поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), отправляя Му'аза ибн Джабаля в Йемен, напомнил ему, что он окажется среди людей писания. Если же проповедник не будет вооружён твёрдыми знаниями, благодаря которым он сможет развеять любое сомнение и изобличить любую ложь, то он потерпит поражение при первой же встрече с противником и остановится уже в самом начале своего пути.

2. Он должен сам совершать то, к чему призывает. Поступая таким образом, проповедник становится прекрасным примером для окружающих. Его слова не расходятся с делами, и недруги не могут ничего возразить ему. Всевышний Аллах сказал, что пророк Шу'ейб сказал своим соплеменникам: **«Я не хочу сам совершать то, что запрещаю совершать вам, а лишь хочу исправления [ваших] деяний, насколько это в моих силах»** (11:88).

А своему Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) Всевышний повелел: **«Скажи: "Воистину, моя молитва и моё жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть — ради Аллаха, Господа миров, наряду с которым нет иного божества. Так мне велено поступать, и я — первый из предавшихся Ему"»** (6:162–163).

Господь также сказал: **«Чья речь прекраснее, чем у того, кто призывает к Аллаху, совершает благие дела и говорит: "Воистину, я — один из мусульман"?!»** (41:33).

3. Он должен вести свой призыв искренне ради Аллаха, а не для показухи и не ради славы, величия, почёта или мирской выгоды. Если же проповедником движет стремление к какой-либо из этих целей, то он призывает людей к правой вере не во имя Аллаха, а ради самого себя либо ради собственной выгоды. Поэтому Аллах сообщил, что один из пророков сказал своему народу: **«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»** (26:109).

А пророк Нух сказал: **«О мой народ! Я не прошу у вас богатства в награду: меня вознаградит один лишь Аллах»** (11:29).

4. Он должен начинать с самого главного и уже затем переходить к менее важному. В первую очередь, он должен исправить вероубеждения людей и разъяснить им необходимость поклоняться одному Аллаху и недопустимость приобщения к Нему сотоварищей. После этого он может призвать их к совершению намаза, выплате закята и выполнению других обязательных предписаний и предостеречь их от совершения грехов. Именно так поступали все Божьи посланники, о чём Всевышний сказал: **«Мы отправили к каждому народу посланника, [чтобы они сказали им]: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте ложных богов»** (16:36).

Он также сказал: «**Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не внушив ему: “Нет божества, кроме Меня. Так поклоняйтесь же мне”»** (21:25).

А в хадисе о Му‘азе ибн Джабале сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: ***«Ты придёшь к народу, относящемуся к людям писания. Пусть первым, к чему ты призовёшь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять намазов. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетённого, ибо между ней и Аллахом нет преграды»*** (аль-Бухари и Муслим).

Самым лучшим и самым совершенным примером того, как следует распространять ислам, конечно же, является жизнь самого Посланника Аллаха. В течение тринадцати лет, пока он проповедовал в Мекке, он призывал людей к поклонению единому Аллаху и изобличал язычество. Долгие годы он не приказывал им совершать намаз и выплачивать закят, держать пост и совершать паломничество, не запрещал им лихоимство и прелюбодеяние, воровство и даже убийство.

5. Он должен стойко переносить трудности, которые выпадают на его долю из-за призыва к Аллаху. Люди часто наносят обиды и оскорбления тем, кто учит добру, и дорога проповедника не устлана цветами. Напротив, мусульманина на ней подстерегают неприятности и опасности, что хорошо видно на примере пророков Аллаха. Сколько насмешек и оскорблений своих соплеменников они терпели! Всевышний Аллах сказал пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха): «**Насмешками были встречены и посланники, являвшиеся до тебя, но постигало тех, кто глумился над ними, [наказание] за их глумление**» (6:10).

Он также сказал: «**И до тебя посланников называли лжецами. Но они терпели то, что их обвиняли во лжи и что причиняли им страдания, пока не явилась к ним Наша помощь**» (6:34).

Верующих, которые следуют стезёй Божьих посланников и призывают людей к Аллаху, также постигают беды и лишения, и чем сильнее человек привержен дороге пророков, тем тяжелее ему приходится.

6. Он должен обладать превосходным нравом и проповедовать ислам мудро и рассудительно, потому что это является основной причиной успеха. Отправляя пророков Мусу и Харуна к Фараону, самому злосчастному неверному на земле, который провозгласил себя Господом Богом, Аллах повелел им: «**Говорите с ним кротко, быть может, он одумается или устрашится [Господа]**» (20:44).

Всевышний сказал Мусе: «**Ступай к Фараону, ибо преступил он дозволенное, и скажи: “Не следует ли тебе очиститься? Я наставлю тебя на путь к Господу твоему и станешь ты богобоязнен”»** (79:17–19).

А обращаясь к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), Всевышний сказал: **«По милосердию, внушённому тебе Аллахом, ты [, Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым или жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя»** (3:159).

Аллах также сказал: **«И, воистину, ты — человек превосходного нрава»** (68:4).

Господь также велел: **«Призывай, [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути»** (16:125).

7. Проповедник должен быть оптимистом. Ему следует надеяться на то, что его народ ответит на его призыв и встанет на прямой путь и не отчаиваться в помощи и поддержке Аллаха, даже если он распространяет среди людей ислам долгое время, а они всё равно не внимают ему. Подобное происходило и с Божьими посланниками.

Пророк Нух (мир ему) девятьсот пятьдесят лет жил среди своего народа и призывал его не поклоняться никому, кроме Аллаха. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в течение многих лет распространял среди арабов ислам, но они лишь причиняли ему страдания, а когда ангел гор явился к нему и испросил разрешения сдвинуть горы и похоронить под ними жителей Таифа, он сказал: ***«Нет, я хочу, чтобы Аллах вывел из их хребтов тех, кто будет поклоняться Ему одному, никого не приобщая к Нему в сотоварищи»***.

Если проповедник не будет обладать такими качествами, то он споткнётся в самом начале своего пути и потерпит неудачу.

Этих важных принципов должен придерживаться каждый, кто распространяет религию Аллаха. А кто не руководствуется ими и не следует путём пророков, тот потерпит крах, а все его труды и старания не принесут ему ничего, кроме усталости. См. Вступление шейха Салиха аль-Фаузана к книге «Мудрость и логика в методах призыва пророков к Аллаху».

Глава 5
ИЗЛИШНЕЕ ПОЧИТАНИЕ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДКОВ — ПЕРВЫЙ ШАГ К МНОГОБОЖИЮ

Нет сомнения в том, что наши предки были из числа праведных людей. Именно они, приняв ислам, взяли на себя нелёгкую ношу призыва к этой религии на наших землях и распространения её света. Многие исторические факты свидетельствуют об их богобоязненности, храбрости и величии. Именно поэтому они имеют на нас многочисленные права. Мы обязаны следовать их примеру в том, что соответствует пречистой религии единобожия и просить за них прощения у Аллаха. Они добились величия и могущества только потому, что строго следовали канонам этой религии, придерживаясь единобожия и Сунны. Они были далеки от многобожия и нововведений, а также всего того, что хотя бы в отдалённой перспективе может привести к нему.

Одной из самых главных и больших причин, ведущих к многобожию, является излишнее почитание предков. Более того, это явление было основной причиной появления самого первого многобожия на земле.

Один из имамов ханафитского мазхаба — Шукри аль-Алюси (1342 г.х.) сказал: *«Излишество в почитании и возвеличивании кого-либо из творений является самой великой причиной, ведущей к поклонению идолам и праведникам. Именно излишнее возвеличивание праведников стало причиной поклонения людей*

Насру, Суа'у, Ягусу и др. в народе пророка Нуха (Ноя). Также и христиане начали поклоняться 'Исе (Иисусу) именно по этой причине»[1].

Исходя из этого, отношение человека к своим предкам, может иметь три направления:

1) проявление сухости, безучастия и безразличия по отношению к ним;

2) проявления излишества и перехода границ, которые установлены в шариате в их почитании;

3) сохранение срединности в этом вопросе.

Проявление сухости является запретным в нашей религии. Если человек не выполняет своих обязанностей по отношению к родителям и предкам, то совершает этим несправедливость.

Что же касается проявления излишества в их почитании, то это является более опасным и запретным деянием, так как это не просто запретно само по себе, но ещё и ведёт к многобожию.

Сказал Аллах: **«О обладатели Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду»** (4:171).

Сказал имам 'Абдуррахман ибн аль-Хасан: *«Чрезмерность — это проявление излишества в почитании, что может проявляться в словах или убеждениях. Этот аят означает: "Не возвышайте творение выше того положения, на которое поставил его Аллах". Это обращение хоть и направлено к обладателям писания, однако, смысл и контекст его общий и запрет распространяется на всю общину»*[2].

Слова этого имама находят своё подтверждение в следующем хадисе:

---

[1] «Масаиль аль-джахилия» с. 71–72.

[2] «Фатх аль-Мажид» с. 341.

Ибн ‘Аббас[1] рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Ни в коем случае не чрезмерствуйте в религии. Тех, кто был до вас, погубило именно излишество»***[2].

Сказал имам Абу аль-‘Аббас аль-Куртуби[3]: *«После того, как в первых поколениях умерли праведные люди, их потомки начали собираться у их могил для того, чтобы это служило им напоминанием о богобоязненности и благих делах. Посещая могилы этих праведников, их потомки вспоминали их благие деяния, после чего тоже начинали совершать подобные дела и стараться опережать друг друга в этом. После этого они начали поклоняться Аллаху у их могил. После чего пришли новые поколения, которые не знали для чего их предки собирались на могилах этих праведников. Тогда пришёл к ним шайтан и нашептал им, что их предки собирались на местах этих захоронений для того, чтобы поклоняться этим праведникам и возвеличивать их»*[4].

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Стало известно нам от многих имамов первых поколений о том, что когда умирали праведники, их потомки начинали собираться у их могил и проводить там свои собрания и время. После этого они сделали их*

---

[1] Под Ибн ‘Аббасом здесь имеется в виду Фадль, а не ‘Абдуллах. Этому есть несколько причин:

1. Именно Фадль был спутником Пророка ﷺ в хадже, сидя с ним на одном животном, как это пришло в сборниках Бухари и Муслима.

2. ‘Абдуллах не мог быть с Пророком ﷺ во время произнесения этого хадиса, так как он отправился вместе со слабыми паломниками из Муздалифы ночью, опередив Пророка ﷺ и остальных паломников.

3. Имам аль-Бейхаки в «Сунан аль-Кубра» привёл этот иснад, назвав имя Фадль.

4. Хафиз аль-Миззи привёл этот хадис в «Тухфат аль-Ашраф» в муснаде ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, после чего хафиз Ибн Хаджар поправил его в «Нукат аз-Зираф», сказав, что хафиз аль-Миззи ошибся и правильным является то, что это хадис Фадля, а не ‘Абдуллаха.

[2] Хадис хороший; Ахмад 1851; Ибн Маджах 3029; Насаи 5/268 и др.

[3] Автор шарха на «Сахих Муслим», не путать с Абу ‘Абдуллах аль-Куртуби — автором известного тафсира.

[4] «Аль-Муфхим» 2/127–128.

изображения, после чего прошли времена, и следующие поколения начали поклоняться этим праведникам»[1].

Исходя из приведённых высказываний имамов, становится понятно, что после того, как в народе умирали праведники, их потомки вводили обычай собираться на местах их захоронений для того, чтобы вспомнить их славные дни и благие деяния. Этим они повышали свою веру. Между тем сменялись поколения, и каждое следующее поколение вносило все новые обычаи. Так началось обращение к Аллаху правом и почётом этих праведников. После этого люди начинали видеть в этих праведниках своих заступников перед Аллахом. А уже следующие поколения начинали совершать разные виды поклонения, посвящая их непосредственно этим праведникам. Таким образом, единобожники, знающие единобожие и понимающие его суть, с течением времени и смены поколений превратились в многобожников. Причиной же этому стало излишнее почитание и возвеличивание этих праведников.

Поэтому очень важно различать два понятия:

1) почитание и уважение предков, не выходя при этом за границы шариата;

2) чрезмерность в их возвеличивании.

Посмотрите же на наших земляков, которые посещают и собираются у могил в Туркестане, Арыстан Бабе, Бекет Ата и в других местах захоронений. Они всё время твердят нам следующее:

«Во-первых, да, мы ездим в Туркестан, Арыстан Баб, Бекет Ата для посещения могил. Да, мы проводим там время и поклоняемся там Аллаху. Однако ничего плохого мы там не делаем.

Во-вторых, как вы можете сравнивать нас с многобожиками?! Мы не настолько глупы, чтобы не суметь отличить творение от Творца.

В-третьих, мы лишь проявляем уважение к своим корням, вспоминаем их славную историю и духовно подзаряжаемся. Туркестан — это тот духовный центр и толчок, с которого возьмёт начало возрождение величия наших мусульманских народов…

---

[1] «Игасат аль-Ляхафан» 1/287.

В-чётвертых, а вы манкурты! Не знаете своих корней и не уважаете своих предков. К тому же, вы ещё и отбиваете людей от религии!»

Вот таким вот образом на наших глазах, шайтан шаг за шагом ведёт людей к многобожию, скрывая его под лозунгами уважения предков и праведников.

Но как же мало сегодня тех, кто понимает и видит это!

Сказал Аллах: **«Разве не завещал Я вам, о сыны Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану, ведь он вам явный враг. И разве не завещал Я вам, чтобы вы поклонялись Мне Одному — это и есть прямой путь. Ведь шайтан уже заблудил многие поколения до вас, неужели вы не поразмыслите?»** (36:60–62).

Поэтому говорили предшественники: *«Когда подходит смута, о ней знает только учёный, когда уже она подходит к концу, о ней знает уже каждый невежда».*

Один из имамов ханафитского мазхаба — имам аль-Хужанди (1379 г.х.) сказал: *«Одной из самых великих хитростей, которой шайтан обманывал сыновей Адама в древности и современности, является распространение среди людей многобожия в одеждах возвеличивания и уважения праведников. Он заменил понятие "многобожие" на понятие "посредничество", "заступничество" и т.п. Однако, многобожник остаётся многобожником, признает он это или нет, также, как прелюбодеяние остаётся прелюбодеянием, даже если его называют иначе, а спиртное остаётся спиртным, даже если его назовут водой… этим самым стало понятно, что большинство людей стало неверующими и оставило свою религию именно по причине излишнего почитания праведников»*[1].

А самое интересное, что если бы эти наши предки были сегодня живы и увидели, что делают их потомки на их могилах, то не остались бы довольны этим. Это потому что они были единобожниками и перекрывали все пути, ведущие к многобожию.

---

[1] «Хукму Ллахи аль-Ахад ас-Самад» с. 26, 33.

И последнее, на что необходимо обратить внимание в этой главе, то, что возвеличивание предков всегда начинается с незначительных вещей, а затем с годами и десятилетиями обычные собрания и празднования на могилах предков, медленно превращаются в устоявшиеся неправильные воззрения относительно них, которые никоим образом не лезут в рамки религии. Здесь достаточно привести смесь различных убеждений представителей суфийских тарикатов относительно их праведников, которые содержатся в их различных книгах. И, конечно же, читатель не должен забывать, что эти убеждения не появились в одночасье, а начали своё распространение именно с таких простых, на первый взгляд, собраний и праздников.

Вот о чём говорят различные суфийские книги, возвеличивая своих умерших праведников: *«Праведники (аулия) способны оживлять мёртвых из людей и птиц. Они способны разговаривать, могут разделять моря и осушать их; способны ходить по воде; им не составляет труда одни творения превращать в другие. Например, они могут превратить вино в мёд или жир; также, они могут сворачивать землю, в результате чего, любой из них оказывается в другой стране в мгновенье ока; они могут разговаривать с животными, растениями и другими неодушевлёнными предметами; они излечивают болезни и ослабляют боли; они подчиняют себе хищников и зверей; они удлиняют и укорачивают время; они сообщают о том, в каком месте находятся пропавшие люди или предметы; они управляют этим бытием и видят на далёкие расстояния; они способны проявляться в разных образах и телах. Представители некоторых суфийских тарикатов убеждены, что их умершие и живые праведники видят тех, кто совершает обход (таваф) вокруг Каабы. Более того, некоторые из них считают, что Кааба сама совершает обход вокруг этих мёртвых праведников, и выходит им навстречу, когда они приходят к ней с визитом; умершие праведники выходят из могил для решения бед и проблем тех, кто обратится к ним за помощью. Также, как эти праведники видят, слышат и понимают, внимают и отвечают всем, кто к ним обращается, даже*

если эти обращения произносятся на разных языках, в одно и то же время и в разных уголках земли»[1].

Все эти убеждения уже давно распространены среди людей в постсоветских республиках, а также в республиках Кавказа. Теперь распространение этого начинается и у нас, в чём можно легко убедиться, прочитав в интернете или печатных изданиях, отзывы людей, побывавших в Туркестане или Бекет Ата.

[1] См. «аль-Кавакиб ад-Дуррия» 1/11–13, «Джами‘ аль-Карамат» 1/30, «аль-Худжадж аль-Байинат» с. 9–10, 151–159, «аль-‘Акаид ан-Насафия» с. 145–147, «Шарх аль-Макасыд» 5/75, «ан-Нибрас» с. 478–479, «аль-Карамат» с. 2, «Нафахат аль-Курб» с. 8–14, «Нур аль-Худа» с. 16–24, «аль-Фатава аль-Хадисия» с. 297–300, «Иргам аль-Мюрид» с. 51, «ан-Нур ас-Сафир» с. 79–80, «Джа аль-Хакк» с. 154. и др.

Глава 6
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО В ТУРКЕСТАНЕ ЗАХОРОНЕНЫ СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА ﷺ

Для большей популяризации поездок в Туркестан, завлекающие невежественный народ в свои сети могилопоклонники не брезгуют распространять ложную информацию о том, что здесь имеется колодец Уккаши — сподвижника Пророка ﷺ, а также то, что Арыстан Баб видел Пророка ﷺ и взял от него поручение передать финиковую кость Ахмаду Яссауи. Для того, чтобы организовать популярное языческое капище приём обнаружения могил сподвижников используется довольно часто. Хотя, в действительности, ни наличие могил пророков, ни могил сподвижников, не означает, что какая-либо земля становится от этого священной и благословенной. Поэтому, если бы даже было доказано то, что в Туркестане захоронены сотни сподвижников Пророка ﷺ, это бы никак не поменяло ситуацию, и не означало бы, что отправление в путь для посещения этих мест захоронений стало от этого узаконенным.

Однако, несмотря на это, всё же приведём здесь разъяснение и доказательства того, что наличие могил сподвижников Пророка ﷺ, их колодцев, деревьев, жилищ ни в Туркестане, ни в ином населённом пункте наших земель просто невозможно.

При исследовании того, каким образом происходит популяризация вымышленных историй о том, что в Туркестане имеется колодец сподвижника Уккаши, а Арыстан Баб — это ни кто

иной, как сподвижник Пророка ﷺ, на страницах и в эфире СМИ, нами среди многой информации были выбраны следующие:

• *«Предания называют Арыстан-Баба учителем и духовным наставником Ходжи Ахмеда Ясави. Именно Ясави Арыстан-Баб, умирая, передал аманат, заключавшийся в косточке хурмы. По легенде, Арыстан-Баб был сподвижником (сахаба) пророка Мухаммада. Однажды пророк Мухаммад и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов всё время выпадал из блюда, и пророк услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан-Баб ответил: «Если Вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам хурму. Согласно народным преданиям и письменным источникам («Рисолаи Сарем-Исфижоб» и книга Куприлозада), Арыстан-Баб через 400 лет стал наставником Ходжи Ахмеда Ясави и действительно передал ему косточку хурмы».*

• *«В 60 километрах от Туркестана расположены почитаемые местными жителями и приезжающими как священные места, могила и священный колодец сподвижника Укаши Ата. После совершения мольбы у могилы сподвижника Укаши, посетители поднимаются на вершину близлежащей горы, расположенной в 700–800 метрах от могилы, на которой находится колодец глубиной около 30 метров, и опускают в него ведро. Согласно поверью, колодец не даёт ни капли воды тем, кто сомневается в сверхъестественной силе аулия или же имеет какие то дурные намерения. Тем же, кто чист в своих намерениях и искренен, колодец возвращает ведро непустым.*

Согласно легенде, сподвижник Укаша был близким соратником и охранником Пророка Мухаммада. Тело Укаши не могли принзить ни стрелы, ни меч, так как он поцеловал печать пророчества, которая находилась между лопатками Пророка Мухаммада. Враги услышали, что на рассвете, когда Укаша обращается с мольбами Аллаху, всё его тело расслабляется, и

поэтому, выждав подходящий момент, предательски отрубили ему голову. Но отрубленная голова, укатившись, скрылась от врагов. В это время с неба ударила молния и на горе появился колодец, в который и упала отрубленная голова Укаши. Говорят, что колодец имеет подземную связь с источником Зам-зам в Мекке. Потому что голова сподвижника вышла уже из истоника Зам-зам, и его товарищи похоронили его у ног Пророка, тем самым выполнив завет Укаши, который сказал когда-то: "О, если бы моя голова лежала у ног Пророка!"».

Исходя из того, что мы имеем, для опровержения возможности наличия могил сподвижников в Туркестане, необходимо привести несколько разделов. Суть их будет заключаться в следующем:

1. Разъяснение того, что сподвижники, перечисленные в этой истории, не могли оказаться на наших землях, не говоря уже о том, чтобы быть захороненными в них.

2. Перечисление сподвижников, которых посланник Аллаха ﷺ отправлял в разные части света с призывом к исламу. Этот раздел необходим для того, чтобы читатель убедился, что в достоверных источниках отправление сподвижников в Туркестан не зафиксировано.

3. Перечисление имён сподвижников, которые умерли последними в разных частях света, и после них в этих землях никого из сподвижников уже не было.

4. Приведение исторических фактов о том, до каких частей земли вообще дошли сподвижники. Этот раздел является очень важным, так как знание о том, до каких земель дошли сподвижники, освобождает нас от того, чтобы писать постоянные опровержения на всё новые и новые выдумки о том, что в таком-то году в Туркестан приехали ещё и такие-то из сподвижников, а потом ещё и такие-то и т.д.

РАЗДЕЛ 1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ЧТО СПОДВИЖНИКИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ЭТИХ ИСТОРИЯХ, НЕ МОГЛИ ОКАЗАТЬСЯ НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗАХОРОНЕННЫМИ В НИХ

В самом начале необходимо разъяснить то, что сподвижники и их жизнеописание занимают очень важное место в истории ислама и его законодательстве. Сподвижники являются той категорией людей, имена, передвижения и жизнеописание которых чётко зафиксированы в отдельно составленных для этого книгах. Дело в том, что всё законодательство ислама строится на аятах Корана и хадисах Пророка ﷺ, которые как раз и были переданы сподвижниками. В науке хадисоведения («Мусталях аль-Хадис») жёстко установлен принцип того, что все сподвижники являются правдивыми, хадисы которых принимаются однозначно, чего не скажешь о последователях сподвижников и тем более тех, кто пришёл ещё позже. Поэтому учёные науки хадисоведения — имамы этой общины, составили отдельные многотомные труды, в которых перечислили имена и жизнеописания всех сподвижников без исключения. Исходя из этого, совершенно невозможно, чтобы сегодня появились какие-то проходимцы и начали утверждать какие-либо имена, доказывая, что эти личности были сподвижниками Пророка ﷺ, и было бы невозможно разобраться в том, действительно ли эти люди были сподвижниками или же нет.

Итак, в наших историях упоминаются имена двух людей, которых называют сподвижниками Пророка ﷺ.

Все известные достоверные энциклопедии о сподвижниках ограничены следующим списком.

1. **«Аль-Исаба фи тамйиз ас-Сахаба»** — автор хафиз Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (изд. «Дар аль-Кутуб аль-‘Ильмия»).

2. **«Ма‘рифат ас-Сахаба»** — автор Ибн Манда аль-Асбахани (изд. «Дар ар-Равад»).

3. **«Аль-Исти‘аб фи ма‘рифат аль-Асхаб»** — автор Ибн ‘Абдульбарр (изд. «Дар аль-Джейл» Бейрут).

4. **«Ма'рифат ас-Сахаба»** — автор Абу Ну'айм аль-Асбахани (изд. «Дар аль-Ватан»).

5. **«Усдуль Габа фи ма'рифат ас-Сахаба»** автор Ибн аль-Асир (изд. «Дар аль-Кутуб аль-'Ильмия»).

6. **«Му'жам ус-Сахаба»** автор Абу аль-Касим аль-Багауи (изд. «Мактаба дар аль-Баян»).

7. **«Маусу'а хаят ас-Сахаба мин кутуб Турас»** — группа исследователей (изд. «Муассасат ар-Райан»). Эта энциклопедия представляет из себя полный исчерпывающий сборник всей информации о сподвижниках.

Итак, после изучения всех известных сборников и энциклопедий о сподвижниках, мы пришли к следующему выводу:

1. Вот что говорят рассмотренные нами выше предания:

Арыстан Баб — получил из рук Пророка ﷺ финик и вручил его уже через 400 лет после смерти Пророка ﷺ мальчику по имени Ахмед в качестве аманата Пророка.

Укаша — Согласно легенде, сподвижник Укаша был близким соратником и охранником Пророка Мухаммада. Тело Укаши не могли пронзить ни стрелы, ни меч, так как он поцеловал печать пророчества, которая находилась между лопатками Пророка Мухаммада. Враги услышали, что на рассвете, когда Укаша обращается с мольбами Аллаху, всё его тело расслабляется, и поэтому, выждав подходящий момент, предательски отрубили ему голову. Но отрубленная голова, укатившись, скрылась от врагов. В это время с неба ударила молния и на горе появился колодец, в который и упала отрубленная голова Укаши. Говорят, что колодец имеет подземную связь с источником Зам-зам в Мекке.

2. А вот что говорят авторитетные труды хафизов, имамов и историков этой общины:

Ни в одном из сборников о сподвижниках не зафиксировано имя Арыстан Баб, приведённое в этой бессовестной, лживой

истории. Так же и в жизнеописании Пророка ﷺ не приводится никаких сообщений о том, что он передал кому-либо финик и завещал ему передать его своему последователю, который выйдет из тюркского мира через 400 лет. Во-вторых, Пророк ﷺ лучший из людей, самый любимый пред Аллахом человек, господин пророков и последний из них, первый, кто войдет в Рай, более был бы достоин того, чтобы прожить 400 или 500 лет нежели некий Арыстан Баб, ни имя, ни положение которого не известно толком никому.

Далее, если бы передача того самого финика была бы чем-то значимым, то тогда это являлось бы возложенным на Пророка ﷺ обязательством, и получается, что он не выполнил его сам, а поручил другому?… Да убережёт нас Аллах от такой ереси, которая является явным неверием.

Такие лживые слова являются ни чем иным, как наветом и клеветой на Аллаха, Который завершил Свою религию, сделав её полной, и на благородного Пророка ﷺ, который самым совершенным и прекраснейшим образом донёс Его религию до людей, не оставив ничего из него.

Что же касается имени Укаша, то действительно был сподвижник по имени Уккаша ибн Михсан. Однако он погиб через год после смерти Пророка ﷺ во время правления праведного халифа Абу Бакра, в одном из сражений с вероотступниками, в местечке Бузаха, расположенном восточнее Медины на территории Наджа. См. аз-Захаби «Сияр» 1/307.

Как видно, земли Туркестана не имеют никакого отношения к жизни и смерти славного сподвижника Уккаши. А слова о том, что его голова была похоронена отдельно от его тела возле могилы Пророка ﷺ у его ног — безосновательная и бессовестная ложь. Истина же в том, что рядом с могилой Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) похоронены двое праведных халифов — Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах).

Кроме этого, в науке хадисоведения существует такое понятие как «иснад». Оно подразумевает цепочку передатчиков какого-либо хадиса Пророка ﷺ или сообщения от сподвижника. Сообщения же об Арыстан Бабе или Укаше не имеют никакого,

даже слабого иснада и являются выдуманной ложью. А то, что любая ложь и навет на религию Аллаха достойны самого великого наказания известно каждому хоть немного сведующему в исламском шариате человеку.

Остаётся только попросить Аллаха, чтобы Он не оставил без наказания тех, кто выдумал эту ложь на Пророка ﷺ и на его благородных сподвижников, а также тех, кто молчаливо одобрил распространение этих и других лживых историй в интернете и среди посетителей Туркестана.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СПОДВИЖНИКОВ, КОТОРЫХ ПОСЛАННИК АЛЛАХА ﷺ ОТПРАВЛЯЛ В РАЗНЫЕ ЧАСТИ СВЕТА К ПРАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВ С ПРИЗЫВОМ К ИСЛАМУ

В этом разделе мы перечислим всех сподвижников, которых посылал Пророк ﷺ в разные части земли с призывом к Исламу.

Хафиз Ибн Касир, который являлся имамом, мухаддисом, автором одного из лучших тафсиров Корана, а также выдающимся историком, выделил для освещения этого вопроса целую главу в своей книге «Фусуль фи сират ар-Расуль» (с. 191–192).

Сказал хафиз Абуль-Фида Ибн Касир: *«Посланник Аллаха ﷺ отправил ʻАмра ибн Умайя ад-Дамри к правителю Эфиопии — Нажаши с посланием. Нажаши принял призыв к исламу и стал мусульманином, да будет доволен им Аллах и осветит его могилу.*

Послал Дихью ибн Халифа аль-Кальби к Ираклию — правителю Рима. Ираклию понравилось послание, и он практически принял ислам, но в последний момент отказался.

Послал ʻАбдуллаха ибн Хузафа ас-Сахми к Кисре — правителю персов. Кисра проявил высокомерие и разорвал послание

Пророка[1] ﷺ*. После этого Всевышний Аллах разорвал его и его царство на части, ответив мольбе Посланника Аллаха* ﷺ*.*

Также Пророк ﷺ *отправил Хатыба ибн Аби Балта'а к Мукаукису — правителю Александрии и Египта. Он практически принял ислам, но его принятие ислама не установлено достоверно. Установлено лишь то, что он отправил Посланнику Аллаха* ﷺ *подарки.*

Послал 'Амра ибн аль-'Аса к двум правителям Омана и оба они приняли ислам.

Также послал Сулейта ибн 'Амра аль-'Амири к правителю Ямамы — Хаузу ибн 'Али аль-Ханафи.

Послал Шужа'а ибн Вахба аль-Асади к правителю Балка в Шаме — Харису ибн Шаммару аль-Гассани.

Послал также аль-Мухаджира ибн Аби Умайя аль-Махзуми к аль-Харису аль-Химьяри.

Послал также аль-'Аля ибн аль-Хадрами к Мунзиру ибн Сава аль-'Абди — правителю Бахрейна, и он принял ислам.

Также Посланник Аллаха ﷺ *отправил Абу Мусу аль-Аш'ари и Му'аза ибн Джабаля к жителям Йемена, после чего подавляющее большинство округов Йемена приняло ислам».*

Как мы видим, никакого упоминания отправки кого-либо из сподвижников на земли Туркестана не имеется. Следовательно, любое заявление о том, что Пророк ﷺ, который не отправлял в Туркестан кого-либо из своих сподвижников к местному правителю или царю, отправил кого-то с поручением передать финик мальчику по имени Ахмад аж через 400 лет после своей смерти и вручил его собственноручно, является бессовестной ложью на Аллаха и Его благородного Посланника ﷺ. И несомненно, что заявляющий такой человек совершает навет и клевету и на Аллаха, и на на Его истинную религию, и на Священный Коран, и на Его последнего посланника Мухаммада ﷺ. Да убережёт нас Аллах от того, чтобы верить такой лжи, распространять её и присутствовать при ней. К тому же, Пророк ﷺ отправлял своих сподвижников с посланиями к правителям для донесения

[1] См. Сахих аль-Бухари 64.

этих посланий и возвращения обратно, но никого не посылал для передачи какого-то финика, или какой-то шкатулки, или чернильницы. Также мы не заметили того, чтобы сподвижники творили какие-либо чудеса в этих землях или перед правителями этих земель, а увидели лишь то, что они передавали послания и возвращались.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИМЁН СПОДВИЖНИКОВ, КОТОРЫЕ УМЕРЛИ ПОСЛЕДНИМИ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА, И ПОСЛЕ НИХ В ЭТИХ ЗЕМЛЯХ НИКОГО ИЗ СПОДВИЖНИКОВ УЖЕ НЕ БЫЛО

Сказал хафиз Ибн ас-Салях в «Мукаддима ‘улюм аль-Хадис» (с. 296–300): *«Самый последний сподвижник, который оставался на земле, Абу Туфейл ‘Амр ибн Василя, умер в сотом году хиджры*[1].

А что касается частей света, то последним, кто умер в Медине, был Джабир ибн ‘Абдиллях, как это передаёт имам Ахмад от Катады. Также говорят, что последним в Медине умер Сахль ибн Са‘д или ас-Саиб ибн Язид[2].

Последним же, кто умер из них в Басре, был Анас ибн Малик.

Последним, кто умер из них в Куфе, был ‘Абдуллах ибн Аби Ауфа.

Последним, кто умер в Шаме, был ‘Абдуллах ибн Буср или же Абу Умама.

---

[1] Комментируя эти слова хафиз аль-‘Ираки сказал: *«И правильным мнением является то, что упомянул автор (т.е. Ибн ас-Салях), и нет в этом разногласия среди мухаддисов, кроме того, что высказал Джарир ибн Хазим, сказав, что последним сподвижником был Сахль ибн Са‘д, но, вероятно, он имел в виду, что он был последним, кто умер в Медине».* (см. «Такйид аль-Идах» с. 296).

[2] При изучении этой книги мы пришли к выводу, что более достоверное мнение заключается в том, что последним в Медине умер ас-Саиб ибн Язид. А Аллаху это ведомо лучше!

Последним, кто умер в Египте, был ʻАбдуллах ибн аль-Харис ибн Жаз аз-Зубейди.

Что касается Палестины, то последним, кто умер в ней из сподвижников, был Абу Убай ибн Умм Харам.

В Дамаске — Василя ибн аль-Аскаʻ.

В Хомсе — ʻАбдуллах ибн Буср.

В Ямаме — аль-Хармас ибн Зияд.

В Джазире — аль-ʻАрс ибн ʻАмира.

В Африке — Руэйфиʻ ибн Сабит.

В пустынях среди бедуинов последним из сподвижников умер Саляма ибн аль-Акваʻ»[1].

Как мы видим, два хафиза общины мусульман Ибн ас-Салях и аль-ʻИраки тщательно перечислили все части земли, в которых находились сподвижники, но никто из них не упомянул, что кто-то из сподвижников Пророка ﷺ проживал в Туркестане. Самой близкой землёй к нашим территориям, упомянутой в словах хафиза аль-ʻИраки, является Самарканд и Сижистан, однако, и это слишком далеко. Во-вторых, то, что Уккаша не был на землях Самарканда известно достоверно. А в-третьих, существование сподвижника по имени Арыстан Баб, которому, ко всему прочему, при жизни Пророка ﷺ было триста лет, а после его смерти прожившему якобы ещё четыреста лет и передавшему непонятно для чего финик или финиковую косточку маленькому мальчику. Всё это — разве не чушь, в которую не возможно поверить здравомыслящему человеку?!

Что касается тех, кто хоть немного изучал науки хадисоведения, а также науки и книги о передатчиках хадисов, тот непременно согласится с тем, что невозможно представить ситуацию, что кто-либо из сподвижников Пророка ﷺ находился

---

[1] В своём комментарии к этой книге хафиз аль-ʻИраки добавил: *«Последний, кто умер в Хурасане, был Бурайда ибн аь-Хусайб. Последним в Рухже (провинция Сижистана) умер аль-ʻАда ибн Хауза. Последним в Асбахане умер ан-Набига аль-Джаʻди. Последним, кто умер из сподвижников в Таифе, был ʻАбдуллах ибн ʻАббас. А последним в Самарканде умер Касам ибн аль-ʻАббас».* (см. «Такйид аль-Идах» с. 299–300).

на землях Туркестана, и, вместе с этим, к нему не устремился никто из последователей сподвижников (*табиины*), или передатчиков хадисов или просто учёных, чтобы перенять от него те хадисы, которые он слышал от посланника Аллаха ﷺ. Также, если говорить о том, что кто-либо из сподвижников проживал на землях Туркестана так долго, что даже умер и был захоронен там, то следствием этого было бы то, что в книгах о передатчиках хадисов или биографиях последователей сподвижников, были бы зафиксированы имена сотен табиинов, которые видели этих сподвижников и передавали от них хадисы. Однако и этого мы тоже не находим. И не находим мы хотя бы одного слабого или достоверного хадиса, в цепочке передатчиков которого были бы передатчики из Туркестана.

РАЗДЕЛ 4. ПРИВЕДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ О ТОМ, ДО КАКИХ ЧАСТЕЙ ЗЕМЛИ ВООБЩЕ ДОШЛИ СПОДВИЖНИКИ

Сборников и энциклопедий об истории распространения ислама и жизни мусульманских народов множество. Практически все они говорят об одних и тех же фактах, и чтобы не затягивать главу ограничимся приведением исторических фактов о том, до каких земель дошли сподвижники, опираясь на одну из самых обширных, объёмных и авторитетных энциклопедий об истории ислама — «Тарих аль-Ислам уа вафият аль-машахир уаль-а'лям»[1]. Автором её является выдающийся историк имам Шамсутдин Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби (умер в 748 г.х.).

Исходя из того, что в данной главе нас интересует вопрос о том, дошли ли сподвижники до земель Туркестана, приведём лишь те события, которые касаются наших частей земли.

Сказал имам аз-Захаби:

«События 41-го года хиджры: в этом году 'Абдуррахман ибн Самура завоевал Заранж[2], а также некоторые селения Ахваза.

[1] Изд. «Дар аль-Кутуб аль-'ильмия».

[2] Город на территории Сижистана. См. «Му'жам аль-Бульдан» 3/138.

43-й год: ʻАбдуррахман ибн Самура покорил город Зуннадж[1] и другие города Сижистана.

54-й год: ʻУбайдуллах ибн Зияд, совершая военный поход, прорвался к землям Бухары и открыл селение Рамисан[2], а также Насаф и Байканд[3]. При этом он пересёк реку Джайхун на верблюдах и был первым арабом, пересёкшим эту знаменитую реку.

56-й год: в этом году Даххак ибн Кайс направил из Куфы Маскаля ибн Хубайру аш-Шейбани в сторону Табаристана. Совершив на них военный поход, Маскаля вынудил их выплатить дань размером в пятьсот тысяч дирхемов[4].

Также в этому году Муʻавия отправил в военный поход Саʻида ибн ʻУсмана ибн ʻАффана вместе с Мухаллябом ибн Аби Сафра аль-Азди и Аусом ибн Саʻляба на покорение Самарканда. Им навстречу вышло войско во главе с правителем Самарканда. После ожесточённых боёв мусульманские войска вынудили противника отойти непосредственно к границам их округа, после чего противник откупился данью[5].

62-й год: Сальм ибн Ахвар совершил военный поход на Хорезм, жители которого откупились данью. После этого Сальм направился в сторону Самарканда, жители которого вновь откупились данью.

67-й год: после завоевания Азербайджана, Мусʻаб направил Мухалляба ибн Аби Сафра аль-Азди управлять этой территорией[6].

82-й год: в этом году Мухаммад ибн Марван совершил военный поход на Армению. Войска противника обратились в бегство, после чего жители территории откупились данью. Мухаммад ибн Марван направил к ним в качестве правителя Абу Шейха

---

[1] Селение в окрестностях Кабула (современный Афганистан). См. «Муʻжам аль-Бульдан» 3/38.

[2] Один из районов Бухары (современный Узбекистан). См. «Муʻжам аль-Бульдан» 3/18.

[3] Город между Бухарой и Джайхуном. См. «Муʻжам аль-Бульдан» 1/533.

[4] См. также «Тарих» Халифа ибн Хайат с. 223.

[5] См. также «Тарих» Халифа ибн Хайат с. 224, а также «Тарих» Табари 5/305.

[6] См. также «Тарих» Табари 6/116.

ибн ʻАбдилляха. Через некоторое время на него было совершено вероломное покушение, вследствии которого он и скончался[1].

83-й год: в этом году ʻАбдульмалик ибн Марван передал правление над Азербайджаном и Арменией своему брату Мухаммаду ибн Марвану.

84-й год: в этом году Мухаммад ибн Марван окончательно покорил оставшиеся земли Армении.

87-й год: Кутайба ибн Муслим совершил военные походы на земли Бухары.

88-й год: в этом году Кутайба ибн Муслим совершил великий поход на земли Ферганы. Тогда этими землями правил сын сестры правителя Китая. Навстречу войскам мусульман вышло двухсот тысячное войско врага. Несмотря на многочисленность врага, Кутайба разбил противника[2].

92-й год: в этом году Всевышний открыл для мусульман земли турков.

93-й год: в этом году Кутайба ибн Муслим совершил военный поход на Хорезм. Противник откупился данью отдав десять тысяч голов скота. После этого Кутайба направился на Самарканд. Войска Самарканда оказали ожесточённое сопротивление. Кутайба осаждал их до тех пор, пока противник не согласился выплатить дань размером в миллион двести тысяч дирхемов, а также выплатил в этом году тридцать тысяч голов скота.

94-й год: в этом году Кутайба ибн Муслим направился в сторону Кабула и осаждал его до тех пор, пока не завоевал. Затем он направился на Фергану и завоевал её силой».

Как мы видим, нигде и слова нет о прибытии сподвижников на земли Туркестана для передачи финиковой косточки. Опираясь на приведённые исторические данные, мы можем констатировать тот факт, что к сотому году хиджры мусульмане покоряли лишь земли современного постсоветского пространства, среди которых Узбекистан, Армения, Азербайджан, Афганистан. Что же касается событий, произошедших после сотого

[1] См. также «Тарих» Халифа ибн Хайат с. 228.

[2] См. также «Тарих» Халифа ибн Хайат с. 300.

года хиджры, то они не имеют отношения к нашему вопросу, так как последний сподвижник Абу Туфейл ʻАмр ибн Василя умер в сотом году хиджры, после чего на земле не осталось никого, чьи глаза видели бы посланника Аллаха ﷺ. Всё это и многое другое не оставляет никаких сомнений в том, что сподвижники Пророка ﷺ никоим образом не могли оказаться на землях Туркестана и не могли быть захороненными в них.

Вся же хвала принадлежит одному Аллаху, Господу миров.

Глава 8
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОНКРЕТИЗАЦИЯ МОГИЛ ЧЕМ-ТО ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ В ШАРИАТЕ?

Приём утверждения наличия ложных и предполагаемых могил известен давно, и обнаружение так называемых «священных» могил в Туркестане не что иное, как очередное использование данного приёма.

По всему миру разбросаны и широко известны ложные могилы многих пророков, сподвижников и имамов этой общины. Также много могил предполагаемых. На действительность захоронения в них упоминаемых личностей нет никаких веских доказательств.

Причина же этого в том, что нет какой-либо религиозной пользы от знания того, что в такой-то конкретной местности или могиле захоронен такой-то сподвижник или имам. Забота о том, кто и где похоронен, не имеет к религии отношения, а иначе, Всевышний Аллах непременно поведал бы нам о том, в каких населённых пунктах находятся могилы Его пророков, а также и имамы этой уммы непременно фиксировали бы эти данные. Более того, сокрытие информации об этом является преграждением пути к многобожию, основной вид которого формируется именно при излишнем внимании к могилам.

Абуль-Хайядж аль-Асади рассказывал, что ʻАли ибн Аби Талиб сказал ему: *«Не послать ли мне тебя с тем же поручением, с которым меня послал Посланник Аллаха ﷺ? Он послал меня*

с тем, чтобы я не оставил ни одного изображения, кроме как стёр его, и ни одной возвышенной могилы, кроме как сровнял её»[1].

Что же касается обозначения могилы, то этот вопрос делится на два самостоятельных вопроса:

1) обозначение того, что данное место является могилой, чтобы люди не ходили по ней, не садились на неё и т.п.

2) обозначение могилы каким-либо предметом, для того, чтобы знать, что в данной могиле захоронен такой-то из людей.

Разъяснение этих вопросов, приведение доказательств и мнений различных мазхабов не является целью этой книги, поэтому здесь мы лишь упомянем общий вывод.

Обозначение того, что данное место является могилой, а не свободной территорией, является желательным в шариате. Что же касается обозначения могилы каким-либо предметом для конкретизации личности человека, который в ней захоронен, то это не является желательным, но является разрешённым.

Но самое интересное, что учёные ханафитского мазхаба считают конкретизацию могилы нежелательным[2]. И эта нежелательность усиливается, если это обозначение будет путём нанесения надписи на могилу. Делать надпись на могиле для её обозначения считает нежелательным большинство учёных (джумхур)[3], среди которых ханафитский имам Абу Йусуф[4]

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 969; Абу Дауд 3218; Тирмизи 1049; Насаи 2030; Ахмад 1/96, 124.

[2] См. «Тухфат аль-Фукаха» 1/256, «Табйин аль-Хакаик» 1/246, «Бадаи‘ ас-Санаи‘» 1/320.

[3] Термин «нежелательность» несёт в терминологии различных мазхабов значение как нежелательности, так и запрещённости. Что касается ханафитского мазхаба, то под «нежелательностью» имеется в виду как нежелательность, так и запрещённость. Об этом говорит ханафитский имам Ибн Нужейм на протяжение всего шарха на «Канз ад-Дакаик». Это означает, что никто из наших так называемых «ханафитов» не может аргументировать свои воззрения тем, что в ханафитском мазхабе не сказано, что такое-то деяние запрещено, но сказано, что оно всего лишь нежелательно.

[4] См. «Тухфат аль-Фукаха» 1/256, «Бадаи‘ ас-Санаи‘» 1/320.

(Я‘куб ибн Ибрахим) и Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шейбани — два самых близких ученика имама Абу Ханифы.

Основываются они на хадисе Джабира ибн ‘Абдуллаха, который рассказывал, что *«Пророк ﷺ запретил покрывать могилу гипсом, а также делать на ней надписи и наступать на неё».* А в одном из риваятов: *«Посланник Аллаха ﷺ запретил хоть что-либо писать на могиле»*[1]; и др.

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что забота о конкретизации могил не является чем-то желательным в шариате. Также организаторы поездок в Туркестан, которые очень стараются разъяснить людям, кто именно захоронен в Туркестане, не следуют в этом ни Корану, ни Посланнику Аллаха ﷺ, ни сподвижникам, и ко всему прочему ещё и идут вразрез и наперекор своему мазхабу.

Кто же научил их этому?! Следование за кем они любят больше, чем следование своему мазхабу?!

Первым, кто ввёл эту моду среди мусульман, были рафидиты (крайние шииты) ‘Убайдитского государства при слабости ‘Аббаситского халифата в конце третьего столетия хиджры. Затем эту моду переняли от них последователи различных суфийских тарикатов и распространили её среди мусульман.

Установление и конкретизация могил у нововведенцев основывается на четырёх доказательствах:

1) сны;

2) ощущение приятного запаха на определённой территории;

3) наличие сверхъестественных, мистических явлений (которые не заметил никто, кроме них);

4) недостоверные, лживые исторические факты[2].

---

[1] Хадис достоверный, соответствует условиям имама Муслима; См. «Тахкык аль-Хабир» 2/132; Абу Дауд 3226; Насаи 2026; Тирмизи 1052; Ибн Маджах 1563 (последний риваят принадлежит ему).

[2] «Аль-Фатава» 27/457–459.

Глава 9
О СУЩЕСТВОВАНИИ МНОЖЕСТВА ЛОЖНЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МОГИЛ ПО ВСЕМУ МИРУ

Обнаружение ложных могил в Туркестане не является новинкой. Это явление широко известно по всему мусульманскому миру. В этой главе мы упомянем лишь некоторые из этих ложных или предполагаемых могил.

1) ***Могила пророка Нуха (Ноя) в городе Кирк (Ливан).*** Эту могилу обнаружили в седьмом веке хиджры. Основой этого утверждения стало то, что на этой территории кто-то почувствовал приятный запах, после чего обнаружились большие кости. И, конечно же, исследователи единогласно решили, что, наверное, эти кости принадлежат пророку Нуху, несмотря на то, что вокруг было ещё множество могил с такими же крупными костями[1].

2) ***Могила пророка Худа в Дамаске.*** Данная могила приписана пророку Худу ложно, в чём нет разногласий среди историков. Это потому, что пророк Худ никогда не был в Шаме. Он был послан к народу, проживавшему в Йемене, затем он совершил переселение в Мекку[2].

---

[1] «Аль-Фатава» 27/459.

[2] «Аль-Иктида» 2/651.

3) ***Гробница Хусейна ибн ʻАли ибн Аби Талиба — внука Пророка ﷺ в Каире.*** На самом же деле, тело Хусейна похоронено в Карбале, без разногласий среди историков[1]. Это потому что Каир был построен только в четвёртом (4) веке хиджры. Построили его шииты-рафидиты[2]. Именно они придумали историю о захоронении Хусейна в Каире, так как шииты излишне возвеличивают и почитают ʻАли ибн Аби Талиба и его семейство. Так каким же образом Хусейн, который был убит в первом веке, оказался в Каире, построенном в четвёртом веке??!

Что же касается его головы, то относительно места её захоронения существует восемь мнений:

Медина, Дамаск, Каир, Карбаля, Халяб, ʻАскалян, Мервы, Ракка. Достоверное же мнение заключается в том, что она захоронена в Медине[3].

4) ***Гробница Убай ибн Ка'ба в Дамаске.*** Историки единогласны, что он похоронен в Медине и никогда не был в Дамаске[4].

5) ***Могила ʻАбдуллаха ибн ʻУмара в Маусыле.*** Историки единогласны, что он умер в Мекке и похоронен в ней[5].

6) ***Могила ʻУкбы ибн ʻАмира в Египте.*** Люди решили, что он похоронен именно там, опираясь на сон одного из невежд[6].

7) ***Могилы Умм Салямы и Умм Хабибы — жён Пророка ﷺ в Дамаске.*** Это является явной ложью, так как все жёны Пророка ﷺ умерли в Медине[7].

А также ***мавзолей Сайидат Зейнаб*** (внучки Пророка ﷺ) ***в Каире***. Это также явная ложь, так как она никогда не была в Египте ни живой, ни после смерти. То же самое можно сказать о мавзолее Бадауи в Танте, имама Абу Ханифы в Багдаде, Абу

---

[1] «Бидая уа ан-Нихая» 8/203.

[2] «Ан-Нужум аз-Захира» 1/408.

[3] «Аль-Фатава» 27/450–489.

[4] «Асна аль-Маталиб» с. 286–288.

[5] «Аль-Ихтиярат аль-Фикхия» с. 97.

[6] «Асна аль-Маталиб» с. 286–288.

[7] «Аль-Фатава» 4/516.

Айюба аль-Ансари в Стамбуле, Саляхуддина аль-Айюби в Дамаске и т.д[1].

Все перечисленные могилы, мавзолеи, гробницы и многие другие являются ложными очевидной ложью, либо же лишь предполагаемыми. Практически все они постоянно посещаемы, около них и в честь них совершаются языческие обряды и приносятся жертвоприношения. Около некоторых из них совершаются обряды хаджа. Около некоторых из них в определённые дни года собираются миллионы человек. Сказал Ибн Батута: *«Подобных мавзолеев разных мастей насчитывается по миру сотни и тысячи. Очень часто при посещении этих гробниц от сильнейшей давки погибают толпы людей»*[2].

Посмотрите же к чему приводит отсутствие знания о религии у большинства людей мусульманских стран и молчание, или же слабое сопротивление учёных Сунны. Этим же путём идут сегодня организаторы поездок в Туркестан, результатом чего уже стало появление одного из самых больших языческих капищ на постсоветском пространстве. Так, как же может молчать об этом тот, кто хоть немного ревнует за свою религию?! Неужели вы хотите, чтобы нашу великую религию заменили на танцы, свист, хлопанье в ладони, скакание вокруг могил, безумия и экстазы, идеологию растворенности Аллаха в творениях, суеверия и языческие верования?!

[1] «Аль-Фатава» 27/170.

[2] «Фахрис рихля Ибн Батута» с. 783, 789.

Глава 10

УБЕЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ТОМ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ЗЕМЛИ И ВРЕМЕНА ОБЛАДАЮТ ФИЗИЧЕСКОЙ БЛАГОДАТЬЮ

Причиной возникновения многих из следующих этапов многобожия является убеждение людей относительно некоторых предметов, земель или времён о том, что они обладают благодатью и являются благословенными, вместе с тем, что довода в Коране или Сунне на это не имеется.

Многие люди предполагают, что если на каком-либо участке земли некогда произошли какие-либо знаменательные события (как победа в важном сражении или принятие ислама целым народом и т.п.), то этот участок земли приобретает божественную благодать, становясь священным и благословенным. То же самое относится к некоторым предметам, таким, как камни, деревья, могилы, древние постройки и т.п. Многие предполагают, что если дерево посадил какой-либо праведный или великий человек, или в какой-либо могиле похоронен великий религиозный деятель, то эти предметы становятся благодатными, приобретая способность передавать эту божественную благодать окружающим, если они дотронутся до них, постоят около них и т.п.

Основой этих убеждений являются различные истории и басни людей, разные сказки, которые люди перенимают от предков, о том, что такое-то место или дерево чудесное, или

такой-то ручей священный, излечивающий тяжёлые болезни и т.д. Также, многие подобные убеждения берут своё начало из ложных хадисов. В пример здесь можно привести следующее: *«Если один из вас хорошо подумает о камне, то Аллах сделает его полезным для него»* (хадис ложный, не имеет иснада; аль-‘Аджлюни в «Кашф аль-Хафа» 2/152).

Уважаемый читатель, конечно же, встречался с этим. Такое часто бывает когда какой-либо родственник приезжает из туристического путешествия и дарит, например, ракушку с моря. При этом он утверждает, что эта ракушка должна стать твоим талисманом, так как эта ракушка необычная! Интересно, чем же отличилась эта ракушка от миллионов ей подобных?!

К слову, наверное, одними из первых, от кого распространились эти верования, являются греки. Когда у них случалось что-то тяжёлое, они шли к могилам, как, например, могила Аристотеля, и садились вокруг неё, имея убеждение, что из его могилы на них нисходит особая благодать[1].

Затем пришли различные философы, причисляющие себя к исламу, и переняли от греков эту идеологию. Среди них аль-Фараби (339 г.х.)[2], Ибн Сина[3] (428 г.х.), а также подобные им — ар-Рази, Тафтазани, ан-Набхани и Каусари. Их идея в общем заключалась в следующем: дух великого человека даже после смерти продолжает получать благодать от Аллаха из-за его почёта и близости к Аллаху. Поэтому если кто-то навестит его могилу, то эта благодать передастся также и ему. Происходит это подобно тому, как зеркало отражает лучи солнца. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на захороненном и напра-

---

[1] См. «Джухуд ‘уляма аль-ханафия» с. 1586–1587.

[2] Один из главных имамов атеистов и безбожников. Он считал, что философы выше по положению, чем пророки. Сказал о нём шейхуль-ислам: *«Заблудший, неверующий»* (см. «Мажму‘ аль-Фатава» 2/67).

[3] Каррамит, батынит, могилопоклонник, безбожник, атеист, философ. Его причисляли к ханафитскому мазхабу, однако сами ханафиты объявили его неверующим. Среди этих ханафитов аль-Газали (см. «Тахафут аль-фалясифа» с. 254), Анвар аль-Кашмири (см. «Файд аль-Бари» 1/166). Сказал о нём имам Ибн ас-Салях: *«Был одним из шайтанов в человеческом обличии».* (см. «Фатава Ибн ас-Салях» 1/209).

вить своё сердце только к нему, не отвлекаясь ни на что, вследствие чего благодати снизойдёт больше.

По причине того, что большинство этих философов были приписаны к ханафитскому мазхабу (также, как сегодня, организаторы поездок в Туркестан приписывают себя к нему ложно и несправедливо), именно ханафитские учёные взяли на себя ответственность опровержения этой лживой идеологии. Из них — имам Валиуллах ад-Дахляуи (см. «Худжату-Ллахиль-балига» 1/61), а также имам Ибн Абиль ‘Изз (см. «Шарх ‘акыда ат-Тахауия» с. 21).

Имам Ибн Абиль-‘Изз сказал: *«Этот вид посредничества является основой многобожия арабов и других многобожников из индусов, турков и берберов».*

Среди них также и имам Ну‘ман аль-Алюси (см. «Джаля аль-‘айнейн» с. 444), который назвал это *«основой религии многобожников».* А также и другие имамы ханафитского мазхаба[1].

Что же касается сегодняшнего дня, то эту идеологию носят в себе представители суфийского тариката дьюбандия[2]. Найти людей, более заблудших чем они, представляется делом нелёгким. Например, они считают, что мавзолей праведника почётнее, чем Кааба и даже Трон Аллаха и Его Престол[3]. Однако, самое интересное то, что этот суфийский тарикат ближе к Сунне, чем остальные тарикаты!!![4]

Также, именно эта идеология является основой религии тех язычников, которые поклоняются планетам. Они также веруют в то, что между душой и планетами существует тесная связь, и по невидимым каналам к душе переходит благодать планет. Поэтому во многих народах можно встретить культ почитания планет, людей, носящих имена этих планет, статуи планет и их изображения. Эти статуи выполняют роль спутниковой та-

---

[1] См. «Джухуд ‘уляма аль-ханафия» с. 1281–1309, а также «аль-Ка‘ида аль-Джалиля» с. 81–82.

[2] См. «ас-Сауних аль-Касимия» с. 332–333.

[3] Эту их идеологию можно встретить в книге «Зубдат аль-манасик» с. 58.

[4] См. «Таммат ад-Дьюбандия» с. 635–662.

релки, которая притягивает благодать планет, словно магнит, и этим самым умножает и усиливает этот поток.

Ту же роль играют могилы и праведники у могилопоклонников. Именно поэтому могилопоклонники всё время стремятся строить над могилами мавзолеи, мечети и прочие сооружения. Это для того, чтобы количество приёма божественной благодати было масштабнее[1].

Если же всё это удивило тебя, брат наш, то знай, что всё это уже на протяжении десятилетий и даже столетий расцветает в Узбекистане, Казахстане, Туркмении, Дагестане и на всём постсоветском пространстве в общем. Да поможет нам Аллах в борьбе с этой чумой!

Сказал Аллах: **«Мы отомстили грешникам, и Нашим долгом было оказание помощи верующим»** (30:47).

Итак, как мы уже упомянули, из этих убеждений вытекают те из путей, ведущих к многобожию, которые были разъяснены в главе об этапах внедрения многобожия с третьего по седьмой этап включительно. Перед подробным разъяснением каждого из этих этапов в отдельности, необходимо разъяснить общие положения, касающиеся убеждений наличия и перехода божественной благодати в каких-либо землях, предметах, временах.

РАЗДЕЛ 1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСУ

Вначале попытаемся разъяснить некоторые термины, которые имеют отношение к этому вопросу.

1) «Барака» (благодать, благословение) — это постоянное наличие и прикрепление в чём-либо большого количества блага и пользы, которые постоянно растут и увеличиваются, или же, по крайней мере, не уменьшаются. Также, благодать (*барака*) — это то, от чего идут благие плоды и результаты[2].

---

[1] См. книгу ханафитского имама аль-Баркауи «Зиярат аль-кубур» с. 27–29.

[2] В дальнейшем по тексту все эти термины будут употребляться как в арабском, так и русском звучании.

2) «Табрик» — приходит в шариате в двух смыслах:

а) когда один человек просит за другого благодати у Аллаха.

б) когда Всевышний Аллах наделяет какое-либо из Своих творений благодатью.

3) «Табаррук» — это поиск благодати и попытки её перенятия посредством какого-либо предмета.

4) «Мубарак» — что-либо или кто-либо, содержащее в себе благодать[1].

РАЗДЕЛ 2. ВСЁ БЛАГО, ДОБРО И БЛАГОДАТЬ НАХОДЯТСЯ В РУКАХ ОДНОГО АЛЛАХА

Фраза, упомянутая в названии раздела, содержит в себе одну из самых важных основ этой главы. Если читатель усвоит её, то, с дозволения Аллаха, поставит этим преграду многим ложным убеждениям.

Сказал Аллах: **«Скажи: “О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Всё благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь”»** (3:26).

А также: **«Что бы вы не имели из блага — оно от Аллаха»** (16:53).

А также: **«Скажи: “Воистину, милость находится в Руке Аллаха. Он дарует её, кому пожелает”»** (3:73).

А также: **«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами?»** (31:20).

А также: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный»** (16:18).

---

[1] Все эти определения взяты из «Му‘жам макаис аль-Люга» Ибн Фариса, «Лисан аль-‘Араб», «аль-Камус аль-Мухит».

‘Али ибн Аби Талиб рассказывал, что когда Посланник Аллаха ﷺ вставал на ночной добровольный намаз, он говорил: ***«Я направил свой лик к Тому, кто сотворил небеса и землю. Вот я перед Тобой, рад Тебе служить, все добро в Твоих Руках, а зло не от Тебя. Я живу благодаря Тебе и моё возвращение к Тебе. Ты благословен и возвышен. Я прошу у Тебя прощения и приношу Тебе своё покаяние!»***[1].

Поэтому, если всё благо и благодать в Руках одного Аллаха, то их наличие и постоянство у людей также от Него одного. Все создания и творения Аллаха питаются и вбирают в себя блага и благодать только от Аллаха (сюда относятся люди, джинны, ангелы, животные, деревья, камни и всё остальное). Абсолютно все творения постоянно нуждаются в Аллахе, и если Он остановит благо хоть на мгновенье, всё помрёт.

Один из Атрибутов Аллаха — «Табаарак», одним из смыслов которого является то, что все блага приходят только от Него одного.

Именно поэтому в каком бы аяте Корана или в каком бы хадисе не пришло слово «барака» (благодать, благословение), оно непременно приписывается к Аллаху.

Сказал Аллах: **«Да пребудут над вами милость и благословение Аллаха, о обитатели дома! Воистину, Он — Достохвальный, Славный»** (11:73).

А также: **«Он сделал меня благословенным где бы я ни был»** (19:31).

А также: **«Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя (друг друга) приветствием от Аллаха, благословенным, благим»** (24:61).

Ибн Мас‘уд рассказывал, что однажды, сподвижники были в пути вместе с Посланником Аллаха ﷺ, и у них иссякли запасы воды. Тогда посланник Аллаха ﷺ опустил свои руки в сосуд, в котором было немного воды, и сказал: ***«Спешите к благосло-***

[1] Хадис достоверный; Муслим (771)-201.

венной воде, а благодать от Аллаха». После этого вода начала биться из под его пальцев[1].

РАЗДЕЛ 3. ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ВЫДЕЛЯЕТ И ИЗБИРАЕТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВОИХ ТВОРЕНИЙ И ДЕЛАЕТ ИХ БЛАГОДАТНЫМИ

Итак, мы усвоили для себя, что вся благодать находится в Руках только лишь одного Аллаха. Основываясь на этом, будет нетрудно понять то, что Всевышний Аллах избирает некоторые из Своих творений, наделяя их благодатью и делая их благословенными. Это может относиться к каким-либо людям, участкам земли, временным отрезкам и т.п.

Сказал Аллах: «**Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима (Авраама) и род Имрана**» (3:33).

А также: «**Мы обрадовали его вестью об Исхаке (Исааке) — пророке из числа праведников. Мы благословили его и Исхака (Исаака)**» (37:112–113).

А также слова пророка ʻИсы (Иисуса) в Коране: «**Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив**» (19:30–31).

А также: «**Вот сказали ангелы: "О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров"**» (3:42).

А также: «**Аллах избирает из ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий**» (22:75).

А также: «**Он избирает для Своей милости, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью**» (3:74).

Всевышний Аллах избирает эти Свои творения по Своему желанию и мудрости так, что никто не может запретить Ему

[1] Хадис достоверный; Бухари 4/171.

избрать кого-либо или что-либо также, как никто не может приказать Ему это. Никто, кроме Аллаха, не способен одарить кого-либо благодатью и не может избрать какое-либо место или время для их благословения[1].

РАЗДЕЛ 4. НИКТО, КРОМЕ АЛЛАХА, НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БЛАГОДАТНЫМ ЧТО-ЛИБО

Сказал Аллах: **«Твой Господь создаёт что пожелает, и избирает, нет у них выбора»** (28:68).

А также: **«Аллах одарит вас для того, чтобы люди писания знали, что они ничего не способны приобрести из милости Аллаха и что милость находится в Руке Аллаха, Который дарует её тому, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью»** (57:29).

Из этого раздела становится понятным, что никто не может сделать что-либо благословенным или священным, целебным или чудесным, кроме одного Аллаха. Поэтому произносить следующие фразы: *«я благословляю вас»* или *«такой-то имам благословил воду или источник»* и т.п., будет неправильно.

РАЗДЕЛ 5. НИКТО НЕ МОЖЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО ПРЕДМЕТ ОБЛАДАЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТЬЮ, ЕСЛИ НА ЭТО НЕТ УКАЗАНИЯ В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ

Сказал Аллах: **«Аллах же отмечает Своей милостью того, кого пожелает»** (2:105).

Этот аят указывает нам на то, что Аллах может наделить благодатью какое-либо из Своих творений. Однако, вместе с

[1] См. «Зад аль-Ма'ад» 1/39 и далее.

этим, узнать о том, какое творение конкретно наделено этой благодатью, мы можем только из священных текстов, которые ниспослал Всевышний Аллах и сообщил о благодатности определённых предметов.

Что же касается снов и басен, легенд и поверий, то они не являются доводом в этом вопросе.

РАЗДЕЛ 6. ДЕЛЕНИЕ ТАБАРРУКА НА УЗАКОНЕННЫЙ И НЕУЗАКОНЕННЫЙ

Итак, мы сказали о том, что «табаррук» — это поиск благодати и попытки её перенятия посредством какого-либо предмета.

В своей основе табаррук разрешён в исламе, но эта разрешенность является ограниченной. Разрешённым табарруком является всё то, на разрешенность и узаконенность чего пришёл довод в Коране и Сунне. Что же касается всего остального, то табаррук этими предметами запрещён и может быть либо нововведением, либо многобожием.

Если человек идёт в какую-либо местность для того, чтобы получить благодать от этого места или от почвы этого участка, или прикоснуться к «священной могиле», при этом, имея убеждение, что вся благодать в Руках Аллаха, и именно Всевышний Аллах вложил эту благодать в эту почву или могилу, вместе с этим, не имея убеждения, что эта могила или праведник в ней являются посредником между ним и Аллахом, и не совершая никаких видов поклонения этому умершему праведнику, то это его действие является малым многобожием[1]. Это потому что этот человек считает причиной получения благодати то, что

---

[1] Что касается определения малого многобожия, то в словах ранних учёных оно не встречается. Поэтому необходимо обратиться к словам учёных современных.

В «Фатава ляджна даима» 1/749 говорится: «Малое многобожие — это все запрещённое шариатом из того, что является причиной ведущей к многобожию большому, если священные тексты назвали это ширком».

Примерно то же самое содержится в словах шейха Ибн ‘Усеймина («Мажму‘ Фатава шейх Ибн ‘Усеймина» 2/203).

таковым в шариате не является. Малое многобожие не выводит человека из ислама, но является путём, ведущим к большому многобожию. Также это действие называется «религиозным нововведением» (*бид'а*).

Если же человек считает, что этот праведник, или его могила, или земля вокруг могилы обладают благодатью сами по себе так, что Всевышний Аллах их этой благодатью не наделял, тогда это большое многобожие, выводящее из ислама.

РАЗДЕЛ 7. КАКИХ ВИДОВ БЫВАЕТ БАРАКА (БЛАГОДАТЬ) И В ЧЁМ ОНА ЕСТЬ

Барака бывает в определённых местах, бывает во временах.

1. Барака в определённых местах

1. Мекка и Медина

Мекка и Медина являются запретными территориями. В тех участках этих городов, которые включены в границы запрета, не разрешается проводить военные действия, нельзя охотиться, срывать растения, рубить деревья и многое другое[1].

Пророк Мухаммад ﷺ, следуя примеру пророка Ибрахима, попросил у Аллаха благодати на Медину. При этом он попросил, чтобы благодати на Медину было в два раза больше, чем на Мекку.

В Медину не входит чума, и не сможет войти в неё антихрист Даджаль[2].

Шейх 'Абдуррахман ас-Са'ди сказал: «Малое многобожие — это все слова и дела, которые приводят к большому многобожию» (см. «Кауль Садид» с. 32). (Все это в тахкык «Фатх аль-Мажид» шейх Мухаммад ибн Хизам аль-Бу'дани, с. 136).

[1] Об этом пришли достоверные хадисы. См. Бухари 104; Муслим 1354.

[2] Бухари 2/223; Муслим 1005/2.

Того, кто пожелает зла жителям Медины, Всевышний Аллах растворит также, как соль растворяется в воде[1]. А также прочие достоинства этих двух городов. Да сохранит их Всевышний от всякого зла.

2. Земли Шама[2]

Сказал Аллах: **«Пречист Тот, кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших творений, из Запретной мечети в мечеть аль-Акса, окрестности которой Мы сделали благодатными»** (17:1).

А также: **«Мы даровали в наследие тем, которые считались слабыми, восточные и западные земли, которые Мы благословили»** (7:137).

И другие аяты. Учёные тафсира упоминают, что в этих аятах и других (см. 21:71; 21:81; 34:18), речь идёт о землях Шама.

Ибн ʻУмар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О Аллах! Сделай благодатным наш Шам и наш Йемен»***[3].

Относительно достоинств Шама пришло множество аятов и хадисов. В Шаме находится мечеть аль-Акса, гора Тур, на которой находился пророк Муса (Моисей), когда с ним разговаривал Всевышний Аллах. Шам покрывают своими крыльями ангелы. А также известны и другие его достоинства. Некоторые из учёных, среди которых Ибн ʻУмар аш-Шафиʻи, передавали единогласное мнение о том, что Шам лучший участок земли после Мекки и Медины.

3. Йемен

Пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой, чтобы Он сделал земли Йемена благодатными. Также Пророк ﷺ указал на Йемен и сказал: ***«Вера (иман) — там»***[4].

---

[1] Бухари 2/222; Муслим 1008/2.

[2] Территория современных Иордании, Сирии, Ливана и Палестины.

[3] Хадис достоверный; Бухари 8/95.

[4] Хадис достоверный; Бухари 5/122; Муслим 1/71.

А также, Пророк ﷺ указал на то, что мудрость и понимание религии в Йемене[1].

Что касается вида благодати в этих местах, то эти места включают в себя как бытовую, так и религиозную благодать. Имеется в виду, что на этих землях много плодов, рек, деревьев. Людям, проживающим в этих местах, бывает достаточно столько количества еды и имущества, которого будет недостаточно для жизни на других землях[2].

Примечание. Данная благодать является смысловой, а не физической. То есть почва в этих местах обладает теми же физическими свойствами, что и почва других территорий. Поэтому те, которые приезжают на эти земли и целуют их, или трутся об них, или же увозят почву этих земель или её камни с собой, поступают неправильно. Это потому, что они увозят такую же почву, какая имеется на их родине.

Также благодать на этих землях религиозная. На этих землях жило большинство пророков, в них находятся мечети аль-Харам, мечеть Пророка ﷺ и мечеть аль-Акса. На этих землях по сей день живёт подавляющее большинство учёных Ислама, которые делятся своим знанием днём и ночью.

Вышеперечисленные земли особо выделены в шариате. Что же касается иных земель, то утверждать, что в них есть особая благодать, позволяется только при приведении достоверного довода.

2. Барака (благодать) в определённых сезонах и временах

Что касается месяцев года, то в шариате особо выделен месяц рамадан.

Когда наступает месяц рамадан, открываются ворота Рая, закрываются ворота ада и заковываются дьяволы[3]. В священ-

---

[1] Бухари 5/122; Муслим 1/72.

[2] «Шарх Сахих Муслим» ан-Навави 9/142.

[3] Бухари 2/227; Муслим 2/758.

ных текстах этот месяц назван благословенным[1]. В этот месяц мусульмане всего мира соблюдают обязательную уразу[2], посредством которой человеку прощаются его прошлые грехи[3]. В этот месяц произошло сражение при Бадре, завоевание Мекки и битва при Хиттыне.

Также из месяцев года особо выделены четыре запретных месяца: зуль-ка'да, зуль-хиджа, мухаррам и раджаб.

Что касается дней года, то в шариате особо выделены первые десять дней месяца зуль-хиджа, а также три дня ташрика. За совершение благих деяний в эти дни обещана большая награда, чем в остальные дни года[4].

Девятый день месяца зуль-хиджа — день Арафата. Тот, кто будет держать уразу в этот день, заслужит прощение грехов прошлого и следующего года[5]. Однако, те, которые находятся в этот день на горе Арафат, уразу не соблюдают. В этот день Всевышний Аллах освобождает от Огня больше людей, чем в остальные дни[6]. В этих днях находится День жертвоприношения. А также иные достоинства этих дней широко известны.

Что касается ночей года, то в священных текстах особо выделена Ночь предопределения (*Лейлят аль-кадр*). Она является лучшей ночью в году, которая по своим достоинствам лучше, чем тысяча месяцев[7]. Эта ночь является благословенной[8]. В эту ночь предопределяется всё, что произойдёт на земле и небесах в следующем году[9]. Награда за деяния, которые совершаются в эту ночь, равняется награде совершения этих деяний в течение

---

[1] Хадис об этом хороший; Насаи 4/129; Ахмад 2/230; (см. «Мишкат аль-Масабих» 1/612).

[2] Сура 2, аят 183.

[3] Бухари 2/228; Муслим 1/524.

[4] Бухари 2/7.

[5] Муслим 2/819.

[6] Муслим 2/983.

[7] Сура 97, аяты 2–3.

[8] Сура 44, аят 3.

[9] Сура 44, аят 4.

более чем тысячи месяцев. Именно в эту ночь был ниспослан Коран[1]. В эту ночь землю переполняют ангелы[2]. Эта ночь является ночью мира и спокойствия[3]. Тот, кто проведёт эту ночь, совершая намаз, простятся ему все грехи[4].

Что касается дней недели, то среди этих дней особо выделены пятница, понедельник и четверг.

Пятница является лучшим днём, в котором восходит солнце. В пятницу был сотворён Адам, в пятницу он был введён в Рай, выведен оттуда и именно в пятничный день наступит Судный день[5]. В этот день есть отрезок времени, мольба в который не отвергается Аллахом[6]. В понедельник и четверг открываются ворота Рая и прощаются грехи верующих, кроме тех, кто находится в ссоре между собой[7]. В эти два дня желательно держать уразу[8].

Что касается частей ночи, то особо выделена последняя треть ночи. В это время мольба человека не отвергается Аллахом[9]. В это время Всевышний Аллах спускается на ближнее небо. Это происходит так, как подобает величию Аллаха и не идёт в сравнение с движениями творений.

Это то, что касалось благодати по временному признаку. Что касается остальных времён года, то они выделяются только при приведении достоверного довода. Поэтому не разрешается выделять какой-либо день в году и совершать в нём особые виды поклонения, имея убеждение о том, что поклонение в этот день более достойно, чем в иные дни. Также не разрешается выделять какой-либо день для собраний и празднования каких-либо

---

[1] Сура 44, аяты 1–3.

[2] Сура 97, аят 4

[3] Сура 97, аят 5.

[4] Бухари 2/228; Муслим 1/524.

[5] Муслим 2/585.

[6] Бухари 1/224; Муслим 2/584.

[7] Муслим 4/1987.

[8] Хадис об этом хороший; Тирмизи 3/121.

[9] Муслим 1/521.

событий, что, с соизволения Аллаха, будет подробно разъяснено в отдельной главе книги.

3. Барака (благодать) мечетей

1. Запретная мечеть Мекки

Намаз в этой мечети равняется по награде ста тысячам намазов в других мечетях[1]. В этой мечети находится Кааба — кыбла мусульман. В этой мечети узаконено совершение тавафа (обход). Эта мечеть является первой мечетью, построенной на земле[2]. К ней разрешается отправляться в путь для совершения поклонения[3]. Также, в ней находится Макам Ибрахим (место, на которое вставал пророк Ибрахим, когда отстраивал Каабу). В ней холмы Сафа и Марва, а также колодец Замзама.

Примечание. Необходимо знать, что благодать в этой мечети смысловая, а не физическая. Это означает, что благодать не переходит на тело человека, если он дотрагивается до частей Каабы или стен самой мечети. Это же касается всех мечетей, достоинства которых будут разъяснены далее.

2. Мечеть Пророка ﷺ в Медине

Намаз в этой мечети равняется по награде тысяче намазов в других мечетях[4]. Участок мечети между домом Пророка ﷺ и его минбаром является садом из садов Рая[5]. К ней разрешается отправляться в путь для совершения поклонения[6].

---

[1] Хадис об этом хороший; Ахмад 4/5.

[2] Бухари 4/136; Муслим 1/370.

[3] Бухари 2/56; Муслим 2/1014.

[4] Бухари 2/56; Муслим 2/1012.

[5] Бухари 2/57; Муслим 2/1011.

[6] Бухари 2/56; Муслим 2/1014.

3. Мечеть аль-Акса в Иерусалиме

Намаз в этой мечети равняется по награде тысяче намазов в других мечетях[1]. Это вторая мечеть, построенная на земле — между ней и мечетью аль-Харам сорок (40) лет[2]. Именно к этой мечети был перенесён Пророк ﷺ из мечети Запретной в ночь Исра уаль-Ми'радж[3]. К ней разрешается отправляться в путь для совершения поклонения[4]. Тот, кто отправиться в путь к этой мечети из своего дома только для того, чтобы совершить в ней намаз, освободится от грехов и станет таким, каким он был в тот день, в который его родила мать[5].

Примечание. Мечеть аль-Акса не является запретной мечетью (*харам*), как думают многие[6].

4. Мечеть аль-Куба в окрестностях Медины

Это первая мечеть, построенная в Медине[7]. Для тех, кто проживает в Медине и её окрестностях, является желательным посещение этой мечети. Тот же, кто совершит в ней намаз, получит награду равную совершению малого паломничества (*'умра*)[8]. Однако тем, кто не является жителем Медины или же не находится в ней, не разрешается отправляться в путь для посещения этой мечети, разъяснение чего придёт в одной из глав книги.

---

[1] Хадис об этом хороший. См. «Кашф аль-астар» 1/213.

[2] Бухари 4/136; Муслим 1/370.

[3] Сура 17, аят 1.

[4] Бухари 2/564; Муслим 2/1014.

[5] Хадис достоверный; См. «Манар аль-Муниф» с. 91–92; Насаи 2/34; Ибн Маджах 1/451; Ахмад 2/176; и др.

[6] «Мажму'ат ур-Расаиль аль-Кубра» 2/64; «Иктида» 2/809.

[7] См. «Тафсир калимат ит-Таухид» с. 338.

[8] Хадис достоверный; Насаи 2/37; Ибн Маджах 1/453; Ахмад 3/487; аль-Хаким 3/12.

5. Остальные мечети

Знай, брат мой, что все остальные мечети мира не имеют никаких особых преимуществ друг перед другом, независимо от того, кто и когда их построил, кто совершал в них намаз или другие поклонения и т.д.

Именно поэтому в исламе не разрешается отправляться в путь для совершения поклонения в какую-либо мечеть, кроме трёх мечетей — мечеть аль-Харам, мечеть Пророка ﷺ и мечеть аль-Акса. Под выражением «отправляться в путь» имеется в виду ехать в другой населённый пункт, отличный от пункта проживания человека.

Достоинства мечетей

Мечети являются домами Аллаха[1]. В мечетях совершается большинство видов поклонения. Большинство важных дел мусульман всегда решалось в мечетях (а не в филармониях, домах культуры или местах захоронений). К этим важным делам относятся выдача фетв, судейство, отправка войск и т.д. Тому, кто построит мечеть, стремясь в этом лишь к Лику Аллаха, Всевышний Аллах построит дом в Раю[2].

Благодать мечетей является смысловой, а не физической. Поэтому тот, кто имеет убеждение о том, что какая-либо древняя мечеть излучает благодать, переходящую к человеку при дотрагивании до стен мечети, является грешником и нововведенцем.

Раздел о достоинствах мечетей мы включили в книгу для того, чтобы уважаемый читатель осознал тяжесть того преступления, которое совершают суфии-могилопоклонники. Они переносят совершение поклонения на могилы, опустошая этим мечети Аллаха. Что же касается тех «религиозных лидеров», которые устраивают проведение «религиозных мероприятий» в филармониях, домах культуры, театрах и прочих нерелигиозных местах, то делают это они только потому, что знают, что их лазерные шоу, песни, пляски и концерты расцениваются в

---

[1] Муслим 4/2074.

[2] Бухари 1/116; Муслим 1/378.

исламе как тяжкие грехи и проведение подобного в мечетях является явным богохульством, за которое они не смогут оправдаться даже перед простым народом, не говоря уже об обладающих знанием мусульманах. Да поступит с ними Всевышний так, как они того заслуживают!

4. Барака (благодать) ручьёв и источников

Что касается ручьёв и источников, то в священных текстах пришёл довод на благословенность воды колодца Замзам. Этот благословенный колодец находится на территории Запретной мечети Мекки восточнее Каабы. Достоинства этой воды заключаются в следующем:

1. Вода Замзама — лучшая вода на поверхности Земли.

Ибн ʻАббас рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Лучшая вода на поверхности Земли — вода Замзама»***[1].

2. Вода Замзама насыщает организм подобно еде.

Абу Зарр рассказывал, что когда он прибыл в Мекку для того, чтобы принять ислам, он прожил в Запретной мечети тридцать (30) дней. Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил его: ***«Чем же ты питался?»*** Абу Зарр ответил: «Я не питался ничем, кроме того, что пил воду Замзама, от которой я растолстел так, что у меня начала трескаться кожа живота». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Эта вода благословенна, она является водой насыщающей»***[2].

3. Употребление этой воды приводит к излечению от болезней с дозволения Аллаха.

Ибн ʻАббас рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Лучшая вода на лиц земли вода Замзама. Она вода насыщающая и излечение от болезней»***[3].

---

[1] Хадис хороший; Табарани в «аль-Кабир» 11/98; шейх аль-Албани сказал: «Иснад этого сообщения не опускается ниже хорошего» («ас-Сахиха» 3/45). Также хорошим этот хадис назвал ас-Суюты в «аль-Джами‘ ас-Сагыр» 2/10.

[2] Хадис достоверный; Муслим 4/1922.

[3] Хадис хороший; Табарани в «аль-Кабир» 11/98.

4. Количество воды этого колодца увеличивается в сезон хаджа до сверхъестественного.

Об этом сказал имам аз-Заркаши в «И'лям ус-Сажид» с. 206.

Это некоторые из текстов, указывающих на достоинство воды Замзама. Что касается остальных ручьёв, ключей и источников на поверхности Земли, то на установление их благословенности необходим достоверный довод. Поэтому никому не разрешается называть тот или иной источник благословенным или чудотворным. И уж тем более не подобает делать подобное «религиозным лидерам».

5. Барака (благодать) пророков

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«И достаточно почёта и величия в том, что Всевышний Аллах избрал их для донесения Своих Посланий. Также он избрал их, наделив их различными чудесами. Из них тот, кого Он выбрал своим ближайшим другом (халиль), с некоторыми из них Он разговаривал разговором, других возвысил над остальными в степенях. Всевышний Аллах не дал возможности Своим рабам добраться до Его довольства, кроме как следуя их пути. Он не дал возможности твореniям войти в Рай, кроме как за их спинами. Они самые близкие творения к Аллаху. Их почёт перед Ним выше почёта других. Посредством пророков, творения узнали об Аллахе, начали подчиняться и поклоняться Ему одному»*[1].

БЛАГОДАТЬ ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ

Благодать Пророка ﷺ делится на **смысловую** и **физическую.**

Что касается физической благодати, то она заключалась в его деяниях, в его теле и тех физических следах, которые отделились от его тела и остались после него.

Что же касается смысловой благодати, то она заключается в победе его религии, во множестве его последователей, в том

[1] «Тарик аль-Хиджратейн» с. 613.

шариате, который он донёс, в добре и пользе, которые он оставил после себя.

Поэтому сподвижники делали табаррук Пророком ﷺ при его жизни, а также после его смерти тем, что отделилось от него. Этот вид табаррука является разрешённым, так как Пророк ﷺ одобрил его и не порицал.

1. Табаррук сподвижников частями тела Пророка ﷺ при его жизни

‘Аиша рассказывала: «Когда Посланник Аллаха ﷺ начинал болеть, он читал в свои ладони последние две суры из Корана, затем поплёвывал на руки и обтирал ими своё тело. Когда же его болезнь усилилась, я сама читала ему эти суры, а затем обтирала его тело его же руками, надеясь, что благодать его рук облегчит болезнь»[1].

Анас ибн Малик рассказывал, что «после того, как Посланник Аллаха ﷺ заканчивал совершение утреннего намаза, к нему собирались слуги со всей Медины. Они приносили с собой наполненные водой сосуды. И какой бы сосуд ему не протягивали, он непременно опускал в него свою руку, даже если утро было сильно холодным»[2].

Абу Джухайфа рассказывал: «Однажды в полдень Пророк ﷺ вышел в Батха[3], после чего совершил омовение и совершил дневной намаз два рак‘ата и послеполуденный два рак‘ата. После намаза к нему начали подходить люди, брать его за руки и обтирать ими свои лица»[4].

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 7/22; Муслим 4/1723.

[2] Хадис достоверный; Муслим 4/1812.

[3] Название местности.

[4] Хадис достоверный; Бухари 4/165.

2. Табаррук сподвижников тем, что отделилось от тела Пророка ﷺ

1. Волосы Пророка ﷺ

Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ пришёл в Мину, покидал камни в столбы[1], после чего подошёл к своему пристанищу в Мине и совершил жертвоприношение. Затем сказал тому, кто постригал волосы людей: ***«Сначала постриги здесь,*** — и указал на правую сторону головы, ***— затем здесь»,*** — и указал на левую. После чего начал раздавать свои волосы людям.

В одном из риваятов говорится: «По одному или два волоса каждому»[2].

Сказал имам ан-Навави: *«В этом хадисе разъяснена узаконенность табаррука волосами Пророка ﷺ и разрешение на их хранение для табаррука»*[3].

2. Слюна Пророка ﷺ

‘Урва ибн Мас‘уд ас-Сакафи рассказывал: *«И клянусь Аллахом, даже если Посланник Аллаха ﷺ плевал, то его слюна не падала на землю. Она обязательно попадала в ладонь кого-либо из сподвижников, после чего этот сподвижник растирал ею свою кожу и лицо»*[4].

Сказал хафиз Ибн Хаджар: «*И, наверное, сподвижники делали это в присутствии ‘Урвы*[5]*, чтобы этим самым сказать: “Кто ещё любит своего правителя так, как любим его мы, и почитает его так, как почитаем его мы? И как же после этого мож-*

---

[1] Один из обрядов хаджа.

[2] Хадис достоверный; Муслим 2/947.

[3] «Шарх Сахих Муслим» 9/54.

[4] Хадис достоверный; Бухари 3/180.

[5] ‘Урва тогда ещё был неверующим, и всё это происходило во время заключения Худайбийского договора.

но подумать, что если случится сражение, то мы обратимся вспять и оставим его без поддержки?”»[1].

Также достоверно установлено, что сподвижники делали табаррук той одеждой, которую некогда носил Пророк[2] ﷺ, а также дотрагивались до тех мест на посуде, до которых он дотрагивался своими пальцами во время питья[3]. Никто не уступал своей очереди попить из сосуда, из которого только что попил Пророк[4] ﷺ. Сподвижники обтирались водой, которая осталась в сосуде после того, как Пророк ﷺ совершал из этого сосуда омовение[5].

Это краткие примеры того, как сподвижники делали табаррук частями тела Пророка ﷺ во время его жизни. Это потому, что тело Пророка ﷺ было благодатным. Всевышний Аллах вложил в его тело физическую благодать, которая переходила на окружающих его людей и окружающие предметы.

Однако здесь необходимо сделать важное примечание. Сподвижники не делали табаррук частями тела Пророка ﷺ постоянно и всюду. Они делали это лишь изредка при нужде.

‘Абдуррахман ибн Аби Кирад рассказывал, что в один из дней Пророк ﷺ совершил омовение и сподвижники начали обтираться водой, которая осталась после него в сосуде. Тогда Пророк ﷺ спросил их: ***«Почему вы это делаете?»*** Они сказали: «Потому что мы любим Аллаха и Его посланника». Тогда он сказал им: ***«Тот, кого обрадует то, что он любит Аллаха и Его посланника, или что его любит Аллах и Его посланник, то пусть говорит правду при разговоре, пусть возвращает доверенное ему на хранение и пусть хорошо относится к своим соседям»***[6].

---

[1] «Фатх аль-Бари» 5/341.

[2] Бухари 7/82, 2/73; Муслим 2/647.

[3] Муслим 3/1623.

[4] Бухари 6/249; Муслим 3/1604.

[5] Бухари 1/55; Муслим 1/360.

[6] Хадис хороший; хафиз аль-Мунзири в «Таргиб», 3/26 и аль-Албани в «ас-Сахиха», 2998.

3. Табаррук сподвижников тем, что осталось от Пророка ﷺ после его смерти

‘Иса ибн Тахман рассказывал: *«Анас ибн Малик однажды вынес нам две сандалии из гладкой кожи, которые были зашнурованы шнурками. И тогда Сабит аль-Бунани сказал мне, что это сандалии Пророка ﷺ»*[1].

Абу Бурда рассказывал, что однажды ‘Аиша вынесла им накидку и сказала: *«Эта накидка была на Пророке ﷺ в то время, когда он умирал»*[2].

‘Асым аль-Ахваль сказал: *«Я видел чашу Пророка ﷺ у Анаса ибн Малика. Когда она разбилась, Анас соединил сломанные части серебряной вставкой. Анас сказал мне: “Я поил Пророка ﷺ из этой чаши столько-то и столько-то раз”»*[3].

Поэтому имам аль-Бухари назвал одну из глав своей книги: *«Глава о том, что упоминается о кольчуге Пророка ﷺ, его палке, мече, чаше, перстне, и о том, что из этого использовали правители после него. А также о том, что упоминается о его волосах, сандалиях, посуде, которыми делали табаррук его сподвижники после его смерти».*

Также этими предметами делали табаррук последователи сподвижников.

Мухаммад ибн Сирин рассказывал, что он сказал ‘Убайде: *«У нас есть волос Пророка ﷺ, который достался нам от Анаса».* Тогда ‘Убайда сказал: *«То, чтобы у меня был хотя бы один волос Пророка ﷺ, любимее для меня, чем вся эта жизнь и то, что в ней»*[4].

‘Усман ибн ‘Абдуллах ибн Маухаб рассказывал: *«Однажды, мои домочадцы послали меня к Умм Саляме — жене Пророка ﷺ с сосудом воды, в котором был волос Пророка ﷺ. Когда челове-*

---

[1] Сообщение достоверное; Бухари 4/47.

[2] Сообщение достоверное; Бухари 4/47; Муслим 1/1649.

[3] Сообщение достоверное; Бухари 6/252.

[4] Сообщение достоверное; Бухари 1/50.

ка постигал сглаз или какая-то болезнь, люди посылали к ней, чтобы она дала им этот волос»[1].

Сказал хафиз Ибн Хаджар: *«Имеется в виду то, что больной посылал к Умм Саляме сосуд, в который она ложила волос Пророка ﷺ, а затем отдавала этот сосуд. После чего больной пил из этого сосуда или обливался этой водой, надеясь на выздоровление, посредством благодати Пророка ﷺ»*[2].

4. Осталось ли что-либо из вещей Пророка ﷺ на сегодняшний день?

Вначале необходимо отметить, что узаконенность табаррука тем, что осталось от Пророка ﷺ остаётся действительной и сегодня. Узаконенность этого не ограничивается лишь на сподвижниках и их последователях, так как на это ограничение нет каких-либо доводов.

Однако здесь необходимо обратить внимание на несколько пунктов:

1) ʻАмр ибн аль-Харис рассказывал: *«Не оставил Пророк ﷺ после себя ни дирхема, ни динара, ни раба, ни рабыню и ничего, кроме белой мулицы, своего оружия и земли, которую он оставил в качестве милостыни»*[3].

Это сообщение, безусловно, указывает на то, что вещей Пророка ﷺ после его смерти осталось очень немного.

2) Достоверно установлена утрата многих из этих вещей с течением веков по причине войн, смут и т.п.

Из этого можно упомянуть перстень[4] (его утерял ʻУсман ибн ʻАффан, обронив его в колодец Арис), его накидку и палку[5] (они были утеряны в конце правления Аббасидов, во время наступления монголов и возникшего вследствие этого пожара в Баг-

---

[1] Сообщение достоверное; Бухари 7/57.

[2] «Фатх аль-Бари» 6/251–252.

[3] Сообщение достоверное; Бухари 3/186.

[4] Бухари 7/53; Муслим 3/1656.

[5] См. «Тарих аль-хуляфа» ас-Суюты с. 467.

даде в 656 г.х.). Также утеряны его сандалии, что произошло во время смуты Тимерлана в Дамаске в 803 г.х.

3) Также утрате этих предметов способствовало то, что многие сподвижники завещали положить то, что было из этого у них, вместе с ними в могилу.

4) Многие историки явно заявляют о невозможности подтверждения того, что некоторые из предметов, имеющихся сегодня в музеях и приписываемых к Пророку ﷺ действительно принадлежали ему[1].

5) Поэтому шейх аль-Албани сказал: «И мы знаем о том, что предметы, оставшиеся после него, как его одежда или волосы и т.п., утеряны, и никто сегодня не способен доказать наличие чего-либо из этого бесспорным доводом»[2].

Но здесь необходимо отметить, что самая великая благодать заключается в том, чтобы уверовать в Пророка ﷺ и последовать за ним, изучая его религию. Ведь его религия — это самое великое и ценное из того, что он оставил после себя.

6. ТАБАРРУК ПРАВЕДНИКАМИ

1. Разрешён ли физический табаррук праведниками?

В предыдущих разделах пришло разъяснение того, что тело Пророка ﷺ обладало физической благодатью, которая могла передаваться окружающим.

Но можно ли, исходя из этого, провести аналогию между Пророком ﷺ и праведными людьми, после чего сделать вывод о том, что такой вид табаррука также разрешается и в отношении праведников?!

Для ответа на этот вопрос необходимо разъяснить следующее:

---

[1] «аль-Асар ан-Набауия» с. 89–96.

[2] «ат-Тавассуль» с. 144.

1) не существует ни одного довода, указывающего на то, что Пророк ﷺ говорил об этом или приказывал сподвижникам делать табаррук праведными из них. Также не пришло ничего, в чём было бы указание на побуждение к этому.

2) Сподвижники не делали табаррук лучшими из сподвижников, в том числе праведными халифами или десятью сподвижниками, обрадованными Раем.

Сказал имам аш-Шатыби: *«После смерти Пророка ﷺ не осталось среди сподвижников никого почётнее Абу Бакра, затем ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али. Затем идут остальные сподвижники, праведнее и почётнее которых уже никогда не будет в этой общине. Вместе с этим, нет ни одного достоверного довода на то, что кто-либо из этих сподвижников или их последователей совершали этот вид табаррука праведными из них. Поэтому это стало их единогласным мнением в том, что такой вид табаррука праведниками не узаконен»*[1].

3) Так почему же все сподвижники и их последователи без исключения, избегали совершение табаррука праведными из них?! Потому что они знали, что физически благодатное тело — это отличительная черта пророков. И каким бы великим праведник ни был, он не достигает степени пророков[2], потому что пророчество — это та грань, которая не достигается лишь праведностью и собственным трудом, но Аллах наделяет пророчеством, кого пожелает.

Поэтому сказал имам аш-Шатыби: *«Исходя из этого, в этом вопросе нельзя проводить аналогию между пророками и праведниками и это является нововведением. Тот же, кто разрешит табаррук праведниками, пусть разрешит также женитьбу более чем на четырёх жёнах одновременно. Это потому что то и другое было отличительным свойством Пророка ﷺ от остальных людей»*[3].

---

[1] «Аль-И‘тисам» 2/8–9.

[2] Не согласны с этим только некоторые из суфийских тарикатов, которые считают, что некоторые праведники выше по положению, чем пророки. См. «Шарх ‘акыда ат-Тахауия», с. 493–495.

[3] «Аль-И‘тисам» 2/9.

Сказал имам Ибн Раджаб: *«То же самое касается и того, чтобы искать благодати от тех предметов, которые остались от праведника, и которыми он пользовался. Сподвижники делали такой табаррук только Пророком ﷺ и не делали такой табаррук другими сподвижниками. Так же и последователи не делали такого со сподвижниками, несмотря на величие и почёт последних. Всё это указывает на то, что физическое благословение — это отличительное свойство Пророка ﷺ. Поэтому они искали благодати, используя воду, оставшуюся после его омовения, а также, используя его волосы и т.п.»*[1].

4) Шариат не узаконил табаррук праведниками, чтобы закрыть этим дверь к их излишнему возвеличиванию, которое в конце концов приводит к многобожию.

Сказал имам аш-Шатыби: *«Это потому что простой народ не умеет останавливаться у черты и переходит все границы так, что у них появляется убеждение в сверхъестественной благодати праведника, хотя на самом деле ничего подобного не существует»*[2].

Поэтому известно, что некоторые из крайних суфиев, последователей Халляджа, перешли все границы относительно него и начали делать табаррук его мочой и калом, обтирая ими свои лица так, что, в конце концов, объявили, что он является божеством[3].

5) И ещё одним фактором, доказывающим несостоятельность физического табаррука праведниками, является то, что никто не способен провести ту черту праведности, достигнув которую, тело праведника становится благодатным.

Поэтому знай, брат мой, что никто из мусульман и их учёных не разрешает этот вид табаррука праведниками[4]. Разрешают

---

[1] «Аль-Хикам аль-Джадира» с. 55.

[2] «Аль-И'тисам» 2/9.

[3] «Аль-И'тисам» 2/10.

[4] Кроме некоторых из учёных, как имам ан-Навави, Ибн Хаджар, аль-Мазири и Кады 'Ияд. Эти имамы, несмотря на своё величие, ошиблись в этом вопросе, за что их порицали все остальные имамы сунны. Также необходи-

это и яростно защищают свою позицию только нововведенцы, а конкретнее, суфии и рафидиты (крайние шииты). А пример в этом они взяли с многобожников из числа персов, греков и арабов времён невежества.

Поэтому ты можешь увидеть, как трепетно суфии относятся к своим имамам и лидерам. Они целуют их руки, трутся об них, растирают на свои части тела их слюну и пот, не говоря уже о тех мерзостях, которые совершают их имамы со своими учениками (мюридами). Когда же этот их имам умирает, они собираются вокруг его могилы, имея убеждение, что его благодать переходит на почву его могилы, на её оградку, на почву вокруг могилы.

Если ты удивился этому, брат мой, то знай, что удивляешься этому не только ты, но и любой нормальной человек. Именно поэтому покойника стараются вынести из дома скорее, не дожидаясь, пока от него начнёт исходить благодать. Однако, вся проблема в том, что суфии живут в иллюзиях и чудесных представлениях.

И последнее, что необходимо разъяснить в этом разделе это то, что физический табаррук праведниками может быть двух видов:

1) если человек имеет убеждение, что сам по себе праведник не обладает физическим благословением, но этим благословением его наделил Аллах, тогда это убеждение является нововведением, заблуждением и малым многобожием (которое не выводит человека из ислама). Но если вместе с этим, человек считает, что этот праведник не просто благодатен, но ещё и управляет чем-то из бытия, или способен приносить пользу или вред, или является посредником между человеком и Аллахом, тогда это большое многобожие.

2) если человек имеет убеждение, что праведник является благодатным сам по себе, и благодать его не от Ал-

---

мо отметить, что эти имамы разрешали этот табаррук в общем, не позволяя крайние его виды.

лаха, тогда это большое многобожие, несовместимое с исламом.

2. Узаконенный вид табаррука праведниками

Тот факт, что **физический** табаррук праведниками строго запрещён, не означает, что табаррук праведниками не разрешён вообще. Это потому что остаётся ещё **смысловая** благодать, табаррук которой узаконен, более того, является желательным.

Смысл этого заключается в том, что смысловая благодать присутствует на их собраниях, в их проповедях, в их кружках знаний. Мы получаем пользу от их советов, наставлений, от их ду'а (мольбы), которую они делают за верующих, от их книг и записей.

Всё, о чём мы говорили выше, было разъяснением общих положений вопроса о табарруке, а также того, в чём есть благодать, и каких видов она бывает. Разъяснение же большинства тех видов табаррука, которые являются неузаконенными, придёт каждое раздельно в соответствующей главе.

Глава 11
ПОСТОЯННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ ЛЮДЕЙ В ОПРЕДЕЛЁННОМ МЕСТЕ В ЧЕСТЬ ОПРЕДЕЛЁННОГО СОБЫТИЯ

Вот пример выдержки из интернета, доказывающий факт наличия того, о чём говорится в названии главы:

«В этом году отмечается 260 летие праведника (аулие) и духовного учителя Пир Бекет Ата. В связи с этим в Мангыстауской области с начала сентября ведутся подготовительные работы для того, чтобы широко отметить 260-летний юбилей Бекет Ата. …Запланированы и ведутся мероприятия по ремонту и реставрации комплексов "Шопан Ата", "Бекет Ата", проведению асфальтированной дороги "Қызылсай — Шопан ата — Огыланды" открытию в историко-культурном комплексе "Отпан тау" павильона "Наследие предков", проведению благотворительных акций и мероприятий по благоустройству и озеленению. Все эти работы будут завершены до юбилейного тоя…».

«…Есть все основания считать прошлый год годом святого Бекет Ата, 260-летие которого широко отмечалось в разных уголках нашей страны. Так в городе Жетысай Южно-Казахстанской области потомком третьего сына Бекет Ата — Тогая Көбеном Аралбаевым, в чьём доме хранится реликвия от

дома Ата, был дан ас (юбилейный поминальный обед) и прочитан Коран по нём. В Ушконыре седьмой потомок Ата — предприниматель Сыдык кажы Даулетов тоже дал ас. Также был дан ас и в Акмечети, где родился пир Бекет Ата и начал свой пусть духовного учителя. А в Мангыстауской области юбилейный той, посвящённый великому святому продолжался три дня…».

Знай, брат мой, что выделение определённых дней или сезонов, в которые произошли определённые события, и организация собраний в эти дни разрешается в шариате только если на это имеется довод из Корана и Сунны. Это потому, что право выделять определённые дни для постоянных периодических собраний является исключительной прерогативой Всевышнего Аллаха.

Имам Ибн аль-Каййим сказал: *«Тот, кто выделяет определённые места или времена, не выделенные шариатом, для совершения в этих местах или временах определённых видов поклонения, аргументируя это тем, что в эти дни или в этих местах некогда произошли какие-то знаменательные события, тот становится подобен обладателям Писания из иудеев и христиан. Именно они превратили места и времена их знаменательных событий в сезоны и места поклонения. Как, например, день Рождества, день Крещения и т.п.»*[1].

Ни для кого не секрет, что христиане по сегодняшний день устраивают пышные торжества по поводу многочисленных праздничных событий. Самое распространённое из этого, их праздник по случаю рождества Христова. Также дело обстоит и с иудеями, которые организуют торжества по поводу многочисленных событий, произошедших с пророками, посланными к ним и их правителями.

Сказал шейх Мухаммад Ибрахим Али-Шейх: *«Выделение какого-либо дня и превознесение его над остальными днями путём совершения в нём определённых поклонений узаконено только после приведения на это довода из шариата. Поэтому, чтобы узнать, является ли какой-либо день особо выделенным или знаменательным в шариате, нужно посмотреть в Коран и Сунну.*

[1] «Зад аль-Ма'ад» 1/59.

Те дни, на которые пришло указание в шариате, являются особыми. И не избрал Всевышний Аллах из целого года каких-либо дней для праздника ислама, кроме двух дней: День Разговления и День Жертвоприношения, а также три дня ташрика, которые следуют за днём жертвоприношения. Также необходимо упомянуть частичный праздник, которым является пятница. Этот праздник еженедельный. Что же касается каких-то дней, кроме вышеупомянутых, то мусульманам запрещается выделять их как праздничные»[1].

Исходя из этого запрещается выделять какой-либо день для празднования какого-либо события и называть его определённым названием (как, например, «Хатер коне», или «День принятия ислама», или «Мусульманский сабантуй» и т.п.). Если же это событие действительно является радостным, то нет ничего дурного в том, чтобы отметить его в рамках шариата, но только в тот самый день, в который произошло событие, не повторяя его празднование каждый год. Поэтому, если наши благородные предки приняли ислам в какой-то из замечательных дней, то они порадовались этому в тот самый день, но мы не празднуем это событие каждый год. Это потому, что все эти дни создал Всевышний Аллах и нигде не сообщил, что именно эти дни обладают какой-то особенностью.

Когда Пророк ﷺ прибыл в Медину, он не оставил новообращённых мусульман на их старых праздниках, но заменил им их праздниками ислама.

Один из ханафитских имамов — Шах Валиуллах ад-Дахляуи сказал: *«Основа в этих двух праздниках состоит в том, что у каждого народа есть день, в который они наряжаются и выходят из их города в своих украшениях, и эта традиция обязательно присутствует в любом из народов, будь-то арабы или иностранцы. И когда Пророк ﷺ прибыл в Медину, он увидел, что у жителей этой местности было два дня, в который они развлекались, и сказал:* ***“Поистине, Аллах заменил вам эти два дня более лучшими чем это — “Днём Жертвоприношения” и***

[1] «Фатава Ибн Ибрахим» 3/51.

*“**Днём Разговения**”*[1]. *Говорят, их праздниками были “Науруз” и “Махраджан”»*[2].

И поспешил Пророк ﷺ заменить им эти два дня, потому что какой-бы ни был праздник у людей, причиной этого праздника является желание возвеличить обряды и традиции этого народа, или же желание угодить их местным правителям, или что-то подобное этому. Поэтому Пророк ﷺ побоялся, что если он оставит их и их традиции на этом, то, в конце концов, желание людей чтить обряды времён доисламского невежества и распространять обряды их предков одержит верх. Поэтому он заменил их двумя днями, в которых бы было возвеличивание и прославление обрядов религии единобожия, и прибавил к простому украшению поминание Аллаха и некоторые из видов поклонения для того, чтобы собрание мусульман не было простым развлечением, и чтобы не осталось собрание мусульман без возвеличивания Слова Аллаха»[3].

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«В постоянных периодических собраниях в местах захоронений множество тяжёлых проблем, о величии которых знает один лишь Аллах. Они настолько тяжелы, что гневается на них каждый, в чьём сердце хранится почитание Аллаха, ревность за единобожие, неприязнь к многобожию, неверию и нововведениям. Что же касается тех, кто не чувствует всего этого в своём сердце, то это потому что рана не приносит боли мёртвому»*[4].

---

[1] Хадис достоверный; См. «Сильсиля аль-Ахадис ас-Сахиха» 2021.

[2] Обратите внимание, что Пророк ﷺ не назвал их праздники «мусульманский науруз» или «мусульманский махраджан», как делают сегодня многие невежественные мусульмане, которые собираются на «мусульманский науруз». И нетрудно догадаться, что будет через пару десятилетий, если оставить эту дверь открытой: в «мусульманских календарях» появится новый «мусульманский праздник» — «мусульманский науруз», и мусульмане будут собираться на него с целью поклонения и приближения к Аллаху, считая, что это из религии Аллаха, хоть сегодня люди и не делают этого намерения. А затем, недалёк уже и «мусульманский новый год».

[3] «Худжату-Ллахи аль-балига» 2/30–31.

[4] «Игасат аль-Ляхафан» с. 302.

Примечание.

1. Если же кто-либо скажет: *«Но ведь мусульмане собираются в мечети каждый раз по случаю рождения ребёнка у кого-либо из них (‘акыка), или проведение свадьбы (валима) и т.п., почему же мы не считаем это запрещённым, вместе с тем, что здесь также выделено событие и место?»*

Ответ: это не является запрещённым, так как эти события не выделены конкретной, постоянно повторяющейся датой. Также выше упоминалось, что нет ничего дурного в праздновании события в тот день, в который оно произошло, без повторения его периодически. Что касается места, то мечеть выбрана для празднования этого события только потому, что в ней много места, а также, потому что в ней имеется всё необходимое. Поэтому, если в мечети вдруг начнут делать ремонт, или новоиспечённый родитель пожелает провести ‘акыку в ином месте, то люди соберутся в этом ином месте без разногласий. А вот, например, если участникам собраний в Туркестане или у могилы Бекет Ата предложить собраться не в Туркестане и не у могилы Бекет Ата, а в соседнем городе или ауле, то это предложение будет отвергнуто. Это и есть доказательство того, что их заботит именно этот день и именно это место, а также определённая периодичность. К тому же, собрания по поводу ‘акыки и валимы узаконены шариатом.

2. Если же кто-либо скажет, что собрания в Туркестане не носят религиозный характер, а относятся к разделу бытовых, светских вопросов, то ответом на это будет следующее:

1) Это неправда. Чтобы убедиться в ложности этого, достаточно лишь прочитать выдержки из интернета, приведённые в начале главы.

2) Даже если мы согласимся с этим утверждением, необходимо отметить, что понятие запретности периодических собраний по поводу определённых событий не ограничено лишь собраниями религиозного характера. Напротив, любое собрание, даже если на нём не совершаются религиозные обряды, но оно совершается с определённой периодичностью и стремлением собираться

именно в таком-то месте, или именно по такому-то поводу, является запрещённым.

Глава 12
УБЕЖДЕНИЕ О СВЯЩЕННОСТИ И БЛАГОСЛОВЕННОСТИ ЗЕМЛИ И ПРЕДМЕТОВ В ТУРКЕСТАНЕ У ЕГО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Среди мусульманских народов Средней Азии, а также в других регионах мусульманского мира широко распространено почитание гробниц, мавзолеев, деревьев, камней, чёток и прочих вещей, как то, что способно даровать некую благодать или же обладать какой-то святостью. Люди считают, что прикоснувшись к этим предметам, можно приобрести определённую долю из этого бараката.

Вот некоторые выдержки из интернета, которые говорят о впечатлениях, которые остались у посетителей Туркестана и других мест захоронений после их посещения:

Священный колодец:

«В 60 километрах от Туркестана расположены почитаемые местными жителями и приезжающими как священные места, могила и священный колодец сподвижника Укаши Ата. После совершения мольбы у могилы сподвижника Укаши, посетители поднимаются на вершину близлежащей горы, расположенной в 700–800 метрах от могилы, на которой находится колодец глубиной около 30 метров, и опускают в него ведро. Согласно поверью, колодец не даёт ни капли воды тем, кто сомневается в сверхъестественной силе аулия или же имеет какие то дурные намерения. Тем же, кто чист в своих намерениях и искренен, колодец возвращает ведро непустым».

Священные камни и пещеры:

«В Мавзолее Домалак-Ана находятся два священных камня, которые прежде лежали на её могиле. Считается, что пройти между ними может только праведник».

«Таинственная пещера Коныр Аулие, под тёмными сводами которой раскинулось подземное озеро, дарит новую жизнь всем в нём искупавшимся. Пещера считается святым местом, так как чудотворно действует на здоровье».

Мавзолеи и гробницы:

«Считается, что те, кто посетит в день свадьбы мавзолей "вечной невесты" Айша Биби, будут жить долго и счастливо. Молодожёны Тараза и близлежащих районов в день свадьбы исправно посещают мавзолей Айша-Биби и Карахана, словно передавая им весточку друг от друга…».

«Мавзолей Айши-биби — место, особо почитаемое бесплодными женщинами, которые просят даровать им детей и крепкую семью».

Ленточки:

«Мы увидели, что почти на каждой веточке и деревце вокруг лестницы завязаны верёвочки, тесёмки и всё возможное, что можно завязать. Вокруг лежали монетки. Мы тоже кинули пару монеток и загадали желания… Ветки деревьев пестрят от повязанных на них цветных ленточек. А ведь когда-то вместо лестницы с перилами была лишь тропа, по ней же сюда затаскивали и баранов для жертвы языческому верховному божеству Тенгре. Зачем же так высоко тащить-то было? Так чтобы ближе к Богу быть! Барашка разделывали, мясо и кожу в качестве даров развешивали на ветвях, при этом каждый обращался к Хозяину Вечного неба с сокровенной просьбой, о которой никто не должен знать. Дабы обращение к высшим силам носило более персональный характер, шкуру разрезали на ленточки и раздавали всем присутствовавшим на ритуале соплеменникам, чтобы они смогли сами повязать на деревья свои полоски-просьбы. Со временем кожу заменили ленточки ткани».

Табаррук предметами:

«Только после ночёвки у гробницы Арыстан Баб паломники посещают мавзолей Ахмета Яссави в Туркестане. Они совершают обход мавзолея, прикасаются ладонями к стенам гробницы и затем прикасаются ими к своим лицам…».

Эти выдержки и многое другое уважаемый читатель легко найдёт на многочисленных сайтах интернета. После их прочтения не остаётся никаких сомнений в наличии всевозможных языческих верований, суеверий и убеждений. Это и многое другое является опровержением слов тех, которые утверждают, что наш народ далёк от того, чтобы скатиться до могилопоклонничества.

Всё это происходит несмотря на то, что имамы ханафитского мазхаба однозначно высказывались о запрете всех тех действий, которые перечислены в этих выдержках. Некоторые из этих действий учёные ханафиты называют многобожием, а некоторые — дверями к многобожию[1].

Более того, ханафитские имамы ясно высказывались о том, что необходимо удалять любые предметы, которые люди считают благословенными и благодатными, будь-то деревья, постройки, или что-либо иное. Именно исходя из этих языческих убеждений, люди подвешивают на них ленточки, верёвки, тесёмки и т.п[2].

Имамы иных мазхабов также поддерживают ханафитов в этом. Сказал имам Абу Бакр ат-Тартуши: *«Смотрите, да помилует вас Всевышний Аллах! Где бы вы ни обнаружили дерево или куст, к которому ездят люди, возвеличивают его, ждут от него излечения болезней и подвешивают на него тесёмки и кусочки тканей, срубите это дерево»*[3].

Так что же мешает организаторам поездок в Туркестан следовать словам имамов ханафитского мазхаба?!

---

[1] См. «Зиярат аль-кубур» с. 42; «Мажалис аль-абрар» с. 129–130; «Нафаис аль-Азхар» с. 161; «аль-Люма‘» Ибн Туркумани 1/52; «Фатх аль-Маннан» с. 445, 521–522; «Гаят аль-Амани» 1/297–298; «Мифтах аль-джанна» с. 47.

[2] См. «Зиярат аль-кубур» с. 51–52; «Мажалис аль-абрар» с. 129; «Нафаис аль-Азхар» с. 160–161.

[3] «Аль-Хавадис аль-бида‘» с. 105.

Глава 13
ОБЪЯВЛЕНИЕ МЕСТА СВЯЩЕННЫМ ИЛИ СВЯТЫМ, ЕСЛИ НА ЕГО СВЯЩЕННОСТЬ НЕТ УКАЗАНИЙ В ТЕКСТАХ КОРАНА И СУННЫ

В начале главы вновь приведём некоторые выдержки, дабы читатель не подумал, что мы говорим о том, чего нет на самом деле.

«Туркестан — это мусульманская святыня, место паломничества, проведение крупных международных мероприятий ислама».

А также:

«Мемориал, ставший местом паломничества ещё в XII веке, сегодня является одной из главных святынь мусульманского мира и наиболее посещаемым храмом Центральной Азии. В тюркском мире Яссауи почитается вторым после Мухаммеда пророком, что отразилось в поговорке: "В Медине — Мухаммед, в Туркестане — Ходжи Ахмед". Мавзолей Яссауи называют "Второй Меккой". Среди паломников три поездки в Туркестан равняются малому хаджу в Мекку».

«Подземная мечеть Бекет ата занимает особое положение в мусульманском мире. Это святое место, которое по значимости стоит в одном ряду с захоронениями Пророка Мухаммеда и

Ходжа Ахмеда Яссауи. Круглый год сюда стекаются паломники, чтобы открыть свои души. Уверяют, что одно упоминание в разговоре имени Бекет ата способно отвести беду, а молитва в мечети способна совершить чудо».

Если читатель должным образом усвоил общие положения табаррука и вопросов благодати, священности и благословенности, то ему не составит сложности понять ошибочность присвоения святости земле Туркестана, а также могилам, источникам, ручьям и древним памятникам.

Также нетрудно догадаться, что обозначения «мусульманская святыня», «место паломничества», «вторая Мекка», при их постоянном повторении, разглашении и рекламировании облегчают дальнейшее внедрение идеи совершения обрядов хаджа или части их в этих населённых пунктах. Особенно если этому будет сопутствовать идея «хаджа для бедных» и т.п.

Совершение хаджа или некоторых его обрядов у могил и мавзолеев известно у могилопоклонников уже много веков. Одним из первых, кто призывал к этому был Мухаммад ибн ан-Ну'ман аль-Муфид, один из лидеров рафидитов (крайних шиитов). Именно он является автором книги «Манасик аль-хадж аль-машахид» («Обряды хаджа у гробниц»). Шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал об этой книге: *«Я увидел в этой книге столько лжи, сколько не видел даже в книгах людей Писания»*[1].

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«А те, кто совершает хадж к мавзолеям, этим самым уравнивают их с Каабой, что без сомнения является выходом из религии ислам и входом в религию язычников»*[2].

Также шейхуль-ислам Ибн Теймийя сказал: *«Тот, кто считает, что поездка к определённой гробнице подобна хаджу так, что даже говорит: "Несколько поездок к гробнице приравниваются к совершению хаджа", или как говорят крайние из них: "По-*

[1] См. «аль-Фатава» 27/162.

[2] «Игасат аль-Ляхафан» 1/171.

сещение этой гробницы один раз лучше, чем совершение хаджа несколько раз", то это является многобожием»[1].

Также в термине «мусульманская святыня» имеется приписывание к исламу того, чего в нём нет, что является возведением лжи и навета на Аллаха.

Сказал Аллах: **«Скажи: "Воистину, те, которые возводят навет на Аллаха, не преуспеют!" Они попользуются мирскими благами, а затем вернутся к Нам. И тогда Мы дадим им вкусить тяжкие мучения за то, что они не уверовали»** (10:69–70).

Итак, мы сказали, что вся благодать и добро находятся в Руках одного Аллаха. Он же наделяет этой благодатью кого пожелает. Мы же не можем утверждать о святости чего-либо, кроме как при наличии довода. Даже если предположить, что эти земли действительно могут быть священными, никто не имеет права брать себе это в убеждение, не говоря уже об утверждении этого и приписывании к исламу, ведь это то, о чём у нас нет знания.

Сказал Аллах: **«Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?!»** (10:68).

А также: **«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые… и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"»** (7:33).

А также: **«И не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу»** (17:36).

Проблема в том, что суфии постоянно смешивают национализм с религией Господа миров, которая не была ниспослана лишь для какого-то определённого народа.

Тогда в чём же заключается наша религия?! Мы сами себе выбираем места, времена, обряды. Так, быть может, так и заявить, что ислам нам не нужен, ограничения, приказы и запреты Корана нас не волнуют, мы и сами прекрасно знаем, что нам нужно и как нам жить?!

---

[1] «Ка'ида джалиля» с. 351.

Теперь представьте, что каждый народ начнёт справлять свои праздники, дни принятия ислама и прочие великие события, приписывая всё это к исламу и называя всё это мусульманским! Представьте, сколько знаменательных событий произошло за все века ислама, если все они станут основой для организации собраний, выполнения обрядов и т.п.?! А ведь известия о многих из них ниспосланы в Коране и упомянуты в Сунне.

Тогда почему, по-вашему, Всевышний Аллах вообще что-то выделял, а что-то оставил невыделенным?!

Мы приведём небольшой пример, после которого многое станет понятным.

Всевышний Аллах узаконил в этой религии соблюдение уразы. Из всего года Он выделил дни, в которые соблюдать уразу является обязательным, как, например, месяц рамадан. Он же выделил дни, соблюдение уразы в которых запрещено, как, например, День Разговления и День Жертвоприношения. Он же, преславен Он, выделили дни, соблюдение уразы в которых желательно, как, например, понедельник, четверг, день Арафата, День ʻАшура и т.д.

Посмотрите, как за одно и то же деяние человек может получить награду, а может получить наказание, просто от того, что совершал это деяние не в те дни, в которые его велено совершать.

В этом заключается одна из основ этой великой религии — один лишь Аллах приказывает нам и запрещает, что пожелает. В этом и заключается суть того, что мы именуемся рабами Аллаха.

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

Разъясняя этот аят, имам Муджахид ибн Джабр сказал: «Этот аят означает: “Я создал джиннов и людей, только для того, чтобы один Я приказывал им, и чтобы только Я им запрещал”»[1].

---

[1] Сообщение достоверное; Ибн Аби Хатим в утерянной, на данный момент, части его тафсира, как об этом сказано в «Дарр ат-Таʻаруд» 8/478, а иснад Ибн Аби Хатима приведён в «Мажму‘ аль-Фатава» 8/52.

Также, разъясняя смысл аята **«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?»** (75:36), имам аш-Шафи'и сказал: *«Неужели человек думает, что ему не будет ничего приказано и не будет ничего запрещено?!»*[1].

Если уважаемый читатель внимательно посмотрит, то увидит, что суфии, призывающие к поездкам в Туркестан и к другим местам захоронений, мало чем отличаются от христиан.

1. У христиан всякая вода становится святой, только потому, что их святые попили из неё или помылись в ней, или так решил их духовный лидер.

2. Они почитают те места, где их святые ходили, жили или спали.

3. Именно христиане посещают эти места, неся кресты, и называя это крестным ходом, теперь же и мусульмане начали ездить в Туркестан с белыми флагами и полумесяцами на автобусах.

4. Именно у них законом становится всё, что приказал им их священник, даже если он не привёл на это никаких доводов.

Подобных примеров для сравнения великое множество, а это лишь малая их часть. Тот же, кто посмотрит внимательно, тот увидит многое из этого.

[1] «Ар-Рисаля» с. 25.

Глава 14
СОВЕРШЕНИЕ ПОЕЗДОК С ЦЕЛЬЮ ПОКЛОНЕНИЯ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ МЕСТАМ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫДЕЛЕНЫ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ В ШАРИАТЕ

Вот некоторые выдержки из интернета, касающиеся данного вопроса:

«В наши дни около 20 тысяч человек ежегодно посещают этот источник, история которого насчитывает не менее тысячи лет».

«Паломничество — хождение верующих к святым местам на поклонение».

«Вот уже на протяжении более двух с половиной столетий не остывает тропа паломников, стекающихся сюда поклониться духу святого, ищущих и успокоение, удачи в своих земных делах. По народным поверьям, суфий Бекет-ата не оставляет в беде тех, кто обращается к нему за помощью».

«Направляясь в Туркестан, паломник обязательно сделает крюк через мавзолей учителя и духовного наставника Ахмеда Яссауи Арыстан-Баба. Приезжающие поклониться могиле Яссауи сначала проводят ночь у мавзолея Арыстан-Баба и, получив здесь благословение, отправляются в Туркестан».

Вопрос совершения поездок к определённым местам (места захоронений, гробницы, мавзолеи, мечети) для того, чтобы совершать поклонение Аллаху в этих местах, основывается на убеждении людей о том, что эти места обладают большей благодатью, чем места их проживания.

Именно это означают их слова: *«Именно здесь каждый год, несмотря на жару, тысячи людей со всех концов Казахстана и из зарубежа делают тауба и молятся за упокой этих святых»*. То есть тот человек, который едет в Туркестан или к могиле Бекет Ата, или к могиле ещё какого-либо «святого» с конца Казахстана для того, чтобы покаяться там перед Аллахом, непременно считает, что Всевышний Аллах принимает покаяние в Туркестане лучше, чем если бы он делал то же покаяние в своей мечети в своём конце Казахстана.

Некоторые же из участников поездок в Туркестан не имеют таких убеждений, но проделывают путь к этим местам, потому что считают своим долгом посетить могилы своих предков и навестить их.

Здесь возникает два вопроса:

1. Правильным ли является убеждение первого участника поездки?

2. Разрешается ли второму участнику отправляться в путь, чтобы посетить могилы предков? Ведь на первый взгляд, в этом нет ничего дурного.

Для ответа на эти два вопроса, необходимо разобрать сразу несколько явлений.

РАЗДЕЛ 1. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩА СВОЕГО НАСЕЛЁННОГО ПУНТА?

Относительно вопроса посещения кладбища своего населённого пункта среди учёных есть разногласие на четыре (4) мнения:

1. Это нежелательно (мнение Ибн Сирина, Ибрахима ан-Наха‘и, аш-Ша‘би и др.).

2. Это желательно, более того, хотя бы один раз в жизни обязательно (мнение Ибн Хазма).

3. Это разрешено (мнение некоторых ханафитов[1], некоторых маликитов и др.).

4. Это желательно (мнение большинства учёных ислама, среди которых большинство ханафитов[2], маликитов, единогласно среди шафиитов и мнение некоторых ханбалитов).

На правильность последнего мнения некоторые из учёных (как имам ан-Навави и аль-‘Абдари) передавали единогласное мнение мусульман, но, на самом деле, разногласие в этом вопросе существует.

Правильным же мнением является четвёртое мнение — посещать могилы своего населённого пункта является желательным. Доводом на это является множество хадисов. Здесь же достаточно упомянуть то, что Пророк ﷺ сам часто посещал кладбище аль-Бакы‘ в Медине[3].

РАЗДЕЛ 2. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО В ИСЛАМЕ, ЗАТЕМ ПРИШЛО РАЗРЕШЕНИЕ ЭТОГО

Знайте, что долгое время после начала призыва, Пророк ﷺ запрещал людям посещение кладбищ. Никто не ходил на кладбища для того, чтобы навестить могилы своих родственников. Так продолжалось очень долго, практически до самой смерти Пророка ﷺ. В конце же ниспослания этой религии Пророк ﷺ разрешил людям посещать кладбища и сам ходил на кладбище Медины.

Абу Хурайра рассказывал: «Однажды Пророк ﷺ посетил могилу своей матери и заплакал, после чего заплакали те, кто

---

[1] См. «Бадаи‘ ас-Санаи‘» 1/320; «ад-Дур аль-Мухтар» 2/242.

[2] См. «Фатх аль-Кадир» 2/150; «аль-Бахр ар-Раик» 2/210.

[3] Хадисы об этом достоверны. См., например, Муслим 974.

был вокруг него. Он сказал: ***“Я попросил у Своего Господа разрешения просить у Него прощения за свою мать, но Он не разрешил мне это***[1]***. Потом я попросил Его разрешить мне посещать её могилу и Он разрешил мне. Посещайте же могилы, ведь они напоминают о смерти”***»[2].

Бурайда ибн аль-Хусайб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«До этого я запрещал вам посещение могил, но теперь можете посещать их»***. В другом риваяте говорится: ***«Теперь же желающий посетить могилу, пусть посещает (её), но пусть при этом не говорит то, что гневит Аллаха»***[3].

Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «***До этого я запрещал вам посещение могил, теперь же посещайте их, ведь их посещение смягчает сердце, слезит глаза и напоминает о следующей жизни, но не говорите ничего, что может разгневить Аллаха»***[4].

РАЗДЕЛ 3. ПОЧЕМУ ЖЕ СТОЛЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО?

Сказал имам ан-Навави: *«Посещение могил было запрещено из-за близости мусульман к временам невежества и язычества. Когда до ислама они посещали могилы, то произносили у могил слова язычества. Когда же ислам крепко утвердился и его постановления стали известны и понятны, Пророк ﷺ разрешил людям посещение могил, но обговорил это своим словом* ***“но не говорите того, что может разгневить Аллаха”***»[5].

---

[1] Это потому что мать Пророка ﷺ умерла на многобожии.

[2] Хадис достоверный; Муслим 976; Абу Дауд 3234; Насаи 2033; Ибн Маджах 1572.

[3] Хадис достоверный; Муслим 3/65 и др.

[4] Хадис хороший; аль-Хаким 1393; Ахмад 3/237; см. «Талхыс аль-Хабир» 2/137.

[5] «Аль-Мажму‘» 5/285.

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Первоначальный запрет был установлен для того, чтобы закрыть двери к язычеству и защитить основы единобожия, а также для того, чтобы удалить из сердец людей привязанность к умершим, возвеличиванию могил и поклонение им. Когда же единобожие крепко утвердилось в сердцах сподвижников, Посланник Аллаха ﷺ разрешил мужчинам посещение могил в строго установленных рамках шариата. Это (было сделано) для того, чтобы их вера увеличилась, и чтобы они вспомнили следующую жизнь. Итак, запрет на посещение могил был установлен для пользы, также как разрешение на их посещение тоже пришло для пользы»*[1].

Ту же самую причину первоначального запрета на посещение могил назвали также и имамы ханафитского мазхаба[2].

РАЗДЕЛ 4. ДЛЯ ЧЕГО ШАРИАТ УЗАКОНИЛ ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ ПОСЛЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПРЕТА ЭТОГО?

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Шариат узаконил посещение могил для достижения трёх (3) целей:*

1. Посещение могил напоминает о следующей жизни и является назиданием. Пророк ﷺ сказал: ***“Теперь же посещайте их, ведь это напоминает о следующей жизни”****.*

2. В этом проявление внимания к умершему. Поэтому Пророк ﷺ узаконил просить у Аллаха прощения, милости и снисходительности за умершего[3]*.*

---

[1] «Игасат аль-Ляхафан» 1/200, а также «Тахзиб ус-Сунан» 9/60.

[2] См. «Зиярат аль-Кубур» имама аль-Баркауи с. 23–24; «Мажалис аль-аббрар» имама Ахмада ар-Руми с. 355–356; «Худжату Ллахи аль-Балига» имама Валиуллаха ад-Дахляуи 2/38; «Фатх аль-Маннан» с. 489, 493.

[3] Обратите внимание на то, что Пророк ﷺ узаконил просить прощение за мёртвого, а не у мёртвого. А также на то, что Пророк ﷺ не узаконил просить у мёртвого заступничества перед Аллахом, как делают это могилопоклонники. С кого же они берут в этом пример?!

3. В посещении могил следование Сунне Пророка ﷺ и соблюдение тех границ, которые он установил. Этим человек проявляет благо к себе»[1].

РАЗДЕЛ 5. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА?

1. Поприветствовать умерших и попросить за них прощения

На этом сошлись представители всех четырёх мазхабов, в том числе и ханафитского[2].

Бурайда ибн аль-Хусайб рассказывал, что Пророк ﷺ учил их говорить при посещении могил: ***«Мир вам верующие обитатели этих могил. Если соизволит Аллах, мы скоро к вам присоединимся. Прошу Аллаха к нам и к вам снисходительности»***[3].

2. Повернуться в сторону могил во время приветствия и произнесения этой мольбы

Доводом на это является хадис Ибн ‘Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо кладбища Медины, повернулся к нему лицом и сказал: ***«Мир вам…»***[4].

И это мнение принадлежит всем четырём мазхабам, в том числе и ханафитскому[5].

---

[1] «Игасат аль-Ляхафан» 1/188.

[2] См. «Фатх аль-Кадир» 2/150; «аль-Бахр ар-Раик» 2/210.

[3] Хадис достоверный; Муслим 975; и др.

[4] Хадис хороший из-за подкрепляющих его цепочек; Тирмизи 1053; Табарани в «аль-Кабир» 12613.

[5] См. «Фатх аль-Кадир» 3/168.

РАЗДЕЛ 6. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ В ДРУГОЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА?

При чтении этого раздела необходимо усвоить один важный момент, который заключается в том, что шариат установил разницу между посещением кладбища своего населённого пункта и совершением поездки в другой населённый пункт для посещения могил.

Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Отправляться в путь можно только к трём мечетям — к Запретной мечети, к моей мечети***[1] ***и мечети Илия***[2]**»**[3].

Также Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не запрягаются животные в путь, кроме как к трём мечетям — Запретная мечеть, мечеть Посланника и мечеть аль-Акса»***[4].

Абу Са'ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не запрягайте животных, кроме как к трём мечетям — к этой моей мечети, к Запретной мечети и мечети аль-Акса»***[5].

В этих хадисах содержится ясное указание на запрет отправляться в путь из своего населённого пункта в другой для совершения поклонения, будь-то отправляться в мечеть или в какое-либо иное место.

Если же кто-то скажет: *«Я хочу поехать в такую-то страну для получения шариатского знания. А требование знания явля-*

---

[1] Т.е. Мечеть Пророка в Медине.

[2] Т.е. мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

[3] Хадис достоверный; Муслим 1397.

[4] Хадис достоверный; Бухари 1189; Муслим 1397; Абу Дауд 2033; Насаи 699; Ибн Маджах 1409; и др.

[5] Хадис достоверный; Бухари 1197; Муслим 828; Тирмизи 326; Ахмад 45, 51.

ется поклонением, но, исходя из этих слов, я не могу отправиться в путь для приобретения этого знания».

Ответ: это разрешается, так как хоть вы и хотите поехать в эту страну для приобретения знания, а оно является поклонением, но тебе нужна не именно эта страна, как страна, а едешь ты в эту страну, потому что именно в этой стране есть учёные или нужный тебе университет. Если же учёный переедет в другую страну, или подобный университет откроют в другом государстве, то ты легко поменяешь своё направление, и вместо того, чтобы ехать в первую страну, поедешь во вторую. А запретным в этом хадисе является отправление в путь в другой населённый пункт по причине того, что именно в этой местности есть определённая мечеть, и человек желает совершить намаз или иное поклонение именно в этой мечети. Делать подобное не позволяется, так как мечеть твоего населённого пункта ничем не уступает мечети иного населённого пункта, так как все мечети земли равны друг другу, за исключением трёх вышеупомянутых мечетей.

Именно мысль о том, что поклонение в Туркестане более велико по награде, толкает посетителей Туркестана на поездку туда. Они считают, что постройки Туркестана древние, священные, а, соответственно, и совершение намаза в этих местах достойнее. Многие же из этих посетителей имеют убеждение о достоинстве совершения поклонения в Туркестане из-за наличия там древних могил.

Что же касается поездок для торговли, навещения родственников и т.п., то во всём этом нет проблем, так как здесь не присутствует религиозный мотив. Человек едет к своим родственникам в определённый город не потому, что этот город священный, а просто потому, что именно в этом городе живут его родственники, и если бы они жили в другом городе, то он бы поехал в этот самый другой город[1].

[1] Общий смысл этого деления можно найти в «Мажму‘ аль-Фатава» 2/186.

Сторонники поездок в Туркестан отвечают на эти хадисы следующим: *«В этих хадисах речь идёт о мечетях, а не о могилах, гробницах и священных землях».*

Ответ:

1) Хадис Абу Басры аль-Гифари[1] о том, что однажды он встретил Абу Хурайру, возвращающимся с поездки, и спросил его: *«Откуда ты едешь?»* Абу Хурайра ответил: *«Еду с горы Тур*[2]*. Я ездил к ней, чтобы совершить там намаз».* Тогда Абу Басра сказал: *«Если бы я застал тебя до того, как ты выехал в путь, то не пустил бы тебя туда, потому что я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Не запрягаются животные в путь, кроме как к трём мечетям — Запретная мечеть, эта моя мечеть и мечеть аль-Акса”**»*[3].

2) Каз'а рассказывал: *«Однажды, я собрался поехать на гору Тур и попросил об этом совета у Ибн 'Умара, на что он мне сказал: “Разве ты не знаешь, что Пророк ﷺ сказал: **“Не запрягаются животные, кроме как к трём мечетям — Запретная мечеть, мечеть Пророка и мечеть аль-Акса”**, — оставь это и не езжай туда»*[4].

Прочитав эти два сообщения от сподвижников, становится понятным, что запрет на совершение поездок для поклонения не ограничивается лишь мечетями, потому что гора Тур не является мечетью. Несмотря на это, сподвижники запрещали ездить к этой горе для совершения на ней поклонения Аллаху.

---

[1] В «Фатх аль-Мажид» этот хадис приводится со слов Басры ибн Аби Басры аль-Гифари, что является ошибкой, о чём сказал имам Ибн АбдульБарр в «ат-Тамхид» 23/38 и в «аль-Исти'аб» 2/39.

[2] Священная гора, на которой Всевышний Аллах разговаривал с пророком Мусой.

[3] Хадис достоверный; Насаи 1429; Малик в «Муатта» 1/108; Таялиси 1348; Ахмад 23848; имам Тирмизи назвал хадис достоверным 491; а также шейх аль-Албани в «Ахкам аль-Джанаиз» с. 287.

[4] Хадис достоверный; аль-Азраки в «Ахбар Макка» с. 304; Хайсами в «аль-Мужма'» 4/4 и Табарани в «аль-Кабир» 13283.

Если же они скажут: *«В этих хадисах речь идёт о мечетях и священных горах и местах, но нет в них запрета на посещение могил и гробниц»*, то на это мы скажем:

Ответ:

1) Сказал шейхуль-ислам: *«В первые века ислама на могилах не возводились мечети или гробницы. Впервые такое появилось в государстве Бану Буэйх*[1]*, когда появилась секта каррамитов*[2] *на востоке и на западе, среди которых множество неверующих безбожников. Их цель состояла в том, чтобы заменить религию ислам»*[3].

Также он сказал: *«Первыми, кто начал выдумывать хадисы о достоинстве отправления в путь к могилам и гробницам, возведённым над ними, были нововведенцы из числа рафидитов и им подобных»*[4].

Также он сказал: *«Во времена сподвижников не было могилы, к которой бы люди проделывали путь, или направлялись бы к ней, чтобы молить Аллаха около неё, или же искать у неё благодати и посредничества. Более того, если сподвижники обнаруживали где-либо могилы пророков, над которыми были возведены постройки, то не оставляли ни одной из этих построек и сравнивали их с землёй. Это потому, что эти постройки могли ввести людей в смуту. Даже могилу нашего Пророка ﷺ они скрыли в его комнате и удалили от неё людей»*[5].

2) Также одним из доводов на то, что запрет этих хадисов охватывает не только мечети, но и гробницы и мавзолеи, является то, что это является обычаем времён невежества, обычаем многобожников-курайшитов.

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба — имам ад-Дахляуи: *«Во времена джахилиййи люди стремились отпра-*

---

[1] В Багдаде.

[2] Последователи философов-персов. Больше всего их было среди рафидитов (см. «Бидая уан-Нихая» 11/66).

[3] «Мажму‘ аль-Фатава» 27/167, 384.

[4] «Мажму‘ аль-Фатава» 27/191.

[5] «Мажму‘ аль-Фатава» 27/271.

виться к "почётным", как они думали, местам, посещали их, искали от них благодати и совершали на этих местах столько ереси и греха, как это известно. А наш Пророк ﷺ закрыл двери этому греху, чтобы не смешалось узаконенное поклонение с неузаконенным, а также, чтобы это не стало той причиной, которая приведёт к поклонению кому-либо, кроме Аллаха. И истиной является то, что чья-либо могила или место, где поклонялся какой-либо из праведников, а также гора Тур, все эти места одинаковы в том, что запрещено ехать туда для поклонения»[1].

Именно поэтому это является мнением имама Малика и его последователей, а также некоторых ханафитов[2], шафиитов и ханбалитов.

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба — имам аль-Баркауи (981 г.х.): *«А что касается отправления в путь к местам захоронений, испытывая при этом тяжести пути, и совершая при этом великий грех, то большинство учёных сказало: "Отправление в путь для посещения могил пророков и праведников является нововведением. Подобное не совершали ни сподвижники, ни их последователи. Также этого не приказывал посланник Господа миров ﷺ, также как это не считал желательным никто из имамов мусульман. Поэтому тот, кто будет иметь убеждение, что данные поездки являются подчинением Аллаху и благим деянием, тот противоречит единогласному мнению мусульман. Тот же, кто имея это убеждение, ещё и отправится в путь к этим могилам, то совершит запретное (харам) по единогласному мнению мусульман»*[3].

Слова этого ханафитского имама говорят о том, что поездки в места, подобные Туркестану, являются грехом и запретным деянием.

3) Если является запретным отправляться в путь с целью совершения поклонения в какую-либо конкретную мечеть, кроме трёх мечетей, то отправляться в путь к могилам запрещено тем

---

[1] «Худжату-Ллахи аль-Балига» 1/192.

[2] См. «Худжату-Ллахи аль-Балига» 1/543.

[3] «Зиярат аль-кубур» с. 18–22.

более. Это потому что могилы не имеют никакого преимущества в поклонении над мечетями, более того, мечети имеют в этом преимущество.

РАЗДЕЛ 7. НЕКОТОРЫЕ СОМНЕНИЯ ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ И ОТВЕТ НА НИХ

У сторонников же противоположного мнения есть несколько сомнений, которые они приводят для поддержки своего мнения.

1. Сахль ибн Ханиф рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот, кто возьмёт омовение в своём доме, а затем придёт к мечети аль-Куба и совершит в ней намаз, получит награду подобную награде за совершение малого паломничества (‘умра)»***[1].

Приводя этот хадис, они используют его как довод на разрешенность совершения поездки к мечети аль-Куба для совершения в ней намаза[2].

Ответ:

1) Разъясняя этот хадис, некоторые из учёных сказали: *«Слова Посланника Аллаха ﷺ **“кто возьмёт омовение в своём доме”**, а также его слова **“затем придёт к мечети аль-Куба”** указывают на неузаконенность совершения поездки к этой мечети. Узаконенным же является идти к ней тому, кто живёт поблизости от неё на таком расстояние, что совершив омовение, он может прийти к ней не испортив его»*[3].

2) Их понимание хадиса приводит к тому, что Посланник Аллаха ﷺ противоречил сам себе, в одном месте запрещая отправляться в путь, кроме как к трём мечетям, а в другом месте побуждая к этому.

---

[1] Хадис достоверный; Насаи 2/37; Ибн Маджах 1/453; Ахмад 3/487 и др.

[2] См. «аль-Мугни» 3/118.

[3] См. «Иктида сырат аль-мустаким» 2/805.

Также сторонники противоположного мнения зацепились за один из риваятов хадиса Абу Са'ида аль-Худри, который приводился выше. В этом риваяте говорится: ***«Не стоит тому, кто хочет совершить поклонение, отправляться в путь к какой-либо мечети, кроме Запретной»***.

Их вывод из этого риваята: «Выражение "***не стоит***" не указывает на запрет, а указывает лишь на нежелательность».

Ответ:

В иснаде этого риваята передатчик по имени Шахр ибн Хаушаб, который является слабым передатчиком. Также в иснаде 'Абдульхамид аль-Бахрам, в памяти которого была слабость. Одного лишь этого достаточно, чтобы не принимать во внимание этот риваят. Но к этому добавляется ещё и то, что Шахр передал этот хадис от Абу Са'ида и пошёл этим в противоречие всем, кто рассказывал этот хадис от Абу Са'ида иным образом.

2. Следующим доводом, который противная сторона приводит в поддержку своего мнения является хадис, который рассказывал Ибн 'Умар. Он рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ посещал мечеть аль-Куба, приходя к ней пешим и приезжая к ней верхом. Некоторые передатчики добавили и сказали: *«И совершал в ней два ракаата намаза»*[1].

Их вывод: «Пророк ﷺ ехал к мечети Куба верхом, а значит отправлялся к ней в путь».

Ответ:

1) Пророк не проделывал к ней путь, так как мечеть аль-Куба находится в окрестностях Медины. Поэтому отправляться к ней в путь запрещено по единогласному мнению имамов этой уммы[2].

2) Даже если мы согласимся с этим утверждением, то проведение аналогии могил с мечетями, используя этот хадис, будет неправильным. Так как мечеть — это не могила, не гробница и не мавзолей.

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 1194; Муслим 1399.

[2] См. «аль-Мугни» 3/118.

3. В защиту своего мнения суфии-могилопоклонники также приводят множество ложных, выдуманных хадисов, которые не приводятся ни в одном из известных сборников хадисов. Одним из таких хадисов является хадис: *«Когда вас окружат трудности, то идите за помощью к обитателям могил».*

Сказал шейхуль-ислам: *«Этот хадис — ложь и выдумка на Пророка ﷺ согласно единогласному мнению учёных мухаддисов. Ни один из мухаддисов не приводит этот хадис в своих сборниках, и нет его ни в одном из них»*[1].

Ту же оценку этому хадису дали и учёные ханафитского мазхаба[2].

РАЗДЕЛ 8. ПОЗВОЛЯЕТСЯ ЛИ ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛЫ ПРОРОКА ﷺ?

1. Что касается посещения могилы Пророка ﷺ без отправления для этого в путь, то это узаконено подобно тому, как узаконено посещение любых других могил.

2. Более того, среди учёных нет разногласий, что посещение могилы Пророка ﷺ без отправления к ней в путь является Сунной[3].

3. Однако, вместе с этим, посещение могилы Пророка ﷺ не является обязательным по единогласному мнению всех мусульман[4].

4. Что касается того, каким образом должно происходить посещение его могилы, то тому, кто её посетит, необходимо начать с совершения намаза приветствия мечети (тахият аль-масжид). Затем необходимо подойти к могиле Пророка ﷺ повернуться к ней лицом, после чего негромким голосом сказать: *«Ас-саляму*

---

[1] «Ка'ида джалиля» п. 891–892.

[2] См. «Рух аль-Ма'ани» 6/127–128; а также «Джаля аль-'Айнейн» с. 500.

[3] «Ад-Дин аль-Халис» Мухаммад Сыддык Хасан 3/588.

[4] «Мажму' аль-Фатава» 27/26.

‘алейка йа расуля Ллах» («Мир тебе, о посланник Аллаха»). Также к приветствию можно добавить благословение[1].

А вот как описывает этот процесс один из учёных ханафитского мазхаба, шейх ‘Абдуррахман ибн Мухаммад аль-Ханафи Дамаад Афанди (1078 г.х.) в своей книге «Мажма‘уль-Анхар фи шарх Мультак аль-Абхар» (1/313): *«После того, как человек совершит намаз приветствия мечети, он подходит к могиле Пророка ﷺ, встаёт у его изголовья, обратившись к кибле, приближается к могиле на три-четыре локтя, не приближаясь ближе этого, и не кладёт свою руку на стену могилы…».*

5. Передал Кады ‘Ияд от имама Малика, что он сказал: *«Я не считаю правильным останавливаться у могилы Пророка ﷺ для мольбы, но необходимо поприветствовать Пророка ﷺ и сразу уходить»*[2].

6. Также узаконено поприветствовать Абу Бакра и ‘Умара ибн аль-Хаттаба, могилы которых находятся рядом с могилой Пророка[3] ﷺ.

7. Имам Малик также сказал: *«Не является необходимым для жителей Медины подходить к могиле Пророка ﷺ при входе в мечеть и выходе из неё. Это можно делать только приезжим»*[4].

8. Однажды имаму Малику сказали: «Но ведь жители Медины подходят к могиле Пророка ﷺ по несколько раз в день, в то время как они не из тех, кто вернулся с пути или собирается в путь. Особенно часто подобное происходит в пятницу, когда люди встают у его могилы один или два раза в день, приветствуют Пророка ﷺ, после чего долго молят Аллаха». На что имам Малик ответил: *«Я не слышал о дозволенности этого ни от кого из прежних учёных этого города, поэтому оставление этого лучше, и не исправится конец этой общины, кроме как тем же, чем исправилось начало её. И не дошло до меня от сподвижников того, чтобы они делали такое, и это является неже-*

---

[1] «Мажму‘ат расаиль аль-кубра» 2/407.

[2] «Аш-Шифа» Кады ‘Ияд 2/85.

[3] «Аш-Шифа» 2/86.

[4] «Аш-Шифа» 2/88.

лательным, кроме как тем, кто прибыл с пути или собирается в дорогу»[1].

9. Если же человек хочет сделать ду'а (мольбу) за себя, то делает её в мечети, направившись к кибле, а не у могилы, так упоминается от сподвижников. И ни от одного из них не передаётся, чтобы кто-то из них делал ду'а за себя у могилы Пророка ﷺ, более того, ни один из них не задерживался у могилы надолго, делая ду'а за Пророка ﷺ, не говоря уже о ду'а за себя.

Почему же имамы всех мазхабов ставили такие условия и устанавливали такие ограничения?! Что плохого в том, что из любви к Пророку ﷺ люди будут многократно подходить к его могиле, приветствовать его и просить за него благословение?! И почему этого не делали сподвижники и почти полностью оставили посещение могилы Пророка ﷺ?! Неужели они не любили Пророка ﷺ и не почитали его?! Так сегодня говорят суфии. Они утверждают, что мы не любим Пророка ﷺ, не любим предков и т.д.

На самом же деле сподвижники больше остальных любили Пророка ﷺ и почитали его. А оставили они многократное посещение его могилы, подчиняясь его же словам: ***«Не превращайте мою могилу в место периодических собраний, но просите на меня благословения, поистине, ваши благословения дойдут до меня, где бы вы ни были»***[2].

Ведь если каждый любящий Пророка ﷺ мусульманин начнёт постоянно ходить к его могиле, чтобы поприветствовать его и попросить на него благословения, это непременно приведёт к тому, что его могила превратится в место постоянных собраний!

История, которая произошла с правнуком Пророка ﷺ, разъясняет смысл его слов ***«Не превращайте мою могилу в место периодических собраний»***. Однажды Хасан ибн аль-Хасан ибн 'Али заметил одного человека, который всё время старался делать ду'а рядом с могилой Пророка ﷺ после чего сказал ему:

---

[1] «Аш-Шифа» 2/88.

[2] Хадис хороший; Ахмад 2/367; Абу Дауд 2042.

«О такой-то! Почему я всё время вижу тебя у могилы Пророка ﷺ?» Тот ответил: *«Я поприветствовал Пророка ﷺ»*. Тогда Хасан сказал ему: *«Поистине, Пророк ﷺ сказал:* ***“Не превращайте мою могилу в место периодических собраний, но просите на меня благословения, поистине, ваши благословения дойдут до меня, где бы вы ни были”****. Поэтому ты и тот, кто в Андалусе в этом отношении равны»*[1].

В одном из ривайатов сказано: ***«…поистине, ваши приветствия дойдут до меня, где бы вы ни были»***[2].

Таким образом, стремление приветствовать Пророка ﷺ, постоянно подходя к его могиле, уже является превращением её в место постоянных собраний. А что сказать о том, кто подходит к могиле, чтобы совершить около неё ду‘а, что вообще не является узаконенным?!

Но что же тогда делать тому, сердце которого переполнено любовью к Пророку ﷺ, и он хочет чем-либо облагодетельствовать его?! Ответ на это пришёл в вышеупомянутом хадисе: ***«… но просите на меня благословения, поистине, ваши благословения дойдут до меня, где бы вы ни были»***.

Это означает, что если мы просим благословения на Пророка ﷺ, оно доходит до него, где бы мы ни были, и поэтому нет нужды приближаться к его могиле.

Также Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О Аллах! Не делай мою могилу идолом, которому будут поклоняться, поистине, силён гнев Аллаха на тех, кто превратил могилы своих пророков в места поклонения»***[3].

---

[1] Сообщение достоверно из-за подкрепляющих его цепочек; Са‘ид ибн Мансур в утерянной на данный момент части своего «Сунана», как об этом сказано в «аль-Иктида» 2/656 и в «ас-Сарим аль-Мунки» с. 161; также Исма‘иль аль-Кады в «Фадлю ссаля ‘аля ннаби» 30; ‘Абдурраззак 6726; Ибн Аби Шейба 2/375.

[2] Сообщение достоверно из-за подкрепляющих его цепочек; Дыя аль-Макдиси в «аль-Мухтара» 428; Ибн Аби Шейба 2/375; Абу Я‘ля 469; Исма‘иль аль-Кады в «Фадлю ссаля ‘аля ннаби» 20.

[3] Хадис хороший; Ахмад 2/246; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» 7/317 и др.

Эти хадисы указывают на то, что Пророк ﷺ не хотел, чтобы около его могилы собирались люди, не говоря уже о том, чтобы они совершали у неё что-то из видов поклонения, как, например, ду'а.

Также этот последний хадис является явным доводом на то, что даже могила Пророка ﷺ может стать идолом, которому будут поклоняться, не говоря уже об остальных могилах. Что же касается могилопоклонников, то во многих своих книгах они утверждают то, что могила не может быть идолом. Так кому же нам поверить — Пророку ﷺ или им?!

Что же теперь скажут представители суфийских тарикатов, которые утверждают, что любят Пророка ﷺ но, вместе с этим, делают то, чего он не любил и не хотел?!

РАЗДЕЛ 9. ПОЗВОЛЯЕТСЯ ЛИ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЬ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МОГИЛЫ ПРОРОКА ﷺ?

Тем, кто находится в Медине, посещение могилы Пророка ﷺ является желательным. Также желательным является посещение его могилы иностранцам, которые приехали посетить мечеть Пророка ﷺ. Отправляться же в путь для посещения мечети Пророка ﷺ разрешено без разногласий, так как это одна из трёх мечетей, которую Пророк ﷺ исключил из общего запрета.

Что же касается совершения пути для того, чтобы посетить саму могилу Пророка ﷺ, то это не является узаконенным, на чём сошлось подавляющее большинство имамов этой общины[1].

Что же касается тех, кто разрешает это, то в довод они приводят слабые или ложные хадисы, или же слабые и ложные сообщения от сподвижников, а также очень странное, своеобразное понимание некоторых аятов и достоверных хадисов. Здесь же ограничимся приведением некоторых из этих аятов, хадисов и сообщений.

---

[1] См. «ар-Радд 'аля аль-Ахнаи» с. 29–30.

1. «Для того, кто посетит мою могилу, моё заступничество за него станет обязательным».

Ответ:

1) Этот хадис является одним самым сильных их хадисов с точки зрения достоверности. Несмотря на это, этот хадис относится к категории «отвергаемых» («мункар»). В его иснаде передатчик по имени Муса ибн Хиляль, хадисы которого отвергаются[1].

2) Даже если бы этот хадис был достоверным, в нём нет указания на узаконенность отправляться в дорогу к могиле Пророка ﷺ.

2. «Кто придёт ко мне только для того, чтобы навестить меня, заступничество за него в Судный День станет моим долгом».

Ответ:

Этот хадис является слабым, в его иснаде Масляма ибн Салим — слабый передатчик[2]. И даже если бы этот хадис был достоверным, в нём также нет указания на узаконенность отправляться в путь к могиле Пророка ﷺ.

3. «Тот, кто совершит хадж и навестит меня после моей смерти, тот подобен тому, кто навестил меня при жизни».

Ответ:

Этот хадис является очень слабым, так как в его иснаде Хафс ибн Сулейман аль-Кари — слабый передатчик, более того, он был обвинён во лжи[3].

4. «Кто совершит хадж и не навестит меня, тот обидел меня».

Ответ:

---

[1] См. «Талхыс аль-Хабир» 2/266; «аль-Макасид аль-Хасана» 425.

[2] См. «ас-Сарим аль-Мунки» с. 49.

[3] См. «Асна аль-Маталиб» 1378; «Талхыс аль-Хабир» 2/266.

Этот хадис ложный, выдуманный, который вообще не имеет цепочки передатчиков[1]. К тому же, этот ложный хадис противоречит единогласному мнению всех мусульман, так как нанесение обиды Пророку ﷺ является одним из тягчайших грехов, но мусульмане сошлись во мнении, что посещение могилы Пророка ﷺ не является обязательным, исходя из чего, придётся сделать вывод, что мусульмане сошлись на мнении о том, что они не считают запретным нанесение обиды Пророку[2] ﷺ.

В общей же сложности суфии приводят около четырнадцати подобных хадисов. Те же, которые мы привели, являются наиболее сильными из них в смысле достоверности. Что же тогда сказать о достоверности остальных?!

Что касается сообщений от сподвижников, то приведём здесь некоторые из них.

1. «Биляль ибн Рабах (муаззин Пророка ﷺ) приехал в Медину из Шама только для того, чтобы навестить могилу Пророка ﷺ».

Ответ:

В иснаде этого сообщения неизвестный передатчик по имени Ибрахим ибн Мухаммад ибн Сулейман. Поэтому хафиз Ибн Хаджар сказал: «Ложность этой истории очевидна»[3].

2. «История о том, что ʻУмар ибн ʻАбдульазиз отправил гонца из Шама в Медину и сказал ему: “Поприветствуй от меня Посланника Аллаха ﷺ”».

Ответ:

В иснаде этого сообщения сразу несколько неизвестных передатчиков, поэтому это сообщение очень слабое[4]. Более того, это сообщение никоим образом не указывает на узаконенность

---

[1] См. «Кашф аль-Хафа» 2460; «аль-Макасид аль-Хасана» 1178.

[2] «Аль-Фатава» 27/25.

[3] «Лисан аль-Мизан» 1/107.

[4] См. «Сарим аль-Мунки» с. 244.

того, чтобы отправляться в путь только для посещения могилы Пророка ﷺ. Это потому что в этом сообщении не говорится о том, что правитель послал гонца только для того, чтобы поприветствовать от его имени Пророка ﷺ.

3. «Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб уезжал из Шама в Медину, он сказал Ка‘бу аль-Ахбару: “Не хочешь ли ты поехать со мной в Медину, чтобы навестить могилу Пророка?” На что Ка‘б ответил: “Да, о повелитель правоверных! Я часто так делаю”».

Ответ:

Это сообщение ложное и выдуманное[1].

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Все хадисы, приводимые относительно посещения могилы Пророка ﷺ являются слабыми по единогласному мнению учёных-мухаддисов. Более того, эти хадисы ложные, и не приводит их ни один из авторов известных сборников хадисов. Никто из имамов не использовал эти хадисы в довод, более того, имам Малик — имам Медины, не любил, когда кто-либо говорил: “Я посетил могилу Пророка”*[2]»[3].

После того, как мы привели хадисы и сообщения, нам остаётся привести лишь их на редкость интересное толкование аята.

Сказал Аллах: **«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).

Из этого аята могилопоклонники делают вывод о том, что желательным является идти к могиле Пророка ﷺ и просить за себя прощения. Более того, своё понимание этого аята они ещё и подкрепляют ложной историей о том, что якобы какой-то бе-

---

[1] См. «Сарим аль-Мунки» с. 247.

[2] Эти слова имама Малика можно найти в книге «аль-Кира» с. 629, автором которой является имам Мухиббуддин ат-Табари.

[3] «Ар-Радд ‘аля аль-Ахнаи» с. 189.

дуин прочитал этот аят, после чего отправился к могиле Пророка ﷺ и попросил рядом с ней прощения у Аллаха, после чего один из его знакомых увидел во сне Пророка ﷺ, который сказал ему: «Иди и обрадуй этого бедуина прощением».

Ответ:

1) Ни от одного из сподвижников или их последователей не передаётся достоверных сообщений о том, чтобы они ходили просить прощения у Аллаха к могиле Пророка ﷺ. А ведь они лучше остальных понимали смыслы Корана.

2) В приведённом аяте сказано: **«если бы Посланник попросил прощения за них»**. Откуда же тебе знать, что посланник Аллаха ﷺ попросил за тебя прощения?! Более того, достоверно известно, что посланник Аллаха ﷺ не слышит в своей могиле и не знает, что происходит в этом мире. Это потому, что он уже умер и живёт теперь иной жизнью, сущность которой неизвестна.

Доводом тому служит то, что в Судный день люди придут к водоёму Пророка ﷺ, но ангелы начнут отгонять от него многих из них, на что Пророк ﷺ изъявит своё удивление. Тогда ангелы скажут ему: *«Ты не знаешь, что они ввели после тебя»*. Тогда Пророк скажет: ***«И тогда я скажу то же, что сказал праведный раб (т.е. ‘Иса ибн Марьям): “Я был свидетелем о них, пока находился среди них, когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними”. И тогда мне скажут: “Они не переставали отходить от твоей религии с тех пор, как ты покинул их”»***[1].

Поэтому становится ясно, что Пророк ﷺ хоть и живёт в своей могиле самой совершенной жизнью, какой только может жить человек, но, несмотря на это, он не знает того, что происходит в этой жизни, а сущность его жизни неизвестна.

А что касается хадиса: **«Кто попросит на меня благословения у моей могилы, я услышу его, а кто попросит его на меня вдали от моей могилы, то мне его передадут»**, то этот

[1] Хадис достоверный; Бухари 5/191; Муслим 4/2194.

хадис является ложным, так как в его иснаде Мухаммад ибн Марван ас-Судди — лжец.

3) Также, на ложность данного понимания этого аята указывает и то, что если каждый грешник начнёт ходить к могиле Пророка ﷺ для того, чтобы попросить рядом с ней прощения, то его могила превратится в место постоянных собраний, что и запретил Пророк ﷺ. Поэтому одной из причин, запрещающих совершение поездки для посещения могилы Пророка ﷺ является то, что эти поездки непременно приведут к постоянным собраниям у могилы Пророка ﷺ, что является запретным, исходя из слов самого же Пророка ﷺ.

РАЗДЕЛ 10. ИМАМЫ ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА ПРОТИВ СОВЕРШЕНИЯ «ХАДЖА» В ТУРКЕСТАН

В последние годы в умы простых людей, живущих в Средней Азии, вносится идея совершения так называемого «хаджа» в Туркестан. Эта идея преподносится по-разному. Иногда она распространяется под лозунгом «Малого хаджа», иногда просто широко используется понятие «паломничество» и «паломники».

Ежегодно с наступлением тёплых дней активизируется деятельность тех, кто делает на этом опаснейшем для человека заблуждении прибыль, вовлекая несведующих в религии Аллаха людей к посещению так называемых «святых мест», называя это «малым хаджем», сам Туркестан «второй Меккой», а мавзолей Ходжа Ахмада Яссауи, вокруг которого невежественные люди совершают ритуальный обход, прося благодати и исполнения желаний, местом приближения к Аллаху. Причём сама поездка превращена в организованный комплекс ритуальных мероприятий, которые не имеют никакой основы в исламе. Перед посещением Туркестана участники псевдопаломничества должны сначала посетить мавзолей духовного наставника Ахмада Яссауи Арыстан-Баба, помолиться в молельне, которая построена прямо на его могиле, переночевать здесь, по возможности принести жертву, а затем уже на следующее утро отправиться

к мавзолею Ахмада Яссауи, чтобы совершить его обход, прося благословения, посетить его подземную келью, мечеть, разукрашенную изнутри рисунками дервишей, которые сидя кругом, совершают ритуальный зикр (поминание), там же посетить находящиеся рядом могилы других известных людей, живших прежде. Затем «паломник» приобретает (покупает) здесь какую либо вещь — амулет, которых здесь продаётся в огромном ассортименте от всевозможных бусинок, когтей, зубов, красных тряпочек, камешков, высушенного адраспана (степной травы, которая по мнению невежественных людей может отводить зло, сглаз, изгонять джиннов) в огромном количестве, и который якобы имеет благодать здешнего места и отвезти его своим родным и близким.

А для казахстанцев, живущих на западе страны таким местом «паломничества» сделана могила Бекет-Ата. Известно также, что до неё нужно пройти пешком с определённого места, иначе посещение может не засчитаться.

Поэтому возникает необходимость приведения слов ханафитских имамов о том, как они смотрят на подобное.

Для начала, необходимо привести некоторые выдержки из интернета, которые дают понять сущность распространения этой идеи среди людей.

Все эти выдержки и ещё многое другое, можно без особого труда найти на различных сайтах интернета.

1. «1500 летний Туркестан стал известным благодаря проповедованию самого известного ***суфия-шейха,*** *выдающегося поэта и гуманиста Ходжы Ахмеда Яссауи, названного Хазрет-султаном. Тогда город был известен как Яссы.*

В конце XIV Туркестан приобрёл уникальное сооружение — большой комплекс помещений, сосредоточенных вокруг Мавзолея Ходжы Ахмеда, построенный Великим Тимуром».

*2. «****Паломничество*** *— хождение верующих к святым местам на поклонение».*

*3. «**Паломники** говорят: три поездки в Туркестан равняются **малому хаджу в Мекку**».*

*4. «Мемориальный комплекс, который появился на могиле Яссави, превратился в **наиболее посещённые храмы** в Средней Азии».*

***5**. «Как говорится в легенде, перед смертью **Мохаммед дал аманат — чётки Арыстан-бабе,** которые он передал одиннадцатилетнему мальчику, в будущем известному Ходжа Ахмеду Яссави. Мавзолей привлекает множество паломников со всей Средней Азии. Здесь функционируют центр **паломничества** и гостиница».*

*6. **«В мусульманском мире Мавзолей Ходжи Ахмеда считается как вторая Мекка».***

Теперь необходимо привести высказывания учёных ханафитского мазхаба о том, как они относятся к совершению «хаджа» к местам захоронений.

1. Имам Валиуллах ад-Дахляуи (1176 г.х.) сказал: *«Ещё одним проявлением многобожия является совершение хаджа не к Аллаху, а к определённым "благословенным" местам»*[1].

2. Имам Шукри аль-Алюси (1343 г.х.) сказал: *«Некоторые из крайних, фанатичных могилопоклонников*[2] *совершают хадж к местам захоронений. Некоторые же из них отправляются в хадж в Мекку, но на самом деле хадж их совсем не интересует, так как их целью является посещение могилы Пророка ﷺ. При этом многие из них даже не посещают Каабу. Ан-Набхани*[3] *и ему подобные считают эти действия лучше и достойнее действий*

---

[1] «Худжату Ллахи аль-Балига» 1/188.

[2] Могилопоклонники (кубуриты) бывают умеренные, а бывают крайние, фанатичные. Обратите же внимание на то, что этот ханафитский имам причислил тех из них, кто совершает хадж к местам захоронений — к фанатичным, крайним могилопоклонникам.

[3] Один из лидеров суфиев-могилопоклонников.

того, кто совершает хадж к Каабе[1]*. Дело дошло до того, что некоторые из лидеров могилопоклонников сказали: "В этом мире существует три дома, к которым совершается хадж: Кааба, Иерусалим и идол в Индии". Некоторые же из могилопоклонников стоят у могил их шейхов подобно тому, как стоят паломники на горе Арафат во время хаджа. Это происходит сегодня на западе и на востоке»*[2].

3. Сказал имам аль-Баркауи (981 г.х.) и последовал за ним в этом имам Ахмад ар-Руми (1043 г.х.): *«И эти заблудшие и заблуждающие других люди дошли уже до того, что устроили к местам захоронения хадж и организовали в этих местах особые обряды поклонения, подобные тому, которые совершаются в хадже. Один из их фанатичных лидеров даже написал книгу об этом и назвал её "Манасик аль-хадж аль-машахид" ("Обряды хаджа у гробниц")*[3]*. Этим он попытался уравнять эти гробницы и мавзолеи с Запретным домом (Кааба). И не для кого не секрет, что это явный выход из религии ислам и вхождение в религию идолопоклонников. Посмотрите же, насколько отличается то, что установил Пророк ﷺ из запретов относительно действий у могил, и то, что устроили эти и к чему они стремятся. И нет сомнения, что в этом столько мерзости и греха, оценить которое не представляется возможным»*[4].

К сожалению, идея совершения хаджа или некоторых его обрядов в Туркестане активно развивается, что становится причиной того, что с годами, люди уже перестанут воспринимать это как что-то безбожное и богохульное. Что же касается арабских стран, то, например, на день рождения Бадауи в Египте

---

[1] Причину этого раскрыл один из лидеров крайних суфиев Нуруддин ас-Сами ан-Накшбанди (898 г.х.): «Этот священный кусок земли, который хранит в себе тело пророка, почётнее Каабы, Трона Аллаха и Его Престола, о чём и высказывались наши факихи (учёные)». См. «аль-Муханнид ʻаляль-Муфаннид» с. 34–36.

[2] «Гаят аль-Амани» 2/347–348.

[3] Автором этой книги является Ибн ан-Нуʻман аль-Муфид (413 г.х.) — один из лидеров рафидитов (крайние шииты).

[4] «Зиярат аль-кубур» с. 20.

(г. Танта) каждый год собирается такое количество людей, которое не уступает количеству паломников Мекки в сезон хаджа. И доходит эта идея до совершенно безбожных воззрений. Один из имамов безбожников Ибн Саб'ин (которого, кстати, представители многих суфийских тарикатов считают за праведника, приближённого к Аллаху), издеваясь над паломниками, совершающими обход (*таваф*) вокруг Каабы сказал: «Эти подобны ослам, крутящимся вокруг жернова. Если бы они делали обход вокруг меня, то их обход был бы достойнее, чем обход вокруг этого Дома»[1].

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ К МОГИЛАМ, НЕ ОЗНАЧАЕТ ТОГО, ЧТО ОТПРАВЛЯТЬСЯ К НИМ РАЗРЕШЕНО

Знайте, что многие из тех, кто отправляется в путь для посещения могил праведников, утверждают, что именно у этих могил они излечиваются от болезней, узнают местонахождение пропавших людей и предметов, видят там чудеса, слышат необычные голоса. Они утверждают, что тот, кто не проявит должного почтения к умершему праведнику или тем более унизит его, того непременно постигнет горе, беда или несчастье. Посетители этих мест рассказывают различные чудеса, которые они видели при посещении их. Они рассказывают о том, как такого-то ударила молния, или померли все члены его семьи, или он заболел тяжёлой, неизлечимой болезнью, после того, как посмеялся над почитателями могил или их действиями. Всё это ещё более усиливает убеждённость почитателей могил в своей правоте и их привязанность к этим местам.

Вот некоторые выдержки из интернета, говорящие об этом:

«Знакомый поведал о том, что его родственник привёз сюда жену с больными ногами, которая не могла передвигаться само-

[1] См. «Джухуд 'уляма аль-ханафия» сноска 1, с. 1325.

стоятельно; оказавшись у источника, она неожиданно встала и твёрдо зашагала, к радости обоих!».

А также: «Источник несколько раз засыпал бульдозер, но он вновь и вновь выбивался из земли. Пробовали устанавливать ульи с пчёлами, надеясь отпугнуть страждущих. Все пчелы вскоре поумирали…».

Подобными же утверждениями переполнены книги суфиев. Например, в книге «аль-Басаир» с. 42, говоря о гробнице Мусы аль-Казыма в Багдаде, автор утверждает: «Гробница Мусы аль-Казыма является проверенным местом, в котором Всевышний Аллах отвечает на мольбы». Также в книге «Табакат аль-аулия» с. 281, говоря о могиле Ма'руфа аль-Курхи, автор утверждает: «Его могила хорошо выделена и известна. Люди ездят к ней для снискания благодати. Жители же Багдада просят посредством этой могилы дождя у Всевышнего, говоря, что Всевышний Аллах не отказывает им в этих их просьбах. Они утверждают: «Могила аль-Курхи известна тем, что решает проблемы страждущих».

Однако здесь необходимо понять, что всё это не оправдывает действий почитателей могил и не говорит о разрешенности этих действий. Разъяснить это можно в нескольких пунктах:

1. Большинство этих историй и рассказов является выдумкой и ложью, не имеющей основы в действительности. Чаще всего эти сказки передаются от неизвестных людей, или же лжецов и проходимцев. Те, кому выгодны многочисленные собрания людей в подобных местах, распространяют на просторах интернета и других СМИ подобные небылицы.

Один из имамов ханафитского мазхаба Шукри аль-Алюси сказал: *«Подобные сказки выдумывают те, кто не обладает знаниями и является слабым верой. Или же эти истории передаются от неизвестных людей. Что же касается нас, то если бы даже эти истории передавались от имени Пророка ﷺ, то мы не приняли бы их, не удостоверившись в достоверности цепочки передатчиков. А что же сказать о том, что передаётся от кого-либо иного?!»*[1].

[1] «Фатх аль-Маннан» с. 372–373.

Все учёные единогласны в том, что подобные истории, сказки и сны не являются доводом на разрешенность того, запрет чего обговорён в священных текстах.

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба, Махмуд Шукри аль-Алюси (1342 г.х.): *«Шариатские постановления и религиозные поклонения устанавливаются только лишь Книгой Аллаха, Сунной Его посланника ﷺ и единогласным мнением имамов Сунны (иджма‘). И это путь первых поколений этой общины. Поэтому не разрешается утверждение шариатского постановления, исходя из чего-либо, кроме этих трёх источников… что же касается утверждения законности каких-либо поклонений посредством таких сказок и историй, то это путь иудеев, христиан и им подобных»*[1].

2. Стоит отметить, что в некоторых случаях около могил праведников действительно происходят необычные явления. Объяснением этому служит то, что подобные действия совершают джинны, представая перед посетителем могил в различных образах, в том числе в образе этого праведника, или обращаясь к нему, или указывая место потерянных вещей, или подсказывая способ излечения от определённых болезней. Всё это джинны делают для того, чтобы ввести почитателей могил в ещё большее заблуждение.

Сказал Аллах: **«К тем, кто отвращается от поминания Милостивого, Мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путём»** (43:36–37).

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Одной из самых великих причин заблуждения многобожников является то, что они видят и слышат рядом со своими идолами. Некоторые слышат около идолов голоса, которые подсказывают место нахождения потерянной вещи или способ решения какой-либо проблемы. Кто-то из почитателей могил видит, как перед ним раскрывается могила и из неё выходит образ старца, который обнимает его или принимается разговаривать с ним. Этот же могилопоклонник считает, что этот образ является никем иным, как*

[1] «Гаят аль-Амани» 2/274–275 (изд. «Дар ихья ус-Сунна»).

умершим Пророком или праведником. Но на самом деле могила не раскрывалась, но это всего лишь дьявол создаёт иллюзию раскрытия могилы»[1].

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба, имам аль-Хужанди: *«Иногда дьявол предстаёт в образе умершего праведника. Он начинает разговаривать с могилопоклонником, подсказывает ему способ решения его бед и указывает ему на некоторые скрытые вещи. Что же касается этого могилопоклонника, то он обманывается этим и впадает в ещё большее заблуждение»*[2].

Мы же можем добавить от себя ещё одну из таких историй. В одной из деревушек Йемена имеется источник, который люди считают священным. Они взяли себе такие убеждения, потому что заметили, что тот, кто искупается в воде этого источника, тут же излечивается от различных кожных заболеваний. Всё бы ничего, но загвоздка в том, что излечение наступает только в том случае, если купаться в воде этого источника именно в понедельник и только после утреннего намаза. Естественно, после того, как жители этой деревушки заметили это явление, уже никто из обладателей знания не может переубедить их в том, что всё это не что иное, как проделки джиннов и колдунов. Дело в том, что джинны или же колдуны своим колдовством насылают на людей этой местности порчу, болезни и т.п. Но после того, как человек идёт к этому источнику, они ослабляют или аннулируют действие своей порчи, в результате чего различные кожные аномалии исчезают с тела человека. Этот же простой житель деревушки берёт себе убеждение в том, что излечение он получил именно потому, что искупался в этой воде, хотя вода этого источника, на самом деле, ничем не отличается от вод других источников. Примерно то же самое нередко происходит на могилах. Это не означает, что колдуны или джинны способны приносить вред или удалять его без видимых на это причин. Но это подобно тому, как любой из людей может принести вред другому человеку в рамках своих физических возможностей.

---

[1] «Ка'ида аль-джалиля» п. 140.

[2] «Хукму-Ллахи аль-Вахид ас-Самад» с. 19.

3. Иногда Всевышний Аллах отвечает на мольбы этого могилопоклонника по причине того, что он обращается к Аллаху у этой могилы с искренней мольбой. Особенно часто это происходит тогда, когда просящий находится в тяжёлом положении.

Сказал Аллах: «**Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли божество, вместе с Аллахом? Мало же вы поминаете назидания!**» (27:62).

Это потому что Всевышний Аллах отвечает даже на мольбы неверующих, когда те взывают к Аллаху искренней мольбой, находясь в безвыходном положении.

Сказал Аллах: «**Он — Тот, Кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: "Если Ты спасёшь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!" Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то. О люди! Ваши бесчинства обернутся против вас самих. Это — преходящее наслаждение мирской жизнью. Потом Вы возвратитесь к Нам, и Мы поведаем вам о том, что вы совершали**» (10:22–23).

А что касается этого несчастного, то после этого, он ещё сильнее укрепляется в своём убеждении о том, что его мольбе был дан ответ, только потому, что он молил Аллаха у могилы этого праведника.

4. И последнее из того, что необходимо отметить в этом разделе, это то, что не все пути, которые приводят к решению проблем и устранению несчастий, разрешены в шариате. То, что то или иное действие приводит к благу или устраняет вред, недостаточно для объявления этого действия разрешённым. Иными словами: «достижение цели каким-либо средством, не делает это средство разрешённым». В пример здесь можно привести следующее.

Никто из людей не сомневается, что торговля спиртным, наркотиками, свининой, ростовщичество, грабёж, воровство — всё это является средством для того, чтобы стать богатым. Однако, кто посмеет заявить, что что-либо из перечисленного является разрешённым в шариате?! Точно также, как взятки, подкупы и лжесвидетельства являются средствами для незаконного приобретения каких-либо прав. Но кто может сказать, что Аллах и Его посланник ﷺ разрешили что-либо из вышеуказанного?! Исходя из этого, даже если почитатели могил заявляют, что их мольбы получают ответ у могил и их проблемы решаются, это не говорит о разрешенности собраний в местах захоронений и совершения в этих местах различных видов поклонения.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ГЛАВЕ

Сказал шейх Раби‘ ибн Хади ибн ‘Умейр: *«Посещение могил узаконено. Вначале Посланник Аллаха ﷺ запрещал их посещение для закрытия дверей к многобожию, так как прошлые народы сбились с прямого пути из-за непонимания вопроса посещения могил Пророков и праведников. Шайтан многократно возвращал их к многобожию тем, что они превращали эти могилы в идолов. Более того, первое многобожие на земле произошло в народе Пророка Нуха (Ноя) именно из-за могил их праведников, которых они превратили в сотоварищей Аллаху. По этой причине, посланник Аллаха ﷺ вначале запретил посещение могил. Когда же идеология единобожия крепко утвердилась в сердцах сподвижников и многобожие им стало не страшно, Пророк ﷺ разрешил им посещение могил, разъяснив им цель от этого посещения — чтобы это напоминало им о следующей жизни, и чтобы это принесло пользу умершим.*

Поэтому, если первая из целей — напоминание о смерти, достигается посещением могил близких к дому, находящихся в населённом пункте человека, то нет необходимости разрешать людям ездить в другие населённые пункты для посещения могил далёких. Поэтому по Своей мудрости Всевышний ограничил разрешение на посещение могил посещением близких кладбищ вме-

сте с множеством ограничений, которые перекрывают путь к смуте и многобожию. Из этих ограничений то, что при посещении кладбищ не позволяется произносить ничего, что может разгневить Аллаха. Также не позволяется превращать места захоронений в места поклонения. Не разрешается возводить над могилами постройки и сооружения. Не позволяется покрывать могилы гипсом. Также запрещается совершать намаз, направившись в сторону могилы или над ней и т.д.[1]

Поэтому Законодатель ограничил это разрешение тем минимальным уровнем, которого достаточно для того, чтобы достичь цели напоминания о смерти, и никоим образом не узаконил совершение поездок к отдалённым кладбищам ни словом, ни действием[2].

Ты можешь убедиться в этом следующим образом: относительно разрешенности или же желательности этого нет ни одного аята, ни одного достоверного хадиса. А если бы это было узаконено, эти аяты и хадисы были бы перед нами. Сам Пророк ﷺ непременно показал бы нам в этом пример, совершив поездки к могилам Пророков и праведников. Сборники хадисов и сообщений были бы переполнены сообщениями об этом от сподвижников и их последователей. Ведь мы видим, что сборники хадисов и книги фикха различных мазхабов переполнены разъяснениями о правах умерших, о больных, находящихся при смерти. Книги переполнены постановлениями о том, как их нужно мыть, наносить на них благовония, как подготовить умершего к похоронам, как его захоронить, навещать, просить за него прощения у Аллаха, о том, что нельзя садиться на могилы и т.д.

С другой стороны, для защиты идеологии живых запрещено возводить на могилах строения, покрывать их гипсом и т.д.

Всем этим переполнены книги ислама, но, вместе с этим, мы наблюдаем в них полное отсутствие каких-либо достоверных или хороших хадисов Пророка ﷺ или же слов сподвижников

---

[1] Разъяснение всех этих ограничений ещё придёт в отдельных главах этой книги.

[2] Имеется в виду, что не делал этого сам и не побуждал к этому других.

и их последователей, или же слов великих имамов этой уммы, которые касались бы совершения поездок для посещения могил.

Возьми в пример имама Малика. В его книге «Муатта» ты не найдёшь и слова, указывающего на совершение поездок к могилам. Причём это касается как могилы Пророка ﷺ, так и остальных могил. Также посмотри книги его учеников, которые собрали в себе всё знание имама Малика. Мы не находим в них ни главы, ни раздела, ни хадиса, которые бы побуждали мусульман к организации поездок для посещения могил.

А вот имам аш-Шафи'и и его великая книга «аль-Умм», а также другие его книги. Во всех его книгах ты также не найдёшь ни главы, ни раздела, ни хадиса об этом.

А вот имам Ахмад и его огромный муснад, переполненный хадисами, а также книги фикха его и его учеников. Ты не найдёшь в них даже упоминания этого вопроса.

А вот Сахих аль-Бухари и Муслима и остальные сборники хадисов. Все они абсолютно свободны даже от малейшего упоминания этого вопроса.

А вот книги имама Абу Ханифы и его учеников — Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани. Мы пересмотрели их от начала до конца и не нашли о вопросе проделывания пути для посещения могил или гробниц ни слова.

В чём же секрет того, что все сподвижники, их последователи, а также имамы этой общины из факыхов и мухаддисов не упомянули об этом ни слова?!

Каждый благоразумный человек должен задаться вопросом: неужели все они не любили Пророка ﷺ? Или может быть все эти хадисы были, но все имамы совершенно подлым образом скрыли эти хадисы и захоронили их? Ни один представитель приверженцев Сунны никогда не посмеет столь дурно подумать об имамах этой общины.

Но проблема в том, что все это лишь небрежение могилопоклонников и науськивание шайтанов из джиннов и людей, а

также слепая любовь, которая не различает истину ото лжи, и находится между сухостью и излишеством[1].

Поэтому у сторонников этих поездок и собраний нет ничего, что бы они могли привести в довод, кроме пены и праха из ложных и выдуманных хадисов, смысл которых не поддерживается ни Кораном, ни Сунной, ни словом сподвижника, ни словом имама общины. А ведь они относятся к своему делу столь фанатично, что даже обвиняют в неверии тех, кто не участвует с ними в их собраниях и противится им.

Ответ же на все эти вопрошания ясен: посланник Аллаха ﷺ просто напросто не делал ничего из того, что делают эти могилопоклонники и нигде не побуждал к этому. Более того, посланник Аллаха ﷺ делал всё абсолютно наоборот из тех ограничений и запретов, которые мы упомянули.

Да направит Аллах эту общину на возвращение к истинному исламу и к следованию за её Пророком ﷺ и праведными предками!»[2].

---

[1] Шейх имеет в виду, что все эти факторы подтолкнули суфиев и рафидитов на внесение в религию Аллаха того, о чём в ней нет даже упоминания, более того, имеется множество запретов на каждое отдельное их действие.

[2] «Ка'ида джалиля» с. 189–191, ссылка 3.

Глава 15
О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛ ЖЕНЩИНАМИ

Из прочитанных ранее глав стало ясно, что существует разница между посещением могилы своего населённого пункта и отправлением в путь для посещения могил вне населённого пункта.

Проблема в том, что организаторы поездок в Туркестан совершенно не обращают внимания на то, что большинство учёных, в том числе и имам Абу Ханифа, запрещают женщине выходить в любой путь без близкого родственника, даже если этот путь дозволен сам по себе, как, например, добровольный хадж[1].

А что сказать, если этот путь ещё и запрещён в основе, как путь к посещению могил?! А что сказать, если этот путь преодолевается совместно с посторонними мужчинами и приводит к тому, что мужчины и женщины перемешиваются вместе в одном месте?! А что сказать о том, что эти женщины ездят в Туркестан и к другим местам захоронений ежегодно?!

Где же мужья этих женщин, где их братья, отцы, сыновья?! Неужели их сердца уже совершенно лишились ревности так, что они отпускают своих женщин, опекать которых им приказал Аллах, вместе с совершенно чужими им мужчинами туда, где они проводят вместе целый день?! Если уж организаторы этих поездок совершенно лишились стыда и скромности, махнув рукой на все запреты Аллаха, Его посланника ﷺ, а также

[1] См. «Хашия Ибн ‘Абидин» 2/465.

имамов своего мазхаба, к которому они себя приписывают, то ведь родственники этих женщин должны задуматься о своих женщинах?!

Если же кто-то скажет, что в Туркестан ездят только женщины пожилого возраста, то ответом будет следующее:

1. Это неправда, так как в Туркестан ездят женщины разных возрастов, по крайней мере минимальный возраст нигде не обговорён.

2. Шариат не ограничивает свои запреты лишь женщинами молодого возраста.

3. Как раз женщинам пожилого возраста следовало бы постыдиться того, что, несмотря на свой преклонный возраст, они не перестают отправляться в длительные поездки, пересекая при этом разные части страны.

Это не говоря уже о том, что женщины едут в Туркестан словно на свадьбу — в нарядных платьях, нанеся макияж и косметику, надушившись благовониями и одев туфли на каблуках.

И если бы не боязнь затянуть эту главу, мы непременно привели бы доводы на запретность каждого из этих деяний в отдельности. Но оставим эту обязанность организаторам поездок в Туркестан, так как они причисляют себя к людям знающим.

РАЗДЕЛ 1. РАЗРЕШЕНО ЛИ ЖЕНЩИНАМ ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ СВОЕГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА?

Перед непосредственным разбором этого раздела необходимо отметить, что если выход женщины к кладбищу приведёт к нарушению прав её мужа, или к смешению мужчин и женщин, или женщина выходит для пустого времяпровождения с подругами, или в её выходе будет смута для мужчин, то посещение ею кладбища запрещено без разногласий среди учёных.

Поэтому имам Ибн аль-Хадж аль-Малики сказал: *«И знай, что разногласие среди учёных в вопросе разрешенности выхода женщин для посещения кладбища, касается только женщин вре-*

мён сподвижниц. Что же касается её выхода в наши времена, то не дай Аллах, чтобы хоть кто-либо из учёных или имеющих положение людей, или ревнующих за религию, мог бы высказаться о разрешенности этого»[1].

Также, один из имамов ханафитского мазхаба, имам Бадруддин аль-‘Айни сказал: *«И вывод из всего этого заключается в том, что женщине нежелательно посещать могилы, более того запрещено, потому что их выход приводит сегодня к греху и смуте»*[2].

Также читатель должен знать, что одним из мнений внутри самого ханафитского мазхаба является то, что посещение могил своего населённого пункта женщинами запрещено[3].

Однако если рассматривать вопрос посещения кладбища женщинами, во время которого не происходит ничего запретного из перечисленного выше, то наиболее достоверным является мнение о желательности посещения женщиной кладбища, если это не происходит часто или периодично.

1. ‘Абдуллах ибн Аби Мулейка рассказывал, что однажды ‘Аиша (жена Пророка ﷺ) возвращалась домой с кладбища и ‘Абдуллах сказал ей: *«О матерь правоверных! Откуда ты возвращаешься?»* — на что она ответила: *«Я навестила могилу ‘Абдуррахмана ибн Аби Бакра»*[4]. Тогда он сказал: *«А разве Посланник Аллаха не запретил посещать могилы?»* Она сказала: *«Да, но потом он разрешил их посещение».* А в одном из риваятов говорится: *«Да, но потом он приказал их посещать»*[5].

2. ‘Аиша рассказывала: *«Тогда я спросила посланника Аллаха: “Что мне говорить умершим (при посещении кладбища)?”»*

---

[1] «Аль-Мадхаль» 1/251. Обратите внимание на то, что имам Ибн аль-Хадж умер около семисот (700) лет назад. Что бы он сказал, если бы увидел то, что творят женщины сегодня?!

[2] «Умдат аль-Кари» 8/70.

[3] См. «аль-Бахр ар-Раик» 2/210; «Радд аль-Мухтар» 2/242; «Мараки аль-Фалях» с. 568.

[4] Родной брат ‘Аиши.

[5] Хадис достоверный; аль-Хаким 1/376; аль-Бейхаки 4/78 и др.

Посланник Аллаха ﷺ сказал ей: ***«Говори: “Мир вам верующие обитатели могил…»***[1].

В этом хадисе указание на то, что посланник Аллаха ﷺ разрешил ‘Аише посещение могил.

3. Анас ибн Малик рассказывал: *«Однажды, посланник Аллаха ﷺ проходил мимо женщины, которая сидела у могилы и плакала и сказал ей:* ***“Побойся Аллаха и терпи”»***[2].

В этом хадисе указание на то, что Посланник Аллаха ﷺ не упрекнул эту женщину за её нахождение у могилы, но упрекнул за её несдержанность.

4. Абу Са‘ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Я запрещал вам посещение могил, теперь же посещайте их, ведь в этом назидание»***[3].

В этом хадисе Посланник Аллаха ﷺ не исключил женщин из общего числа тех, кому разрешил посещение могил. К тому же женщины нуждаются в назидании не меньше мужчин.

Однако необходимо различать вопрос посещения могил и вопрос следования за джаназой во время похорон. Пророк ﷺ запретил женщинам следовать за джаназой, хоть и не настаивал на этом строго.

Умм ‘Атыя рассказывала: *«Посланник Аллаха запретил женщинам следовать за джаназой во время похорон, но не настаивал на этом строго»*[4].

Исходя из этого, следование за джаназой является нежелательным для женщин.

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 3/14; Насаи 1/286 и др.

[2] Хадис достоверный; Бухари 3/115–116; Муслим 3/40–41; и др.

[3] Хадис достоверный; Ахмад 3/38; аль-Хаким 1/374–375 и др.

[4] Хадис достоверный; Бухари 1278; Муслим 938; и др.

РАЗДЕЛ 2. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ЖЕНЩИНЕ ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ ПОСТОЯННО И ПЕРИОДИЧЕСКИ?

После прочтения прошлого раздела стало ясно, что женщинам разрешается посещать могилы, более того, это является желательным. Однако это разрешение ограничивается тем, что эти посещения не должны носить постоянного, периодического характера.

Абу Хурайра сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, постоянно посещающих могилы»*[1].

Именно постоянным, периодическим посещением и занимаются женщины, посещающие Туркестан, могилу Бекет Ата и другие мавзолеи, так как они отправляются туда не менее одного раза в год. Как же они хотят добиться довольства Аллаха, если Посланник Аллаха ﷺ проклял подобных женщин?!

РАЗДЕЛ 3. ВЫЕЗД ЖЕНЩИНЫ В ПУТЬ БЕЗ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА (МАХРАМ)

Ибн ‘Аббас рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не выходит женщина в путь, кроме как с махрамом»***[2].

Махрам женщины — это тот, кто не может жениться на ней никогда (как, например, её отец, брат, сын и т.д.).

Этот хадис явно указывает на запрет совершения женщиной поездки куда бы то ни было без махрама. В хадисе не пришло разделение на молодых и пожилых, далёкого пути и близкого, поездки в хадж или не в хадж.

Что же касается некоторых из хадисов, в которых, казалось бы, приходит внешнее ограничение запрета на путешествие длиной в один день или длиной дня и ночи, то это не означает,

---

[1] Хадис достоверный из-за подкрепляющих его цепочек; Тирмизи 1056; Ибн Маджах 1576, Ахмад 8449 и др.

[2] Хадис достоверный; Бухари 1862; Муслим 1341.

что если путь будет менее одного дня длиной, то женщине разрешается выезжать в этот путь без махрама. Эти хадисы были лишь ответом на сложившиеся ситуации и вопросы.

Сказал хафиз Ибн Хаджар: *«Сказал ан-Навави: "Женщине запрещено отправляться без махрама в любой путь, который можно назвать путём. Что же касается хадисов, в которых пришло ограничение запрета путём определённой длины, то это были ответы на сложившиеся ситуации, а не ограничения"»*[1].

Поэтому большинство учёных, среди которых имам Абу Ханифа, Шафи'и и Ахмад, считали, что женщине запрещено выходить без махрама в любой путь, даже если это будет выезд для совершения добровольного хаджа[2].

Как же после этого женщины, верующие в Аллаха и в Судный День, могут выезжать в Туркестан без махрама, в то время как Посланник Аллаха ﷺ говорит им: ***«Не выходит женщина в путь, кроме как с махрамом».*** Эти женщины своим действием как бы заявляют: «А мы всё равно поедем!», даже если не говорят этого языком.

Так как же они хотят, чтобы Всевышний Аллах остался доволен ими?!

РАЗДЕЛ 4. ЗАПРЕТ НА СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

После того, как женщины выезжают в путь для посещения могил, ослушиваясь этим Посланника Аллаха ﷺ, а также ослушиваясь его, выезжая в этот путь без махрама, они совершают ещё один грех, а это совместное пребывание мужчин и женщин.

Основа заключается в том, что женщина должна пребывать в своём доме и не выходить из него, кроме как по уважительной причине.

---

[1] «Фатх аль-Бари» 4/97.

[2] См. «аль-Мажму'» 8/341; «Хашия Ибн 'Абидин» 2/465.

Сказал Аллах: **«Пребывайте в своих домах и не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»** (33:33).

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Наибольшего довольства своего Господа женщина добивается тогда, когда находится в своём доме»***[1].

Исходя из этих текстов, если женщина действительно хочет, чтобы Аллах был ею доволен, то ей надлежит находиться в своём доме, а не разъезжать по просторам страны, чтобы выполнить свой «долг» перед предками.

Также шариат порицает близкое нахождение посторонних мужчин и женщин.

Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Лучшие мужские ряды в намазе — это первые ряды, а худшие их ряды — последние. А лучшие женские ряды в намазе — это последние ряды, а худшие их ряды первые»***[2].

Сказал имам ан-Навави: *«Для женщин, которые совершают намаз в мечети с мужчинами, лучшими рядами являются последние. Это потому что женщины последних рядов находятся дальше от мужчин, не перемешиваются с ними, не видят их, не видят их движений и не слышат их голосов»*[3].

Посмотрите же, как даже при совершении намаза, Пророк ﷺ побуждал к отдалению мужчин и женщин друг от друга. Совершение намаза является одним из самых благих деяний, а что сказать о собраниях, в которых не только нет необходимости, но они ещё и запрещены?!

Так же шариат запрещает мужчине смотреть на постороннюю женщину, а женщине смотреть на постороннего мужчину, и приказывает опускать взор.

Сказал Аллах: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они**

---

[1] Хадис достоверный; Ибн Хузейма 3/93; ат-Табарани 9/295 и др.

[2] Хадис достоверный; Муслим 440; Ахмад 7366; Абу Дауд 678 и др.

[3] «Шарх Сахих Муслим» 4/159.

творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы» (24:30–31).

Также Посланник Аллаха ﷺ запретил посторонним мужчинам и женщинам дотрагиваться друг до друга.

Ма'кыль ибн Ясар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Для любого из вас будет лучше, если его голову проткнут железной иглой, чем он дотронется до посторонней ему женщины»***[1].

Все вышеперечисленные запреты нарушаются при организации подобных собраний и поездок.

А то, что ислам сегодня стал чуждым для людей, и женщина стала подобна мужчине во всех отношениях, не означает, что от этого эта женщина не получает греха.

[1] Хадис достоверный из-за подкрепляющих его цепочек; хадис передают Бейхаки и Табарани, см. «Сахих Таргиб уат-Тархиб» 2/401, 1910 — (11).

Глава 16
СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕРШАТЬ ПОКЛОНЕНИЕ ТАМ, ГДЕ ЖИЛИ И ПОКЛОНЯЛИСЬ ПРОРОКИ И ПРАВЕДНИКИ, ПОИСК И КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЭТИХ МЕСТ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участники поездок в Туркестан и к другим местам захоронений, или мавзолеям и гробницам имеют убеждение о том, что в этих местах их поклонение более любимо Аллаху и более велико по награде. Они считают, что если будут поклоняться Аллаху в мечети своего населённого пункта или в своём доме, то нет никакой гарантии, что Всевышний Аллах примет их мольбы, намазы, покаяние (*тауба*) и т.д. На этих же землях, как они утверждают, Всевышний непременно примет их покаяния, простит их и останется ими доволен.

Почему же они имеет такие убеждения? Потому что они считают, что раз именно на этих землях жили аулия, такие как Ходжа Ахмет или Арыстан Баб, или Бекет ата, или подобные им, и поклонялись Аллаху, или похоронены там, то эти «древние» земли стали священными, а «древние священные мечети» стали особыми. По их убеждениям благодать праведников и благодать их поклонения впитались в эти земли, в стены их построек, в

воду здешних колодцев, родников, скал и т.п. Они считают, что дотрагивание до этих могил и мавзолеев, или обход их, питьё из этих колодцев и родников, или даже просто продолжительный взгляд на эти предметы является причиной перехода этой благодати на них, потому что всё это, по их верованиям, является священным, так являлось когда то мечетью, либо подземной кельей, либо колодцем, либо является гробницей святых аулия, и, следовательно, обладают особой чудодейственной силой.

Если читатель хорошо понял вышесказанное, то теперь он перестанет удивляться глупости идолопоклонников. До этого он, может быть, не мог понять, почему же разумные, взрослые люди поклоняются камням или деревьям, трутся об них, целуют их и т.п., теперь же причина этого стала понятной и очевидной.

Так вот, уважаемый читатель должен понять, что организация этих поездок и их постоянство приведут целый народ, а может быть и народы к возвращению к тёмному, отсталому язычеству, суевериям и верованиям многобожников, после того, как их предки однажды вышли из этой отсталости к свету цивилизации единобожия.

Для того, чтобы предотвратить это явление, необходимо очень хорошо понять эту главу.

В прошлых главах было разъяснено то, что тело Пророка ﷺ обладало физической благодатью, которую в него вложил Всевышний Аллах. Также этой благодатью обладало всё то, что отделилось от его благословенного тела, как слюна, пот, волосы и т.п. После этого было разъяснено, что в отличие от Пророков, праведники не обладают такой особенностью. Их тела не являются физически благодатными, и, соответственно, никакая благодать в окружающую среду от них не переходит. Также мы поняли, что это не зависит от того, насколько великим был или является этот праведник и насколька велика его праведность. Это потому, что между пророками и праведниками есть разделительная грань — грань пророчества.

В данной же главе необходимо разобрать два вопроса:

1. Переходила ли физическая благодать Пророка ﷺ к тем местам, в которых он совершал намаз или наступал на них сво-

ей стопой, или останавливался в этих местах на привал, или просто проходил мимо этих мест?

2. Переходила ли духовная (смысловая) благодать Пророка ﷺ к этим местам так, что если мы пойдём к этим местам, то получим что-то из этой благодати, или же если совершим в этих местах намаз или иное поклонение, награда от этого будет больше, а само поклонение будет Аллаху любимее?

Поняв ответ на два эти вопроса, нам станет понятным заблуждение тех людей, которые ездят в Туркестан и к другим гробницам и мавзолеям, рассчитывая, что в этих землях и их постройках есть физическая, а также духовная благодать предков. Это потому, что поняв, что иметь такие убеждения неправильно даже относительно Пророков, и даже самого великого из них — Мухаммада, станет ясно, что тем более неправильно иметь такие убеждения относительно праведников, даже если это наши предки.

Ответ на первый вопрос практически полностью был рассмотрен в разделах о табарруке сподвижников тем, что отделилось от тела Пророка ﷺ, а также тем, что осталось от Пророка ﷺ после его смерти. Осталось лишь добавить, что сподвижники пользовались и делали табаррук вещами Пророка ﷺ после его смерти, потому что этими вещами пользовался Пророк ﷺ и в этих вещах осталась физическая благодать Пророка ﷺ. Что же касается тех мест, в которых он проходил или сидел, или останавливался на привал, то сподвижники не разыскивали эти места и не заботились о них, так как их конкретизация невозможна, а также, потому что на эти места не перешло никаких физических следов Пророка ﷺ.

Поэтому сразу перейдём к разбору второго вопроса.

Для его понимания необходимо усвоить разницу между двумя понятиями:

1. Те места, которые Пророк ﷺ выделял для совершения определённых видов поклонения и совершал эти поклонения именно в этих местах, нам также желательно, а иногда и обязательно совершать эти поклонения именно в этих местах. Например, Пророк ﷺ стремился совершать добровольный намаз у од-

ного из столбов своей мечети, который называется «истиуана». Также он стремился совершить два рак'ата намаза за «Макам Ибрахим» в Запретной мечети после обхода (*таваф*) вокруг Каабы. Также в девятый день месяца зуль-хиджа во время хаджа он шёл именно на гору Арафат, чтобы стоять на этой горе и делать там ду'а, что является одним из столпов хаджа. Также он побуждал совершающих намаз стремиться к первому ряду намаза в мечети, побуждал обращаться к Аллаху с мольбами именно в последнюю треть ночи и т.д. Все эти места и времена Пророк ﷺ особо выделял для совершения различных видов поклонения. Поэтому нам также разрешается и даже является желательным, а иногда и обязательным выделять эти места для поклонения.

2. Те места, в которых Пророк ﷺ совершал поклонение, но не из-за особенности этих мест, а просто потому, что когда он находился в этом месте, наступило время намаза или иного поклонения. Например, совершая военный поход, он остановился в каком-либо месте, когда же зашло время намаза, он совершил его там, а затем отправился дальше. Необходимо понять, что Пророк ﷺ совершил намаз в этом месте не из-за того, что желательно совершить намаз именно в нём, а просто потому что это место было удобным для привала. А намаз он совершил там, просто потому, что именно во время его нахождения там, зашло время намаза. Если бы время намаза не зашло во время привала, то он бы не совершил его там.

Это деление основывается на том, что следовать за Пророком ﷺ необходимо не только внешне (т.е. в образе действия), но и внутренне (в намерении). Поэтому, если Пророк ﷺ совершал намаз без стремления совершить его именно в этом месте, а мы будем совершать этот же намаз, стремясь совершить его именно там, то мы будем из тех, кто следует за Пророком ﷺ внешне, но противоречит ему внутренне.

РАЗДЕЛ 2. ДОВОДЫ НА ТО, ЧТО НЕ УЗАКОНЕНО КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ КАКИЕ-ТО ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ, ЕСЛИ ПРОРОК ﷺ ПОКЛОНЯЛСЯ ТАМ, НЕ КОНКРЕТИЗИРУЯ ИХ

1. Отсутствие доводов на это в шариатских текстах.

2. Такого не делал никто из сподвижников, а они лучше всех остальных понимали эту религию и больше остальных стремились к благу.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Абу Бакр, ʻУмар, ʻУсман, ʻАли и другие сподвижники из мухаджиров и ансаров не раз ездили из Медины в Мекку для совершения хаджа или ʻумры или просто по бытовым вопросам. И ни от кого из них не передаётся, чтобы они останавливались именно там, где останавливался Пророк ﷺ и совершали там намаз. И если бы они считали это желательным, то были бы первыми из тех, кто начал это делать, ведь они лучше других знали Сунну и лучше других следовали ей»*[1].

3. Более того, сподвижники порицали и запрещали это словом и делом.

Маʻрур ибн Суейд рассказывал: *«Однажды, мы вышли в путь вместе с ʻУмаром ибн аль-Хаттабом. По дороге нам встретилась мечеть, и люди устремились к ней, чтобы совершить в ней намаз. Тогда ʻУмар сказал: "Что с ними?" Они ответили: "Это та мечеть, в которой совершил намаз Пророк ﷺ". Тогда ʻУмар сказал им: "О люди! Поистине, погибли те, кто был до вас, только из-за этого так, что в конце концов построили в этих местах молельни. Поэтому, если зашло время намаза, то совершите его, а если же оно не зашло, то езжайте дальше"»*[2].

---

[1] «Аль-Иктида» 2/748.

[2] Сообщение достоверное, соответствует условиям Бухари и Муслима (как сказал об этом шейх аль-Албани в «Фадаиль аш-Шам» с. 49); Ибн Аби Шейба 2/376; Ибн Ваддах аль-Куртуби в «аль-Бидаʻ» с. 41–42.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«По причине того, что Пророк ﷺ не конкретизировал это место для намаза, но совершил его там просто потому что сделал там привал и наступило время намаза, ‘Умар посчитал, что соответствие Пророку ﷺ внешне, без соответствия внутреннего, не является следованием Пророку ﷺ. Более того, выделение подобных мест для совершения намаза — из нововведений обладателей Писания, которые погибли по причине этого. Поэтому ‘Умар запретил мусульманам уподобляться им в этом. Тот же, кто делает такое, подобен Пророку ﷺ внешне, но также подобен иудеям и христианам внутренне (в намерении), которое является делом сердца, а дело сердца является основой. Исходя из этого, следование внутреннее и внешнее более полноценно, чем следование лишь во внешнем образе»*[1].

Сказал Ибн Ваддах аль-Куртуби: *«Имам Малик и другие учёные Медины порицали тех, кто разыскивает подобные мечети и места, в которых протекали какие-либо моменты жизни Пророка ﷺ, кроме мечети аль-Куба. И я слышал, как они упоминали имама Суфьяна ас-Саури. Они говорили о том, что однажды он вошёл в мечеть аль-Акса, совершил там два рак‘ата намаза и не искал тех мест, где побывал Пророк ﷺ, а также не совершал там намаз. Тем же ограничился и имам Ваки‘ ибн аль-Джаррах, во время своего посещения мечети аль-Акса. Так следуйте же за известными имамами прямого пути, ведь сказали те, кто был до нас: “Сколько же таких деяний, которых многие люди считают сегодня благими, были дурными в глазах этих имамов”»*[2].

4. Это является запрещённым также потому, что является причиной необоснованного возвеличивания этих мест, а также приводит к появлению различных неправильных убеждений и верований у людей. Всё это, в конце концов, превращает эти места в места собраний и коллективных поклонений, а также совершения обрядов язычников.

---

[1] «Мажму‘ аль-Фатава» 1/281.

[2] «Аль-Бида‘ уан-Нахи ‘анха» с. 43.

РАЗДЕЛ 3. НЕКОТОРЫЕ СОМНЕНИЯ ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ И ОТВЕТ НА НИХ

Подавляющее большинство учёных ислама говорит о запрете конкретизировать для поклонения те места, в которых Пророк ﷺ ходил или совершал поклонение, но не конкретизировал их.

Однако, некоторые из учёных ошиблись в этом вопросе и высказались о разрешенности этого[1].

В поддержку своего мнения они приводили следующее:

1. Однажды, ʻИтбан ибн Малик пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: *«О посланник Аллаха! Моё зрение сильно испортилось, и я провожу намаз своего народа. Когда же наступает сезон дождей, разливается долина между мной и ими, и я не могу идти в их мечеть и проводить с ними намаз. Мне хочется, чтобы ты пришёл ко мне и совершил у меня намаз, после чего я бы совершал намаз в этом месте».* Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: ***«Я приду к тебе, если этого пожелает Аллах».*** ʻИтбан сказал: *«И пришёл ко мне Пророк ﷺ с Абу Бакром на утро следующего дня, попросил разрешения войти и я позволил ему. Тогда он сказал:* ***«В каком месте твоего дома ты хочешь, чтобы я совершил намаз?»*** *И я указал ему на одну из сторон дома. Тогда Пророк ﷺ встал, сделал такбир и мы встали за ним. Он совершил два ракʻата, после чего сделал таслим»*[2].

Их вывод:

ʻИтбан попросил Пророка ﷺ совершить намаз в этом месте, чтобы туда перешла духовная благодать Пророка ﷺ, а затем совершать намаз именно в этом месте.

Ответ:

Есть разница между тем местом, где Пророк ﷺ совершил намаз, не выделяя именно это место, а затем люди построили

---

[1] Среди них аз-Заркаши («Иʻлям ус-Сажид би ахкам иль-масажид» с. 298); Касталляни («Мавахиб аль-Лядания» 2/401); аль-ʻАйни («Умдат аль-Кари» 4/275).

[2] Хадис достоверный; Бухари 1/109; Муслим 1/455.

там мечеть, не из-за того, что они нуждаются в ней в этом месте, а просто потому, что там молился Пророк ﷺ, и тем местом, где Пророк ﷺ молился выделяя именно его. Точно также Пророк ﷺ обозначил место мечети аль-Куба и место своей мечети[1].

2. Имам аль-Бухари передаёт в своём Сахихе, что сподвижник Пророка ﷺ Ибн ʻУмар старался ходить именно по тем дорогам Медины, по которым ходил Пророк ﷺ, и старался совершать намаз именно там, где его совершал Пророк ﷺ[2].

Ответ:

Ибн ʻУмар единственный сподвижник, который делал подобное, вместе с тем, что остальные сподвижники такого не делали, а от некоторых пришёл запрет на это, среди которых его отец ʻУмар ибн аль-Хаттаб, который назвал это уподоблением людям Писания и причиной их гибели. В науке «Основ Фикха» («Усуль аль-Фикх») хорошо известно, что слово сподвижника не является доводом, если ему противоречат другие сподвижники, не говоря уже о той ситуации, когда какой-либо сподвижник противоречил всем остальным.

Сказал шейхуль-ислам: *«Если же известно, что кто-либо из сподвижников противоречил другому сподвижнику, то слово сподвижника в этом случае не является доводом. И это единогласно среди учёных»*[3].

К тому же Ибн ʻУмар не искал в этих местах физической или духовной благодати. Он только лишь стремился следовать за Пророком ﷺ во всем, включая также незначительные вещи. Но, вместе с этим, Ибн ʻУмар ошибся в этом и никто из сподвижников не поддержал его, так как следование за Пророком ﷺ должно быть внешне и внутренне одновременно, а не только лишь внешне, как это разъяснялось ранее.

---

[1] См. «ар-Радд ʻаляль-Бакри» с. 280.

[2] Хадис достоверный; Бухари 1/241.

[3] «Каʻида джалиля» п. 575.

3. Язид ибн Аби ‘Убейд рассказывал: *«Саляма ибн аль-Аква‘ стремился совершать намаз за столбом “истиуана” в мечети Пророка ﷺ, и я сказал ему: “О Абу Муслим! Я заметил, что ты стараешься совершать намаз именно около этого столба”. На что он ответил: “Я видел, что Пророк ﷺ стремился совершать намаз именно около него”»*[1].

Ответ:

То, что делал Саляма ибн аль-Аква‘ узаконено. Так как Пророк ﷺ стремился молиться именно у этого столба, выделяя его для поклонения, что и делал Саляма, следуя в этом Пророку ﷺ внешне и внутренне.

4. Слова Аллаха: **«Возьмите же место Ибрахима местом намаза»** (2:125).

Их вывод:

Всевышний Аллах узаконил совершение молитвы за тем местом, за которым стоял Пророк Ибрахим, во время возведения Каабы. Наш же Пророк ﷺ тем более достоин этого.

Ответ:

Данное место выделил для намаза сам Всевышний Аллах, так же, как он выделил Каабу для обхода (*тавафа*), гору Арафат для стояния во время хаджа, холмы Сафа и Марва для бега между ними и т.д. И порицаемым является не то, что люди поклоняются в тех местах, которые выделил для поклонения Сам Аллах, однако, порицаемым является то, что люди выделяют для поклонения те места, которых Всевышний не выделял, и добавляют при этом к религии Господа миров то, что не из неё.

К тому же, многие муфассиры трактуют этот аят, как приказ следовать всем обрядам хаджа, которые совершал Пророк Ибрахим, в том числе два рак‘ата намаза за этим местом. И это мнение в тафсире этого аята выбрал шейх ас-Са‘ди в своём тафсире. Отсюда получается, что Пророк Ибрахим не просто совершал обряды хаджа в случайных местах, а совершал их именно в этих местах, подчиняясь в этом приказу Аллаха. После чего

[1] Хадис достоверный; Бухари 1/127; Муслим 1/364.

Всевышний Аллах приказал нам следовать в этом за Ибрахимом как символ следования религии единобожия.

Это ответы на наиболее известные и распространённые сомнения, которые использует противная сторона.

Из всего вышеприведённого становится ясна ошибка тех людей, которые приезжая в Мекку или Медину отправляются к тем местам, в которых Пророк ﷺ проводил некоторые моменты своей жизни. Из этих мест гора Хира (также называется горой Нур), в которой находится пещера Хира. В ней Пророк ﷺ поклонялся Аллаху до пророчества. Но после того, как он стал Пророком ﷺ, он больше не ходил на эту гору, а также не ходил к ней никто из сподвижников.

Также из этих мест гора Саур, в одной из пещер которой Пророк ﷺ вместе с Абу Бакром скрывались от преследования курайшитов.

Многие люди идут к этим горам, читают там Коран, делают ду'а, поминают Аллаха и т.п. Они считают, что эти места благословенны и их поклонение там лучше. То же самое делают сегодня «псевдопаломники» в Туркестане, Бекет ата и других местах захоронений.

Что же касается сподвижников, то они относились к подобным местам, постройкам и развалинам равнодушно. Они не проявляли к ним никакого внимания, не заботились об их сохранении. Более того, разрушали эти «великие исторические и архитектурные памятники». Но делали они это не потому, что были варварами или дикими, невоспитанными, грубыми, тёмными людьми, не ценящими свою историю, но потому что сохранение здоровой идеологии живых людей, беспокоило их больше, чем сохранение камней и кирпичей.

Что же касается наших современников из числа представителей суфийских тарикатов, то они жертвуют будущим народа, под лозунгом сохранения камней и кирпичей.

Так кто же больше заслуживает имени варварства и дикости?!

Глава 17
ЗАПРЕТ НА ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ В МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВСТУПЛЕНИЕ

В предыдущих главах мы разобрали множество этапов внедрения и распространения многобожия. Мы поняли цели тех, кто организовывает поездки и собрания в Туркестане Бекет Ата и других местах захоронений, поняли их средства и источники. Мы разобрали их доводы и ответили на них, обратив внимание на то, что в подавляющем большинстве своих деяний, они вообще не имеют никаких доводов. Более того, священные тексты переполнены запретами, проклятиями и прочими угрозами в адрес тех, кто совершает подобные деяния. Также мы выяснили, что эти люди не имеют к мазхабу Абу Ханифы никакого отношения, а лишь прикрываются им для достижения своих целей. Для этого во многих главах мы старались приводить тексты учёных ханафитского мазхаба. Мы привели эти тексты также для того, чтобы уважаемый читатель понял, что их заявления о том, что противоречат им в их языческих устремлениях только лишь безмазхабники, ваххабиты, варвары, ненавистники мазхаба имама Абу Ханифы, манкурты, невежды, люди не знающие своей истории и не уважающие своих предков, экстремисты и фундаменталисты и прочие позор-

ные ярлыки и грязь, что все эти заявления — чистая ложь, грех и клевета.

Сказал Аллах: «**А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха**» (33:58).

Мы уяснили для себя, что эти люди вынуждены прибегать к подобным нападкам и ярлыкам, только потому, что не имеют никаких доводов, которыми они могли бы достойно, научно отвечать на огромное множество священных текстов, приводимых сторонниками истины.

Более того, мы открыли для себя, что именно эти люди являются безмазхабниками, варварами, ненавистниками мазхаба, лжецами и грешниками. Они строго следуют по пути тех, кто был до них из людей Писания, многобожников, греков-философов и шиитов рафидитов. Они применяют те же способы и приёмы, которые некогда применяли их сторонники из организаторов языческих капищ в Туркестане, Бекет-Ата и множестве других мест на всем постсоветском пространстве.

В этой же главе речь пойдёт ещё об одном этапе распространения многобожия. Этот этап, на первый взгляд, является совершенно невинным. Он, как и многие предыдущие, хорошо замаскирован, прикрыт ширмой мазхаба имама Абу Ханифы, который не имеет к их деяниям никакого отношения, а также их вечным лживым и притворным вопрошанием: «А что тут плохого?»

В этой главе мы будем говорить о человеке, который искренне поклоняется одному Всевышнему Аллаху, не придавая ему в сотоварищи никого и ничего. О человеке, который стремится к довольству Аллаха и любит Аллаха и Его посланника ﷺ. Он совершает намаз, делает ду'а, премного поминает Аллаха, читает Коран, делает жертвоприношение одному Аллаху. Он стремится к Лику Аллаха, желает награды Аллаха, очищает перед Ним веру, искренне поклоняясь Ему, не делая показухи…Но! Делает он все это на местах захоронений, у мавзолеев, могил и гробниц.

Я прошу уважаемого читателя ещё раз обратить внимание, что этот человек не поклоняется этим могилам и праведникам в них, он не считает, что его поклонение у этих мест более велико по награде. Он не считает эти места священными и благословенными, он не посвящает награду своих деяний духам умерших (*арвахам*)… он всего лишь едет вместе со всеми к местам захоронений, подобных Туркестану, в прекрасный, летний, тёплый день. Его больше тянет стремление развеяться и отдохнуть. Возможно также, что он просто едет туда из любопытства и желания взглянуть на это известное поселение. А быть может, он обычный торговец, который лишь хочет воспользоваться многочисленным собранием людей для того, чтобы заработать в этот день больше, чем он зарабатывает за многие месяцы. Когда он приезжает в эти места, он, как и все остальные мусульмане, при наступлении времени намаза, совершает его, а также читает Коран и совершает другие вышеупомянутые виды поклонения, не имея при всем при этом никаких искажённых убеждений.

Давайте же посмотрим, что говорит обо всем этом наша религия.

РАЗДЕЛ 2. СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ О ЗАПРЕТЕ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ НА МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЙ

1. Абу Са'ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Вся земля является местом для поклонения, кроме кладбищ и бань»***[1].

Из этого хадиса мы делаем вывод, что можем совершать намаз и другие поклонения на любом участке земли, кроме мест захоронений и бань.

[1] Хадис достоверный; Ахмад 3/83; Абу Дауд 492; Тирмизи 317; Ибн Маджах 745 и др; шейх аль-Альбани, Мукбиль и др. назвали хадис достоверным. См. «аль-Ирва» 1/320 и «Ас-Сахих аль-Муснад» 380.

2. Ибн ‘Умар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Совершайте намазы также и в своих домах, не превращайте их в кладбища»***[1].

Этот хадис свидетельствует о том, что если человек перестанет совершать добровольные намазы в своём доме, то его дом станет подобен кладбищу, потому что на кладбищах намазы не совершаются.

3. Джундуб ибн Самура рассказывал, что за пять дней до своей смерти Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, те, кто был до вас, превращали места захоронения своих пророков и праведников в места поклонения, вы же не делайте этого, поистине, я запрещаю вам это»***[2].

Из этого хадиса можно сделать сразу несколько выводов:

1) Совершение поклонения на местах захоронения пророков и праведников является деянием тех, кто был до нас. Смысл этого в том, что это деяние не имеет к исламу никакого отношения.

2) В этом хадисе доказательство на то, что нельзя совершать поклонение не только на могилах пророков, но и на могилах праведных людей.

3) Пророк ﷺ говорил об этом за пять дней до своей смерти, находясь в тяжёлом состоянии, что говорит о важности этого вопроса и его опасности. Почему же во время своей предсмертной болезни Пророк ﷺ говорил именно об этом? Потому что поклонение Аллаху на могилах, у мавзолеев и на местах захоронений является опасным явлением, после которого люди переходят к поклонению самим этим праведникам, что и является многобожием. А ведь именно для предостережения от многобожия он и был послан.

4) Закрытие всех путей, ведущих к многобожию, является важной целью шариата. Именно поэтому Пророк ﷺ

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 1187; Муслим 777; Ахмад 4511, 4653, 4065; Абу Дауд 1448; Ибн Маджах 1377.

[2] Хадис достоверный; Муслим 532.

говорил эти слова предупреждения, несмотря на предсмертную болезнь.

5) В этом хадисе содержится явный запрет на совершение поклонения у могил, который заключается в словах ***«Вы же не делайте этого»***, после чего этот запрет утверждается повторно, чтобы никто не сделал вывод, что это всего лишь нежелательно: ***«Поистине, я запрещаю вам это».*** Так как же после этого мы можем сказать: *«А мы всё равно поедем в Туркестан, и будем поклоняться там Аллаху»? Это равносильно тому, что человек скажет: «А твои запреты, о Пророк, нас вообще не интересуют, так как у нас в этих поездках есть своя заинтересованность».*

6) Из этого хадиса однозначно понимается, что поклоняться Аллаху на местах захоронений запрещено (харам), даже если кто-то *«не видит в этом ничего плохого».*

4. Ибн Мас'уд рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, одними из самых худших людей являются те, при жизни которых наступит Судный День, а также те, кто превращает могилы в места поклонения»***[1].

В этом хадисе люди, поклоняющиеся Аллаху на местах захоронений, названы одними из самых худших людей. Также пришло их сравнение с теми людьми, при жизни которых наступит Судный день. А ведь известно, что при наступлении Судного дня на земле будут только самые худшие из неверующих.

5. 'Аиша рассказывала: «Когда Пророк ﷺ заболел своей предсмертной болезнью, некоторые из его жён упомянули перед ним церковь, которую они видели в Эфиопии, она называлась "Мария". Умм Саляма и Умм Хабиба некогда были в Эфиопии. Они упомянули красоту этой церкви и изображения в ней. Услышав это, Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, когда среди них умирал кто-нибудь из праведных людей, они строили над его***

[1] Хадис хороший; Ахмад 4143; Ибн Хиббан 6847; Ибн Хузейма 789 и др.

могилой мечеть[1]***, а затем помещали в ней его изображения. Поистине, они самые худшие творения перед Аллахом в Судный День»***[2] [3].

Из этого хадиса можно сделать следующие выводы:

1) Строительство мечетей над могилами праведных людей запрещено. Тот же, кто пойдёт вразрез этому запрету и всё-таки построит мечеть на местах захоронений, тот станет худшим творением перед Аллахом в Судный День.

2) Изображение живых существ и внесение их в мечеть, является одним из самых тяжких грехов[4].

3) Запрет на поклонение в местах захоронений касается не только могил пророков, но и могил всех тех, кто ниже пророков уровнем.

6. ‘Аиша рассказывала: *«Когда у Посланника Аллаха началась предсмертная агония, он начал накидывать себе на лицо накидку. Когда же он начинал задыхаться от неё, отбрасывал её. И, находясь в этом состоянии, он сказал:* ***«Проклятие Аллаха на иудеях и христианах за то, что они превратили могилы своих пророков в места поклонения».*** *Этим он предостерёг от этого деяния. И если бы не эти его слова, то его могилу оставили бы открытой, но (сподвижники) побоялись, что люди начнут поклоняться на ней»*[5].

Сказал хафиз Ибн Хаджар: *«Упоминание христиан в этом хадисе вызвало у некоторых учёных затруднение в понимании. Это*

---

[1] Имеется в виду молельня — здание в котором совершаются религиозные обряды.

[2] И действительно, строительство церквей над могилами является одним из самых известных обычаев христиан. Для доказательства этого, достаточно привести в пример самую большую церковь мира — церковь Петра в Ватикане. Она построена над его же могилой и на останках древнего Рима.

[3] Хадис достоверный; Бухари 427; Муслим 528.

[4] Это также касается и тех, кто разносит по мечетям различные «мусульманские» газеты, переполненные фотографиями и изображениями живых существ.

[5] Хадис достоверный; Бухари 435; Муслим 531.

потому что у иудеев были пророки, а что касается христиан, то между ʻИсой (Иисусом) и нашим Пророком не было пророков, а у ʻИсы (Иисуса) нет могилы. Ответить на это можно следующим образом: либо среди них были Пророки, кроме посланников, как, например, апостолы ʻИсы (Иисуса), или Марьям (Мария) (в одном из мнений)[1]*, или же слово «пророки» употреблено в переносном смысле, и здесь имеются в виду пророки и их главные последователи. Подкрепляет последнее мнение слова Пророка ﷺ в хадисе Джундуба:* ***“Превращали места захоронения своих пророков и праведников в места поклонения”****. Поэтому, когда Пророк говорил о христианах, он сказал:* ***“Когда среди них умирал кто-либо из праведных людей”****, а когда же говорил про иудеев, сказал:* ***“могилы своих пророков”****. Также, ответить можно тем, что христиане возвеличивают могилы многих из тех пророков, которых возвеличивают иудеи»*[2]*.*

Выводы из хадиса:

1) Тот, кто начинает поклоняться Аллаху на местах захоронений, заслуживает проклятия Аллаха.

2) Во время предсмертной агонии Пророк ﷺ предостерегал именно от этого, потому что боялся, что люди начнут поклоняться Аллаху у его могилы или возведут над ней мечеть. Обратите же внимание на важность этого вопроса. Ведь Пророк ﷺ неоднократно разъяснял им запрет поклонения Аллаху на местах захоронений до этого, затем повторял это сподвижникам за пять дней до своей смерти, затем не переставал говорить об этом, находясь в состоянии предсмертной агонии.

Сказал хафиз Ибн Хаджар: *«Пророк ﷺ словно знал, что уже не выздоровеет от этой болезни и побоялся, что его могилу начнут возвеличивать также, как это делали те, кто жил прежде. Поэтому он проклял иудеев и христиан, указывая на порицание тех, кто будет следовать за ними в этом»*[3]*.*

---

[1] Это мнение является ошибочным.

[2] «Фатх аль-Бари» с. 435. И это третье мнение наиболее правильно.

[3] См. «Тахзир ас-Сажид» с. 18.

3) Сподвижники, поняв опасность этого, не захоронили Пророка ﷺ на открытом, доступном людям кладбище, а похоронили его прямо в комнате ʻАиши. Этим они закрыли людям доступ к его могиле.

Клянусь Аллахом, надо быть слепым, чтобы не увидеть разницу между тем, что делали сподвижники и как они понимали религию и тем, что творят суфии и рафидиты и как они понимают религию! Да поможет Аллах этим «религиозным деятелям» найти в себе чувство страха перед Аллахом и прекратить то, что они делают!

7. Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О Аллах! Не превращай мою могилу в идола, которому будут поклоняться. Проклял Аллах тот народ, который превратил могилы своих пророков в места поклонения»***[1].

А в подобном хадисе от ʻАта ибн Ясара: ***«Усилился гнев Аллаха на тот народ…»***[2].

В этом хадисе явное указание на то, что превращение могилы в идола достигается уже тем, что люди начинают поклоняться Аллаху около неё, не говоря уже о тех, кто поклоняется самой могиле.

РАЗДЕЛ 3. ПОЧЕМУ АЛЛАХ И ЕГО ПОСЛАННИК ﷺ ЗАПРЕТИЛИ ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУ В МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЙ?

Наверное, читатель обратил внимание на эту удивительную, на первый взгляд, жёсткость Пророка ﷺ в этом вопросе и на степень угроз Всевышнего Аллаха. Почему же, несмотря на то, что человек поклоняется только одному Аллаху, искренне перед ним в религии, Пророк ﷺ проклял его, назвал его одним из худших людей, после чего назвал его худшим творением перед

---

[1] Хадис хороший; Ахмад 2/246; Ибн Саʻд в «Табакат» 2/241–242; аль-Хумейди 1025 и др.

[2] Иснад сообщения крепкий; Малик в «Муатта» 1/172.

Аллахом в Судный День, разъяснил то, что гнев Аллаха усилился по отношению к нему и т.д.?

Это потому что шариат Всевышнего всячески закрывает всякие пути, которые могут привести к многобожию, даже в отдалённой перспективе.

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«В общем же говоря, тот, кто понимает, что представляет из себя многобожие, каковы его причины, какие пути к нему ведут, и понимает, что имел в виду Посланник Аллаха ﷺ своими приказами и запретами, тот однозначно скажет, что вся эта жёсткость, проклятия и запреты были высказаны не просто потому, что места захоронений — места нечистые*[1]*, но причиной этому нечистота многобожия… Всё это — для защиты границ единобожия, чтобы не приобщилось к нему многобожие и не накрыло его»*[2].

Сказал шейх Сулейман ибн ʻАбдиллях: *«Также из тех, кто разъяснил эту жёсткость страхом перед многобожием, имам аш-Шафиʻи, Абу Бакр аль-Асрам, Абу Мухаммад аль-Макдиси, шейхуль-ислам Ибн Теймийя и другие, и это истина, в которой нет сомнения»*[3].

И в конце раздела, хотелось бы ещё раз обратить внимание читателя на важную деталь. Все эти угрозы и запреты касаются человека, который является единобожником и не имеет каких-либо неправильных убеждений о том, что поклонение у могил более любимо Аллаху, или что эти могилы благословенны, или что эти покойники слышат его и т.п. Это не говоря уже о явных проявлениях многобожия, как возвеличивание могил, или убеждение о том, что этот праведник является его заступником перед Аллахом и т.д.

Всё это не говоря уже о тех, кто не просто поклоняется Аллаху у могил, а занимаются призывом людей к посещению этих мест, организовывает эти поездки, печётся о сохранении этих

---

[1] Имам Ибн аль-Каййим говорит об этом, потому что некоторые из учёных высказали мнение о том, что поклоняться Аллаху на могилах нельзя потому, что могилы это места нечистые.

[2] «Игасат аль-Ляхафан» 1/296–297.

[3] «Тайсир аль-ʻАзиз аль-Хамид» с. 329.

мест, оказывает физическое и духовное давление на тех, кто пытается разъяснить людям суть этого деяния. Что же за наказание ждёт тех, кто тратит на пути установления многобожия силы, энергию, средства, считая это делом всей своей жизни?!

РАЗДЕЛ 4. ЧТО ЗНАЧИТ ПРЕВРАЩАТЬ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ В МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ?

Превращение могил в места поклонения (масажид) несёт в себе три значения:

1) Совершать в этих местах поклон Аллаху (сажда или же намаз).

2) Совершать в этих местах любые другие виды поклонения (поминание Аллаха (*зикр*), чтение Корана, жертвоприношение и т.д.).

3) Строить на этих местах мечети, которые являются домами для поклонения.

Все эти три значения касаются тех, кто совершает что-либо из поклонения стоя или сидя прямо на самой могиле, или же, повернувшись в сторону могилы, или же рядом с могилой.

Доводы на данное деление придут в разбросанном виде в последующих разделах этой главы.

РАЗДЕЛ 5. О ЗАПРЕТЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ЧЕГО-ЛИБО НАД МОГИЛОЙ, БУДЬ-ТО МЕЧЕТЬ ИЛИ ЧТО-ЛИБО ИНОЕ

1. Уровень возвышения могилы

Учёные всех четырёх мазхабов, кроме шафиитского, высказались о нежелательности насыпать поверх могилы землю, кроме той земли, которая вышла из самой могилы.

Что же касается учёных ханафитского мазхаба, то они высказались не просто о нежелательности, но о запрете этого (харам)[1]. И мнение учёных ханафитского мазхаба самое верное в этом вопросе. Другими словами, после того, как могилу выкопают и положат в неё умершего, в могилу засыпается только та земля, которая вышла из могилы при её выкапывании, и к этой земле не добавляется земля посторонняя. При этом высота могилы над землёй получится около 20–25 см (*шибр*)[2]. Возвышенность над уровнем земли возникает по причине насыпания той земли, которая остаётся от выкапывания углубления в которую ложат умершего (*ляхед*)[3].

Что касается доводов на запрет возвышения могилы более чем на шибр, то они следующие:

1. Джабир ибн ʻАбдиллях рассказывал: *«Посланник Аллаха ﷺ запретил возводить строение над могилой, а также добавлять к её земле, землю постороннюю, а также покрывать могилу гипсом»*[4].

2. Сумама ибн Шуффай‘ рассказывал: *«Однажды, мы вместе с Фудайлем ибн ʻУбайдом были на земле римлян на Родосе. Во время нашего пребывания там, скончался один из наших сподвижников. Тогда Фудайл ибн ʻУбайд приказал сровнять могилу с землёй и сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ приказывал сравнивать могилы с землёй”»*[5].

3. Абу аль-Хайядж аль-Асади рассказывал, что ʻАли ибн Аби Талиб сказал ему: *«Не послать ли мне тебя с тем же поручением, с которым меня послал Посланник Аллаха ﷺ? Он послал меня с тем, чтобы я не оставил ни одного изображения, кроме*

---

[1] «Радд аль-Мухтар» 2/236.

[2] Расстояние между мизинцем и большим пальцем вытянутой ладони.

[3] Это слова Бахути в «Кашф аль-Кана‘» 2/140.

[4] Хадис достоверный; Муслим 970; Насаи 2154; Абу Дауд 3226; Бейхаки 6735.

[5] Хадис достоверный; Муслим 968; Абу Дауд 3219; Насаи 2029; Ахмад 1/18.

как стёр его, и ни одной возвышенной могилы, кроме как сровнял её»[1].

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 969; Абу Дауд 3218; Тирмизи 1049; Насаи 2030; Ахмад 1/96, 124.

В этом хадисе нет довода на разрешенность самовольного разрушения и выравнивания могил кем-либо. Понимание данного хадиса возвращается к хадису Пророка ﷺ: ***«Если кто-либо из вас увидит нечто порицаемое, то пусть исправит это рукой, если не может, то пусть исправит это языком, если же не может и языком, то пусть (исправит) это сердцем. И это будет самым слабым проявлением веры»*** (Муслим «Сахих», 49). Шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан в комментарии данному хадису сказал: «Это значит, что мусульмане разделяются на три группы:

1. Человек, обладающий знанием и властью может изменить порицаемое собственноручно. К числу таких людей относятся правители и государственные служащие, которые назначаются властями мусульманского государства для того, чтобы побуждать людей к одобряемому и удержанию их от порицаемого. Такие люди в состоянии изменять порицаемое, используя мудрые и узаконенные шариатом методы.

2. Тот, кто обладает знанием, но не имеет власти, может изменять порицаемое словом, разъясняя людям установления шариата относительно дозволенного, запретного, одобряемого и порицаемого, побуждая их к одобряемому и удерживая от порицаемого, указывая им правильный путь, наставляя и увещевая их.

3. Тот, кто не обладает ни знанием, ни властью, но является мусульманином, должен осуждать порицаемое своим сердцем и держаться подальше от людей, которые поступают неподобающим образом, чтобы они не оказали на него влияние». См.: «Ответы мусульманский богословов на вызовы современности», Мухаммад ибн Хусайн ибн Саад аль-Суфран аль-Кахтани, по общей редакцией члена Комитета крупнейших богословов КСА, шейха Салиха ибн Фаузан аль-Фаузана, Кувейт, 2008 г.

В данном хадисе указание на то, что такое деяние является исключительной пререгативой и компетенцией правителя и его наместников. Так же и в первом хадисе указание на то, что такое действие исполняется только с приказом правителя, как на это указывают слова Али: *«Не послать ли мне тебя с тем же поручением, с которым меня послал Посланник Аллаха ﷺ?»* Что же касается тех действий, которые совершают некоторые невежественные мусульмане, не знающие не только вопросы пользы и вреда, но и не изучив должным образом хадисов о велении сравнивать могилы с землёй, и по своему неправильному пониманию разрушают могилы людей, то это не соответсвует и противоречит шариату, так как в исламе нет места анархии и самосуду. А Аллах ведает об этом лучше.

Сказал имам аш-Шаукани: *«В этом хадисе указание на то, что возвышение могилы слишком высоко не является Сунной. Причём здесь нет разницы в том, кто захоронен в могиле — почётный человек или человек не из почётных. Явный текст этого хадиса также указывает на то, что возвышение уровня могилы выше разрешённого уровня запрещено (харам)»*[1].

Что же касается некоторых яростных могилопоклонников, то они утверждают, что Пророк ﷺ отправлял ʻАли с этим поручением в страны неверующих, чтобы он уравнял могилы неверующих, а не могилы мусульман. Это утверждение является ложным и не имеет основы. В одном из риваятов этого хадиса, который приводит имам Ахмад, указывается на то, что Пророк ﷺ посылал его на окраины Медины.

4. Муʻавия сказал: *«Выравнивание могил — Сунна. Что же касается их возвышения, то так делают иудеи и христиане, не уподобляйтесь же им»*[2].

5. Также передаётся от ʻУсмана ибн ʻАффана, что *«он приказал выравнивать могилы, возвышая их над землёй на высоту шибра»*[3].

Когда же ему указали на одну из могил и сказали, что это могила его дочери Умм ʻАмр, он приказал сровнять могилу с землёй[4].

6. ʻАмр ибн Шарахбиль говорил: *«Не возвышайте мою могилу, поистине, я видел, что мухаджиры порицали это»*[5].

Из всех вышеприведённых хадисов и сообщений становится понятно, что если Пророк или его сподвижники видели возвышенную могилу или узнавали о её существовании, то вырав-

---

[1] «Нейль аль-Аутар» 4/131.

[2] Сказал хафиз аль-Хейсами: «Его передатчики — передатчики достоверного сборника» (см. «Мажмаʻ аз-Заваид» 3/60); Табарани в «аль-Кабир» 19/352 (823).

[3] Ибн Аби Шейба 3/222; Ибн Хазм в «аль-Мухалля» 5/133.

[4] Ибн Аби Шейба 4/138.

[5] Сообщение достоверное, что подтвердил шейх аль-Албани в «Тахзир ас-Сажид» с. 131; Ибн Саʻд в «Табакат» 6/108.

нивали её так, чтобы её уровень над землёй оставался около шибра. Если же эти могилы находились далеко, то Пророк ﷺ отправлял для уравнивания их с землёй некоторых из своих сподвижников.

Что же мешает организаторам поездок в Туркестан и другие места захоронений подчиниться приказу Посланника Аллаха ﷺ, более того, последовать в этом своему мазхабу?! И что же заставляет их оберегать места этих захоронений и оставлять их в ненадлежащем виде?! Следуют они в этом дорогой шиитов-рафидитов, которые являются основателями обычая возведения построек над могилами. Именно они ввели этот дурной обычай среди мусульман, согнав людей на места захоронений, в мавзолеи и гробницы, опустошив этим мечети — дома Аллаха. Именно они в 549 г.х. построили гробницу Хусейна в Каире. За рафидитами в этом дурном обычае последовали представители различных суфийских тарикатов и сильно распространили это среди мусульман.

Что же касается причины запрета излишнего возвышения могил, то она заключается в том, что возвышение могил приводит к их почитанию, что, в свою очередь, приводит к многобожию. Именно поэтому, закрывая дверь к многобожию и укрепляя основы единобожия, Всевышний Аллах установил этот запрет.

2. Возведение каких-либо построек над могилами

1. Джабир ибн ʻАбдиллях рассказывал: *«Посланник Аллаха ﷺ запретил возводить строение над могилой…»*[1].

Этот хадис является явным доводом, указывающим на запрет возведения любых построек над любыми могилами. Запрет этого хадиса распространяется на тех, кто возводит строение у края могилы, а также на тех, кто строит что-либо вокруг могилы, как это происходит при постройке куполов, мечетей,

[1] Хадис достоверный; Муслим 970; Насаи 2154; Абу Дауд 3226; Бейхаки 6735.

мавзолеев и гробниц, после чего могила оказывается либо внутри постройки, либо рядом с ней[1].

2. Передаётся от Абу Хурайры, что он оставил завещание, в котором запретил, чтобы над его могилой что-либо возводили[2].

3. Имам аль-Бухари передаёт в своём «Сахихе» сообщение в форме «му'алляк»[3] о том, что Ибн 'Умар увидел на могиле 'Абдуррахмана сына Абу Бакра ас-Сыддыка палатку[4] и сказал: *«Уберите её, поистине, осеняют его лишь его деяния».*

4. Передаётся от Мухаммада ибн Ка'ба, что он сказал: *«Эти строения, которые на этих могилах — нововведение»*[5].

Исходя из всех этих хадисов и сообщений, становится понятно, что в исламе категорически запрещается устанавливать на могиле что-либо, будь это решётка или палатка, памятники, мраморные плиты. Так же, как запрещается возводить над могилами любые строения, большие или малые, без разделения могил на те, в которых захоронены важные и почётные люди (наподобие амиров, ханов и т.п.), или же те, в которых захоронены люди простые.

3. Единогласное мнение учёных ислама на то, что любые постройки, возведённые над могилами, подлежат разрушению

Выше мы говорили о запрете возведения над могилами каких бы то ни было построек.

Здесь же необходимо отметить, что среди учёных ислама нет разногласий в том, что любые постройки, которые имеются

---

[1] См. «Шарх ас-Судур фи тахрим раф'и аль-кубур» имама аш-Шаукани с. 29.

[2] Иснад сообщения достоверный; 'Абдурраззак 3/418; 6129; Ибн Аби Шейба 4/135; Ибн Са'д 4/338.

[3] Т.е. не упоминая всей цепочки сообщения.

[4] Сделали это для того, чтобы могилу не опаляло солнце, из почёта к захороненному.

[5] Ибн Аби Шейба 3/218.

над могилами, будь они древними или современными, подлежат обязательному, немедленному разрушению.

Здесь мы приведём слова имамов ханафитского мазхаба, которые явно и однозначно высказывались о необходимости немедленного разрушения любых построек, имеющихся над могилами, будь то мавзолеи, куполы, гробницы и т.д.

Эти слова мы приводим для того, чтобы организаторы поездок и сборов в Туркестан и в другие места захоронений знали, что ханафитский мазхаб, к которому они себя приписывают, обязывает их к разрушению любых построек, древних или современных, будь это мечети или гробницы, которые возведены на этих местах захоронений. Всё это является обязательным для сохранения здоровой, нормальной идеологии людей, для сохранения надежд на дальнейшее, здоровое развитие мусульманских народов региона.

Если же кто-то удивится тому, что Всевышний приказывает разрушать мечети, то ведь эти мечети построены там, где строить их Всевышний запретил. Они возведены на основе ослушания Аллаха и Его Посланника ﷺ.

После приведения тех хадисов, которые мы приводили в прошлом разделе, имам аль-Баркауи сказал: *«В этих священных текстах довод на необходимость разрушения всего, что возведено на могилах, даже если это будут мечети. Ведь постановление ислама относительно них — их полное разрушение. Нельзя оставлять ни одной мечети, возведённой на могиле, кроме как сровняв её с землёй полностью, потому что эти мечети возведены на основе ослушания Посланника Аллаха ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ запретил любые строения на местах захоронений и проклял тех, кто возводит на них мечети. Он же приказал сравнивать возвышенные могилы с землёй. Исходя из этого, является обязательным поспешить и поторопиться удалить всё, возведение чего запретил Посланник Аллаха ﷺ и проклял того, кто возводит эти строения. Поистине, тот, кто построил эти постройки на местах захоронений, проклят проклятием Посланника Аллаха ﷺ. А Всевышний Аллах непременно устано-*

вит тех, кто окажет помощь и защиту Его религии и Сунне Его Посланника ﷺ»[1].

Подобные слова также высказали другие учёные ханафитского мазхаба, среди которых Ахмад ибн Мухаммад ар-Руми[2], Мухаммад аль-Музаффари[3], Субхан Бахш аль-Хинди[4], Ибрахим ас-Сурати[5], Шах Валиуллах ад-Дахляуи[6].

Также один из самых великих имамов ханафитского мазхаба — Ибн Абиль-‘Изз аль-Ханафи говорил о запрете возведения мечетей, гробниц и куполов над могилами и о необходимости немедленного разрушения всего, что имеется из этого на могилах[7].

Также об этом говорил имам Махмуд аль-Алюси (1270 г.х.), муфтий ханафитов Багдада[8].

Также подобные слова имеются у имама аль-Хужанди[9], и имама ар-Рибати[10].

Единогласное мнение о необходимости разрушения и удаления любых построек на местах захоронений привёл также и имам ан-Навави, один из имамов шафиитского мазхаба[11].

Сам же имам аш-Шафи‘и сказал: *«Я видел, как правители Мекки разрушали то, что имелось из построек над могилами, и вместе с этим, я не видел ни одного учёного, кто бы порицал действие этих правителей»*[12].

---

[1] «Зиярат аль-Кубур» с. 49–51 (изд. «Дар аль-Ифта»).

[2] См. «аль-Мажалис аль-Абрар» с. 128–129.

[3] См. «Мисбах аль-муминин» с. 16–18.

[4] См. «Хазинат аль-Асрар» с. 128.

[5] См. «Нафаис аль-Азхар» с. 159–160.

[6] См. «аль-Баляг аль-Мубин» с. 16–19.

[7] См. «Шарх ‘акыда ат-Тахауия», с 21–22 (изд. «Дар аль-Баян»).

[8] См. «Рух аль-Ма‘ани» 15/237–239.

[9] См. «аль-Мушахадат» с. 27.

[10] См. «‘Акд аль-аля» с. 104–105.

[11] См. «аль-Мажму‘» 5/266.

[12] См. «аль-Умм» 1/464.

Кстати, над могилой имама аш-Шафи‘и тоже некогда возвели купол, после чего учёные вынесли фетвы о необходимости его разрушения.

Если же уважаемый читатель удивится многочисленности подобных построек так, что даже могилы имамов не убереглись от того, чтобы над ними возвели постройки и купола, то ведь строят эти постройки суфии и рафидиты, которые не брезгуют ничем в своей борьбе с учёными ислама. Суфии всегда были известны своей хитростью и коварностью. Они идут на любые унижения и подхалимства перед оладателями власти для того, чтобы заслужив уважение перед ними, творить всё, что им вздумается. Это низкие, подлые и лживые люди, которые всегда готовы одеть на своё лицо подходящую маску, которая скроет их подлую натуру от окружающих. И это не просто двуличные люди, но люди с двадцатью лицами. Они всегда выставляют себя перед простолюдинами добрыми, заботливыми людьми, после чего неграмотные, простые люди, обманувшись их речью и обликом, толпами едут в места подобные Туркестану и Бекет Ата, воодушевлённые идеей почитания предков. Да погубит их Аллах, до чего же они отвращены!

Если же читатель сомневается в этом, то пусть послушает слова Марвана ибн Мухаммада ат-Татари, который сказал: *«Троим нельзя доверять в религии: суфий, нововведенец, который пишет опровержение нововведенцам, а также рассказчик»*[1].

Сказал шейхуль-ислам: *«Все мечети, построенные на могилах Пророков, праведников, правителей или кого-либо иного, подлежат обязательному удалению, будь это путём разрушения или иным путём. Это то, относительно чего я не знаю никаких разногласий среди известных учёных»*[2].

Необходимо знать, что даже некоторые из суфиев-могилопоклонников говорили о необходимости разрушения построек, возведённых над могилами. Один из лидеров дьюбандийского тариката суфиев Шабир Ахмад аль-‘Усмани (1369) признал, что

---

[1] Кады ‘Ияд в «Тартиб аль-Мадарик», биография Марвана ибн Мухаммада ат-Татари.

[2] «Иктида» с. 159.

хадисы, приводимые при разборе этого вопроса, указывают на необходимость разрушения любых построек над могилами[1].

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Исходя из этого, мечеть, построенная на могиле подлежит разрушению, а если же мечеть было построена раньше, а покойника в ней захоронили позже, тогда мечеть не разрушается, но эта могила выкапывается и удаляется из мечети. Об этом сказал имам Ахмад и др. Поэтому не объединяются в исламе мечеть и могила, но то, что из них появилось позже, подлежит удалению»*[2].

Однако здесь необходимо обратить внимание на важную деталь, которая заключается в том, что разрушение этих построек на местах захоронений не является компетенцией рядовых мусульман, но выполняется только по приказу правителя этой территории. Это для того, чтобы не возникло никаких смут и волнений, так как ислам отрицательно относится к любым волнениям и смутам.

Поэтому имам Ибн аль-Каййим сказал: *«Обязательным для правителя является разрушение гробниц, возведённых на местах захоронений, которых люди превращают в идолов, поклоняясь им, наряду с Аллахом»*[3].

4. Некоторые сомнения противной стороны и ответ на них

Знайте, братья и сёстры, что нет такого заблуждения, которое не было бы приукрашено. Если бы у нововведенцев не было ничего из того, что они могли бы привести как довод в свою пользу, то за ними никто бы никогда не последовал. Однако: **«Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею Истину. Но Я схватил их, и каким же было Моё наказание!»** (40:5).

1. Для распространения своей лживой идеологии суфии указывают на могилу Пророка ﷺ говоря, что она также находится

---

[1] См. «Фатх аль-Мульхим» 2/506.

[2] «Зад аль-Ма'ад» 3/507.

[3] См. предыдущий источник.

в мечети. Они говорят, что если бы внесение могилы в мечеть или постройка мечети над могилой были запрещёнными, то над могилой Пророка ﷺ мечеть бы не построили.

Ответ:

Исходя из слов ʻАиши: *«И если бы не это* (т.е проклятие Пророком ﷺ тех, кто возводил мечети над могилами), *то могилу Пророка ﷺ оставили бы на открытом месте, но* (сподвижники) *побоялись, что её превратят в место поклонения»*, понимается, что сподвижники не захоронили Пророка ﷺ в мечети и не строили над ним мечеть. Более того, ʻУмар ибн аль-Хаттаб и ʻУсман ибн ʻАффан во время своего правления дважды расширяли мечеть Пророка ﷺ и никто из них не проводил расширение мечети в сторону той комнаты, в которой был похоронен Пророк ﷺ. Могила Пророка ﷺ так и оставалась вне мечети, пока в Медине жили сподвижники. Когда же власть над Мединой перешла к Валиду ибн ʻАбдульмалику, он провёл очередное расширение мечети Пророка ﷺ. Он разрушил её полностью, после чего расширил её в сторону могилы Пророка ﷺ так, что она оказалась внутри мечети. Это произошло в 88 году хиджры, когда в Медине уже не было никого из сподвижников.

В этом также разъяснение ошибки тех, кто говорит, что могилу в мечеть внёс ʻУсман ибн ʻАффан. Этого не говорил никто из учёных и историков, более того, они сошлись на том, что могилу в мечеть внёс Валид ибн ʻАбдульмалик[1].

Здесь же необходимо отметить, что Валид ибн ʻАбдульмалик сильно разукрасил мечеть Пророка ﷺ при её расширении. Сделал он это после того, как увидел в Египте и Шаме церкви христиан, и был он одним из тех, кто сильно подражал христианам в их обычаях. Поэтому после того, как он прибыл в Медину и увидел как расширили и разукрасили мечеть Пророка ﷺ по его приказу, он начал ходить вокруг неё, а затем, повернувшись к Абану (сын ʻУсмана ибн ʻАффана) сказал: *«Куда же вам до наших построек?!»*. Тогда Абан ответил ему: *«Мы расширяли мечеть Пророка ﷺ* (т.е. во времена его отца ʻУсмана) *и построили её*

[1] См. «Тахзир ас-Сажид» с. 81.

так, как подобает быть мечети, а вы построили её так, как подобает быть церкви»[1].

Исходя из этого, стало понятно, что это было действием одного из правителей, который внёс могилу в мечеть, несмотря на порицания учёных. Надо отметить, что правители часто делают то, что противоречит шариату, не обращая внимания на порицания учёных.

Сказал имам Ибн Раджаб: *«На это также указывает и Коран. Всевышний, рассказывая нам о юношах, переселившихся для сохранения своей религии и скрывавшихся в пещере, поведал нам о том, что: "***Сказали те, которые имели силу: ‹Мы непременно построим над ними мечеть›***"*[2]*. Этим Всевышний разъяснил, что мечети над могилами обычно возводят те, кто имеет власть, что указывает на то, что они делают это силой и давлением, следуя за своими страстями. Это не является делом тех, кто обладает знанием и почётом, которые оказывают помощь тому, что ниспослал Всевышний своим посланникам из прямого пути»*[3].

Таким образом, внесение могилы Пророка ﷺ в его мечеть никоим образом не служит оправданием или доводом тем, кто возводит мечети над могилами, так как это было сделано посредством силы и власти, а что касается учёных, то они порицали это и разъясняли ошибочность этого.

2. Могилопоклонники утверждают разрешенность возведения куполов над могилами, ссылась на то, что купол возведён также и над могилой Пророка ﷺ.

Ответ:

Ответить на это сомнение необходимо тем же ответом, которым мы ответили на первый их довод. Купол над могилой Про-

---

[1] «Ас-Сияр» 4/347; «аль-Мушахадат» с. 36.

[2] Т.е. после того, как люди впали в разногласия относительно того, как с ними поступить. Обладающие же властью решили построить над ними молельню.

[3] «Фатх аль-Бари Шарх Сахих аль-Бухари» 65/280 из «Кавакиб ад-Дурари», как об этом сказал шейх аль-Албани в «Тахзир ас-Сажид» с. 66.

рока ﷺ построил правитель Мансур Кляун ас-Салихи в 678 г.х. К её постройке не имеет отношение никто из учёных. А сделал он это, лишь подражая иудеям и христианам.

3. Некоторые из представителей суфийских тарикатов утверждают, что запрет на возведение построек на местах захоронений был установлен только из опасности того, что люди могут вернуться к почитанию могил и этим самым вернутся к многобожию. Что же касается сегодняшнего дня, то этой опасности не существует, так как единобожие сильно укрепилось в сердцах мусульман, и они уже не могут вернуться к многобожию. Поэтому нет никаких проблем в возведении построек над могилами.

Ответ:

Заявление о том, что многобожие больше не вернётся на землю является явным, далёким заблуждением. Доводом на это является то, что Пророк ﷺ предупреждал о запрете возведения построек над могилами, будучи при смерти, находясь на последнем издыхании, так когда же успел отмениться этот запрет?! Это при том, что Пророк ﷺ не боялся за своих сподвижников, так как единобожие действительно было крепким в их сердцах, однако он боялся за тех мусульман, которые придут после них. Поэтому Пророк ﷺ сказал: ***«Не наступит Судный День, пока часть моей общины не примкнёт к многобожникам, и пока часть моей общины не станет поклоняться идолам»***[1].

Именно поэтому сподвижники даже после смерти Пророка ﷺ продолжали разрушать любые постройки над могилами, которые они обнаруживали.

Что же можно сказать о нас, если даже говоря о Пророке Ибрахиме — имаме единобожников, Всевышний Аллах сказал: **«Вот Ибрахим (Авраам) сказал: “Господи! Сделай этот город (Мекку) безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей”»** (14:35–36).

---

[1] Хадис достоверный, соответствует условиям Муслима; Абу Дауд 2/202; Тирмизи 3/227; аль-Хаким 4/448 и др.

И конечно же, многомиллионные собрания людей у гробниц и мавзолеев по всему арабскому и неарабскому миру сегодня являются явным свидетельством в пользу того, что о невозвращении многобожия говорить не приходится.

4. Некоторые из могилопоклонников утверждают, что запретным является возведение построек только непосредственно на самих могилах, так как в хадисе говорится ***«над могилами».*** Исходя из этого, возведение построек рядом с могилами не является запретным.

Ответ:

Предлог «над» (*‘аля*) приходит в арабском языке в нескольких значениях, одним из которых является значение «рядом».

Поэтому в хадисе о вознесении Пророка ﷺ (*ми‘раж*), который рассказал Анас ибн Малик, говорится: ***«Я вернулся и прошёл рядом (‘аля) с Мусой»***[1]**.** Никто из арабов не понимает это выражение как: «Я вернулся и прошёл по Мусе».

Также Самура ибн Джундуб рассказывал: *«Я совершал намаз джаназа за Пророком ﷺ, который молился над женщиной, умершей при родах. Пророк ﷺ встал рядом (‘аля) с ней, напротив середины её тела»*[2].

Никто из арабов не понимает это выражение как: «Наступил на неё, встав на середину её тела».

Исходя из этого, это сомнение могилопоклонников также не годится в довод.

РАЗДЕЛ 6. О ЗАПРЕТЕ ВНЕШНЕГО УПОДОБЛЕНИЯ МНОГОБОЖНИКАМ ВО ВРЕМЯ ПОКЛОНЕНИЯ

Абу Умама рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не совершайте намаз при восходе солнца. Поистине, оно восходит меж двух рогов шайтана и делает ему поклон в***

[1] Хадис достоверный; Бухари 3/1173; Муслим 1/150.

[2] Хадис достоверный; Бухари 1/447; Муслим 2/664; Абу Дауд 3/536.

это время каждый неверующий. Не совершайте намаз при заходе солнца…»[1].

В этом хадисе довод на то, что единобожник иногда оставляет совершение некоторых видов поклонения, если понимает, что при их совершении возникнет внешнее уподобление многобожникам. Именно по причине того, что солнцепоклонники поклоняются солнцу во время его восхода и заката, Пророк ﷺ запретил мусульманам совершать намаз в это время, потому что это приведёт к тому, что посторонний человек может решить, что этот мусульманин тоже поклоняется солнцу, подобно солнцепоклонникам.

РАЗДЕЛ 7. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПОКЛОНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО СОВЕРШАТЬ В МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЙ

1. Намаз

а) Намаз около могилы, не направляясь в её сторону.

Абу Са'ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Вся земля является местом для поклонения, кроме кладбищ и бань»***[2].

Анас ибн Малик рассказывал: *«Пророк ﷺ запретил совершать намаз между могилами»*[3].

---

[1] Хадис достоверный из-за подкрепляющих его цепочек; Ахмад 5/260.

[2] Хадис достоверный; Ахмад 3/83; Абу Дауд 492; Тирмизи 317; Ибн Маджах 745 и др. Шейх аль-Албани, Мукбиль и др. назвали этот хадис достоверным. См. «аль-Ирва» 1/320; и «ас-Сахих аль-Муснад» 380.

[3] Хадис достоверный, все его передатчики сильные; аль-Баззар 441, 442 и др.

Ибн ʻУмар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Совершайте намаз также и в своих домах, не превращайте их в кладбища»***[1].

Большинство учёных сделало из этого хадиса вывод о том, что места захоронений не являются местом для намаза. Среди этих учёных имам аль-Бухари, Ибн Хаджар, Багауи, Хаттаби и др[2].

Все эти хадисы говорят о запрете совершения намаза Аллаху на местах захоронений, в любом их месте, независимо от местоположения могил.

б) Намаз в сторону могилы.

Абу Марсад аль-Ганауи рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не совершайте намаз, направившись лицом в сторону могил, и не садитесь на них»***[3].

В этом хадисе содержится запрет на совершение намаза, повернувшись в сторону могилы.

Однако здесь необходимо обратить внимание на следующее: если человек совершает намаз, повернувшись к могиле, но совершает его ради Аллаха, то это запрещено (*харам*) и человек получает грех. Если же он при этом имеет убеждение, что этот его намаз более велик по награде, чем намаз, совершаемый не в сторону могилы, то это уже не просто запрещено, но и является нововведением (*бидʻа*). А если же он совершает намаз, повернувшись к могиле, с намерением возвеличить эту могилу или праведника, захороненного в ней, то это явное многобожие (*ширк*).

Сказал один из учёных ханафитского мазхаба ʻАли аль-Кари: *«А если же тот, кто совершает намаз в сторону могилы, имеет*

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 432; Муслим 777; Ахмад 4511, 4653, 4065; Абу Дауд 1448; Ибн Маджах 1377.

[2] См. «аль-Аусат» 2/183; «Маʻалим ус-Сунан» 1/127; «Шарх ус-Сунна» 2/146; «Фатх аль-Бари» 1/529.

[3] Хадис достоверный; Муслим 972; Абу Дауд 3229; Тирмизи 1050; Насаи 759; и др.

намерение оказать этим почёт и возвеличить эту могилу или захороненного в ней, то он становится неверующим»[1].

Анас ибн Малик рассказывал: *«Однажды, ‘Умар ибн аль-Хаттаб увидел, что я совершаю намаз у могилы и начал говорить мне: “Могила, могила, не совершай намаз в её сторону”»*[2].

в) Намаз в мечети, в которой есть могила.

При рассмотрении вопросов данного раздела мы выяснили, что Пророк ﷺ запретил совершать намаз в местах захоронений, независимо от того, где именно находятся могилы от молящегося. В рассматриваемой же главе мы уяснили, что Пророк ﷺ запретил также возводить мечеть над могилой. Из всего этого вытекает запрет на совершение намаза в мечети, построенной над могилой, или же в мечети, в которую была внесена могила.

А что касается хадиса, который любят приводить крайние суфии со слов Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: ***«В ту ночь, в которой я был перенесён из Мекки в Иерусалим, Джибриль сказал мне: “Это могила твоего отца Ибрахима, спустись же и соверши на ней намаз”»***, то этот хадис является ложным, так как в его иснаде Бакр ибн Зияд. Сказал о нём Ибн Хиббан: *«Он был Даджалем, который выдумывал хадисы от имени крепких передатчиков. Не разрешено упоминать его в книгах, кроме как для того, чтобы разъяснить его лживость».* Сказал имам аз-Захаби: *«Правду сказал Ибн Хиббан».*

г) Является ли намаз, совершенный в местах захоронений действительным?

Достоверным мнением в этом вопросе является то, что намаз, совершенный в местах захоронений, или в мечети, в которой есть могила, или намаз у мавзолеев и гробниц, является недействительным и его необходимо совершить заново в ином месте. Это потому, что намаз — это поклонение, и если его со-

---

[1] «Аль-Миркат аль-Мафатих» 2/372.

[2] Сообщение достоверное; Бухари в подвешенном виде (му‘алляк) 1/152; ‘Абдурраззак 1/404; Ибн аль-Мунзир в «аль-Аусат» 2/186.

вершают там, где это запрещено, то оно недействительно. Это потому что запрет несёт за собой недействительность деяния и грех, совершающего его. Как может человек быть подчиняющимся Аллаху, ослушиваясь Его?! Как он может быть из тех, кто выполняет приказ Аллаха, совершая то, что Он запретил?! Как он может приблизиться к Аллаху, совершив то, что отдаляет от Аллаха?![1]

На это указывает хадис Пророка ﷺ: ***«Тот, кто совершит дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто»***[2].

Это мнение поддержали имам Ахмад[3], имам Ибн Раджаб[4], Ибн Муфлих[5], Ибн Хазм, Ибн Теймийя[6], Ибн аль-Каййим, аш-Шаукани. Из современных учёных это мнение высказали шейх Ибн Баз, Ибн аль-‘Усеймин, Мукбиль ибн Хади и др.

Если же могилы будут выкопаны, удалены и это место перестанет быть местом, в котором захоронены люди, то совершение намаза в этом месте не порицается и намаз является действительным. Доводом на это то, что мечеть Пророка ﷺ в Медине была построена на месте могил многобожников, после того, как эти могилы были вскопаны и удалены, а земля была выровнена[7].

Если мечеть будет построена на местах захоронений, то намаз в ней недействителен, так как эта мечеть возведена на могилах, что многократно запрещал Пророк ﷺ[8]. Если же кладбище организовали вокруг уже построенной мечети или прямо перед ней, то намаз в этой мечети также недействителен, так

---

[1] См. «аль-Мугни» 2/477.

[2] Хадис достоверный; Муслим 1718 со слов ‘Аиши.

[3] Сказал имам Ибн Хазм: *«Сказал Ахмад ибн Ханбаль: “Тот, кто совершит намаз на кладбище, или в сторону могил, тот должен совершить этот намаз заново в любом случае”».* («аль-Мухалля» 4/32).

[4] «Аль-Кава‘ид» с. 11.

[5] «Аль-Фуру‘» 1/372.

[6] «Аль-Ихтиярат» с. 44.

[7] Хадис достоверный; Бухари 428; Муслим 524.

[8] «Аль-Мугни» 2/475.

как этот намаз совершается в сторону могил, что также было запрещено Пророком ﷺ[1].

Если же человек не знал, что место, в котором он совершал намаз, является местом захоронений, то на нём нет греха, однако намаз он должен совершить заново, подобно тому, кто совершил намаз в нечистом месте, должен совершить его заново, даже если не знал о наличии нечистот[2].

2. Жертвоприношение

а) Жертвоприношение в местах захоронений.

Нет никаких разногласий среди учёных ислама в том, что резать животное в местах захоронений является сильно порицаемым деянием. Что же касается учёных ханафитского мазхаба[3], маликитского[4], шафиитского[5] и ханбалитского[6], то все они считают жертвоприношение в местах захоронений запретным деянием (*харам*) и одним из самых мерзких нововведений (*бид'а*).

Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Нет в исламе принесения в жертву животных у могил»***[7].

Сказал 'Абдурраззак ибн Химмам: *«Многобожники во времена невежества приносили в жертву у могилы корову или барана».*

Сказал шейхуль-ислам: *«Что же касается жертвоприношения у могил, то это абсолютно запрещено. Имам Ахмад запрещал есть мясо животного, зарезанного на могиле»*[8].

---

[1] «Аль-Фуру'» 1/375.

[2] «Аль-Мугни» 2/469.

[3] См. «Табйин аль-Хакаик» 2/246.

[4] См. «аль-Мадхаль» 3/267.

[5] См. «аль-Мажму'» 5/290.

[6] См. «аль-Фуру'» 2/269.

[7] Хадис достоверный, соответствует условиям Бухари и Муслима; Абу Дауд 3222; Ахмад 3/197; аль-Бейхаки 7069 и др.

[8] «Иктида» с. 182.

Сказал имам ан-Навави: *«Жертвоприношение у могилы порицается, опираясь на хадис Анаса ибн Малика»*[1].

Здесь необходимо обратить внимание на следующее: если человек приносит жертву одному Аллаху и Его Именем, но делает это в местах захоронений, то это запрещено и является нововведением. Если же при этом человек имеет убеждение, что жертвоприношение у могилы желательно, или лучше, чем в остальных местах, то это заблуждение и нововведение более великое, нежели первое. Если же человек совершает жертвоприношение, посвящая его захороненному в могиле, как, например, для того, чтобы этот праведник исполнил его просьбу или излечил больного, или вернул пропавшего, то этот человек совершает явное многобожие, выводящее из ислама. Не говоря уже о том, что некоторые из них отмечают животное уже при его рождении для принесения его в жертву определённой могиле. По их убеждениям это животное нельзя заменить или кастрировать, так как это считается недостатком, неподобающим величию могилы[2].

Сказал шейх аль-Албани: *«Если человек режет животное у могилы ради одного Аллаха, то это запрещено. Если же он режет его ради умершего, как это делают некоторые невежды, то это явное многобожие. Есть мясо этого животного запрещено и является нечестием, как сказал ВсевышнийАллах:* **“Не ешьте из того, над чем не было произнесено Имя Аллаха, ибо это есть нечестие”** (6:121)*, а также сказал:* **“А также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха”** (6:145)»[3].

Точно также, если человек дал обет Аллаху, что зарежет животное у могилы, то его обет недействителен и выполнять его запрещено[4].

---

[1] См. «аль-Мажму‘» 5/320.

[2] См. «аль-Ма‘ариж аль-кабуль» 1/407.

[3] «Ахкам аль-джанаиз» с. 260.

[4] «Кашшаф аль-Кана‘» 2/149.

Вот некоторые выдержки из интернета, говорящие о том, что жертвоприношения в Туркестане, Бекет Ата и других местах захоронений совершаются:

«Для вышедших в путь с целью объезда по аулия возлагается заклание овцы, посвятив его арвахам, а так же запастись шелпеками, сахаром, трапезой для застолья, 3 метрами белой материи, 1 метром материи для обвязывание пояса, и 25 000 тенге деньгами» (из памятки отправляющимся в поездку по так называемым святым местам).

«Люди объезжают всех без исключения аулия южного региона, ночуют возле их могил, просят у них исполнения желаний, режут жертвенных животных, посвящая их праведным ата, и совершив обход их усыпальниц, возвращаются домой».

«Потомки Бекет Ата собрались в Огланды и дали обрядоое угощение — Ас, посвятив его ата. На Ас прибылыи многочисленные приглашённые из различных областей Казахстана и стран Средней Азии, были возвигнуты несколько рядов юр. Разбросанные по всем краям вихрем Красной империи мангыстауцы, издали поклонявшиеся Своему Бекет Ата, с огромным интузиазмом прибыли на его Ас, привезя с собой садака посвящённое ему, и получили благословение — «бата» потомков Бекет Ата».

«Огорчённые такой встречей мы зашли на территорию «Святого источника». И тут наши животики забулькали и захотели нормальной пищи, потому что вокруг царил пир, толпы поклонников готовили в специально отведённых местах в очагах, на кострах пищу. Жарились куски мяса, плов, супы и прочие вкусные блюда. У меня сложилось такое ощущение, что вокруг какой-то праздник, на самом деле это поклонники приносили в жертву животных и готовили из этого мяса пищу».

«Столб для жертвоприношений находится где-то на середине горы».

«Вернёмся обратно к Святому источнику. Сейчас это облагороженная территория с дорожками, кабинками для обливания, местами для чтения молитв, как христиан так и мусульман, крытые беседки для паломников и принятия пищи, очаги для разведения огня и приношения в жертву».

Также, здесь необходимо разъяснить причину того, почему запрещается резать животных у могил. Причиной этому то, что человек, который приносит жертву Аллаху у могилы, внешне похож на многобожников, так как этим он совершает деяние из их обычаев. Что же касается его намерения, то оно неизвестно окружающим или проходящим мимо людям. Именно поэтому, мясо животного, зарезанного таким образом, запрещено употреблять в пищу, так как нет гарантии, что оно зарезано ради Аллаха[1]. Поэтому о запрете употребления этого мяса в пищу высказался имам Ахмад[2].

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Никому не узаконено резать животное в местах захоронений, даже если человек не выбирает это место специально. Этим шариат закрыл путь к многобожию. Именно поэтому Пророк ﷺ запретил совершать намаз во время восхода и заката солнца. В эти времена солнцу поклоняются язычники. И запретил он это даже если мусульманин совершает намаз ради одного Аллаха и не имеет даже мысли о поклонении солнцу»*[3].

Что же касается того, кто будет резать животное, посвящая его захороненному в могиле, или его духу и т.п., то этим он выходит из ислама и становится неверующим. Это потому что жертвоприношение — это одно из самых великих поклонений, которые нельзя посвящать никому, кроме Аллаха.

Сказал Аллах: **«Скажи: “Воистину, мой намаз и моё жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотова-**

---

[1] Однако, если точно известно, что человек зарезал животное ради одного Аллаха и произнёс при этом Имя Аллаха, то такое мясо употреблять в пищу разрешается. Это мясо животного зарезанного на основе нововведения, а не многобожия. Это подобно мясу животного, зарезанного для угощения людей на поминках по случаю 7 дней, или 40, годовщине и т.п. Само по себе это мясо разрешено для употребления в пищу, но лучше не употреблять его в знак отречения от нововведения и порицания этого явления.

[2] См. «аль-Фуру‘» 2/296.

[3] См. «аль-Фатава» 27/496.

рищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман”» (6:162–163).

А также: **«Поэтому совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву»** (108:2).

‘Али ибн Аби Талиб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Проклял Аллах того, кто принёс жертву не Ему»***[1].

б) Жертвоприношение Аллаху в тех местах, в которых приносят жертвы неверующие и многобожники.

Также, в этой главе необходимо разобрать ещё один самостоятельный вопрос — совершение жертвоприношения там, где это делают неверующие и многобожники.

Вообще, в различных так называемых «святых местах» проходит множество совместных обрядов между представителями различных религий.

Чтобы убедиться в этом, достаточно привести лишь несколько выдержек:

«Сам источник поделён, по словам экскурсовода, на 3 части, расположенных рядышком, это зона мусульманская, христианская и языческая. На мой взгляд люди сами всё равно решили, что бог един и умывались, наполняли ведра для обливания и канистры для дома, пили из всех трёх мест. Сама определить, какое из мест к какой религии относится, я не смогла».

Необходимо отметить, что многобожники всегда отличались тем, что выделяли для своих обрядов специальные места. Особенно это касается мест для жертвоприношения.

Сабит ибн Даххак рассказывал: *«Один человек дал обет совершить жертвоприношение в Буане*[2] *и задал об этом вопрос Пророку ﷺ. На что Пророк ﷺ спросил его:* ***“Стоял ли в этом месте какой-либо идол времён невежества, которому поклонялись?”*** *Люди ответили: “Нет”. Тогда Пророк ﷺ продолжил:* ***“А проводились ли в этом месте какие-либо из их постоян-***

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 1978; Ахмад 1/108, 118.

[2] Сказал имам аль-Багауи: «Это название местечка в нижней части Мекки со стороны Ялямляма». (см. «Фатх аль-Мажид» с. 253).

ных собраний?" *Люди сказали: "Нет". Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал:* ***"Тогда исполни свой обет"***»[1].

Из этого хадиса можно сделать следующие выводы:

1. Этот человек задал свой вопрос Пророку ﷺ, а не ограничился тем, что говорят обычаи и устои его народа или его предков, как делают сегодня наши соплеменники, отмечающие маулид Пророка ﷺ, аргументируя тем, что так поступали их предки. Этот человек понял, что после принятия ислама, решение всех вопросов необходимо возвращать к Корану и Сунне, а не к тому, что делали предки.

2. Пророк ﷺ не стал порицать его за его вопрос, потому что в исламе не разрешается совершать жертвоприношение где угодно. А если бы приносить жертву можно было в любом месте, то Пророк ﷺ высказал бы ему порицание за лишние вопросы.

3. Пророк ﷺ начал расспрашивать этого человека, что говорит о том, что есть определённые факторы, которые могут запретить совершение жертвоприношения в каком-либо месте.

4. Пророк ﷺ начал расспрашивать его, так как решил, что возможно есть какие-то причины, которые побудили этого человека дать обет на совершение жертвоприношения именно в Буане.

5. Слова ***«Тогда исполни свой обет»*** говорят о том, что если бы этот человек положительно ответил хотя бы на один из этих двух вопросов, то Пророк ﷺ запретил бы ему резать животное в Буане.

6. В этом хадисе довод на то, что совершение греха может оставлять свой след на той земле, на которой этот грех совершался.

7. Этот хадис является доводом на то, что если многобожники исполняли свои обряды в каком-то определённом месте, то единобожникам запрещается исполнять их там, так как это приводит к внешнему уподоблению единобожника многобож-

---

[1] Хадис достоверный, соответствует условиям Бухари и Муслима; Абу Дауд 3313; аль-Бейхаки 10/83; Табарани 1341; достоверным его назвал шейх Мукбиль (186).

нику, даже если сейчас многобожники уже не исполняют своих обрядов в этом месте. А что сказать, если эти неверующие исполняют свои обряды в этих местах до сих пор, так, что обычные люди даже не способны отличить мусульманина от язычника, и не способны понять, кому посвящаются эти обряды, в числе которых жертвоприношения??!

8. В этом хадисе довод на то, что уподобление многобожникам и неверующим может иметь место, даже если человек не имел намерения уподобляться. И вне зависимости от того, хотел ли человек уподобляться многобожникам или не хотел, его действие запрещено, так как этот человек не имел этого намерения, но, несмотря на это, Пророк ﷺ начал его расспрашивать.

9. Этот хадис является важной основой того, что нам необходимо отделяться от многобожников и отличаться от них во всём. Мы не должны выполнять свои обряды вместе с ними, или в тех местах, где совершают свои обряды они, или в те времена, когда собираются они. Эта основа несёт очень важное значение, так как она исходит из обязательности различения истины и лжи, правды и неправды, прямого пути от заблуждения, и запрета на их смешение.

3. Мольба (ду'а) за себя у могилы

Делать ду'а за умерших во время посещения кладбища является установленной Сунной. Когда человек посещает кладбище и хочет поприветствовать умерших, то приветствует их, направившись лицом к кладбищу, и это мнение большинства учёных (*джумхур*), среди которых маликиты[1], шафииты[2], ханбалиты[3]. Что же касается учёных ханафитского мазхаба, то они разделились в этом вопросе на два мнения:

1. Во время приветствия необходимо поворачиваться к кибле.

---

[1] «Маухиб аль-Джалиль» 2/237.

[2] См. «аль-Мажму'» 5/286.

[3] См. «аль-Мугни» 5/466.

2. Поворачиваться необходимо к кладбищу.

Второе мнение принадлежит имаму Абу Ханифе[1].

Что же касается того, кто после приветствия делает ду'а за умерших, то все четыре имама единогласны в том, что поворачиваться при этом нужно в сторону киблы, и ни в коем случае не делать ду'а повернувшись к могилам, чтобы со стороны это не выглядело так, что человек просит ду'а у умерших, а не за умерших.

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«И все четыре имама однозначно высказались за то, что во время ду'а за умерших, необходимо повернуться в сторону киблы. Чтобы не получилось так, что человек делает ду'а в сторону могил, ведь ду'а — это поклонение»*[2].

Что же касается того, чтобы делать ду'а за себя, находясь в местах захоронений, то если это произошло случайно, проходя через эти места, или ду'а ограничена тем образом, которая пришла в Сунне[3], то в этом нет ничего страшного, и это узаконено.

Если же человек стремится делать ду'а именно в этих местах, считая, что ду'а в этих местах принимается Аллахом лучше или быстрее, или награда за неё в этом случае будет больше, то это является нововведением, заблуждением и запретным убеждением.

Доводы этому следующие:

1. Пророк ﷺ запретил совершать намаз в местах захоронений прямым текстом, что влечёт за собой также запретность делать в этих местах и ду'а. Это потому что причиной запрета намаза в этих местах является боязнь того, что сердце человека привяжется к этим могилам и начнёт проводить около них время. Однако, человек, который совершает ду'а около могил обычно бывает в тесном положении, он обращается к Аллаху, ища решения какой-либо проблемы или выхода из тяжёлой ситуации. Его положение больше предрасполагает к открытию

---

[1] «Фатх аль-Кадир» 3/168.

[2] «Игасат аль-Ляхафан» 1/174.

[3] Как это пришло в хадисе: ***«Я прошу за нас и за вас облегчения».***

дверей многобожия, нежели положение совершающего намаз, который обычно совершает его в полном спокойствии духа[1].

2. Стремление к могилам для того, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой около них не пришло в священных текстах, ни в Коране, ни от Пророка ﷺ, ни в сообщениях от сподвижников, ни в книгах кого-либо из имамов общины. Никто из них не ходил к местам захоронений для того, чтобы обратиться к Аллаху. Это говорит о том, что это деяние новое, запретное и порицаемое в исламе.

3. Сподвижники, их последователи, а также имамы общины не только не делали этого сами, но и порицали это. Сообщения об этом мы упоминали в разбросанном виде в разных главах книги.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Множество учёных написало книги о достоинстве ду'а (мольбы), о тех временах и местах, в которых она получает ответ от Аллаха. И среди всех этих учёных не нашлось ни одного, кто хотя бы одной буквой упомянул, что мольба в местах захоронений лучше и достойнее. Праведные же предки отрицали это, а не подтверждали, запрещали это, а не приказывали»*[2].

4. Убеждение о том, что ду'а около могилы получает ответ быстрее и чаще, приводит к тому, что люди начинают собираться у могил и отправляться к ним в путь, что как раз и запретил Пророк ﷺ.

Что же касается суфиев-кубуритов, то они, несмотря на все доводы, продолжают утверждать, что обращение с мольбой к Аллаху у могил праведников установленное деяние, которые мусульмане совершали всегда и всюду[3].

Тот, кто просит непосредственно у самих мёртвых, тот является заблудшим многобожником, в чём нет сомнения. Разъяснение этого ещё придёт в одной из глав книги.

---

[1] См. «аль-Иктида» 2/684.

[2] См. «аль-Иктида» 2/728.

[3] См. «аль-Басаир» с. 99.

4. Чтение Корана

Абу Хурайра[1] рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не превращайте ваши дома в кладбища, поистине, шайтан убегает из того дома, в котором читается сура “аль-Бакара”»***[2].

Сказал Кады Абу Я'ля: *«Пророк ﷺ сравнил дом, в котором не читается Коран с кладбищем, потому что Коран не читается на кладбище»*[3].

Исходя из этого хадиса, а также из того, что ни от кого из сподвижников и их последователей не было известно чтение Корана на могилах, большинство учёных (*джумхур*) не разрешали читать Коран на могилах. Это мнение принадлежит также имаму Абу Ханифе[4], Малику[5] и Ахмаду. Более того, от имама Ахмада передаётся, что он сказал: *«Чтение Корана на могиле — нововведение (бид'а)»*[6].

Сказал Абу Хафс ибн Муслим аль-'Абкари: *«Более десяти человек передают от имама Ахмада, что чтение в местах захоронений — нововведение (бид'а)»*[7].

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Что же касается имама аш-Шафи'и, то от него в этом вопросе вообще ничего не пришло. Это потому что такого вообще не делали в его времена. И сказал имам Малик: “Я не знаю никого, кто бы делал такое”. Из этого становится ясно, что ни сподвижники, ни их последователи такого не делали»*[8].

---

[1] Шейх 'Абдуррахман ибн аль-Хасан привёл этот хадис в «Фатх аль-Мажид» (с. 394) со слов Ибн 'Умара, что является ошибкой.

[2] Хадис достоверный; Муслим 780.

[3] См. «ар-Риваятейн уаль-важхейн» 2/212.

[4] «Хашия аш-Шильби 'аля Табйин аль-Хакаик» 2/246. Также об этом сказал имам Ибн Абиль-'Изз в «Шарх 'Акыда ат-Тахауия», с. 534.

[5] См. «аль-Мадхаль» 3/263.

[6] «Масаиль имам Ахмад риваят Исхак» 1/190.

[7] См. «ар-Риваятейн уаль-важхейн» 2/213.

[8] См. «аль-Иктида» с. 182.

Что же касается хадисов о достоинстве чтения Корана в местах захоронений, то все они ложные.

Передаётся якобы, что ʻАли ибн Аби Талиб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто будет проходить мимо кладбища и прочитает суру "аль-Ихлас" одиннадцать раз, а затем подарит награду от этого чтения умершим, тот получит награду в соответствии с количеством умерших».*** Хадис выдуманный, ложный; Ибн аль-Джаузи в «аль-Мауду'ат» 3/239; см. «Ахкам аль-джанаиз» с. 245.

Так же передаётся, что якобы Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если кто-то войдет на кладбище и прочитает суру "Ясин", то похороненным на этом кладбище будет облегчено наказание в этот день, а ему запишется столько добрых деяний, сколько умерших захоронено на этом кладбище».*** Хадис не имеет даже цепочки передатчиков и является ложным; см. «ад-Да'ифа» 3/397.

«Кто посетит могилу своих родителей или одного из них и прочитает около неё суру "Ясин", простятся ему его грехи». Хадис ложный; см. «Файд аль-Кадир» 8717.

Также и чтение на могиле суры аль-Фатиха является нововведением[1].

5. Обход вокруг могил (таваф)

Совершение тавафа (обхода) вокруг чего-либо с намерением совершения религиозного обряда запрещено и является одним из самых мерзких нововведений. Это потому, что Всевышний Аллах выделил для обхода (*тавафа*) только Каабу и ничего более.

Сказал Аллах: «**Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг Древнего Дома (Каабы)**» (22:29).

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«А обход (таваф) вокруг чего-либо, кроме Каабы, одно из самых великих запретных нововведений. Тот, кто совершает таваф вокруг чего-либо, кро-*

[1] См. «Тафсир аль-Манар» 8/268.

ме Каабы, как религиозный обряд, его приводят к покаянию, если же он не кается, то казнят»[1]**.** Имеется в виду, что в странах мусульманского мира, такому человеку могут вынести смертный приговор как вышедшему из религии (*муртадд*). Вынесение же смертного приговора и его исполнение является исключительной прерогативой правителя мусульманской страны, и никто кроме него не имеет права на такое действие.

О том, что обход (*таваф*) узаконен только вокруг Каабы, говорили многие учёные[2].

6. Целование могилы или чего-либо с целью получить благодать (барака) или из обожествления и почёта

При целовании Чёрного камня во время совершения Хаджа, ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: *«Клянусь Аллахом, я знаю, что ты всего лишь камень, который не приносит ни пользы, ни вреда. И если бы я не видел, что Посланник Аллаха ﷺ целовал тебя, я бы не поцеловал тебя»*[3].

Сказал имам Ибн Дакыйк аль-‘Ид: *«В этом хадисе доказательство на желательность целования Чёрного камня»*[4].

Из этого сообщения однозначно понимается, что причиной целования чего-либо в форме выполнения религиозного обряда, является приказ из Корана или Сунны. И если нет приказа на целование чего-либо как, например, могилы, то целовать это недозволенно.

Поэтому шейхуль-ислам сказал: *«Нет в этом бытие какого-либо предмета, целовать который было бы узаконено, кроме чёрного камня Каабы. Целование и дотрагивание разрешено только*

---

[1] «Мажму‘ аль-Фатава» 26/121.

[2] См. «ар-Рауд аль-Мурби‘» аль-Бахути с. 152; «Мажму‘ расаиль аль-Кубра» 2/410; «аль-Идах филь-Манасик» имама ан-Навави с. 160; «аль-Мадхаль» Ибн аль-Хадж 1/263; «аль-Амр биль-Иттиба‘» ас-Суюти с. 125 и др.

[3] Сообщение достоверное; Бухари 2/160; Муслим 2/925.

[4] См. «аль-‘Удда» 3/347.

в отношении Каабы — Запретного Дома Аллаха, и нельзя уравнивать дом творений с Домом Творца»[1].

Целование Чёрного камня узаконено только для следования в этом Пророку ﷺ как один из элементов обряда хаджа, а не потому что этот камень обладает физической благодатью.

Также сказал имам Ибн аль-Каййим: *«На лице земли нет такого предмета, который было бы узаконено целовать или дотрагиваться до него, кроме Чёрного камня и Йеменского угла Каабы»*[2].

Слова Ибн аль-Каййима означают, что до Чёрного камня можно дотрагиваться, а также целовать, а что касается Йеменского угла Каабы, то до него дотрагиваются, но целовать его не узаконено[3].

Всё, что было упомянуто выше, касается целования и дотрагивания религиозного, имеется в виду совершение этого в форме религиозного обряда. Что же касается целования и дотрагивания бытового, то это разрешено вне всяких сомнений.

Исходя из этого, не разрешается целовать что-либо, желая приблизиться этим к Аллаху. Это относится также и к свитку Корана, не говоря уже о могилах и мавзолеях.

Постоянному Комитету был задан вопрос о положении целования свитка Корана, в ответ они сказали: *«Хвала одному Аллаху, благословение и мир его Посланнику, семье и сподвижникам, а затем: мы не знаем никакого довода на узаконенность целования мусхафа. Коран был ниспослан для чтения и размышления над ним, а также для его возвеличивания, и чтобы те, кому он ниспослан, поступали в соответствии с ним»*[4].

А что касается того, что передают от ʻИкримы ибн Аби Джахля о целовании им мусхафа, то это недостоверно. Это сообщение не приходит словами *«поцеловал мусхаф»*, всё что есть, это

---

[1] «Мажму‘ аль-Фатава» 27/79.

[2] «Зад аль-Ма‘ад» 1/48.

[3] См. «аль-Фатава» 26/121.

[4] См. «Мажалля аль-бухус аль-исламия», с. 45.

слова: *«положил мусхаф себе на лицо и сказал “Слово моего Господа”, повторив это трижды».*[1]

Некоторые из могилопоклонников не ограничиваются целованием могилы, или её решётки, но делают то, что хуже этого — целуют землю вокруг могилы, считая, что физическая благодать похороненного в ней праведника, переходит также и на эту землю[2].

Целование могилы или тем более земли вокруг могилы, или же земли Иерусалима или мяча, или кубка (как это делают футболисты), или денег (как это делают торговцы), всё это является следствием неправильных убеждений. Этим своим действием они хотят либо возвеличить этот предмет, либо перенять его благодать, либо и то и другое.

7. Дотрагиваться до могилы и тереться об неё

Также одним из распространённых явлений, которые происходят в подобных местах — обтирание об могилы праведников или предков, а также об решётки или постройки над могилами. Всё это в надежде получить выздоровление от какой-либо болезни. Также некоторые берут «благодатную» почву с собой, чтобы воспользоваться её благодатью могли также и родственники.

Сказал хафиз аль-Хаками: *«Используют они эту почву поразному: кто-то берёт её и обтирает ею свою кожу, кто-то валяется в этой пыли словно животное, кто-то растворяет её в воде, затем обливается ею, а кто-то даже пьёт эту воду. И всё это является следствием убеждений о том, что праведник, захороненный в этой могиле, способен приносить пользу и наносить вред. Затем они решили, что благодать переходит также и на почву вокруг его могилы»*[3].

---

[1] См. его биографию в «аль-Исаба» Ибн Хаджара 5654, «Усдуль гъаба» 3741, «аль-Исти‘аб» 1857, «Табакат» ибн Са‘да (8/329), а также «Сафва ас-Сафва» Ибн аль-Джаузи.

[2] «Вафа аль-Вафа» ас-Самахуди 4/1406.

[3] «Ма‘ариж аль-Кабуль» 1/373.

Также из того, что делают в основном женщины является то, что они обтирают гробницу платками и одеждой, после чего обтирают этими платками свои головы и головы своих детей. После этого они не стирают эти платки для того, чтобы обтереть ими остальных членов своей семьи, которые не смогли посетить могилу этого праведника (по уважительной причине!).

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: «*Что касается обтирания об могилу, кому бы эта могила не принадлежала, или целование её, то это запрещено по единогласному мнению мусульман. И если бы это было разрешено, это делали бы сподвижники и имамы общины. Более того, это является проявлением многобожия, особенно если всё это сопровождается мольбами к умершему и взываниями к нему*»[1].

Многое из вышеупомянутого можно увидеть при посещении могилы Пророка ﷺ. Многие, из своего невежества, пытаются целовать ограждения могилы, тереться об них, прислонять к ним живот, спину и щеки, или даже просто пристально смотреть на эти ограждения для получения благодати.

Что же касается того, что люди прислоняют лица, грудь и руки к Каабе (конкретнее к месту, которое называется «мультазам» — между дверями Каабы и Чёрным камнем), то это не относится к обтиранию об Каабу, но это делается для проявления униженности перед Аллахом Всевышним. Сама Кааба тоже не обладает физической благодатью и не передаёт её, поэтому не узаконено дотрагивание ни до каких её частей, кроме Чёрного камня и Йеменского угла. Направляются же к ней не для того, чтобы возвеличить её, а для того, чтобы возвеличить Всевышнего Аллаха, выполняя Его приказ.

Сказал Аллах: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить Хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах»** (3:97).

---

[1] «Мажму‘ аль-Фатава» 27/91.

Поэтому нельзя искать благодати у покрывала Каабы, что является нововведением, а тем более просить Каабу о чём-либо и делать ей ду'а, что является большим многобожием.

Ибн 'Аббас рассказывал, что он делал обход (*таваф*) вокруг Каабы вместе с Му'авией. Му'авия начал дотрагиваться до всех углов Каабы, после чего Ибн 'Аббас сказал ему: «*Зачем ты делаешь это, ведь Пророк ﷺ не делал этого?*» На что Му'авия ответил: «*Этот Дом заслуживает того, чтобы не избегали ни одну из его сторон*». Тогда Ибн 'Аббас прочитал ему аят: **«И был для вас в Посланнике Аллаха хороший пример».** Му'авия сказал: «*Ты прав*», — после чего перестал это делать[1].

8. Чтение проповеди в местах захоронений

Чтение проповеди в местах захоронений при посещении могил также является порицаемым нововведением, на которое нет указаний в Сунне. Доводом на это служит то, что Пророк ﷺ не собирал людей в местах захоронений и не читал там проповедей. Напротив, всё, что делал Пророк ﷺ это приветствовал умерших, делал за них ду'а и сразу уходил.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ГЛАВЕ

После прочтения данной главы мы усвоили для себя то, что поклонение Аллаху и места захоронений не объединяются в исламе. По причине того, что основные обряды многобожия совершаются именно на местах захоронений, и привязанность к ним является основным источником возникновения многобожия, Всевышний полностью запретил поклоняться Ему в этих местах, запретил ездить к этим местам, не узаконил конкретизацию, поиск, благоустройство и охрану этих мест. Более того, эти запреты установлены в форме наиболее жёстких угроз — в форме проклятия, гнева, описывания качествами самых худших творений и т.д.

---

[1] Хадис достоверный; Тирмизи 858.

Именно поэтому наиболее сильное удивление вызывает то, что наши «духовные лидеры» прилагают столько усилий и энергии для организации массовых собраний и совершения поклонения Аллаху именно в местах захоронений и останков предков, подобных Туркестану и Бекет Ата. Они не просто организовывают эти поездки и собрания, но и фанатично призывают к этому, оказывают давление на тех, кто отказывается участвовать с ними и помогать им в этом. Они превратили это явление в дело всей своей жизни. Можно подумать, что это является чем-то желательным или обязательным в религии Всевышнего. Но ведь если бы это действительно было чрезвычайно важным делом, то Коран, сборники хадисов Пророка ﷺ, сообщений сподвижников и книги фикха четырёх имамов были бы переполнены сообщениями об этом. Мы бы непременно увидели, что Пророк ﷺ и его сподвижники поклонялись Аллаху у могил или ездили бы по городам в поисках могил праведников, совершали бы в этих местах намазы, жертвоприношения, делали бы таваф (обход) вокруг могил, дотрагивались до них и целовали их. Где же сообщения о том, что сподвижники или их последователи молили Аллаха у могил, делали покаяние (*тауба*) Аллаху все вместе в один из тёплых летних дней на кладбище Бакы‘ или у какого-либо мавзолея?! Где сообщения о том, что сподвижники возводили мечети или мавзолеи над могилами самых почётных сподвижников?! Где сообщения о том, что сподвижник и их последователи молились все вместе за упокой душ праведников, отмечали дни принятия ислама различными племенами?! Где же это всё?! Покажите же нам, если вы правдивы! За кем же вы следуете и чего хотите?! Знайте, что если вы не приведёте доводов на ваши действия, это будет означать только то, что вы являетесь никем иным как нововведенцами и еретиками.

Сказал Аллах: «**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).

Побойтесь же Аллаха и перестаньте, пока не постигло вас мучительное наказание от Господа миров, Который знает то, что вы скрываете, и то, что обнародуете.

Если бы всё это действительно совершалось, то все сборники хадисов и сообщений были бы переполнены этим, и не было бы необходимости искать и выдумывать разные ложные истории. Здесь необходимо понять одно очень важное правило: чем более важным является деяние или явление, тем тексты об этом многочисленнее и явнее[1]. Эти тексты должны быть не просто в каких-то неизвестных никому сборниках, а в Коране, Сахихе Бухари, Муслима и т.д.

Уважаемый читатель обратил внимание, что организаторы поездок в Туркестан и другим местам захоронений не имеют ничего, что они могли бы привести как довод в свою пользу, но всё абсолютно наоборот, по причине того, что их действия являются очень опасными, священные тексты переполнены аятами и хадисами порицающими их действия.

Здесь уместно привести слова имама ханафитского мазхаба — имама аль-Баркауи (981 г.х.), для того, чтобы его слова стали доводом и позором организаторам собраний в Туркестане и других местах захоронений, которые нисколько не стесняются причислять себя к ханафитскому мазхабу.

Имам аль-Баркауи сказал: *«Тот, кто проанализирует Сунну Посланника Аллаха ﷺ относительно посещения могил, поразмышляет над тем, что он приказал и что запретил, а также то, на чём были сподвижники и их последователи, тот увидит абсолютное противоречие между этим и тем, что совершают сегодня люди у могил. Это противоречие заключается в следующем:*

1. Пророк ﷺ запретил совершать намазы в местах захоронений, а люди противятся ему в этом и совершают их там.

2. Пророк ﷺ запретил возводить над могилами мечети, а люди возводят их и называют их мавзолеями.

---

[1] См. «Шарх ‘акыда ат-Тахауия», ханафитского имама Ибн Абиль-‘Изза. с. 93.

3. Он запретил зажигать на кладбище лампы, они же зажигают над могилами свечи, лампы и подобное этому. Более того, выделяют долю в своём завещании на покупку этих ламп[1].

4. Пророк ﷺ приказал уравнивать могилы с землёй, они же противоречат этому и поднимают могилу над землёй, словно дом.

5. Он запретил покрывать могилу гипсом и возводить на ней строения, они же противятся этому и покрывают могилы гипсом и устанавливают на них куполы.

6. Посланник Аллаха ﷺ запретил делать на могилах надписи, они же устанавливают на них таблички и пишут на табличках что-либо из Корана или чего-либо иного.

7. Он запретил устраивать на местах захоронений постоянные периодические собрания, они же противоречат этому и собираются в этих местах. При этом их количество превышает праздничные собрания».

После этого имам аль-Баркауи привёл ещё около пятнадцати (15) пунктов, в которых суфии-могилопоклонники противоречат Аллаху и Его Посланнику ﷺ[2].

Но, несмотря на полное отсутствие хоть каких-либо указаний на узаконенность вышеперечисленного, и наличия огромного множества указаний на запрет этого, организаторы этих поездок продолжают утверждать, что «не делают ничего плохого»?!

Если же читатель всё время удивляется тому, что бы они не делали, почему-то каждый раз это является неузаконенным деянием и нововведением, то удивление это исчезнет и на его место придёт понимание, если он усвоит три немаловажных момента:

1. Образование организаторов этих поездок и собраний совсем не является религиозным или духовным. Оно скорее теа-

---

[1] Суфии зажигают лампы и свечи над могилами для того, чтобы указать, что в данной могиле захоронен праведник и эта могила отличается от остальных могил и является благодатной, благодать которой передаётся окружающим. (см. «Кашф ан-Нур» с. 16; «аль-Хадика ан-Надия» 2/630).

[2] «Зиярат аль-Кубур» с. 19–23.

тральное и артистическое, или уж в лучшем случае историческое, философское или юридическое. Именно поэтому каждый раз они совершают всё более и более удивительные деяния. А самое интересное, что любые книги или газеты, которые разъясняют, что эти деяния противоречат совершенно элементарным основам религии, в мгновение ока получают ярлык «экстремисткой литературы»!

2. Когда человек понимает, что его деяние противоречит тому, что приказал Аллах, но, несмотря на это, он высокомерно отворачивается и продолжает упорствовать в совершении этого деяния, Всевышний Аллах перестаёт защищать его от ошибок и предоставляет его самому себе. После чего этот высокомерный упрямец начинает совершать ошибки одну за другой, углубляясь в заблуждение всё дальше и дальше, словно скатываясь по накатанной.

Сказал Аллах: **«Когда же они уклонились, Аллах уклонил их сердца. Аллах не ведёт прямым путём людей нечестивых»** (61:5).

А также: **«Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии»** (6:110).

3. Духовное лидерство очень тяжело достижимо в религии Аллаха. Оно достигается многолетним изучением этой религии, действием в соответствии с этим знанием, терпением и убеждённостью. Духовного лидерства добиваются единицы из всей многомиллионной общины мусульман после того, как Всевышний Аллах увидит, что кто-либо из людей действительно достоин быть предводителем верующих. Человек не становится предводителем богобоязненных лишь поменяв табличку на двери с коммунистической на религиозную, или поменяв одежду артиста и театрала на тюбетейку и чапан. Также, как грешник и болтун не становится верующим и богобоязненным, просто наевшись баурсаков и бешбармака на поминках.

Сказал Аллах: **«И Мы сделали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым**

путём. Это потому что они были терпеливы и убеждённо верили в наши знамения» (32:24).

А также: **«Мы сделали их предводителями, которые указывали на прямой путь по Нашему велению. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят. Они поклонялись нам»** (21:73).

Как видно из этого аята, человек становится предводителем только после того, как проживёт жизнь в поклонении Аллаху и полном подчинении Ему.

А что же касается тех «предводителей», которые этими качествами не описаны, то о них, скорее сказано в другом аяте:

«Мы сделали их предводителями, которые призывают в Огонь, а в День Воскресения им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в День Воскресения они будут в числе отдалённых (от милости)» (28:41–42).

Глава 18
ТАВАССУЛЬ — ПРИБЛИЖЕНИЕ К АЛЛАХУ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕГО-ЛИБО

РАЗДЕЛ 1. ВСТУПЛЕНИЕ

При изучении этой главы уважаемому читателю необходимо проявить особое внимание и постараться вникнуть в суть рассматриваемого вопроса. Все те явления, которые мы разбирали до этого, не являются многобожием сами по себе, но являются путями и средствами, ведущими и приближающими к многобожию. Однако, вопрос тавассуля, стратегически, является особо важным, так как он представляет собой своего рода пограничную зону между единобожием и многобожием, заняв и переступив которую, противник уже практически наверняка может праздновать победу. При рассмотрении именно вопросов тавассуля мы подойдём к той черте, перейдя которую, мы уже будем вести речь о большом многобожии, а не просто о путях, которые ведут к нему.

Понимая это, представители суфизма пытаются принизить важность этого вопроса в глазах людей, чтобы не обращая на себя особого внимания, всё-таки переступить эту долгожданную черту. Для распространения и утверждения своих ложных убеждений в вопросах и основах тавассуля они пишут и выпускают книги, в которых изо всех сил пытаются подогнать

священные тексты под свои интересы, даже если для этого приходится искажать смыслы и слова аятов и хадисов.

Сказал Аллах: **«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: “Это — от Аллаха”, — чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!»** (2:79).

С соизволения Аллаха, мы рассмотрим некоторые выдержки из их книг, указав на имеющиеся искажения и подтасовку, после чего у читателя не останется сомнений в лживости этих людей, в гнусности их способов и приёмов, а также в сущности их целей и стремлений.

«Скажи: “Явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель”» (17:81).

РАЗДЕЛ 2. ЧТО ТАКОЕ ТАВАССУЛЬ?

Для правильного понимания вопроса с самого начала, необходимо дать правильные определения тем понятиям, которые будут встречаться на протяжении всей главы. Дело в том, что одним из искусных приёмов суфиев и им подобных является то, что они изначально дают шариатским терминам и понятиям свои собственные определения, после чего используют те аяты и хадисы, в которых эти термины встречаются, и трактуют их исходя из своих определений.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Тот, кто не понимает языка сподвижников, которым они разговаривали между собой и на котором к ним обращался Пророк ﷺ, и их обычаи в употреблении языковых оборотов, тот непременно начнёт изменять смысл слов с их истинных значений. Многие из людей, которые выросли в определённом обществе, придают некоторым из языковых оборотов те смыслы, которые подразумевают представители этого самого общества*[1]*. После этого они находят эти*

[1] Как например, слово «мясо» в некоторых обществах включает в себя как мясо животных, так и мясо рыбы. В других же обществах под словом «мясо» рыбу не подразумевают.

термины в Словах Аллаха, Его Посланника ﷺ и сподвижников, и начинают думать, что Аллах, Его Посланник ﷺ и сподвижники имеют в виду под этими терминами те же смыслы, которые имеют в виду представители их общества, хотя на самом деле, Аллах, Его Посланник ﷺ и сподвижники имеют в виду совсем другое.

А некоторые же из людей преднамеренно придают словам Пророков и их последователей искажённые смыслы, после чего употребляют эти термины для доказывания выгодной им позиции и говорят: "Наш путь соответствует пути Пророков". Это присутствует в словах многих безбожников из философов, исма'илитов, а также тех, кто подобен им из мыслителей и суфиев»[1].

Исходя из слов шейхуль-ислама, мы понимаем, что представители некоторых заблудших течений и сект играют понятиями для доказательства своей позиции. В большинстве случаев это им удаётся, так как аудитория, на которую направлен их призыв, не имеет даже элементарных основ в знаниях о религии, что становится главной причиной их заблуждения и гибели.

Что же такое тавассуль?

Слово «тавассуль» — чисто арабское слово, которое означает «достижение цели посредством чего-либо». Оно происходит от слова «василя», что означает «то, посредством чего достигают цели»[2].

Слово «василя» употреблено в Коране дважды:

1. Сказал Аллах: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите способы приближения к Нему и трудитесь на Его пути, быть может вы преуспеете»** (5:35).

2. А также: **«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут способы приближения к Своему Господу, пыта-**

[1] «Ка'ида джалиля» п. 445–447.

[2] В языковом значении «тавассуля» нет разногласий. Эти смыслы передали: Ибн аль-Асир, Файруз Абади, Ибн Фарис, Рагиб аль-Асфахани, Ибн Джарир ат-Табари и др. Все они учёные арабского языка.

ясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от Твоего Господа надлежит остерегаться» (17:57).

Вся загвоздка в том, что суфии отделились от приверженцев Сунны и единой общины тем, что начали по-своему понимать и трактовать то, что же подразумевается под «способами приближения к Аллаху».

Давайте посмотрим, что понимают под этими способами учёные ислама.

Сказал Ибн Джарир ат-Табари: «**"Ищите способы приближения к Нему"**, *т.е ищите приближения к Аллаху, посредством совершения того, чем Он доволен».*

Сказал Катада: *«Т.е. приближайтесь к Аллаху, подчиняясь Ему, и совершая то, чем Он доволен».*

Приведя эти слова Катады, имам Ибн Касир сказал: *«То, что сказали эти учёные, нет в этом разногласий среди толкователей Корана»*[1].

Представители ханафитского мазхаба также солидарны в этом понимании с остальными учёными[2].

Как мы понимаем из слов хафиза Ибн Касира, под **«способами приближения к Аллаху»** имеются в виду благие дела, которыми доволен Аллах. Если человек будет совершать их, то приблизится к Аллаху, то есть добьётся его довольства. И в этом нет разногласий среди толкователей Корана (*муфассиров*).

А вот теперь мы попросим вас обратить особое внимание на следующее!

Суфии же поняли эти аяты по-своему, не желая мириться с единогласным мнением муфассиров.

Как же они поняли эти аяты?!

Поняв то, что будет разъяснено далее, читатель наконец-то увидит ту развилку, на которой путь суфиев и приверженцев

---

[1] «Тафсир аль-Куран иль-'Азыйм» Ибн Касира 2/52–53.

[2] См. «аль-Кавакиб ад-Дуррия» с. 3.

Сунны разошёлся. Приверженцы Сунны продолжили идти дорогой единобожия, а суфии уклонились в сторону многобожников[1].

Приверженцы единобожия поняли, чего хочет от них Аллах. Всевышний Аллах хочет от человека, чтобы он прилагал усилия, работал для достижения довольства Аллаха, творил добрые дела и отказывался от совершения дурного. А суфии поняли эти аяты совершенно наоборот. Здесь они провели самую страшную аналогию, которую когда-либо только проводило человечество, аналогию, являющуюся основой многобожия всех многобожников.

Они сравнили Всевышнего Аллаха с несправедливыми правителями этого мира, к которым невозможно приблизиться, добиться их расположения и найти к ним подход, кроме как «по связям», обратившись к тем, кого любит этот правитель или к тем, кто имеет перед этим правителем положение. Они решили, что если обратятся к правителю напрямую, то правитель отвергнет их, но если обратиться к нему через тех, кого правитель ценит, любит и уважает, то в этом случае есть шанс добиться расположения этого правителя.

Этот суфий сделал для себя следующий вывод: «Всевышний Аллах более велик, чем кто бы то ни был из правителей этого мира. Если я не могу напрямую зайти даже к правителю этого мира, то каким образом я могу напрямую зайти к правителю всех правителей?!»

Посмотрите на эту страшную логику! Если уважаемый читатель потерпит ещё немного, то поймёт в чём её опасность.

Казалось бы, что здесь плохого, ведь этот суфий провёл эту аналогию только лишь осознавая величие Всевышнего и Его могущество?! Однако! На самом деле, эта аналогия не восхваляет Аллаха, а наоборот оскорбляет Его! «Почему же?» — спросите вы. Потому что этот суфий посчитал, что Аллах ещё более несправедлив, чем все эти правители. Мы не можем попасть к правителям не из-за их величия, а только лишь из-за их несправедливости, высокомерия, грубости и тирании. Ведь справедливый, сострадательный, добрый человек примет того, кто при-

[1] Что не означает, что мы называем суфиев многобожниками или неверующими.

шёл к нему с просьбой и нуждой, несмотря на своё величие и власть.

Исходя из этого суфий понял Слова Аллаха **«И ищите способы приближения к Нему»** как: найдите того праведника, который имеет почёт перед Аллахом и является любимым Аллаху, и просите Аллаха посредством него или даже просите самого этого праведника, чтобы он лично заступился за вас перед Аллахом[1].

И вы снова вопрошаете — даже если так, то всё равно мы не видим в этом ничего плохого!

Вот здесь мы просим читателя понять одну деталь — эта аналогия ведёт ко множеству дурных последствий, из которых мы поведаем вам только о двух.

РАЗДЕЛ 3. ДУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СУФИЙСКОГО ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА «ТАВАССУЛЬ»

1. Всевышний Аллах учит Своих рабов, чтобы они поняли раз и навсегда, что не стоит им ждать помощи от кого-либо со стороны. Не нужно зариться на чужой труд и чужие благие дела. Всевышний хочет, чтобы каждый человек в отдельности совершал благие деяния и остерегался запретного. Утверждая эту идеологию в сердцах Своих верующих рабов, Всевышний говорит:

«Каждый человек является заложником того, что он приобрёл» (74:38).

А также: **«Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что заслужили вы»** (2:134).

Что же касается суфиев, то их аналогия привела их к тому же, к чему когда-то эта аналогия привела христиан — к оставлению многих благих деяний и совершению множества дурного, в надежде, что раз в год или два раза достаточно сходить к живо-

[1] Данное понимание термина «василя» и «тавассуль» можно встретить в суфийской книге «Рух аль-Баян» 1/560.

му или мёртвому праведнику, попросить его заступиться перед Аллахом, и все проблемы на этом решены.

Как читатель уже понял, именно эта их идеология послужила поводом тому, что весь мир, за небольшим исключением, погряз в грехах и забыл, что такое добрые дела. Именно эта идеология стала поводом к тому, что христиане разделились на две группы — люди религии и люди мирские. По-другому говоря, мирские люди творят всё, что хотят, а люди религии за деньги мирских людей заступаются за них перед Господом Богом. Теперь же абсолютно тоже самое происходит и у мусульман. В мечети сидит имам или мулла, который совершает намазы, держит уразу в месяц рамадан, совершает хадж и т.д. Этим он отдувается за грешников города, которые считают, что достаточно им раз в год или по четвергам, или по пятницам, или когда увидит нехороший сон, принести в мечеть милостыню (*садака*), и имам тут же «отмолит все грехи»[1]. Другими словами, эта идеология ведёт к отмене и бездействию большей части той религии, которую ниспослал Всевышний Аллах как руководство для людей. Что же касается подобных «религиозных деятелей», то эта картина их больше чем устраивает. Что касается первых, то есть людей мирских, то этим они могут за глаз совершать грехи и преступления, открыто спаивать народ алкоголем, в погоне за наслаждениями и наживой совершать все те аморальные действия, что у людей уже стало считаться нормой. Делают они это беспрепятственно, так как понятие «порицание порицаемого» практически отсутствует в действительности. Стало так, что люди именно это и считают религией ислам, то есть думают по своему незнанию, что можно вот так, не выполняя столпов и предписаний религии, раз в неделю приходя в мечеть с садакой или пригласив домой муллу, чтобы он прочитал Коран по усопшим, очиститься от грехов и получить награду от Аллаха, и, к сожалению, на этом уже выросло не одно поколение, и из них уже успело выйти столько «мулл-жрецов», сделавших этот

[1] Эти мои слова не касаются всех имамов, хазратов и религиозных деятелей, также как не касаются всех, кто приносит садака в мечеть. Однако, приходится с горечью признать, что описанная мною картина преобладает в действительности.

обычай средством добычи заработка. А если уж среди мусульман вдруг появится кто-то, кто начнёт порицать порицаемое и призывать к одобряемому, то эти псевдорелигиозные деятели тут же докажут обществу, что этот кто-то никто иной, как фундаменталист и экстремист, который не даёт людям «спокойно жить». Потому что они ни за что не хотят потерять обеспеченную самим себе эту пожизненную кормушку, которая всё время увеличивается на фоне всеобщей безграмотности мусульманского населения.

Однако со временем народ уже настолько начинает отходить от религии, что их положение перед Аллахом уже вообще перестаёт их волновать. Поэтому нашим «деятелям» время от времени приходится устраивать «религиозные процедуры», наподобие поездок в Туркестан и туров по «святым местам», ежегодного проведения маулида, ну и конечно же поминок на седьмой, сороковой и т.п. день.

Теперь читатель понимает, почему же эта книга не может быть издана в официальном издательстве или типографии.

2. Неправильное понимание термина тавассуль приводит также к тому, что более страшно, чем первое. Оно приводит к явному, большому язычеству. Происходит это так:

РАЗДЕЛ 4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ЦЕПОЧКИ: НЕУЗАКОНЕННЫЙ ТАВАССУЛЬ (НОВОВВЕДЕНИЕ) — СОМНИТЕЛЬНОЕ МНОГОБОЖИЕ — ЯВНОЕ МНОГОБОЖИЕ

Этот суфий:

1. Решив для себя, что он человек грешный, и не пристало подобным ему обращаться к Аллаху с просьбами о прощении, начинает искать того, кто имеет почёт и положение перед Аллахом. Во время своих поисков он находит следующие Слова Аллаха: говоря о Пророке Мусе (Моисее), Аллах говорит: **«Он был почитаем перед Аллахом»** (33:69).

А также, говоря о Пророке ʻИсе (Иисусе), Аллах говорит: **«Он будет почитаем в этом мире и последней жизни и будет одним из приближённых»** (3:45).

А также: **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Это те, кто уверовал и был богобоязнен»** (10:62–63).

Также он, конечно же, знает, что мусульмане единогласны в том, что почёт Пророка Мухаммада ﷺ наиболее великий, нет из творений никого, более почётного перед Аллахом, чем Пророк Мухаммад ﷺ, и нет заступничества более полезного, чем его заступничество[1].

Поняв, что Пророк Мухаммад ﷺ, а также все остальные Пророки, а также праведники из ангелов и людей — любимы Аллаху и имеют перед Ним почёт, он совершает свой первый серьёзный шаг к многобожию. Он начинает делать неузаконенный вид тавассуля (*тавассуль бидʻий*) — начинает просить Аллаха почётом Пророков и их правом, говоря: «О Аллах! Я прошу Тебя именем такого-то», или «Я прошу Тебя почётом Каабы» и т.п.

На первый взгляд, казалось бы, в этом нет ничего страшного. Но на самом деле, этот этап и этот шаг, является той крепостью, сдать которую мы не имеем права. Почему?

1) Этот неузаконенный тавассуль является первым проявлением мысли человека о том, что его собственные дела и старания не столь важны. Это первые мысли о том, что ему проще и лучше воспользоваться чужим трудом и почётом, которые принесут ему пользу, даже если сам он грешен и Аллах недоволен им.

2) В этом есть намёк на то, что кто-то из творений обладает какими-то правами перед Аллахом и Аллах им чем-то обязан. Этот суфий как бы ставит ультиматум самому Всевышнему: «О Аллах! Я прошу Тебя правом Твоего Пророка перед Тобой», что означает: «Если Ты не дашь мне то, что я прошу, значит Ты несправедлив к Своему Пророку и не считаешься с его правами».

---

[1] «Каʻида джалиля» п. 9.

Именно поэтому учёные ислама отвергли разрешенность такого тавассуля.

Сказал имам Абу Ханифа: *«Никому не разрешается просить Аллаха посредством кого-либо, кроме Него самого. Мольба (ду'а), которая разрешена и приказана, берёт свою узаконенность из Слов Аллаха:* **“И Аллаху принадлежат самые прекрасные Имена, поэтому взывайте к Нему посредством их”** (7:180)»[1].

Сказал ханафитский имам аль-Кудури: *«Сказал Бишр ибн аль-Валид, которому поведал Абу Йусуф, что имам Абу Ханифа сказал: “Не разрешается никому просить Аллаха посредством кого-либо, кроме Него самого. И я запрещаю говорить: “Я прошу Тебя почётом Твоего Трона” или “Правом такого-то””. И это мнение Абу Йусуфа»*[2][3].

Сказал аль-Кудури: *«Просьба Аллаха Его творениями запрещена, потому что нет у творений никаких прав на Творца. Поэтому это не разрешается единогласно»*[4].

Что же это происходит? Как же это представители суфийского толка пошли наперекор имаму Абу Ханифе, а также всем последователям его мазхаба, а также всем муфассирам Корана?! Что же заставило их отказаться от ханафитского мазхаба и предать его, после того, как, казалось бы, нет ничего и никого на свете, кто мог бы сдвинуть их со слепого следования за мазхабом?! То, что подтолкнуло их на это, непременно должно быть чем-то великим!

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Это потому что невежественные люди предполагают, что если человек будет совершать поклонение Аллаху, то этим самым у него появляются какие-то права на Аллаха, подобно тому, как это бывает среди творений. Как, например, те, которые прислуживают своим правителям, приносят им пользу и отводят от них вред, начинают считать, что имеют право на награду или возмещение.*

---

[1] См. «ад-Дурр аль-Мухтар» 2/630, а также «аль-Фатава Татархания».

[2] Один из самых близких учеников имама Абу Ханифы.

[3] См. «аль-Фатава аль-Хиндия» 5/280.

[4] «Шарх аль-Курхи» глава «О нежелательном».

Поэтому если правитель проявит к ним грубость или безразличие, то они вопрошают: "Разве я не сделал для тебя то-то и то-то?" Этим они попрекают правителя, говоря это словом или скрывая это в сердце. Точно также те, которые поклоняются Аллаху, начинают считать из своего невежества и несправедливости, что Аллах им что-то обязан. Поэтому Всевышний разъяснил, что то добро, которое делает человек, польза его возвращается к тому, кто его сделал, а Всевышний не нуждается в творениях.

Сказал Аллах: **"Мы сказали: "Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то поступаете во вред себе"** (17:7).

А также: **"Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами"** (41:46).

А также: **"Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь — Богатый, Великодушный"** (27:40).

А также: **"Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: "Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привёл вас к вере, если вы вообще говорите правду"** (49:17).

Поэтому между Творцом и творениями множество различий, а понимает этот тот, кто обладает хоть частичкой знания.

Из этого то, что Всевышний Господь Сам по себе не нуждается ни в ком и ни в чём и никоим образом, а что же касается правителей, то они, как бы то ни было, нуждаются в других.

Из этого также то, что Всевышний Господь приказал рабам то, что полезно для них и запретил им то, что вредно для них. Как сказал Катада: "Поистине, Аллах не приказал то, что приказал из-за Своей нужды к этому, и не запретил то, что запретил из скупости по отношению к ним, но приказал им то, что приносит им пользу, и запретил им то, что приносит им вред. И это в отличие от творений, которые приказывают то, в

чём нуждаются, и запрещают то, что запрещают из жадности этому".

Поэтому, если кто-то скажет, что у творения есть право на Аллаха, то он будет прав, если имеет в виду то право, о котором сообщил Сам Аллах, ведь Аллах правдив и не нарушает Своих обещаний. Он тот, кто обязал Себя этими обязанностями из Своей мудрости, щедрости и милости. Поэтому если тот, кто обладает каким-либо правом попросит Аллаха тем, что является причиной для ожидания ответа от Аллаха, как, например, собственные благие деяния, то Аллах ответит ему. А если Аллаха попросит этими деяниями тот, кто ими не обладает, то получается, что он просит Аллаха правами посторонних людей. Это видно на примере того, кто просит Аллаха почётом других. Так вот, такая просьба не принесёт пользы просящему, так как он просит Аллаха посторонними, не своими правами»[1].

Этот вид тавассуля является неузаконенным нововведением у подавляющего большинства учёных ислама. Но оно не достигает уровня многобожия.

И всё было бы не так страшно, но этот человек не останавливается на достигнутом, и переходит на следующий этап:

2. Этот суфий со временем начинает осознавать, что грехов у него прибавляется и становится всё больше и больше. Исходя из этого, он всё сильнее укрепляется в своих сомнениях — почему же я так уверен, что Всевышний отвечает мне, если я попрошу Его правом Его Пророков. Находясь в своих сомнениях, он совершенно случайно натыкается на следующие хадисы:

Ибн 'Умар рассказывал: *«Пророк ﷺ встал над трупами вождей многобожников после битвы при Бадре и сказал:* ***"Нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь истиной?"*** *После чего сказал:* ***"Сейчас они слышат то, что я говорю"****»*[2].

---

[1] «Ка'ида джалиля» п. 322–339 (с небольшими сокращениями).

[2] Хадис достоверный; Бухари 7/242; Насаи 1/693; Ахмад 2/31.

А также Бара ибн ‘Азиб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, когда умершего человека положат в его могилу, и уходят от него его друзья, он слышит топот их обуви»***[1].

Сделав из этих хадисов ошибочный вывод о том, что мёртвые слышат в своих могилах, если обращаться к ним, находясь близко от могил, ему в голову пришла следующая мысль — а почему бы мне не обратиться непосредственно к этому праведнику, чтобы он лично заступился за меня перед Всевышним?! После чего он идёт к могиле праведника и говорит: *«О такой-то! Обратись за меня ко Всевышнему, попроси Его, чтобы Он простил меня».*

Это действие уже является гораздо более тяжким в сравнении с неузаконенным тавассулем.

Этот шаг уже является многобожием, выводящим человека из ислама, хоть относительно этого и есть разногласия среди учёных. Причин этому несколько:

1. Человек этот идёт к могиле праведника, имея полное убеждение, что тот поймёт его, войдет в его положение, отнесётся к нему снисходительно и сострадательно. Здесь важно понять, что этим он делает этого праведника более милостивым и сострадательным, чем Всевышний Аллах. Ведь если бы он считал Аллаха самым Милостивым и Сострадательным, то ему не было бы нужды ходить к этой могиле. Эта логика является неверием без всякого сомнения.

После понимания этого, дорогой наш читатель, вы непременно удивитесь, сделав для себя открытие, что именно для опровержения этой логики, Всевышний постоянно повторяет в Коране:

«Неужели они не раскаются перед Аллахом, и не попросят прощения у Него? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (5:74).

А также: **«Он — Тот, Кто принимает покаяния Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете. Он**

---

[1] Хадис достоверный; Ахмад 4/297; Абу Дауд 4753.

отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им из Своей милости. А неверующим уготованы тяжкие мучения» (42:25–26).

Повторяет это Всевышний Аллах для того, чтобы этот человек понял, что именно Аллах примет его и его покаяние и раскаяние. Именно Он отнесётся к нему снисходительно и не отвергнет его, и нет ему нужды ходить к этим праведникам.

2. Этот суфий посвящает этому мёртвому один из самых великих видов поклонения — мольбу (*ду'а*), а это является безусловным неверием.

Сказал Аллах: **«А тот, кто обращает свою мольбу вместе с Аллахом ещё какому-либо божеству, нет у него в пользу этого никакого довода. Его счёт хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют»** (23:117).

Однако, что касается обвинения этого человека в неверии, то оно непозволительно без приведения довода. Это потому, что этот человек имеет убеждение, что мёртвый слышит его, если он обращается к нему, находясь недалеко от могилы, а также считает, что раз этот праведник находится близко от Аллаха, то способен заступиться за него перед Всевышним. Опирается это его убеждение на неправильное понимание вышеупомянутых хадисов. Поэтому его обращение с мольбой не относится к разряду того, что он просит у мёртвого то, на что способен только лишь один Аллах. Подобно тому, как родитель попросит своего ребёнка принести что-либо из комнаты. Это не называется посвящать мольбу ребёнку, но называется обращаться к нему по вопросам, которые он способен выполнить. Этот суфий имеет то же убеждение относительно этого мёртвого, хоть, в действительности, этот мёртвый не слышит его и не способен заступиться за него перед Аллахом. А что касается того, что этим действием он делает этого праведника более милостивым и снисходительным, чем Всевышний, то в основе это действительно так. Однако, если разъяснить этому суфию, что его действия предполагают, что он считает этого умершего более милостивым, чем Всевышний, скорее всего он опровергнет наличие у него таких убеждений и откажется от своего деяния.

Поэтому в основе обращение к мёртвому с просьбой о заступничестве является большим многобожием, однако из-за вышеупомянутых причин оно переходит в раздел спорных вопросов. Поэтому вынесение однозначного постановления о том, что это действие является явным многобожием представляется неочевидным. А Аллаху всё ведомо лучше.

Что же касается слов учёных относительно этого вопроса, то можно привести здесь небольшой их анализ из того, что нам удалось найти.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя, говоря о просьбе человека к мёртвому праведнику заступиться за него перед Аллахом: *«Это то, относительно чего ни один учёный не будет сомневаться, что это* ***не разрешено*** *и является* ***одним из нововведений***»[1].

Как мы видим, здесь шейхуль-ислам не назвал это деяние многобожием.

Но в другом своём труде он же сказал: *«Если мы говорим о том, что Пророк ﷺ запретил совершать намаз, посвящая его Аллаху, в том случае, если он совершается у могилы, то что же сказать* ***о самом настоящем многобожии****, заключающемся в том, что человек обращается с мольбами к мёртвым или же обращается к ним с просьбами о заступничестве перед Аллахом?!»*[2].

Как мы видим, здесь уже шейхуль-ислам назвал это деяние *«самым настоящим многобожием»* (*‘айну-ш-ширк*).

Когда же шейху Ибн Базу сказали: *«Многие братья говорят, что обращение к мёртвым с просьбами о заступничестве перед Аллахом не является многобожием, но является нововведением»*, он ответил: *«Напротив,* ***это большое многобожие*** *(ширк акбар)»*[3].

Как бы то ни было, этот вопрос требует более глубокого изучения, что в данный момент представляется затруднительным.

---

[1] «Мажму‘ аль-Фатава» 1/350.

[2] «Иктида сырат аль-мустакым» с. 553.

[3] «Шарх Кашф Шубухат», кассета 1.

Как видит наш дорогой читатель, для опровержения этого второго этапа, который в общем списке является уже девятым, необходимо направить усилия на доказывание и разъяснение трёх явлений:

1) Всевышний Аллах является самым Снисходительным и Милосердным так, что нет нужды обращаться за заступничеством за праведниками.

2) Мёртвые не слышат в своих могилах.

3) Мольба (*ду'а*) является поклонением и её нельзя обращать кому-либо, кроме Аллаха.

Всё это, с дозволения Аллаха, мы и сделаем в отдельной главе. Здесь же мы всего лишь хотим, чтобы уважаемый читатель понял опасность неузаконенного тавассуля и того, к чему он в конце концов ведёт. А также, чтобы читатель хорошо усвоил суть этих этапов и что требуется для недопустимости их претворения в жизнь. А также, чтобы стало понятно, откуда и почему, исходя из какой логики, начинается поклонение иконам, неживым предметам, могилам и т.п. Что толкает разумных, здоровых людей возвращаться к отсталому язычеству.

3. После этого, этот суфий углубляется ещё дальше. Поняв, что некрасиво грешному человеку постоянно напрашиваться к праведному умершему с пустыми руками, он начинает «задобривать» его. Он начинает приносить ему жертвы, давать ему обеты, начинает искренне бояться того, что этот праведник откажет ему, или он не сумеет добиться его довольства. При этом он понимает, что польза и вред только лишь в Руках одного Аллаха, и что этот праведник ничем не обладает, но желание того, чтобы этот праведник заступился за него перед Аллахом, заставляет его посвящать тому своё поклонение и пытаться снискать довольство этого умершего.

Это является большим многобожием, а человек этот — многобожником без разногласий. Это потому что он делает то же самое, что делали многобожники времён Пророка ﷺ, с кото-

рыми он сражался, называл их многобожниками и обещал им вечный Ад. Передавая их слова, Всевышний сказал:

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: “Они — наши заступники перед Аллахом”» (10:18).

А также: **«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”»** (39:3).

Однако у суфиев есть свои сомнения, которые они приводят в свою защиту, всячески пытаясь показать и доказать, что между ними и многобожниками времён Пророка ﷺ есть разница. Все эти сомнения, или большинство их, с соизволения Аллаха, мы разберём в отдельной главе, посвящённой этому этапу.

После написания этого раздела, мы наткнулись на слова одного из лидеров и имамов суфиев-могилопоклонников — аль-Куза‘и, который в подтверждение наших слов, разъясняет читателям своей книги «аль-Барахин» (с. 391) суть этой цепочки: *«Знай, что посредничество праведников бывает трёх направлений:*

1. Обращаться с мольбой к Аллаху посредством них, говоря: “О Аллах! Я прошу Тебя Твоими Пророками или праведниками, или же их почётом, величием или правом”.

2. Обращаться с просьбой непосредственно к этому умершему, прося его, чтобы он заступился за просящего перед Господом в решении его проблем. Выразить это можно следующим образом: “О такой-то! Обратись за меня с мольбой к Аллаху, чтобы Он вернул мне зрение”.

3. Обращаться с мольбой к умершему, чтобы он сам решил проблемы обращающегося. Выразить это можно следующей фразой: “О такой-то! Верни мне зрение”».

Поняв, в чём заключается суть идеологии могилопоклонников, можно перейти к следующему разделу.

РАЗДЕЛ 5. УЗАКОНЕННЫЕ ВИДЫ ТАВАССУЛЯ

Существует несколько видов узаконенного тавассуля. Другими словами, несколько способов приближения к Аллаху. Мы говорим об узаконенности этих видов, потому что на них указывает Коран, Сунна и понимание сподвижников[1].

1. Приближение к Аллаху посредством Его прекрасных Имён и высоких Атрибутов

Доводом на это являются аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ.

Сказал Аллах: **«У Аллаха — самые прекрасные Имена. Посему взывайте к Нему посредством их»** (7:180).

А также Слова Аллаха, рассказывающие о ду'а Пророка Сулеймана: **«Он сказал: «Господи! Внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов»** (27:19).

То есть здесь Пророк Сулейман искал приближения к Аллаху посредством милости Аллаха.

Ибн Мас'уд рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот, к кому придёт какая-либо печаль, пусть скажет: "… И я прошу Тебя всеми твоими Именами, которые у Тебя есть, которыми Ты назвал себя сам, или научил одно из Своих творений, или ниспослал в Своей Книге, или сохранил в Своём сокровенном знании, чтобы Ты сделал Коран весной мой души…»***[2].

Ибн 'Аббас рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О Аллах! Я прибегаю за убежищем к Твоему могуществу,***

---

[1] «Ат-Тавассуль» с. 29–30.

[2] Хадис достоверный; Ахмад 3712; аль-Хаким 1/509; Ибн Хиббан 2372 и др. См. «ас-Сахиха» 199.

нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя, чтобы Ты не заблудил меня…»[1].

Всё вышесказанное сводится к очень простому выводу — когда человек хочет обратиться к Всевышнему Аллаху и хочет, чтобы Всевышний ответил ему на его мольбу, ему надо всего лишь обратиться к Аллаху, подходящим под эту ситуацию Именем Аллаха.

Например: «О Аллах! Прости меня, ведь Ты — Прощающий! О Аллах! Одари меня, поистине, Ты Щедрый» и т.п.

2. Приближение к Аллаху посредством своих же благих деяний

Понимание этого сводится к тому, что человек может попросить Аллаха о чём-либо или попросить у Него что-либо, упомянув во время мольбы свои заслуги, свои праведные дела, или то, что он удержался от греха и т.п.

Сказал Аллах: **«Те, которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений Огня»** (3:16).

А также: **«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за Посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих»** (3:53).

А также: **«Воистину, некоторые из Моих рабов говорили: “Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты — Наилучший из милосердных»** (23:109).

Здесь же можно упомянуть хадис о тех троих, которые оказались запертыми в пещере. Каждый из них обратился к Аллаху, упомянув каждый своё благое деяние. Один из них упомянул в мольбе о том, что он искренне, ради одного Аллаха, проявлял удивительный почёт к своим родителям. Второй из них, упомянул в мольбе о том, что боясь Аллаха, он отказался от совершения прелюбодеяния. А третий, упомянул о том, как щедро он поступил со своим работником. После их мольбы Всевыш-

[1] Хадис достоверный; Бухари 7383; Муслим 6899; Ахмад 2748.

ний отодвинул огромный камень, который закрывал выход из пещеры[1].

Исходя из этого, любой из нас может говорить в мольбе, например: «О Аллах! Я переселился на Твоём пути, надеясь на Твою помощь, не оставляй же меня без помощи», или: «О Аллах! Я люблю Твоего Посланника и его сподвижников всем сердцем, прости же мне мои грехи за мою любовь к ним» и т.п.

3. Приближение к Аллаху посредством ду'а (мольбы) праведного, живого человека

Доводом на это служат многие аяты, хадисы и асары.

Из аятов можно упомянуть слова Аллаха: **«Они сказали: «Отец наш! Попроси прощения нашим грехам. Воистину, мы были грешниками»** (12:97).

Из хадисов же можно упомянуть о том, как во время сильнейшей засухи, один бедуин подошёл к Пророку ﷺ, когда он читал проповедь в пятничный день и попросил Пророка ﷺ обратиться к Аллаху с мольбой о дожде. Пророк ﷺ поднял свои руки и попросил у Аллаха дождя, после чего ещё не закончил проповедь, а капли дождя уже скатывались по его бороде[2].

Анас ибн Малик рассказывал, что когда случалась засуха 'Умар ибн аль-Хаттаб шёл к дяде Пророка ﷺ 'Аббасу ибн 'Абдульмутталибу и говорил: *«О Аллах! Раньше мы приближались к Тебе посредством нашего Пророка и ты давал нам дождь, а сейчас мы приближаемся к Тебе посредством дяди нашего Пророка, дай же нам дождь».* И дождь действительно начинался»[3].

В одной из версии хадиса приводится текст той мольбы, которой 'Аббас обращался к Аллаху за людей после просьбы 'Умара. Эту версию мы упомянем при разборе сомнений противной стороны.

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 2215, 2272; Муслим 6949; Ахмад 5974, со слов Ибн 'Умара.

[2] Хадис достоверный; Бухари 933; Муслим 897.

[3] Хадис достоверный; Бухари 1010, 3710; Ибн Са'д в «Табакат» 4/28–29.

В этих хадисах указание на то, что при тяжёлой жизненной ситуации разрешается подойти к кому-либо из живых, который считается праведным среди людей, и попросить его, чтобы он обратился с мольбой к Аллаху о разрешении этой ситуации.

4. Приближение к Аллаху посредством признания своей слабости и немощности

Сказал Аллах: «**Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: “Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлёшь мне”**» (28:24).

А также: «**Вот он воззвал к своему Господу втайне и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником». О Закарийа (Захария)! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья (Иоанн). Мы не создавали прежде никого с таким именем (или никого подобного ему)**» (19:3–7).

5. Приближение к Аллаху посредством признания своего греха и несправедливости

Сказал Аллах: «**Он сказал: “Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!” Он простил его, ибо Он — Прощающий, Милосердный. Он сказал: “Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам”**» (28:16).

А также: «**Помяни также человека в рыбе (Иону), который ушёл в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззa-**

конников!" Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих» (21:87).

А также: **«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).

Вот эти виды тавассуля узаконены многочисленными аятами из Корана и сообщениями из Сунны. Что же касается того, о чём говорят суфии и им подобные, то мы требуем от них, чтобы они привели хоть один аят в правильном его понимании или хоть один достоверный, явный хадис, который бы указывал на узаконенность их тавассуля. Но где же они его возьмут?!

Сказал шейх аль-Албани: *«Но, что действительно удивляет, так это то, что они отворачиваются от узаконенных видов тавассуля и практически не применяют их в своих мольбах и в обучении людей, а ведь эти виды тавассуля имеют основы в Коране, Сунне и подтверждены единогласным мнением общины. И ты видишь, как вместо этого, они устремляются к тем мольбам, которые сами же выдумывают, и к тем видам тавассуля, которые не узаконены Всевышним, и не использовал их избранный Посланник ﷺ, и не передаётся об использовании этого ни от кого из первых трёх лучших поколений мусульман. Самое меньшее, что можно сказать об этих видах тавассуля, что относительно них есть разногласия. И как же к месту здесь упомянуть слова Всевышнего Аллаха:* **«Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже?»** (2:61)[1].

И они действительно стали из тех, кто заменил лучшее на худшее. Ведь эти виды тавассуля на то и узаконены, что приносят пользу и результат. Что же касается обращения к Аллаху правом Пророков и праведников, то это не приносит никакого результата.

Сказал шейхуль-ислам Ибн Теймийя: *«Сама по себе просьба Аллаха почётом Пророков и праведников или их правом, не несёт за собой никакого положительного результата. Но это*

[1] «Ат-Тавассуль» с. 46.

право и почёт принесли бы пользу в том случае, если бы этот Пророк или праведник обратились к Аллаху с мольбой и заступничеством за этого человека. А если же человек обращается к Аллаху посредством права и почёта Пророка, а сам Пророк не обращается с мольбой к Аллаху за него в это время и не заступается за ним перед Ним, а также сам этот человек не делает ничего, что явилось бы причиной получения ответа от Аллаха, то эти его просьбы не принесут пользы и результата. Это потому что он просит Аллаха чем-то посторонним, не имеющим к нему самому отношения, и не делает причин для того, чтобы Всевышний ответил ему»[1].

РАЗДЕЛ 6. НЕКОТОРЫЕ СОМНЕНИЯ ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ И ОТВЕТ НА НИХ С УКАЗАНИЕМ НА ФАКТЫ ИСКАЖЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ В КНИГАХ СУФИЕВ

В этом разделе, с соизволения Аллаха, мы приведём основные сомнения суфиев, которые они сеют для доказывания своей позиции, затем на каждое это сомнение дадим развёрнутый ответ, после которого эти их сомнения будут развеяны прахом.

Однако в данной главе мы не просто приведём их доводы, но также приведём некоторые выдержки из их книг, которые доказывают то, что эти люди не брезгуют ничем для утверждения своей позиции. Они прибегают ко лжи, подтасовке и искажению священных текстов. Делают они это для того, чтобы всеми правдами и неправдами доказать свою ложную позицию.

Конечно, мы не будем посвящать эту небольшую главу полному опровержению их книг, но ограничимся лишь некоторыми выдержками, которые сильно удивят читателя. Что же касается написания полного опровержения этих книг, то, быть может, Всевышний предоставит нам такую возможность в будущем.

---

[1] «Ка'ида джалиля» п. 304–305.

Для распространения своих ложных идей они выпустили множество литературы, из которой мы ограничимся лишь двумя книгами:

1. «Тавассуль — мольба через посредничество в исламе» (автор пожелал остаться неизвестным, причину чего уважаемой читатель скоро поймёт. Однако, ответственность за выпуск взял на себя Валиулла Ягъкуб. Книга издана издательством «Иман» в Казани в 1424 г.х. (2003 г.).

2. «Истинное лицо ваххабизма» (автор Наджмуддин Шейхмардани, Казань, 2007 г.).

Вот их доводы и ответ на них:

1-й довод.

Для утверждения разрешенности и узаконенности совершения мольбы Аллаху почётом и правом Пророков и праведников, они приводят свой первый довод:

Анас ибн Малик рассказывал, что когда случалась засуха, ʻУмар ибн аль-Хаттаб шёл к дяде Пророка ﷺ ʻАббасу ибн ʻАбдульмутталибу и говорил: *«О Аллах! Раньше мы приближались к Тебе посредством нашего Пророка и Ты давал нам дождь, а сейчас мы приближаемся к Тебе посредством дяди нашего Пророка, дай же нам дождь».* И дождь действительно начинался»[1].

Приведя этот хадис, противная сторона желает сказать, что ʻУмар обращался к Аллаху правом или почётом Пророка ﷺ, а затем почётом или правом дяди Пророка ﷺ — ʻАббаса. Они видят это в словах ʻУмара: *«Мы приближались к Тебе посредством нашего Пророка»,* а также: *«посредством дяди нашего Пророка».* Под словами: «Посредством» имеется в виду посредством его почёта, говорят они.

Ответ:

Для ответа на это утверждение необходимо понять одну деталь: обе стороны согласны с тем, что в словах ʻУмара «посредством» есть что-то подразумеваемое, но опущенное в речи.

---

[1] Хадис достоверный; Бухари …; Ибн Саʻд в «Табакат» 4/28–29.

1) Противная сторона утверждает, что под словом «посредством» подразумевается «посредством права и почёта Пророка и ʻАббаса».

2) Мы же утверждаем, что здесь подразумевается «посредством мольбы Пророка ﷺ за нас, а затем мольбы ʻАббаса за нас».

О том, что под словом «посредством» имеется в виду «посредством мольбы» говорили в своих книгах многие имамы ханафитского мазхаба. Среди них имам Ибн Абиль-ʻИзз[1], имам Махмуд аль-Алюси[2], имам Шукри аль-Алюси[3], Шах Валиуллах ад-Дахляуи[4] и др. Более того, под натиском доводов это признавали даже многие представители суфийских тарикатов, как, например, Мухаммад Анвар аль-Кашмири[5] (дьюбандитский тарикат).

Для того, чтобы узнать, что имел в виду ʻУмар, нам достаточно вернуться к тем хадисам, которые разъясняют то, как же приближались сподвижники к Аллаху посредством Пророка ﷺ.

Исходя из слов противной стороны получается, что сподвижники закрывались каждый у себя дома и просили Аллаха посредством права Пророка ﷺ перед Ним. Но на самом деле, это неправда, ведь об этом не пришло ни одного сообщения от сподвижников. Зато сборники хадисов говорят нам о том, что сподвижники ов времена Пророка ﷺ шли к нему и просили его, чтобы он взмолил Аллаха о дожде, после чего Пророк ﷺ поднимал свои руки и обращался с мольбой к Аллаху.

Анас ибн Малик рассказывал: *«Однажды в пятничный день, один человек вошёл в мечеть с той двери, которая находилась в стороне здания “аль-када”* (это здание получило такое название, так как ʻУмар передал это здание человеку, перед которым у

---

[1] См. «Шарх Тахауия» с. 263.

[2] См. «Рух аль-Маʻани» 6/126–127.

[3] См. «Гаят аль-Амани» 2/335.

[4] См. «аль-Будур аль-Базига» с. 204 (как на это указал Финжифири в «аль-Басаир» с. 17).

[5] См. «Файд аль-Бари» 2/379.

него был долг, в качестве погашения долга, что на арабском называется "када"), *и Посланник Аллаха в это время стоял на минбаре и читал проповедь. Этот человек повернулся к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: "О Посланник Аллаха! Погибло имущество и закрылись дороги (из-за засухи) — взмоли же Аллаха, чтобы Он послал нам дождь!" Тогда Посланник Аллаха ﷺ поднял свои руки и сказал:* ***"О Аллах! Пошли нам дождь!"****, повторив это трижды…»*[1].

Как видно из этого хадиса, Пророк ﷺ не сказал этому человеку: «Тебе можно было просто сидеть дома и просить Аллаха моим правом и почётом».

'Аиша рассказывала: *«Однажды, люди пожаловались Пророку ﷺ на засуху. Тогда он приказал вынести его минбар на специальную площадь (на которой проводились праздничные намазы) и назначил людям день, в который все они должны были выйти к этому месту. Посланник Аллаха ﷺ вышел сразу после восхода солнца, сел на минбар, возвеличил и восхвалил Аллаха, после чего сказал:* ***"Вы пожаловались мне на засуху и отсутствие дождя. Ваш Господь приказал вам обращаться к Нему с мольбами и обещал, что ответит вам"****»*. Далее по хадису говорится о том, что Пророк ﷺ взмолил Аллаха о дожде, затем совершил с людьми намаз, затем пошёл сильный ливень, который вызвал схождение селей[2].

И подобных хадисов немало. Эти хадисы являются разъяснением того, что имел в виду 'Умар под словами: *«Раньше мы приближались к Тебе посредством нашего Пророка и Ты давал нам дождь»*. Каждый, кто обладает беспристрастным сердцем, согласится, что сподвижники искали приближения к Аллаху посредством мольбы Пророка ﷺ за них. Так же, как согласится он и с тем, что никому из сподвижников и в голову не приходило сидеть дома и молить Аллаха о дожде почётом Пророка ﷺ.

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 933; Муслим 897.

[2] Хадис хороший; Абу Дауд 1173.

3. Почему ‘Умар после смерти Пророка ﷺ ходил к ‘Аббасу? Неужели он не мог просить Аллаха посредством почёта Его Пророка ﷺ, ведь почёт Пророка ﷺ одинаково высок как при его жизни, так и после смерти?

Ответом на это является то, что ‘Умар и другие сподвижники знали, что Пророк ﷺ мог молить Аллаха за них только пока был жив, поэтому после его смерти нет смысла ходить на его могилу и просить его обратиться к Аллаху с мольбой о дожде. Ведь хоть Пророк ﷺ и является живым в своей могиле, но жизнь эта не подобна жизни нашей. Мы не знаем в какой форме она протекает. Поэтому никто из сподвижников не ходил на могилу Пророка ﷺ и не объяснял ему свои проблемы, не советовался с ним о делах. Сподвижники не возвращались к Пророку ﷺ за решением спорных вопросов и разногласий после его смерти.

Что же касается самого Пророка ﷺ, то он не знает, что происходит на земле сейчас, доводом чему служит следующий хадис:

Абу Са‘ид аль-Худри рассказывал о том, что в Судный День люди придут к водоёму Пророка ﷺ, но ангелы начнут отгонять от него многих из них, на что Пророк ﷺ изъявит своё удивление. Тогда ангелы скажут ему: *«Ты не знаешь, что они ввели после тебя»*. Тогда Пророк ﷺ скажет: ***«И тогда я скажу то же, что сказал праведный раб (т.е. ‘Иса ибн Марьям): “Я был свидетелем о них, пока находился среди них, когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними”. И тогда мне скажут: “Они не переставали отходить от твоей религии с тех пор, как ты покинул их”»***[1].

Именно поэтому ‘Умар говорил: *«**Раньше** мы обращались к Тебе посредством нашего Пророка…, **а сейчас** мы обращаемся к Тебе посредством дяди Твоего Пророка…»*.

Если понимать это сообщение их пониманием, и ‘Умар приближался к Аллаху посредством почёта и права Пророка ﷺ, то почему после смерти Пророка ﷺ он пошёл к ‘Аббасу? Ведь ничто не мешало ‘Умару продолжать приближаться к Аллаху посредством почёта и права Пророка ﷺ. Ведь почёт Пророка ﷺ

[1] Хадис достоверный; Бухари 5/191; Муслим 4/2194.

не исчезает с его смертью. А что же исчезло со смертью Пророка так, что ʻУмар был вынужден пойти к ʻАббасу? А исчезло то, что Пророк ﷺ больше уже не мог обращаться к Аллаху с мольбами, в отличие от живого ʻАббаса.

4. В словах ʻУмара: *«Раньше мы приближались к Тебе посредством нашего Пророка, а сейчас мы приближаемся к Тебе посредством дяди нашего Пророка»,* указание на то, что оба тавассуля происходили в одинаковой форме. Выше мы привели доводы на то, что во времена Пророка ﷺ люди делали тавассуль посредством его мольбы, что означает, что во время ʻАббаса люди также делали тавассуль посредством мольбы, но теперь уже ʻАббаса.

Подтверждением этому служат слова хафиза Ибн Хаджара: *«Аз-Зубейр ибн Баккар в книге "аль-Ансаб" разъяснил то, что именно сказал ʻАббас в своей мольбе во время этого случая. Сославшись на цепочку передатчиков, он сообщил, что ʻАббас, моля о ниспослании дождя, сказал: "О Аллах! Поистине, несчастья случаются только по причине грехов, и избавиться от них можно только посредством покаяния. Люди обратились к Тебе посредством меня из-за моего родства с Твоим Пророком, и вот мы простираем к Тебе наши грешные руки и наши лбы с покаянием. Ниспошли же нам дождь!". Тут небо покрылось тучами, подобными горам и полил дождь, который напоил землю и вернул к жизни людей».*

Этот ривает **достоверен**, что подтвердил шейх аль-Албани и другие мухаддисы.

Этот ривает ясно говорит о том, что дело не закончилось тем, что ʻУмар сказал: *«А сейчас мы приближаемся к Тебе посредством дяди нашего Пророка, дай же нам дождь»,* но после этого последовала мольба самого ʻАббаса.

5. Суфии же попытались ответить на вопрос, почему ʻУмар променял тавассуль почётом Пророка ﷺ на почёт ʻАббаса, несмотря на то, что почёт Пророка ﷺ остаётся и после его смерти. Они выдвинули следующие предположения:

Первое: ʻУмар сделал это, чтобы разъяснить людям дозволенность этого. Этим он хотел показать людям, что позволяется оставить мольбу почётом Пророка ﷺ и обратиться с мольбой почётом того, кто ниже его.

Ответ:

1) Это предположение очень странное и удивительное. Если бы ʻУмар действительно считал, что обращение к Аллаху почётом Пророка ﷺ узаконено, то он бы ни за что не оставил обращение почётом Пророка ﷺ в столь тяжёлой ситуации, в которой люди практически умирали от жажды и голода, погибли животные и посевы, людей постигло великое горе и несчастье. Неужели они хотят сказать, что ʻУмар решил пошутить с людьми в столь скорбном положении?! Ведь каждый разумный человек согласится с тем, что в тяжёлой ситуации человек прибегает к самым надёжным причинам спасения.

2) Даже если мы согласимся с этой странной логикой, то, что же нам делать со следующими словами этого хадиса: *«Когда случалась засуха»*?! Ведь в этих словах содержится ясное указание на то, что подобная ситуация происходила не раз, и каждый раз люди шли к ʻУмару, а он к ʻАббасу. Если бы ʻУмар хотел показать людям дозволенность этого, то он ограничился бы этим в первый раз и не повторял бы это постоянно.

Второе их предположение заключается в том, что этим своим действием ʻУмар всего лишь следовал Пророку ﷺ, который всегда оказывал своему дяде почёт и уважение. Для подтверждения этого они приводят ривает, приводимый тем же аз-Зубейром ибн Баккаром в «аль-Ансаб» о том, что Ибн ʻУмар сказал: *«ʻУмар обратился к ʻАббасу в год пепла со своей просьбой, после чего сказал людям: “Поистине, Посланник Аллаха желал для ʻАббаса того же, чего желал для отца, следуйте же примеру Пророка, о люди, и возьмите его дядю средством для приближения к Аллаху”»*.

Ответ:

1) Этот ривает **слабый** и не является достоверным. Он приходит двумя цепочками передатчиков. В первом из них Дауд ибн ʻАта аль-Мадани, который был слабым передатчиком, более

того, мухаддисы оставили передачу хадисов от него. А во второй цепочке Саа‘ида ибн ‘Убайдуллах аль-Музани — неизвестен. Эти цепочки не служат поддержкой друг для друга, так как слабость первого передатчика слишком серьёзна, а положение второго и вовсе неизвестно.

2) Даже если бы этот ривает был достоверным, то он говорит лишь о том, почему ‘Умар выбрал именно ‘Аббаса, а не кого-то из других сподвижников. В этом риваяте нет и слова о том, что ‘Умар оставил обращение почётом Пророка ﷺ и обратился почётом ‘Аббаса.

Третье их предположение заключается в том, что ‘Умар просто не знал о некоторых хадисах, узаконивающих обращение к Аллаху почётом Пророка ﷺ. А если бы он знал о них, то ни за что бы не оставил обращение его почётом.

Ответ:

1) Даже если предположить, что такие хадисы есть, и ‘Умар о них не знал, то неужели о них не знали также и все присутствующие при этом сподвижники Медины?! Если вы говорите, что обращение к Аллаху почётом Пророка ﷺ занимает столь важное значение в религии Аллаха, оно узаконено и полезно, то почему же о нём не знал никто из присутствующих сподвижников, и знаете об этом вы?!

2) Достоверно известно, что Му‘авия ибн Аби Суфьян, будучи правителем, вышел к людям в Дамаске во время засухи и попросил одного из последователей сподвижников Язида ибн аль-Асвада аль-Джураши обратиться к Аллаху с просьбой о дожде. Это было во времена жизни многих последователей сподвижников. Так неужели и они, теперь уже в Дамаске, не знали о том, о чём знаете вы?! И то же самое пришло о том, что Даххак ибн Кайс попросил того же Язида о том же, уже в другой год засухи. Оба этих сообщения передаёт Ибн ‘Асакир в своём «Тарихе» 1/151/18 **с достоверными цепочками**.

6. Итак, единогласное оставление сподвижниками тавассуля почётом Пророка ﷺ указывает на его неузаконенность и на то, что они даже и не думали об этом. Придумали же его предста-

вители разных суфийских тарикатов, не удовлетворившись тем, чем удовлетворились сподвижники.

После прочтения ответов на этот мнимый довод суфиев, читатель может сделать вывод, что для доказывания своей позиции представителям противной стороны нужно постараться сделать следующее:

1) Скрыть тот факт, что ʻУмар поступал так постоянно и не раз.

2) Привести ривайт аз-Зубейра ибн аль-Баккара с речью ʻУмара для доказательства того, что ʻУмар не зря отказался от обращения к Аллаху почётом Пророка ﷺ и обратился через ʻАббаса.

3) Внести в хадис указание, что обращение к Аллаху было всё-таки именем или почётом ʻАббаса.

И как же удивится уважаемый читатель, когда действительно встретит это в их книгах.

Вот как приводит этот хадис автор книги «Тавассуль — мольба через посредничество в исламе»: *«Бухари приводит в "Сахихе" от Анаса, что во время засухи, Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) попросил*[1] *помощи именем*[2] *Аббаса ибн Абдульмутталиба, сказав: "О Аллах! Мы просили Тебя посредством нашего Пророка Мухаммада, а сейчас мы просим дядей Пророка. О Аллах, ниспошли нам дождь!"*

Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в "год пепла" обратился к людям с такими словами: "О люди! Воистину Посланник Аллаха (мир ему и благословение) желал для Аббаса то, что сын желал для отца. О люди, следуйте за Посланником Аллаха (мир ему и благословение) через его дядю Аббаса и делайте его посредником для приближения к Аллаху. Ты проси, о Аббас"»[3].

---

[1] Слово «попросил» указывает на то, что это событие произошло всего один раз, хотя на самом деле это не так.

[2] Выражение «именем» отсутствует в хадисе, оно «совершенно случайно» оказалось в их переводе!

[3] Этот ривайт они привели без указания на то, что он слабый и недостоверный. Для чего они его привели читатель, конечно же, понял.

А теперь, что говорится в книге «Истинное лицо ваххабизма»:

«Однажды, когда во время правления праведного ‘Умара случилась засуха[1]*… теперь же мы делаем тавассуль к дяде Мухаммада*[2]*, дай же нам дождь ради него*[3]*!».*

Посмотрите же, как авторы обеих книг, словно сговорившись, допускают одни и те же «ошибки» в переводе и добавляют одни и те же добавки, отсутствующие в хадисе. Это говорит о том, что противник совсем не глуп, они очень хорошо разобрались в вопросе тавассуля, поняли, что доводов у них нет, и им не остаётся ничего, кроме как искусно и еле-заметно подправлять и добавлять в священные тексты то, что им выгодно. Если же читатель почитает дальше, то найдёт более удивительные явления.

2-й довод.

Имам Ахмад приводит хадис с хорошим иснадом от ‘Усмана ибн Ханифа о том, что один слепой человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: *«Попроси Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение».* Пророк ﷺ ответил ему: ***«Если хочешь, я попрошу за тебя Аллаха, а если хочешь, не буду делать этого и это лучше для тебя»*** (в одном из риваятов: ***«А если хочешь терпи и это лучше для тебя»***). Этот человек ответил: *«Попроси Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение».* Тогда Посланник Аллаха ﷺ приказал ему должным образом сделать омовение и совершить два ракаата намаза, после чего обратиться к Аллаху следующей мольбой: ***«О Аллах! Я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе Твоим Пророком Мухаммадом, Пророком милости. О Мухаммад! Я обратился тобою к своему Господу для решения этой своей проблемы. О Аллах! Прими его заступничество за меня и прими моё заступниче-***

---

[1] Это выражение также указывает на то, что это событие произошло всего один раз, хотя на самом деле это не так.

[2] Выражение «тавассуль к дяде Мухаммада» является в корне неверным, так как тавассуль делают к Аллаху, а не к дяде, но делали его посредством дяди пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

[3] Выражение «ради него» отсутствует в хадисе!

ство за него». ʻУсман сказал: «Этот человек так и сделал, после чего зрение вернулось к нему»[1].

Их вывод: в этом хадисе Пророк ﷺ научил этого слепца обращаться к Аллаху именем или почётом Пророка Мухаммада ﷺ, что он и сделал, в результате чего прозрел.

Мы же не согласны с этим выводом, так как убеждены, что в этом хадисе нет никаких указаний на дозволенность обращаться к Аллаху именем, правом или почётом Пророка ﷺ, напротив, в этом хадисе довод на узаконенность третьего вида тавассуля — посредством мольбы Пророка ﷺ. Доводы наши на это следующие:

1. Этот слепой человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал ему: *«Попроси Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение»*. То есть он не остался дома и не просил Аллаха почётом Пророка ﷺ, а пришёл к нему, чтобы попросить его обратиться за него к Аллаху.

2. Пророк ﷺ поставил этого человека перед выбором и сказал: ***«Если хочешь, я попрошу за тебя Аллаха, а если хочешь, не буду делать этого и это лучше для тебя»***. В этом явное указание на то, что Пророк ﷺ обещал ему обратиться к Аллаху с мольбой, если тот захочет. Этот человек действительно захотел этого, и кто же может сказать, что Пророк ﷺ не выполнил своего обещания?! Однако, Пророк ﷺ не ограничился этим, а также указал этому человеку на второй вид узаконенного тавассуля — обращение к Аллаху посредством своих благих деяний. В данном случае, это совершение омовения и намаза. Поэтому не остаётся сомнений, что для излечения слепого, Пророк ﷺ предпринял два действия:

1) сам попросил Аллаха за него (чего и хотел этот слепец);

2) научил его совершению некоторых видов поклонения, после чего уже самому обратиться к Аллаху с мольбой.

3. Пророк ﷺ научил его сказать: ***«И прими его заступничество за меня»***. Из этого отрывка явно понимается, что Про-

---

[1] Хадис хороший; Ахмад 4/138; Тирмизи 4/281–282; Ибн Маджах 1/418 и др.

рок ﷺ заступался перед Аллахом за этого слепца, а иначе, как Аллах примет то, чего не было?!

4. Пророк ﷺ также научил его сказать: ***«И прими моё заступничество за него»***.

Этот отрывок означает: *«Прими от меня мою мольбу о том, чтобы Ты принял мольбу Пророка за меня»*. Это также явно указывает на то, что Пророк ﷺ обращался к Аллаху с мольбой параллельно со слепцом.

5. Если бы секрет выздоровления слепца был в его обращении к Аллаху почётом Пророка ﷺ, то прозревших подобно ему было бы огромное множество. Ведь нет ничего проще, чем попросить Аллаха почетом и правом Пророка ﷺ. Более того, многие из нововведенцев также добавляют к этому ещё и почёт остальных Пророков и Посланников, однако, мы этого не видим. А ведь даже во время жизни Посланника Аллаха ﷺ было много незрячих сподвижников, из них ʻИтбан ибн Малик и Ибн Умм Мактум, а также и после смерти Пророка ﷺ как Ибн ʻАббас и Джабир ибн ʻАбдиллях. Так почему же они не обратились к Аллаху почётом Пророка ﷺ?!

6. Учёные ислама упоминали этот хадис в книгах о чудесах Пророка ﷺ как, например, имам аль-Бейхаки в «Даляиль ан-Нубувва» («Доказательства пророчества»). Это говорит о том, что учёные ислама, в отличие от суфиев, поняли этот хадис так, что этот слепец прозрел после мольбы Пророка ﷺ за него.

Все эти шесть пунктов явно доказывают то, что слова этого слепца: *«О Аллах! Я обращаюсь к Тебе Твоим Пророком Мухаммадом»* означают *«Я обращаюсь к Тебе тем, что Твой Пророк Мухаммад заступается перед Тобой за меня с мольбой»*. Но его слова никак не означают: *«Я обращаюсь к Тебе почётом и правом Твоего Пророка»*.

После того, как представители противной стороны хорошо изучили вопрос тавассуля и поняли, что в этом хадисе нет довода в их пользу, они решили, что для утверждения своей ложной позиции просто нужно «немного» подкорректировать этот хадис под свой лад, ведь вряд ли кто из их «уважаемых» читателей

знает арабского языка и уж тем более не станет перепроверять своих «лидеров» на правдивость.

Итак, они поняли, что им необходимо выполнить следующее:

1) Необходимо опустить или изменить тот отрывок, в котором Пророк ﷺ говорит этому человеку: ***«Если хочешь, я попрошу Аллаха за тебя»*** и ответ слепца: *«Попроси Аллаха, чтобы Он вернул мне зрение».*

2) Необходимо опустить или изменить отрывок: *«О Аллах! Прими его заступничество за меня».*

3) Необходимо опустить или изменить отрывок: *«И прими моё заступничество за него».*

4) Ну, и конечно же, было бы неплохо добавить что-нибудь, что бы уже наверняка доказывало их позицию.

Давайте же посмотрим, как приводят этот хадис наши искусные авторы:

1. Книга «Тавассуль — мольба через посредничество в Исламе».

Усман ибн Ханиф (да будет доволен им Аллах) передал: «Я слышал от Посланника Аллаха (мир ему и благословение), что, когда к нему пришёл слепой и пожаловался на свой недуг: "О Пророк (мир тебе и благословение), я незрячий, у меня нет поводыря, мне очень трудно"[1]*, он сказал ему: "Пойди, сделай омовение, после чего соверши два ракʻата и прочитай следующее*[2]*:* ***"О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе Твоим Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение) — Пророком милости. О Мухаммад, я обращаюсь тобою к твоему Господу, чтобы он сделал меня зрячим. О Аллах, сделай его заступ-***

[1] Как видит читатель, этих слов нет в том риваяте хадиса, который мы взяли за основу. Дело в том, что автор книги «Тавассуль» смешал здесь сразу два риваята этого хадиса, второй из которых является слабым и его упоминание ещё придёт в конце разбора этого довода. Смешал же он два эти риваята для того, чтобы опустить из первого то, что им невыгодно, и примешать из второго слабого, недостоверного риваята то, что им необходимо.

[2] Как мы видим, автор опустил целый отрывок из хадиса, выполняя первый пункт из того, что им необходимо выполнить.

ником за меня[1] ***и сделай меня заступником за себя***[2]***”»****. Далее Усман (да будет доволен им Аллах) говорит: «Клянусь Аллахом, мы ещё не разошлись, как вернулся этот мужчина, и он выглядел так, словно никогда не был слепым». Хаким сказал: «Это хадис с достоверным иснадом»*[3]*. Также Захаби отметил, что это достоверный хадис*[4] *(том 1, стр. 519)»*[5]*.*

---

[1] Так он изменил фразу: «Прими его застпуничество за меня». Это потому что в данной фразе содержится явное указание на то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался с мольбой и заступался, а в его фразе этого уже нет. Более того, их фраза понимается как: «О, Аллах! Сделай пророка — то есть его право и почёт — заступником за меня».

[2] Этим он изменил фразу: «И сделай меня заступником за него». Это потому что из верного перевода понимается: «Прими от меня мою мольбу о том, чтобы Ты принял мольбу пророка за меня». Его же фраза совершенно лишена этого смысла.

[3] На самом деле аль-Хаким назвал достоверным не этот хадис, который привёл автор этой лживой книги. Аль-Хаким назвал достоверным тот хадис, который привели мы, так как он сам из тех, кто привёл этот хадис в своём «Мустадраке» и соответственно вынес своё решение о нём. А что касается этого хадиса, то это смесь достоверного его риваята и недостоверного. Эти два риваята приходят в разных сборниках хадисов, не смешиваясь друг с другом. Посмотрите же, как они используют постановление учёных о достоверности одного хадиса, приписывая его к своим слабым хадисам, которые являются делом их грязных рук. **«Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины».** (9:30).

[4] На самом деле, имам аз-Захаби не сказал, что хадис достоверный, а лишь не опроверг слова Хакима при проверке его книги «аль-Мустадрак». Сам же имам аз-Захаби нигде не сказал, что его молчание означает согласие с выводом Хакима. (см. «Ильзамат уат-Татаббу‘» с. 6 вступление шейха Мукбиля).

[5] Из слов автора «том 1, стр. 519» становится понятно, что автор взял весь этот хадис, а также все последующие слова Хакима и Захаби о нём из книги шейха аль-Альбани — «Тавассуль, его виды и постановления о нём», несмотря на свою ненависть к нему. Это потому что книга Хакима «аль-Мустадрак» издана несколькими изданиями, и этот хадис в разных изданиях приходит в разных томах и на разных страницах. И очень сомнительно, что автор этой лживой книги и шейх аль-Альбани использовали одно и то же издательство. Особенно если обратить внимание на то, насколько научно-слаба книга этого человека, то появляется серьёзное сомнение, что автор вообще использовал саму книгу Хакима, или вообще видел её в гла-

Теперь посмотрим, как приводит этот хадис Н. Шейхмардани в книге «Истинное лицо ваххабизма»:

«Знаменитый случай со слепым[1]*…Пророк сказал ему: "Если хочешь я сделаю ду'а, но если хочешь терпи и это лучше для тебя". Слепой сказал, что хочет прозреть*[2]*… "О Аллах, прошу Тебя ради высокого положения Твоего Пророка*[3]*…О Аллах! Сделай его моим заступником!»*[4].

Также, здесь необходимо отметить, что у этого хадиса есть две слабые, недостоверные добавки, которыми также аргументируют те, в чьих сердцах болезнь.

1. Абу Бакр ибн Аби Хайсама приводит в «Тарих» добавку к основной истории хадиса: *«И в следующий раз, если тебе будет что-то нужно, то так и делай».*

Суфии аргументируют этой добавкой, делая из неё следующий вывод: Пророк ﷺ научил его этой мольбе и подсказал ему, что если в будущем у него возникнет подобная проблема, то

за. На самом деле, он полностью перенял эти хадисы из книги шейха аль-Албани. Подтверждением этому также и то, что он вносит изменения в хадисы именно исходя из опровержений аль-Албани, что говорит о том, что он прочитал книгу аль-Альбани (благо она переведена на русский язык), понял суть опровержений, отказался от истины и переправил хадисы под свой лад и свои интересы.

[1] Этим Шейхмардани хочет сказать, что противники их ложного тавассуля настолько невежественны, что даже не знают этой истории, несмотря на её знаменитость, а иначе, непременно согласились бы с ними в том, что их тавассуль узаконен.

[2] Посмотрите, как ловко он опустил фразу слепца: «Попроси Аллаха, чтобы вернул мне зрение». Читатель уже понял для чего это сделано.

[3] Шейхмардани гораздо наглее и бессовестнее, чем неназванный автор первой книги. Он добавляет отсутствующие, но нужные ему выражения совершенно нагло, без всяких зазрений совести. Наверное, этот несчастный и подумать не мог, что кто-то будет анализировать его преступления относительно священных текстов. Сказал Всевышний Аллах: **«Неужели те, чьи сердца поражены недугом полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу (или зависть)?»** (47:29).

[4] Тот же самый приём, который применил автор первой книги, причём последнюю фразу данный «переводчик» совсем «почему-то» упустил.

пусть так и делает, то есть пусть вновь обратится к Аллаху с этой мольбой, после чего его проблема будет решена. Исходя из этого, они утверждают, что мольба Пророка ﷺ если и имела место быть, то не несла решающего значения, а в следующий раз и вовсе можно обойтись без Пророка ﷺ и его мольбы. В итоге получается, что тавассуль в этой истории был посредством права и почёта Пророка ﷺ, а не посредством его мольбы.

Ответ:

1. В вышеприведённых нами доказательствах содержится явное и бесспорное доказательство того, что слепой делал тавассуль мольбой Пророка ﷺ, и это невозможно отрицать, кроме как опустив из хадиса некоторые фразы. Что же касается этой добавки, то если бы даже она была достоверной, то в ней нет того вывода, который делают суфии. Ведь в словах ***«то так и делай»*** — указание на то, что делать надо то же самое, что и в первый раз, то есть прийти к Пророку ﷺ и попросить его обратиться к Аллаху с мольбой. И в этой добавке нет указания, что можно обойтись лишь собственной мольбой без мольбы Пророка ﷺ.

2. Это в том случае, если эта добавка достоверна, а что же сказать если эта добавка недостоверна?! В цепочке этого хадиса Хаммад ибн Зейд, память которого испортилась в конце жизни, к тому же, этой добавкой он противоречит Шу'бе ибн Хаджаджу, который был амиром правоверных в хадисе и не упомянул этой добавки. Исходя из правил науки хадисоведения, если передатчик, даже если он сильный и крепкий в хадисе, противоречит своей добавкой более сильному передатчику, то его добавка считается отклонённой (*шазз*) и недостоверной.

2. 'Усман ибн Ханиф рассказывал, что один человек постоянно подходил к 'Усману ибн 'Аффану[1] с просьбой о решении его проблемы, но 'Усман не обращал на него внимания и не решал его проблему. После этого этот человек встретил 'Усмана ибн Ханифа и пожаловался ему на это. Тогда 'Усман ибн Ханиф сказал ему: *«Соверши омовение, затем иди в мечеть, и соверши в ней два ракаата, после чего скажи: "О Аллах! Я прошу Тебя и обра-*

[1] Третий праведный халиф мусульман.

щаюсь к Тебе Твоим Пророком Мухаммадом, Пророком милости. О Мухаммад, я обратился тобою к Твоему Господу для решения своей проблемы". Затем упомяни свою нужду, после чего приходи ко мне и вместе пойдём (к правителю)». Этот человек так и поступил, после чего подошёл к воротам ʻУсмана ибн ʻАффана, как тут же вышел к нему слуга, взял его за руку, отвёл его к ʻУсману и посадил его на подстилку рядом с ним. ʻУсман ибн ʻАффан спросил его: *«Что у тебя за проблема?»* Этот человек упомянул ему свою проблему, и ʻУсман решил её. После этого ʻУсман ибн ʻАффан сказал: *«Я совсем забыл о твоей просьбе и вспомнил о ней только сейчас. Какая бы проблема у тебя не возникла после этого, сразу иди ко мне».* Тогда этот человек вышел от правителя и встретил ʻУсмана ибн Ханифа и сказал: *«Да воздаст тебе Аллах благом! Правитель не обращал на меня внимания и не решал мою проблему, пока ты не поговорил с ним за меня».* Тогда ʻУсман ибн Ханиф сказал: *«Клянусь Аллахом, я не разговаривал с ним (за тебя), но я был свидетелем того, как к Пророку подошёл слепой и пожаловался ему на слепоту. Тогда Посланник сказал ему: **"Быть может ты потерпишь?"** На это слепой ответил: "О Посланник Аллаха! Поистине, у меня нет поводыря и слепота сильно затрудняет мою жизнь". Тогда Пророк сказал: **"Соверши омовение, после чего соверши два ракаата намаза, затем обратись к Аллаху с этой мольбой"**».* ʻУсман ибн Ханиф продолжил: *«И клянусь Аллахом, мы даже не успели разойтись, как этот слепой вошёл к нам уже будучи зрячим и выглядел так, словно никогда не был слепым».*

Этот ривает приводит ат-Табарани в «ас-Сагыр» с. 103–104, и в «аль-Кабир» 3/2/1/1–2.

Их вывод из этого ривата: ʻУсман ибн Ханиф научил этого человека этому ду'а, несмотря на то, что Пророка ﷺ уже не было в живых, а, соответственно, значимым является именно обращение к Аллаху посредством Пророка ﷺ а не мольба Пророка ﷺ за человека.

Ответ:

1. Этот ривает **недостоверен.** В его иснаде человек, по имени Шабиб ибн Са'ид. Те хадисы, которые он передаёт от Ибн

Вахба являются отвергаемыми и недостоверными, о чём сказал Ибн ʻАди в «аль-Камиль». А этот ривает как раз из тех, которые Шабиб передаёт от Ибн Вахба.

2. Также на его слабость указывает тот факт, что праведный халиф ʻУсман ибн ʻАффан несмотря на то, что был очень скромным, почтительным и справедливым к людям: *«Не обращал на этого человека внимания».*

Именно поэтому автор книги «Тавассуль», пытаясь смягчить этот факт, привёл этот слабый хадис так: *«Усман же, по объективным причинам, не мог уделить ему внимания и выслушать его».* Фраза *«По объективным причинам»* отсутствует в хадисе, но после того, как этот подлый автор понял, что если он переведёт этот хадис так, как он есть, его слабость станет очевидной для читателя, он решил поместить эту фразу, выдумав её из своей «уникально сообразительной головы».

Также из преступлений этого неназванного автора то, что он перевёл мольбу, указанную в хадисе так: *«О Мухаммад! Я обращаюсь тобою к Твоему Господу, чтобы Он помог мне в этом деле, упомяни мою нужду (перед Ним)…»*

Фраза *«Упомяни мою нужду перед Ним»* переиначена из фразы: *«Я обратился тобою к Твоему Господу для решения своей проблемы».* Что же хотел сказать этой фразой наш неизвестный автор?! А хотел он сказать этим то, что даже после смерти Пророка ﷺ можно и нужно обращаться к нему с мольбой: «Упомяни мою нужду перед Ним». А это уже является не просто неузаконенным тавассулем, а является переходом на следующий этап — мольба, обращённая к умершему, чтобы он заступился за просящего перед Аллахом. Это уже не просто нововведение, а многобожие, подобное тому, что делают христиане у икон, мольбу которых мы приводили ранее.

Итак, из всего вышесказанного мы поняли, что второй их довод вместе с его добавками не годится для поддержки их убеждений, более того, является очередным доводом в пользу узаконенных видов тавассуля.

3-й довод.

Анас ибн Малик рассказывал: *«Когда умерла Фатима бинт Асад ибн Хашим — мать ʻАли ибн Аби Талиба, люди позвали Усаму ибн Зейда, Абу Айюба аль-Ансари, ʻУмара ибн аль-Хаттаба и одного чёрного раба, для того, чтобы выкопать ей могилу. Когда же они закончили, Пророк ﷺ спустился в могилу, лёг в ней и сказал:* ***“О Аллах! Ты Тот, который оживляет и умерщвляет, а Сам Живой и не умираешь. Прости моей матери Фатыме бинт Асад и внуши ей её довод, и расширь её могилу. Прошу Тебя правом Твоего Пророка, а также Пророков, которые были до меня, ведь Ты, самый Милостивый из милостивых”***»[1].

Их вывод: в этом хадисе явный текст от Пророка ﷺ о том, что он просил Аллаха своим правом и правом остальных Пророков.

Ответ:

Этот хадис **слабый и недостоверный**. В его иснаде Раух ибн Салях, который является слабым передатчиком по единогласному мнению мухаддисов, кроме Ибн Хиббана и аль-Хакима, которые известны своим, порой удивительным, послаблением в отношении передатчиков. Абу Нуʻайм, приведя этот хадис, опроверг наличие у него подкрепляющих цепочек или поддерживающих хадисов.

Исходя из этого, этот хадис не годится в довод для узаконивания тавассуля почётом и правом творений. Именно поэтому представители противной стороны не сделали этот хадис своим первым доводом, несмотря на явность его текста на узаконенность их ложного тавассуля.

Что же касается их книги «Тавассуль — мольба через посредничество в исламе», то они привели этот хадис без указания на то, что он недостоверный, более того, начали этот хадис так: *«И известно, что когда умерла Фатыма…»*, словно это было известным случившимся фактом!

---

[1] Хадис слабый; Табарани в «аль-Кабир» 24/351–352, а также в «аль-Аусат» 1/152–153; Абу Нуʻайм в «аль-Хилья» 3/12; см. «ад-Даʻифа» 23.

4-й довод.

‘Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Когда Адам совершил свой грех, он сказал: “О Господь! Я прошу Тебя правом Мухаммада, чтобы Ты простил меня!” Тогда Всевышний сказал ему: “О Адам! Откуда же ты знаешь Мухаммада, в то время, как Я его ещё не создал?!” Он сказал: “О Господь! Когда Ты создал меня своей Рукой, и вдул в меня дух от Тебя, я поднял свою голову и увидел, что на подпорках Твоего Трона написано: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха”. И я понял, что Ты мог приписать к Своему Имени только самое любимое из Твоих творений”. Тогда Всевышний сказал: “Я простил тебя. И если бы не Мухаммад, Я бы вообще тебя не создал”»***[1].

Сам же Хаким назвал хадис достоверным, но, проверяя его, имам аз-Захаби сказал: *«Нет, напротив, это ложный, выдуманный хадис. В его иснаде ‘Абдуррахман (ибн Зейд ибн Аслям) — очень слабый, а также ‘Абдуллах ибн Муслим аль-Фихрий — его я не знаю».*

‘Абдуррахман ибн Зейд ибн Аслям не просто очень слабый передатчик, но ещё и обвинён в выдумке хадисов. Кстати, сам же Хаким в книге «аль-Мадхаль» (1/180) сказал: *«‘Абдуррахман ибн Зейд ибн Аслям передаёт от своего отца ложные хадисы. Тот, кто поразмышляет над ними, непременно убедится, что ложность их исходит именно от этого ‘Абдуррахмана».* Также Хаким привёл его в своей книге «ад-Ду‘афа», в которой сказал: *«Все, кого я привёл в этой своей книге, хадисы от них передавать не разрешено».* Из всего этого становится понятным, что при вынесении решения об этом хадисе, Хаким допустил оплошность.

Также в иснаде сообщения ‘Абдуллах ибн Муслим аль-Фихрий, который является неизвестным. Также у этого хадиса есть другой иснад, который приводит имам ат-Табарани, но в этом иснаде сразу три неизвестных передатчика. К тому же, в нём этот самый ‘Абдуррахман ибн Зейд ибн Аслям, одного которого

[1] Хадис ложный; аль-Хаким 2/615.

достаточно для того, чтобы назвать хадис слабым или очень слабым.

Что касается наших авторов, то:

1. В книге «Тавассуль» этот хадис, конечно же, упомянут, но вновь безо всякого разъяснения его слабости. Более того, автор ещё и поместил к этому хадису оригинальную добавку: *«Ты прав, о Адам! Воистину, он самое любимое из творений, проси у Меня им!»* Также, приведя этот хадис, наш автор, пожелавший остаться неизвестным, допустил ошибку, сказав ʻАбдуллах ибн Муслим от Фихрий, вместо аль-Фихрий. Судя по всему, автор этой лживой книги сильно торопился, но это не помешало ему добавлять на скорую руку различные оригинальные добавки!

2. В книге «Истинное лицо ваххабизма» её автор — «борец за истину», приведя этот ложный хадис, нисколько не стесняясь заявил: *«Но ваххабиты не признают этот тавассуль и говорят, что это выдумка».* Это означает, что если вы увидите тех, кто назовёт это ложью и выдумкой, то можно не сомневаться в том, что это ваххабиты! Вот так вот легко сегодня превратиться в ваххабита, чего не избежал даже имам аз-Захаби!

5-й довод.

Абуль-Джауза Аус ибн ʻАбдиллях рассказывал: *«Однажды, в Медине случилась сильнейшая засуха. Люди пожаловались ʻАише и она сказала: “Идите к могиле Пророка ﷺ и сделайте над ней в потолке отверстие так, чтобы между ним и небесами не было препятствия”. Они так и сделали, после чего пошёл такой ливень, который взрастил траву, от которой верблюды ожирели так, что разорвались от жира. Этот год даже назвали годом “разрывания”»*[1].

Этот хадис является слабым по двум причинам:

1) В его цепочке Саʻид ибн Зейд — в его хадисах слабость.

2) Абу Нуʻман Мухаммад ибн Фадль — его память ухудшилась, и он перепутался в хадисах. А то, в каком состоя-

[1] Хадис слабый; Дарими в «Сунан» 1/43.

нии он передавал свои хадисы — до ухудшения памяти или после, неизвестно.

Также на слабость этого хадиса указывает то, что над могилой Пророка ﷺ не было никакой крыши во времена ‘Аиши, в чём нет разногласий, и указание на это пришло в одном из хадисов «Сахиха» Муслима.

6-й довод.

Приведя эти хадисы в своих книгах, они также приводят следующий хадис, однако цель, которую они преследуют его приведением, уже совсем не та цель, которую они преследовали, приводя предыдущие хадисы.

Малик ад-Дар, который был ответственным за кладовую ‘Умара, рассказывал: *«Во времена ‘Умара людей постигла засуха. Тогда один из людей подошёл к могиле Пророка ﷺ и сказал: “О Посланник Аллаха! Попроси дождя за твою общину, поистине, они на грани гибели!” После этого этот человек увидел сон, в котором ему было сказано: “Иди к ‘Умару…”. И передаёт Сейф ибн ‘Умар, что этим человеком был Биляль ибн аль-Харис аль-Музани, один из сподвижников Пророка ﷺ».*

Сказал хафиз Ибн Хаджар в «аль-Фатх» 2/397, что этот хадис передаёт Ибн Аби Шейба с достоверным иснадом до Абу Салиха ас-Саммана.

Здесь необходимо обратить внимание читателя на одну очень важную деталь: после того, как авторы этих лживых книг всеми правдами и неправдами пытались доказать неузаконенный тавассуль почётом и правом творений, они попытались незаметно перейти на девятый этап общего списка внедрения многобожия — и начали доказывать узаконенность и разрешенность обращения к мёртвому в его могиле с просьбой, чтобы он заступился за этого обращающегося перед Аллахом. А это уже большое многобожие.

Сказал шейхуль-ислам: *«Ни Пророк Мухаммад ﷺ, ни Пророки до него не узаконивали людям обращаться с мольбами и просьбами к ангелам, Пророкам и праведникам, и просить их*

заступничества перед Аллахом, ни после их смерти, ни во время их отсутствия. Поэтому никто не должен говорить: "О ангелы Аллаха, заступитесь за меня перед Аллахом, попросите Аллаха за нас, чтобы Он оказал нам помощь, или прокормил нас или повёл прямым путём". Так же, как нельзя говорить тем из Пророков и праведников, которые умерли: "О Пророк Аллаха! О угодник Аллах! Помоли Аллаха за меня, попроси Аллаха, чтобы Он простил меня". Так же, как нельзя говорить: "Я приношу тебе свои жалобы о своих грехах или уменьшении своего пропитания, или нашествия врага, или жалуюсь тебе на того-то, который притеснил меня" и подобные вещи из ереси обладателей Писания и мусульман. Как это делают христиане в своих церквях и еретики из мусульман у могил Пророков и праведников или во время их отсутствия. Ложность всего этого очевидна и известна из религии ислам, а также безусловно передаётся от мусульман. Их единогласное мнение состоит в том, что ни Пророк Мухаммад ﷺ, ни Пророки до него не узаконивали этого, и не делал этого никто из сподвижников и их последователей. И не посчитал это желательным никто из имамов мусульман и никто из четырёх имамов известных мазхабов…»[1].

Также шейхуль-ислам сказал: «*Все эти виды обращения к ангелам, Пророкам и праведникам после их смерти или во время их отсутствия, а также обращения к их образам и изображениям — один из самых великих видов многобожия. Этот вид многобожия присутствует у многобожников не из числа людей писания, а также у еретиков из обладателей писания и мусульман, которые выдумали многобожие и разные поклонения, которые не узаконивал Всевышний Аллах*»[2].

Как мы и говорили до этого, вся их цель от доказывания неузаконенного тавассуля почётом и правом творений состоит лишь в том, чтобы в один прекрасный момент, утвердив его узаконенность, незаметно перейти на следующий этап. Именно поэтому мы не ограничились лишь поверхностным ознакомлением с их доводами в этой главе. И, как видит уважаемый чита-

[1] «Ка'ида джалиля» п. 53–60 с небольшими сокращениями.

[2] «Ка'ида джалиля» п. 304–305.

тель, они действительно, в подтверждение наших слов, незаметно перешли на доказывание обращения уже к самим мёртвым. Незаметность же заключается в том, что делают они это, не выходя из главы тавассуля, пытаясь внушить то, что это и есть тот самый узаконенный тавассуль, а совсем не многобожие. И пишут они всё это в книге о тавассуле. И в подтверждение всего этого в конце их книги «Тавассуль — мольба через посредничество в исламе» мы находим главу под названием **«О допустимости тавассуля умершими людьми».** Этим они хотят внушить читателю, что обращение к мёртвым — это всё тот же тавассуль. Однако, их неумелые козни не достигнут успеха, с дозволения Аллаха.

Сказал Аллах: **«Козни строили ещё те, кто жил до них, но Аллах разрушил основание их строения, крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали»** (16:26).

А также: **«Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни — у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и скоро неверующие узнают, кому достанется последняя обитель»** (13:42).

А также: **«Они хитрили и Аллах хитрил, а ведь Аллах — наилучший из хитрецов»** (3:54).

Что же касается их довода, то ответ на него следующий:

Малик ад-Дар — неизвестен. По этой причине этот хадис является **слабым**. В том же риваяте, в котором приходит упоминание имени человека, как Биляль ибн аль-Харис, передатчик по имени Сейф ибн ʻУмар ат-Тамими — мухаддисы единогласны в его слабости. Более того, Ибн Хиббан сказал о нём: *«Он выдумывал хадисы».*

Что же касается книги «Тавассуль», то они привели этот хадис следующим образом:

«Бухари же передаёт такой рассказ[1]: однажды[2], во время правления ‘Умара, когда людей постигла засуха, один мужчина подошёл к могиле Посланника и сказал: “О Пророк! Молись Аллаху о ниспослании дождя твоим последователям. Они на грани гибели”. После этого он увидел во сне Посланника[3], который сказал ему: “Иди к ‘Умару, и, передав ему от меня салям, сообщи, что будет дождь, а затем скажи: “Будь ловким и находчивым”. Когда ‘Умар услышал об этом, он воскликнул: “О Аллах! Я сделаю всё, что в моих силах”. Этим человеком был муаззин Посланника Аллаха Биляль»[4].

Те их доводы, которые мы привели, наиболее распространены в их книгах, и это самое сильное, что имеет противная сторона. Что же касается остальных их доводов, то их ложность, слабость и глупость настолько очевидны, что нет никакого смысла затягивать раздел, отвечая на них.

РАЗДЕЛ 7. ОТРИЦАНИЕ ТАВАССУЛЯ ПОЧЁТОМ ПРОРОКА ﷺ НЕ ЗНАЧИТ ОТРИЦАНИЕ САМОГО ПОЧЁТА ПРОРОКА ﷺ И ЕГО УВАЖЕНИЯ

Одним из приёмов распространителей многобожия и нововведений является то, что они изо всех сил стараются исказить и

---

[1] На самом деле Бухари никогда не передавал ложных историй в своём Сахихе, а этот хадис вообще не передаёт никто, кроме Ибн Аби Шейба. Приписывая же этот хадис Бухари, они хотят внушить читателю, что этот хадис безусловно достоверен, так как все хадисы сборника Бухари достоверны.

[2] Обратите внимание, что приводя этот хадис, они не упомянули, что рассказывает его Малик ад-Дар, хотя до этого в каждом хадисе непременно указывали, кто его рассказчик. Это потому что они поняли, что Малик ад-Дар неизвестен, и именно из-за него хадис является слабым.

[3] На самом деле в хадисе не указано, кого именно он увидел во сне.

[4] Их невежество настолько глубоко, что они путают между Билялем — муаззином Посланника Аллаха ﷺ, которого зовут Биляль ибн Рабах, он был вольноотпущенником Абу Бакра и Билялем ибн аль-Харисом аль-Музани, упомянутом в хадисе, который не был муаззином Пророка ﷺ.

изуродовать образ приверженцев единобожия и Сунны в глазах людей. Причиной этому то, что они не могут тягаться с приверженцами истины в приведении доводов и доказывании своей позиции на основании знания из Корана и Сунны. После позорного поражения в научном споре им не остаётся ничего, кроме как «оголять свои мускулы» и запугивать ими, параллельно обливая грязью любого, кто посмеет проявить несогласие с их позицией.

Разъясняя этот момент, один из имамов ханафитского мазхаба — имам аль-Баркауи (981 г.х.) сказал: *«Самая великая смута — это смута могилопоклонников, которая является основой религии идолопоклонников, о чём говорили сподвижники и их последователи. Шайтан указывает им на место захоронения какого-либо великого человека, после чего эта могила превращается в идола, которому поклоняются вместе с Аллахом. Затем шайтан внушает своим последователям: тот, кто будет запрещать поклоняться этому праведнику, постоянно собираться у его могилы и превращать его в идола, тот унижает этого праведника и не чтит его права. После чего эти невежды начинают враждовать с теми, кто запрещает им собрания у могилы этого праведника и обвиняют его в неверии. А ведь он не совершил никакого греха, а лишь приказывал им то, что приказал Аллах и Его Посланник ﷺ и запретил им то, что запретил Аллахи Его Посланник ﷺ»*[1].

Здесь необходимо понять, что эти обвинения суфиев всего лишь очередные лживые заявления, не имеющие основы в действительности. То, что мы, как приверженцы Сунны отрицаем узаконенность обращения к Аллаху правом и почётом Пророка ﷺ, вовсе не означает, что мы отрицаем сам почёт Пророка ﷺ не уважаем и не любим его. Здесь нам очень важно усвоить, что Всевышний послал Своего Посланника ﷺ для утверждения религии, которая будет руководством к Прямому пути и установил всему своё место и положение. Также Всевышний предостерёг нас от всех путей и действий, которые стали причиной заблуждения тех, кто был до нас, для того, чтобы и мы не заблудились

[1] «Зиярат аль-Кубур» с. 82.

подобно им. Так вот, одной из самых главных причин заблуждения тех, кто был до нас, было то, что они не оказывали должного почёта Пророкам, называя их лжецами, изгоняя их и убивая. Другие же, наоборот, перешли все границы в возвеличивании Пророков так, что постепенно это привело их к тому, что они начали называть Пророков сыновьями Бога, а, соответственно, и самих их обладающими божественной природой. А что касается праведников, то их они сделали посредниками между собой и Аллахом, поставив их на то место, которое в действительности они не занимают. Кто-то может сказать, что никто не называет Пророка Мухаммада ﷺ сыном Аллаха и не придаёт ему божественных качеств. Мы же скажем, что представители многих суфийских тарикатов придают Пророку ﷺ божественные качества, даже если не называют его сыном Аллаха открытым текстом. Заключается это в том, что они считают, что Пророк ﷺ присутствует на их собраниях своим духом. Также они обращаются к нему с различными просьбами у его могилы на различных языках и в одно время, что говорит об их убеждённости, что Пророк ﷺ слышит их, понимает их языки и различает их голоса и просьбы, несмотря на то, что произносятся они одновременно. Некоторые из них считают, что Пророк ﷺ управляет некоторыми явлениями природы, знает сокровенное, скрытое знание и способен приносить счастье и несчастье. Здесь мы приводим всё это без ссылок на их источники и книги, в которых все эти их убеждения выражены и высказаны открытым текстом, потому что указание на эти источники и книги мы привели в книге **«Маулид — одно из самых опасных нововведений и почему ханафиты его не проводят».** Здесь также необходимо обратить внимание на то, что приведение ссылок на источники и книги нововведенцев при опровержении их взглядов очень важно, так как этим мы оберегаем себя от их обвинений в том, что возводим на них ложь. Также этим мы приучаем читателя к тому, что любые претензии и обвинения должны быть обоснованы, а не взяты с неба, после чего читатель начинает различать приверженцев истины от нововведенцев, подобных суфиям и других. Это потому что тот, кто посмотрит в книги суфиев, подобных тем, которые выпускает издательство

«Иман», увидит, что их книги абсолютно лишены всяких ссылок и указаний на источники, которыми они пользуются. Например, они заявляют, что саляфиты поклоняются небу или придают Всевышнему тело и направление, приводят единогласные мнения общины и т.п., при этом, нигде не указывая то, где же они выискали подобные еретические воззрения у приверженцев Сунны. Читатель должен понять, что таким огульным способом можно придумать всё, что угодно, обвинить во всех великих грехах и даже неверии, особенно, учитывая то, что суфисты это представители одной из самых лживых сект, причисляющих к себя к исламу, не стесняющихся не только возводить навет на приверженцев Сунны, но и совершенно наглым и бессовестным способом искажать священные тексты, возводя навет на Аллаха и Его Посланника ﷺ, в чём читатель уже убедился. Что же ожидать от этих людей после этого?! Поэтому мы требуем от них, чтобы при написании своих книг они были добры приводить источники и ссылки на те книги приверженцев Сунны или же свои книги, из которых они черпают информацию, а не просто переводили бумагу голой болтовнёй, не подкреплённой никакими доказательствами. Те времена, когда суфии могли безнаказанно творить свои преступления и делать всё, что взбредёт им в головы, прошли.

Если же организаторы поездок в Туркестан и к другим местам захоронений начнут заявлять, что никаких подобных убеждений они не имеют, то ответ им будет изложен в нескольких пунктах:

1. Дело в том, что эти убеждения не появляются в одно мгновение. Их распространение и утверждение идёт потихоньку — шаг за шагом. Также как верующая женщина, одевавшая религиозную одежду и укрывавшая своё тело полностью, не выходит в одно мгновение на пляж в одном нижнем белье. Вначале женщина начинает одевать пёструю одежду, затем приталенную, затем укорачивает рукава, затем меняет манеру одевания платка и так далее, пока не потеряет стыд полностью. Всё это называется следованием по стопам шайтана. Поэтому Всевышний сказал: «**О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам**

дьявола, а если кто следует по стопам дьявола, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному» (24:21).

Поэтому, когда завидев первые признаки дурного конца, обладающие знанием начинают порицать эти небольшие, первоначальные отклонения, люди недалёкие начинают утверждать, что ничего плохого они в этом не видят и ничего плохого не делают. К тому же, обвиняют обладающих знанием в излишестве, жёсткости и некомпетентности.

Абсолютно та же картина и здесь. Сначала шайтан обольщает человека тем, что просить Аллаха правом и почётом праведника является проявлением почёта и уважения к этому праведнику. Затем человек начинает просить самого праведника, чтобы он заступился за него перед Аллахом. Затем уже даже не считает нужным, чтобы праведник заступался перед Аллахом, напротив, достаточно уже самого праведника. Если же кто-то сомневается в этом, то пусть вспомнит, как христианские миссионеры разъясняют людям о том, что кто уверует в Иисуса, то Иисус полюбит его, поведёт прямым путём и т.п. А ведь христиане также не считали Иисуса ни сыном Бога, ни обладающим божественными качествами.

Исходя из этого, читателю станет понятно следующее:

‘Умар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Не возвеличивайте меня, подобно тому, как христиане возвеличили Иисуса сына Марьям. Я всего лишь раб, поэтому говорите: “Раб Аллаха и Его Посланник”»***[1].

Если же они скажут: *«Мы не возвеличиваем Пророка ﷺ так же, как христиане возвеличивают Иисуса, ибо они говорят, что он сын Бога, а мы такого не говорим».*

То мы ответим им: в этом хадисе речь идёт не о том, до какой степени запрещается возвеличивать Пророка ﷺ, но речь идёт о запрете возвеличивать Пророка ﷺ тем же методом, образом, способом, как это делают христиане.

Доводом тому следующий хадис:

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 3445.

Анас рассказывал, что люди пришли к Посланнику Аллаха ﷺ и сказали: *«Ты лучший из нас, сын лучшего из нас».* Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«О люди! Говорите ваши слова или часть ваших слов, но пусть не расслабит вас шайтан! Я Мухаммад, раб Аллаха и Его Посланник, и я не люблю, чтобы меня поднимали выше того места, на которое меня поставил Аллах»***[1].

Как видно из этого хадиса, люди не назвали его сыном Бога, и даже не сказали ничего близко подобного этому, однако, Посланник Аллаха ﷺ запретил им это и назвал это расслаблением от шайтана, которое в конце концов приводит всё к большему и большему возвеличиванию.

А также мы скажем, что если даже сегодня вы не говорите, что Мухаммад сын Аллаха, то вы скажете это завтра, или скажут это ваши внуки, так как христиане тоже не назвали Иисуса сыном Бога в одночасье. Доводом этому то, что вы уже встали на дорогу излишнего возвеличивания, и рано или поздно вы дойдёте до той черты, до которой дошли христиане, так как дорога эта одна и та же.

Абу Са'ид аль-Худри рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Вы непременно последуете за обычаями тех, кто жил до вас, пядь за пядью, локоть за локтем. Даже если они залезут в нору ящерицы вы обязательно последуете за ними».*** Мы спросили его: *«О Посланник Аллаха! Ты имеешь в виду иудеев и христиан?»* Он сказал: ***«А кого же ещё»***[2].

2. Также ответом им на их заявление будет то, что они непременно дойдут до придавания Пророку ﷺ божественных качеств. Доводом на это то, что все свои книги и действия они точь в точь повторяют за своими лидерами в арабских странах. Исходя из этого, мы можем быть уверены в том, что они не остановятся у надлежащей черты так же, как не остановились те, кому они подражают из лидеров суфийских тарикатов по всему

---

[1] Хадис достоверный; Насаи в «'Амаль аль-йаум уаль-ллейля» 248; Ахмад 3/153, 241, 249 и др.; Шейх Мукбиль назвал хадис достоверным в «Сахих аль-Муснад» 121.

[2] Хадис достоверный; Бухари 3456; Муслим 2669; Ахмад 11800 и др.

миру. Достаточно посмотреть, что творят суфии на подобных безобидных собраниях в честь принятия ислама в Дагестане, Туркестане, Сирии, Египте и т.д. Что же остановит суфиев наших земель, что не смогло остановить суфиев по всему миру?!

3. И последнее заключается в том, что некоторые из наших организаторов поездок в Туркестан и другим местам захоронений уже обладают частью этих убеждений. Конкретнее это выражается в том, что они считают, что Пророк ﷺ присутствует на их собраниях.

Поэтому учёные ханафитского мазхаба, к которому ложно приписывают себя эти организаторы, высказали следующее: *«Тот, кто говорит, что души шейхов (праведников) присутствуют и знают, что происходит — тот становится неверующим»*[1].

Из всего сказанного становится понятно, что их действия не имеют к любви к Пророку ﷺ и его уважению никакого отношения, тем более, что сам Пророк ﷺ сказал: ***«И я не люблю, чтобы меня поднимали выше того места, на которое меня поставил Аллах».*** Так как же вы утверждаете, что любите Пророка ﷺ, совершая то, чего он не любит?!

Что же касается приверженцев единобожия, то они подтверждают, что почёт Пророка ﷺ является самым великим перед Аллахом. Единогласное мнение всех мусульман на это мы приводили ранее.

Поэтому сказал шейх аль-Альбани: *«Тот, кто говорит об узаконенности тавассуля почётом Пророка ﷺ, обязан привести на это довод из шариата. Мы же посмотрели и увидели, что, например, земной и поясной поклоны, нельзя совершать никому, кроме одного Аллаха. Пророк ﷺ же запретил совершать поясной и земной поклоны людям друг перед другом. Также увидели в Сунне то, что Пророк ﷺ не любил, когда перед ним вставали, что указывает на неузаконенность этого. Исходя из этого, может ли кто-либо сказать, что если мы говорим о неузаконенности совершения земного поклона Пророку ﷺ, то мы отрицаем почёт и положение Пророка ﷺ?! Нет, и снова нет. А также, может ли*

[1] См. «аль-Бахр ар-Раик» 5/134.

кто-нибудь, основываясь на том, что Пророк ﷺ имеет почёт или положение, сказать, что исходя из этого, узаконено делать земной и поясной поклоны Пророку ﷺ?! Нет, и снова нет. Этим, несомненно стало понятно, что нет никакой связи между подтверждением почёта Пророка ﷺ и узакониванием тавассуля его почётом, раз не пришло на это довода в шариате»[1].

[1] «Тавассуль» с. 116–117.

Глава 19
О НЕДОПУСТИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ К УМЕРШИМ С ПРОСЬБОЙ ЗАСТУПНИЧЕСТВА ПЕРЕД АЛЛАХОМ

РАЗДЕЛ 1. УБЕЖДЕНИЕ МОГИЛОПОКЛОННИКОВ О ТОМ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ К АЛЛАХУ НАПРЯМУЮ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ НЕПРАВИЛЬНО

В этом разделе необходимо привести некоторые выдержки из книг суфиев-кубуритов, которые раскрывают их убеждения в вопросах посредничества.

1. Один из лидеров могилопоклонников Йусуф ан-Набхани (1350 г.х.) рассказывал: *«Однажды, мой сейид Мухаммад аль-Ханафи расстелил свой коврик на волны моря и сказал своему мюриду: “Говори: ‘О Ханафи!’ И иди по воде”. Мюрид пошёл по воде моря за Мухаммадом аль-Ханафи, и тут ему в голову пришла мысль: “Зачем я говорю: ‘О Ханафи!’? Не лучше ли сказать: ‘О Аллах!’?” — после чего он сказал: “О Аллах!” и начал тонуть. Тогда шейх (аль-Ханафи) взял его за руку и сказал ему: “Ты ещё не познал даже Ханафи, не говоря уже об Аллахе. Вот когда познаешь Аллаха, тогда будешь говорить: ‘О Аллах!’”»*. Набхани

продолжил: *«Этим шейх указал ему на то, что без посредников обойтись невозможно!»*[1].

2. Один из ханафитских имамов — имам аль-Алюси (1270 г.х.) рассказывал: *«Однажды, когда я был маленьким, один из суфийских шейхов сказал мне: “Если с тобой случится беда, то ни в коем случае не обращайся к Аллаху. Воистину, Аллах не поторопится, чтобы помочь тебе, и Ему безразлична тяжесть твоего положения. Но тебе необходимо обратиться к умершим праведникам (аулия), ведь они непременно поторопятся тебе на помощь, потому что тяжесть твоего положения их очень беспокоит”».* Имам аль-Алюси продолжил: *«И его слово поразило мой слух, мои мысли и разум, и тогда я взмолил Аллаха, чтобы Он оберёг меня и остальных мусульман от подобного этому явного заблуждения»*[2].

3. Доказывая необходимость посредничества, один из суфистов-могилопоклонников — ʻАбдульгани ан-Наблуси (1143 г.х.) сказал: *«Один из имамов Маʻруф аль-Курхи говорил своим сподвижникам: “Если у вас будет какая-то нужда перед Аллахом, то заклинайте Его моим именем и не просите Аллаха Его же Именами”. Тогда его сподвижники спросили его: “Почему?” Он ответил: “Так как вы ещё не познали Аллаха, Он не ответит вам, а вот когда познаете Аллаха, Он начнёт вам отвечать”»*[3].

4. Один из лидеров могилопоклонников аль-Кузаʻи сказал: *«То, что люди просят Аллаха напрямую, не беря посредником Пророка, подобно ключу без зубцов или ключу с недоделанными зубцами. А ведь известно, что ключ без зубцов не открывает дверей!»*[4].

---

[1] «Шавахид аль-Хакк» с. 447.

[2] «Рух аль-Маʻани» 14/166.

[3] «Кашф ан-Нур» с. 20.

[4] «Аль-Барахин» с. 449.

РАЗДЕЛ 2. СЛОВА ИМАМОВ ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА О ТОМ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ К АЛЛАХУ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НОВОВВЕДЕНИЕМ И МНОГОБОЖИЕМ

В этом разделе необходимо привести слова имамов ханафитского мазхаба о том, что обращение к Аллаху, используя посредников, является нововведением и многобожием. Это станет доводом организаторам собраний в Туркестане, ложно причисляющих себя к ханафитскому мазхабу.

1. Разъясняя убеждения имама Абу Ханифы (150 г.х.), имам ан-Нейляуи сказал: *«Однажды, имам Абу Ханифа увидел человека, который подошёл к могилам, поприветствовал их, а затем начал разговаривать с ними и обращаться к ним. Тогда имам Абу Ханифа сказал ему: "Ответили ли они тебе?" Тот сказал: "Нет". Тогда имам сказал: "Горе тебе! Как ты разговариваешь с телами, которые не могут тебе ответить, не владеют ничем и не слышат голоса?" После чего прочитал ему:* **«И ты не можешь заставить слышать тех, кто в могилах»** (35: 22)»[1].

2. Разъясняя различные виды многобожия, один из имамов ханафитского мазхаба — имам Ахмад ар-Руми (1043) сказал: *«Третий вид многобожия — многобожие "приближения". Он заключается в том, что человек поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, для того, чтобы этот кто-либо приблизил его к Аллаху. Этот вид многобожия — многобожие первых идолопоклонников. Их убеждения заключались в том, что они слишком низки и ничтожны, чтобы поклоняться Всемогущему Творцу напрямую, и это является великим оскорблением по отношению к Творцу. Исходя из этого, они начали поклоняться тем, кто имеет более высокое положение перед Творцом, чем они»*[2].

3. Разъясняя, что суфии-могилопоклонники идут дорогой язычников в том, что берут себе посредников между ними и Господом миров, имам Валиуллах ад-Дахляуи (1176 г.х.), имам

---

[1] «Шифа ас-Судур» с. 44, а также: «Ар-Ракк аль-Маншур» с. 92.

[2] «Мажалис аль-Абрар» с. 118–120.

ханафитов своего времени, сказал: *«Некоторые из них имеют убеждение о том, что Аллах является Господом, Управляющим мирами, но, вместе с этим, Он оказал почёт некоторым праведникам, наделив их почётом и божественностью, и отдав в их руки право на управление некоторыми явлениями бытия. При этом они считают, что Всевышний принимает их заступничество за некоторых людей. Этим самым они отвели Аллаху роль царя царей, а праведникам отвели роль неких наместников, которые управляют бытием на местах. Эти убеждения ни что иное, как убеждения иудеев, христиан и многобожников, а также некоторых лицемеров из общины Мухаммада сегодняшнего дня»*[1].

4. В своей книге «Шарх ʻАкыда ат-Тахауия» имам Ибн Абиль-ʻИзз подтвердил, что такой вид посредничества и заступничества также является основой многобожия арабов времён невежества, а также основой многобожия индусов, турков и берберов[2].

5. Сказал имам Махмуд аль-Алюси (1270 г.х.) — муфтий ханафитов Багдада своего времени: *«Обращаться с просьбами к творению и превращать их в посредников, прося их обратиться с мольбой к Аллаху — несомненно разрешено, если тот, к кому обращаются — живой, а если же он мёртв или отсутствует, то ни один учёный не будет сомневаться, что это непозволительно и является одним из нововведений. Этого не делал никто из первых поколений мусульман. Не пришло ни одного сообщения, чтобы сподвижники просили у мёртвых чего-либо, ведь сподвижники больше остальных стремились к благу»*[3].

6. В начале книги «ʻАкыда ат-Тахауия», автором которой является Абу Джаʻфар ат-Тахауи (321 г.х.) сказано: *«Это то, что передаёт имам Абу Джаʻфар ат-Тахауи, разъясняя убеждения приверженцев Сунны и единой общины (ахлю сунна уаль-джамаʻа), основываясь на мазхабе имамов общины: Абу Ханифа ан-Нуʻман ибн Сабит аль-Куфи, Абу Йусуф Яʻкуб ибн Ибрахим аль-Ансари, а также Абу ʻАбдиллях Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шейбани, да*

---

[1] «Хужжату Ллахи аль-балига» 1/61.

[2] См. «Шарх ʻАкыда ат-Тахауия» с. 21.

[3] «Рух аль-Маʻани» 6/125.

будет доволен ими Аллах. Это разъяснение того, какие вероубеждения имеют (вышеперечисленные) имамы в основах религии, и исповедуют эти убеждения перед Господом миров». После чего, разъясняя важность обращения к одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, Абу Джа'фар ат-Тахауи сказал: *«Всевышний Аллах отвечает на мольбы и облегчает трудности. Он обладает всякой вещью, а Им не владеет ничто. И не можем мы обойтись без Аллаха даже на мгновение. А тот, кто посчитает, что может обойтись без Аллаха, хотя бы на мгновение, тот стал неверующим»*[1].

7. Разъясняя этот отрывок из «'Акыды ат-Тахауия», учёные ханафиты сказали: *«Всевышний Аллах приказал Своим рабам обращаться к Нему с мольбой и пообещал, что ответит им. Он побуждает Своих рабов обращаться к Нему одному, не придавая Ему сотоварищей. Это потому что Аллах — Скромный, Щедрый, стесняется Своего раба в том, чтобы оставить без ответа мольбу его, когда он протягивает к Нему руки в мольбе. Поэтому Всевышний многократно приказал Своим рабам обращаться в сложной ситуации к Нему одному. В Коране и Сунне пришло множество текстов, которые подтверждают это. Они побуждают людей обращаться к Аллаху, Господу миров в тяжёлой ситуации и запрещают обращаться к кому-либо из творений. Это потому что Аллах один обладает всякой вещью, и нет для него ничего невозможного, и не составляет для Него сложности дать рабу то, что он у Него просит. А также, потому что Аллах — Скромный, Щедрый, Милосердный, Добрый, Дарующий — даёт и отвечает, и способен облегчить трудности людей. Он описан качествами милости. Поэтому никто не может обойтись без Аллаха даже на мгновение — ни мусульманин, ни неверующий. Ведь даже многобожники нуждаются в Нём. Когда раб призывает одного Аллаха, он подтверждает этим то, что Аллах является Сущим, Богатым, Слышащим, Знающим, Щедрым, Милосердным, способным на всякую вещь, потому что никто не будет призывать несуществующего, бедного, глухого, скупого, жестокого и неспособного. Всевышний Аллах радуется,*

[1] «'Акыда Тахауия» с. 56.

когда Его рабы взывают к Нему, просят у Него и проявляют свою нужду в Нём. А что касается тех, кто не просит Его в тяжёлые моменты и не взывает к Нему, таковых Он не любит и гневается на них. Поэтому тот, кто считает, что он не нуждается в Аллахе, отворачивается от Него и обращается к кому-либо, кроме Него одного, тот становится неверующим и пристанище его — вечный Огонь. Что же может быть хуже этого?! Это потому что тот, кто не взывает к Аллаху — тот не познал Аллаха, даже если он утверждает, что познал Его»[1].

8. Сказал имам Валиуллах ад-Дахляуи (1176): *«Многобожники времён невежества обращались к творениям для решения своих проблем, излечения болезней, обогащения бедняка и т.п. И ниспослал Аллах мусульманам, чтобы они говорили в своих намазах:* **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (1:5)*, а также:* **«Не взывайте же наряду с Аллахом ни к кому»** (72:18)»[2].

9. Сказал имам Шукри аль-Алюси: *«Наша религия, а также разум и врождённое свойство говорят нам о невозможности того, чтобы Всевышний ниспослал в Своём чистом, совершенном шариате — разрешенность обращаться с мольбами и просьбами к мёртвым и отсутствующим. Подобно тому, как говорят христиане: “О мать Иисуса! Заступись за нас перед Богом” или: “О Иисус! Дай мне то-то”. Точно также говорят могилопоклонники: “О ʻАли! О Хусейн! О ʻАббас! О ʻАбдулькадир! О ʻАйдарус! О Бадауи! О такой-то!”, и подобные слова многобожия, которые содержат в себе придавание сотоварищей Аллаху и уравнивания творений с Ним — превыше Он того, что Ему приписывают. С подобным этому религия не приходила никогда. Напротив, это одна из ветвей явного язычества, которая приводит к вечному Аду и гневу Всемогущего, Прощающего. Об этом говорили учёные ислама»*[3].

---

[1] См. «Шарх ʻАкыда ат-Тахауия» Ибн Абиль-ʻИзз с. 519–524; «ан-Нур аль-Лями‘» с. 115; «Шарх Тахауия» Гунейми аль-Майдани с. 131–132.

[2] «Худжату Ллахи аль-балига» 1/62.

[3] «Фатх аль-Маннан» с. 445, 449.

Это были слова имама Абу Ханифы, его учеников, а также одних из самых великих имамов ханафитского мазхаба. Так неужели и после этого, организаторы поездок в Туркестан и к другим местам захоронений — лжеханафиты, будут утверждать, что не порицает их деяния никто, кроме «ваххабитов» и «фундаменталистов»?! Неужели они осмелятся повесить эти позорные, грязные ярлыки на этих великих имамов?!

«А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха» (33:58).

А также: **«Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чём у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это — великий грех»** (24:15).

РАЗДЕЛ 3. ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СНИСХОДИТЕЛЬНЫМ И МИЛОСЕРДНЫМ

Знайте, уважаемый читатель, что основной причиной, толкающей людей на обращение к мёртвым, является убеждение, что Всевышний не примет их покаяние, раскаяния и просьбы о прощении. Они считают, что добиться прощения Всевышнего и Его милости можно только через посредничество праведников, которые заступаются за них в потустороннем мире. Их убеждение состоит в том, что если они обращаются непосредственно к Аллаху, то Всевышний не смотрит на них и не отвечает на их мольбы.

Для опровержения этих убеждений достаточно лишь привести некоторые аяты и хадисы.

Что касается аятов, то Всевышний Аллах говорит:

1. **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный”»** (39:53).

2. **«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете»** (24:31).

3. **«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним»** (11:3).

4. **«Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный?»** (9:104).

Брат мой, неужели после этих великих аятов ты продолжишь верить этим лжецам в том, что не можем мы добиться прощения нашего Господа, кроме как взяв себе посредников?! Да погубит их Аллах, до чего же они отвращены!

Именно для разрушения основ убеждений этих язычников, все пророки и посланники, которые приходили к своим народам, разъясняли им о милости и прощении Аллаха. Они разъясняли своим народам, что своим обращением к этим посредникам они превращают их в божеств и поклоняются им. Пророки разъясняли людям, что в этих посредниках нет никакой нужды, так как Всевышний слышит Своих рабов и протягивает к ним Руку прощения.

Если ты хочешь убедиться в этом, то давай посмотрим вместе:

1. Вот что говорит Всевышний Аллах о пророке Нухе (Ное) и его призыве:

«Мы отправили Нуха (Ноя) к его народу: “Предостереги свой народ прежде, чем их постигнут мучительные страдания”. Он сказал: “О мой народ! Воистину, я для вас — предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне! Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока. Воистину, когда срок Аллаха наступает, он уже не откладывается. Если бы вы только знали!” Он сказал: “Господи! Я призывал мой народ ночью и днём, но мои проповеди лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надмен-

но превозносились. Затем я призывал их открыто. Затем я обращался к ним всенародно и говорил с ними наедине. Я говорил: "Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий"» (71:1–10).

Но народ его отказался обращаться к Аллаху напрямую и не отказался от посредников:

«Нух (Ной) сказал: "Господи! Они ослушались меня и последовали за тем, чьё богатство и чьи дети приносят им только убыток. Они замыслили тяжкую хитрость и сказали: "Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Суа'а, Йагуса, Йа'ука и Насра"» (71:21–23).

И как вы думаете, наш читатель, простил ли Всевышний им их грехи, и принесло ли им пользу заступничество их божеств?

«За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в Огонь. Они не нашли себе помощников вместо Аллаха» (71:25).

Схватись же за это, брат мой, поистине, редко где ты найдёшь столь подробное и ясное разъяснение сути единобожия и язычества.

2. А вот что говорит Аллах о призыве пророка Худа:

«Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: "О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Вы же измышляете ложь"» (11:50).

Что же за ложь измышляли адиты на Аллаха?

«О мой народ! Я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня Тот, Кто создал меня. Неужели вы не разумеете? О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлёт вам с неба обильный дождь и преумножит вашу силу. Посему не отворачивайтесь, будучи грешниками» (11:51–52).

Зачем же они отворачивались от Аллаха и за что Всевышний назвал их грешниками?!

«Они сказали: "О Худ! Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя"» (11:53).

В чём же заключается отречение от богов?

«“Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло”. Он сказал: “Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него”» (11:54–55).

В чём же заключалось их поклонение этим богам вместо Аллаха?

«Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы Он не держал за хохол. Воистину, мой Господь — на прямом пути. Если же вы отвернётесь, то ведь я довёл до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите Ему. Воистину, Господь мой — Хранитель всякой вещи» (11:55–57).

Помогли ли адитам их посредники и принял ли Аллах их заступничество?

«Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Худа и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. Такими были адиты! Они отвергли знамения своего Господа, ослушались Его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в День воскресения. Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут адиты, народ Худа!» (11:58–60).

3. А вот что поведал нам Всевышний о призыве Его посланника Салиха:

«Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: “О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь — Близкий, Отзывчивый”» (11:61).

Как вы думаете, почему Салих говорил им о том, что Всевышний Близкий, Отзывчивый?!

Что же ему ответил его народ?

«Они сказали: “О Салих! Прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь”» (11:62).

В чём же заключалось их поклонение этим божествам? И что же постигло их за то, что они продолжили обращаться к этим могилам, святым и праведникам с просьбами о заступничестве перед Аллахом?

«Когда же явилось Наше веление, Мы по милости Своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Воистину, твой Господь — Всесильный, Могущественный! А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Воистину, самудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут самудяне!» (11:66–68).

4. А вот что сказал пророк Шу‘айб своему народу:

«О мой народ! Пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха (Ноя), или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута (Лота) также недалёк от вас. Просите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь — Милосердный, Любящий (или Любимый)» (11:89–90).

Пожалуй, наш читатель понял, почему Шу‘айб говорил своему народу, что Аллах — Милосердный, Любящий?!

Что же ответил ему его народ?

«Они сказали: “О Шуейб! Многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы закидали бы тебя камнями. Ты нисколько не дорог нам”» (11:91).

Тогда Шу‘айб сказал им:

«Он сказал: “О мой народ! Неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили Его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете”» (11:92).

В чём же заключалось их оставление Аллаха за спиной?!

Помогли ли мадъянитам их посредники?

«Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Шуейба и тех, кто уверовал вместе с ним. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Да сгинут мадьяниты, как сгинули самудяне!» (11:94–95).

5. А теперь посмотрите, с каким призывом пришёл пророк Ибрахим (Авраам):

«Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: “Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесёт тебе никакого избавления? Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путём. Отец мой! Не поклоняйся дьяволу, ибо дьявол ослушался Милостивого. Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником сатаны”» (19:41–45).

Если вы заметили, Ибрахим (Авраам) почему-то все время делает в своём призыве упор на имя Аллаха Милостивый!

Также, исходя из вышесказанного и из этого аята, вы понимаете, в чём же заключается поклонение дьяволу.

Поэтому теперь вы поймёте Слова Всевышнего Аллаха:

«Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это — прямой путь. Он уже ввёл в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете?» (36:60–62).

Теперь вы не удивитесь, почему Всевышний целую суру Корана назвал «ар-Рахман» («Милостивый»).

6. Теперь же послушайте, что сказал Ибрахим своему народу:

«Ибрахим (Авраам) был одним из его приверженцев. Вот он пришёл к своему Господу с непорочным сердцем. Он сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь? Неужели вы жаждете других богов, помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров?» (37:83–87).

Что же за ложь они измышляли и какую мысль о своём Господе носили?!

«Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас, и вы оказались одними из потерпевших убыток» (41:23).

Мы привели лишь некоторые отрывки из красивых повествований Корана, что же касается остального, то оно подобно этому.

«Это — некоторые из повествований о селениях, которые Мы рассказываем тебе. Одни из них все ещё существуют, а другие уже скошены. Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не преумножили им ничего, кроме погибели. Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова. Воистину, в этом — знамение для тех, кто страшится мучений в Последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать» (11:100–103).

Теперь вы поняли, началом какого конца является оживление языческих обрядов в Туркестане?!

А теперь, послушайте, что говорил Пророк Мухаммад ﷺ:

1. Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто (ехал) по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся (и убежавшей) от него (со всеми) его съестными припасами и водой, отчаялся (найти) её, пришёл к какому-то дереву и улёгся в его тени, уже не надеясь (увидеть свою***

верблюдицу). И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним, и тогда он взял её за повод и сказал: "О Аллах, Ты — раб мой, а я — Твой Господь!", — допустив ошибку из-за (охватившего его) сильного ликования»[1]**.**

2. Абу Муса аль-Аш'ари рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, Всевышний Аллах протягивает Свою Руку ночью, чтобы принять покаяние того, кто грешил днём, и протягивает Свою Руку днём, чтобы принять покаяние того, кто грешил ночью. И так будет до тех пор, пока солнце не взойдёт с запада»***[2].

3. Джабир ибн Сулейм рассказывал: *«Я сказал Пророку: "Ты посланник от Аллаха?" На что он ответил мне:* ***"Я посланник Аллаха, который если постигнет тебя беда и ты обратишься к Нему с мольбой, Он отведёт эту беду от тебя. А если тебя постигнет засушливый год и ты обратишься к Нему, Он исправит положение"»***[3].

4. Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Аллах гневается на того, кто не просит у Него»***[4].

5. Сальман аль-Фариси рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, ваш Господь (благословенен Он и возвышен) — Стеснительный, Щедрый. Он стесняется не ответить Своему рабу ничем, тогда как он протягивает к Нему свои руки в мольбе»***[5].

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 2747.

[2] Хадис достоверный; Муслим 2759.

[3] Хадис достоверный; Абу Дауд 4/344; Тирмизи 5/72; см. «аль-Мишкат» 1/599.

[4] Хадис хороший; Тирмизи 5/456; Бухари в «Адаб аль-Муфрад» 224 и др., см. «ас-Сахиха» 2654.

[5] Хадис хороший; Абу Дауд 2/156; Ибн Хиббан 3/ 160.

РАЗДЕЛ 4. МЁРТВЫЕ НЕ СЛЫШАТ В СВОИХ МОГИЛАХ

Разрушение убеждений о том, что мёртвые слышат в своих могилах является очень важным, так как именно эта идеология толкает людей идти к могилам и просить заступничества мёртвых. Поэтому если человеку становится понятно, что мёртвые не слышат его, сколько бы он к ним не обращался, ему не остаётся никакого смысла взывать к ним наряду с Аллахом.

1. Убеждение могилопоклонников, что мёртвые слышат в своих могилах

Суфии-могилопоклонники (*кубуриты*) имеют убеждение о том, что мёртвые слышат разговоры людей, и слышат обращения тех, кто призывает их.

Они считают, что слух, зрение и знание праведников (*аулия*) после их смерти обретают гораздо большую силу, чем при жизни. Это обуславливается тем, что при жизни скрытые способности праведника (*вали*) находятся в телесном плену, словно меч в ножнах, но после смерти дух праведника высвобождается из этих тесных оков и его возможности многократно преумножаются.

Они считают, что мёртвые слышат слова тех, кто посещает их могилы.

Они утверждают, что мёртвые слышат чтение Корана, где бы он не читался, и слышат приветствия живых.

Более того, они не считают, что праведники мертвы в своих могилах. Они считают их живыми, подобно обычным живым людям, ходящим по лицу земли.

Исходя из этих убеждений, они говорят: *«Если слух праведников (аулия) подтверждён, то что мешает обращаться к ним и призывать их?!»* Именно для достижения этого результата они прилагают усилия для доказывания того, что мёртвые слышат. Суфии-кубуриты написали об этом вопросе множество книг, следуя в этом за Такиуддином ас-Субуки (756 г.х.), который

написал относительно этого вопроса одну из первых книг — «Шифа ас-Сикам»[1].

2. Доводы на то, что мёртвые не слышат в могилах и комментарии к ним

Знайте, брат наш, что доводы на то, что мёртвые не слышат в своих могилах являются неоспоримыми, ясными и достоверными. Именно поэтому практически никто из учёных известных мазхабов никогда их не оспаривал. Здесь мы приведём некоторые из этих доводов с небольшими комментариями к ним.

1. Сказал Всевышний: **«Отвечают только те, кто слышит. А мёртвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему»** (6:36).

Как видно из этого аята, Всевышний выделил две категории людей:

1) Те, кто слышит.

2) Мёртвые.

И если бы мёртвые были из тех, кто слышит, то это деление было бы неправильным.

2. Сказал Всевышний: **«Ты не заставишь слышать мёртвых и не заставишь глухих услышать зов, когда они обращаются вспять»** (27:80).

Все толкователи Корана сошлись на том, что под мёртвыми и глухими в данном аяте имеются в виду живые неверующие. Всевышний сравнил их с мёртвыми и глухими, так как они, словно мёртвые и глухие, не отвечают на призыв к единобожию. Ведь если обращаться к мёртвому и глухому и призывать его к

[1] Читатель может найти эти убеждения суфиев в следующих книгах: «аль-Минха аль-Вахбия» — Ибн Джиржиса; «Сульх аль-Ихван»; «Барахин» аль-Куза'и; «аль-Басаир» аль-Дажауи; «Шамс макалят фи сама' аль-амват»; «Сама' аль-маута» и др.

чему-либо, то он не ответит тебе, так как не слышит и не понимает тебя. Поэтому в одном из аятов Всевышний сказал: **«Воистину, неверующим безразлично, предостерёг ты их или не предостерёг. Они всё равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них — покрывало. Им уготованы великие мучения»** (2:6–7).

Исходя из этого, суфии-кубуриты ответили на приведённый довод тем, что в этом аяте под мёртвыми и глухими не подразумеваются мёртвые праведники в могилах, а имеются в виду неверующие, которые в своём непонимании призыва подобны мёртвым и глухим.

Ответом на их утверждение будет следующее:

1. Аят несёт общий смысл и ничто не мешает понять его в прямом смысле.

2. Если мы говорим, что речь в этом аяте идёт о неверующих, которых Всевышний сравнил с мёртвыми и глухими, то это является ещё более сильным доводом в нашем вопросе. Если мы скажем: «Ахмад в своей храбрости подобен льву», что мы понимаем из этого сравнения? Понимаем мы из этого то, что лев храбрее Ахмада, а иначе не было бы смысла сравнивать Ахмада со львом. Точно также, если мы говорим: «Неверующие не понимают и не слышат обращения подобно мёртвым», то, что мы понимаем из этого сравнения? Понимаем мы из этого две вещи:

> 1) Что мёртвые в своей неспособности слышать и понимать превосходят неверующих, а иначе, если бы мёртвые могли слышать, не было бы смысла сравнивать неверующих с ними.
>
> 2) Из этого сравнения мы понимаем, что неспособность мёртвых слышать является абсолютной аксиомой у людей, ведь если бы люди, которым ниспосылался Коран не были уверены в том, что мёртвые не слышат, не было бы смысла приводить им это сомнительное сравнение.

Поэтому один из имамов ханафитского мазхаба — имам аль-Джанжухи (1323 г.х.), комментируя этот аят, сказал: *«Здесь Всевышний сравнил неверующих с мёртвыми в том, что они не слы-*

шат. Отсюда мы понимаем, что мёртвые не слышат, а иначе сравнение было бы неправильным»[1].

Также в этом аяте проведена тонкая грань между мёртвыми и глухими. Заключается она в том, что говоря про мёртвых, Аллах не добавил к этому ничего, а говоря о глухих, сказал: **«И не заставишь глухих услышать зов, когда они обращаются вспять».** Зачем Всевышний обговорил неспособность глухих услышать зов тем, что это только в том случае, если они обратятся вспять, то есть уйдут на далёкое расстояние?! Ведь глухой не слышит, вне зависимости от того, далеко он находится или близко. Это потому что если глухой во время обращения будет находиться поблизости, то он может понять суть призыва по движениям рук и мимике лица, а если уйдёт далеко, то этих движений и мимики он не увидит. Исходя из этого, становится понятно, что мёртвый в своей неспособности слышать и понимать превосходит глухого, так как мёртвый, в отличие от глухого, и не слышит и не видит.

Эту тонкую грань разъяснил один из ханафитских имамов — имам ан-Насафи (710 г.х.) в своей книге «аль-Мадарик»[2].

3. Сказал Аллах: **«Не равны живые и мёртвые. Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле»** (35:22).

Комментируя этот аят ханафитский имам ат-Тафтазани (792 г.х.) сказал: *«В этом аяте Всевышний сравнил неверующих с мёртвыми. И нет никаких разногласий в том, что мёртвый не слышит»*[3].

Слова этого ханафитского имама приводят нас к удивительному выводу. Несмотря на то, что нет никаких разногласий, что мёртвые не слышат, суфии-кубуриты, которые причисляют себя к ханафитскому мазхабу, почему-то во всё горло пытаются отстоять ложное мнение о том, что мёртвые слышат, причём луч-

---

[1] «Аль-Каукаб ад-Дуррий» с. 319.

[2] «Аль-Мадарик» 3/20.

[3] «Шарх аль-Макасид» 5/116.

ше живых, более того так, что обратиться к ним более полезно, чем обратиться к Аллаху.

4. Сказал Аллах: **«Он удлиняет день за счёт ночи и удлиняет ночь за счёт дня. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плёвой 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 ваше поклонение. Никто не поведует тебе так, как Ведающий»** (35:13–14).

Суфии ответили на этот довод тем, что в этом аяте речь идёт о камнях, идолах и истуканах, которым поклонялись многобожники времён невежества, взывая к ним. Однако, ответом на это будет то, что выражение: **«А те, к кому вы взываете»** говорит о том, что они взывали к разумным существам, так как если бы речь шла о камнях и истуканах, то Всевышний сказал бы: «А то, к чему вы взываете». А также выражение: **«Они отвергнут ваше поклонение»** говорит о том, что те пророки, ангелы и праведники, к которым взывали многобожники, после того, как воскреснут в Судный день и узнают, что эти язычники поклонялись им помимо Аллаха, отвергнут их поклонение. Что же касается камней и истуканов, то, как известно из религиозных текстов, они не будут воскрешены в Судный день, так как они не описываются качествами «жизнь» и «смерть».

Поэтому в подобных же аятах Всевышний сказал: **«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 веровало именно в них”»** (34:40–41).

А также**: «Вот сказал Аллах: “О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: ‘Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом’?” Он сказал: “Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня**

в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровенное”» (5:116).

А также: **«В тот день Он соберёт их и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и скажет: “Это вы ввели в заблуждение этих Моих рабов, или же они сами сбились с пути?” Они скажут: “Пречист Ты! Не подобало нам брать покровителей и помощников вместо Тебя. Однако, Ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так что они забыли Напоминание. Они были пропащим народом”. Они опровергли то, что вы говорите, и вы не можете ни отвратить наказание, ни помочь себе. Тем из вас, кто поступал несправедливо, Мы дадим вкусить великие мучения»** (25:17–19).

Также, в приведённом нами аяте, довод на то, что если бы даже эти умершие праведники (*аулия*) были способны услышать речь и обращения людей, то не смогли бы ответить на эти обращения. Это потому что способность слышать не несёт за собой способности отвечать.

Поэтому ханафитский имам аль-Алюси сказал: **«А если бы даже услышали»** — *т.е. если даже представить такое* — **«то не ответили бы вам»**, *потому что мёртвые не наделены способностью разговора, а наличие слуха ещё не говорит о способности отвечать»*[1].

5. Сказал Аллах: **«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).

6. Сказал Аллах: **«Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: “Как Аллах воскресит это после того, как всё это умерло?” Аллах умертвил его на сто лет, а затем оживил и сказал: “Сколько ты пробыл здесь?” Он сказал: “Я пробыл день или часть дня”.**

[1] «Рух аль-Ма‘ани» 22/182.

Он сказал: “Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они даже не изменились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы соберём кости, а затем покроем их мясом”. Когда это было показано ему, он сказал: “Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь”» (2:259).

Сказал ханафитский имам аль-Финжифири: *«Это был пророк ‘Узейр*[1]*. Всевышний умертвил его, чтобы он увидел то, как Всевышний оживляет мёртвых. Он пролежал на лице земли непохороненным сотню лет. Затем Аллах оживил его и спросил: “Сколько ты пробыл в этом состоянии?”, на что ‘Узейр в сомнениях предположил: “День или часть дня”. И не знал он, что пролежал он так сотню лет. Это говорит о том, что этот великий пророк не чувствовал смены дня и ночи и того, как сменяются поколения… Поэтому это событие является доводом на то, что мёртвые не слышат, вместе с тем, что он был на поверхности земли и не был похоронен в землю. Также это событие является доводом на то, что души Пророков не находятся в их телах после смерти, и то, что смерть их — смерть настоящая, и что жизнь их в могиле — жизнь потусторонняя, а не обычная, телесная»*[2].

Исходя из этой истории, мы понимаем, что умершие Пророки ничего не слышат и не знают о том, что происходит в этом мире. Это касательно Пророков, не говоря уже об обычных праведниках. Если же кто-то всё-таки предположит то, что праведники отличаются в этих способностях от Пророков и всё же слышат, видят и знают, что происходит, то пусть почитает следующие Слова Аллаха:

---

[1] Сказал имам Ибн Касир в тафсире этого аята: *«Учёные разошлись во мнении кем был этот проходящий»* затем привёл доводы на то, что им был пророк ‘Узейр, после чего сказал: *«И это более известное мнение»*. А что касается того, что это было за селение, то имам Ибн Касир сказал: *«И более распространённое мнение, что это был Иерусалим. ‘Узейр проходил по нему после того, как его разрушил Новохудоносор»*. («Тафир Ибн Касир» 1/437).

[2] «Джавахир аль-Куран» 1/127.

7. Сказал Аллах: **«Мы запечатали их уши в пещере на много лет… Таким образом Мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал: “Сколько вы пробыли здесь?” Они сказали: “Мы пробыли день или часть дня”. Они сказали: “Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесёт вам её поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас… Они провели в пещере триста лет и ещё девять. Скажи: “Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У Него — сокровенное небес и земли. Как прекрасно Он видит и слышит! Нет у них покровителя помимо Него, и никто не принимает решений вместе с Ним”»** (18:11, 19, 25–26).

Эти аяты являются доводом на то, что мёртвые не слышат. Это потому что эти юноши не были мертвы, а всего лишь спали глубоким сном, а что сказать о тех, кто умер?!

8. Абу Тальха рассказывал, что в день битвы при Бадре Пророк ﷺ приказал бросить тела двадцати четырёх (24) лидеров курайшитов в канаву Бадра. Обычно, когда Пророк ﷺ одерживал победу в сражении, он оставался на поле боя три дня, но после битвы при Бадре собрался к отъезду уже на третий день. Он приказал подготовить его животное, после чего сел на него верхом, тронулся в путь, и за ним последовали его сподвижники. Они сказали друг другу: *«Не иначе как произошло что-то важное».* Когда же Пророк ﷺ проезжал мимо этой канавы, он встал на её краю и начал обращаться к погибшим курайшитам по их именам и именам их отцов: ***«О такой-то, сын такого-то! О такой-то, сын такого-то! Хотели бы вы сейчас вернуться на этот свет и подчиниться Аллаху и Его Посланнику? Поистине, мы нашли то, что обещал нам наш Господь, истиной, а вы нашли то, что обещал вам ваш Господь, истиной?»*** Тогда ‘Умар обратился к Пророку ﷺ и сказал: *«О Посланник Аллаха! Как же ты обращаешься к телам, лишённым духа?»* Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Клянусь Тем, в чьей Длани душа Мухаммада, вы слышите то, что я гово-***

рю не лучше, чем они». Сказал Катада: *«Всевышний оживил их, чтобы они смогли услышать его слова для большего унижения, позора, мести и сожаления»*[1].

В одном из риваятов: ***«Сейчас они слышат то, что я говорю»***[2].

В другом риваяте: *«О Посланник Аллах! А как же они слышат тебя? И как они тебе ответят, ведь они уже сгнили?»*[3].

Удивление вызывает логика суфиев-кубуритов, которые приводят этот хадис как довод на то, что мёртвые слышат, тогда как этот хадис является явным доводом на то, что мёртвые не слышат. Объяснение этого в следующем:

1. Слова Посланника Аллаха ﷺ ***«Сейчас они слышат то, что я говорю»*** указывают на то, что они слышали его только в этот момент, а иначе нет смысла обговаривать это явление словом ***«сейчас».***

2. Пророк ﷺ не возразил ʻУмару на его удивление и не сказал ему: «Разве ты не знаешь, что мёртвые слышат, словно живые?» Напротив, Пророк ﷺ дал понять ʻУмару, что его удивление к месту, но это событие было из раздела чудес.

3. В этом хадисе довод на то, что твёрдым убеждением сподвижников было то, что они знали, что мёртвые не слышат, а, соответственно, никто не может приводить этот хадис как довод на то, что мёртвые слышат.

4. Слова Катады указывают на то, что Всевышний оживил их, и в этот момент они не были мёртвыми, а, соответственно, никто не может приводить этот хадис как довод на то, что мёртвые слышат.

5. Основа, что мёртвые не слышат никогда и никого, однако эта история была одним из чудес Пророка ﷺ которое заключалось в том, что Всевышний оживил их в этот момент. Именно поэтому Хатыб ат-Тибризи привёл этот хадис в своей книге «аль-Мишкат» (5983) в главе «О чудесах».

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 4/1461.

[2] Риваят достоверный; Бухари 7/242.

[3] Риваят достоверный; Муслим 4/2203.

6. Обращение к неверующим после их гибели — древний обычай пророков, для того, чтобы ещё более усилить сожаление и позор этих неверующих.

Сказал Аллах, говоря о пророке Салихе и гибели его народа: **«Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Он отвернулся от них и сказал: “О мой народ! Я донёс до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра”»** (7:78–79), а также о Шу‘айбе: **«Их постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шуейба лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуейба лжецом, оказались потерпевшими убыток. Он отвернулся от них и сказал: “О мой народ! Я донёс до вас послания моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о неверующих людях?”»** (7:91–93).

Итак, в этом разделе мы привели доводы на то, что мёртвые не слышат в своих могилах, а таже практически к каждому аяту и хадису привели слова учёных ханафитского мазхаба, дабы читатель убедился, что когда дело касается определённых интересов, наши «лидеры» напрочь забывают к какому мазхабу они относятся. А также, чтобы читатель ещё раз убедился, что лозунг «борьбы с ваххабизмом» — лишь очередная ширма, которой можно прикрываться при любом удобном случае.

А вся хвала принадлежит Аллаху — Господу миров.

3. Сомнения противной стороны и ответ на них

Для утверждения своей позиции представители различных суфийских тарикатов пытаются приводить «сильные», на их взгляд, доводы, закрывая глаза на ясные, однозначные аяты и хадисы, которые были приведены выше. Знай же, брат мой, что это путь нововведенцев всех времён — закрывать глаза и не замечать ясные, понятные тексты, и пытаться найти в текстах шариата хоть что-нибудь, что хотя бы отдалённо будет указывать на правильность их ложных высказываний. Давайте же рассмотрим их сомнения.

1. Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал***: «Поистине, когда раба Аллаха положат в могилу и удаляются от него его друзья, и он слышит топот их сандалий, приходят к нему два ангела…»***[1].

Их вывод: Пророк ﷺ сообщил, что похороненный слышит стук сандалей уходящих от него людей, соответственно мёртвые слышат.

Ответ:

1) Этот же момент разъясняется в хадисе, который приводит имам Ахмад и Абу Дауд от Бара ибн ʻАзиба. В этом хадисе приходит очень важный отрывок: ***«И тогда возвращается душа в его тело, и приходят к нему два ангела…».*** Из этого отрывка понимается, что в тело захороненного возвращается душа, и он уже не входит в число мёртвых, и душа в его теле находится до тех пор, пока он не ответит на вопросы этих ангелов. Поэтому этот хадис никоим образом не является доводом в пользу того, что мёртвые слышат, наоборот, оговорка о том, что для ответа на вопросы ангелов ему возвращается душа, говорит о том, что если бы душа не была возвращена в его тело, то он не мог бы слышать вопросов ангелов и не мог бы ответить на них.

2) Один из ханафитских учёных ʻАбдуссалям ар-Рустами ответил на этот хадис следующим: *«В этом хадисе указание лишь на то, что захороненный слышит топот сандалий. В этом хадисе нет указания на то, что он слышит обращения к нему людей или понимает эти их обращения. Это подобно тому, кто находится под крышей и слышит топот обуви того, кто идёт по крыше, но не слышит и не понимает его слов»*[2].

3) Также удивление вызывает то, как эти суфии-кубуриты, которые в большинстве своём являются аш‘аритами и матуридитами приводят в довод этот хадис. Ведь их убеждения состоят в том, что хадис, который не достиг уровня мутаватир, не может служить доводом в идеологических вопросах, не говоря уже о том случае, когда внешний вывод этого хадиса противоречит

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 1/462–463; Муслим 4/2200–2201.

[2] «Ат-Тибьян» с. 140.

явным, многочисленным аятам Корана. Так что же заставило их схватиться за этот хадис и вдруг «позабыть» свои основы?!

Как бы то ни было, этот хадис не противоречит Корану, и нет в нём довода на то, что мёртвые слышат.

А вся хвала принадлежит одному Аллаху.

2. Абу Хурайра рассказывал, что когда Пророк ﷺ возвращался с битвы при Ухуде, он встал над могилой Мус'аба ибн 'Умейра и других сподвижников и сказал: ***«Я свидетельствую, что они живы у Аллаха Всевышнего, посещайте же их и приветствуйте их миром. Клянусь Тем, в чьей Длани моя душа, кто бы не поприветствовал их миром, они непременно будут отвечать ему до самого Судного дня»***.

Этот хадис недостоверен, о чём говорили имамы аз-Захаби, Ибн Раджаб и др. Более того, имам аз-Захаби даже назвал его ложным, хотя слабость этого хадиса и не достигает этого уровня[1].

3. Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто бы ни проходил мимо могилы верующего, которого он знал при жизни и поприветствовал его миром, этот умерший узнает его и ответит ему миром»***[2].

Этот хадис по силе не выше предыдущего, в его иснаде 'Абдуррахман ибн Зейд ибн Аслям — очень слабый передатчик. Хафиз аль-Хаким сказал о нём в «Мадхале» (1/180), что он выдумывал хадисы и передавал их от своего отца. Поэтому сказал имам Ибн Раджаб: *«Хадис слабый, более того, отвергаемый»*. Хадисы подобного уровня слабости не годятся для приведения в довод.

4. Зейд ибн Аслям рассказывал: *«Однажды, Абу Хурайра проходил со своим другом мимо могилы и сказал: "Поприветствуй*

---

[1] См. «ад-Да'ифа» 5225.

[2] Хадис отвергаемый; аль-Хатыб в «Тарих» 6/137; см. «ад-Да'ифа» 4493.

его". Его друг ответил: "Приветствовать миром могилу?" Тогда Абу Хурайра сказал: "Если этот человек видел тебя в этом мире хотя бы раз, то непременно узнает тебя сейчас"»[1].

Этот хадис гораздо слабее двух предыдущих, потому что этот хадис не просто слабый, но ложный, так как в его цепочке Яхья ибн аль-'Аля — выдумщик хадисов.

5. Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Кто бы не поприветствовал меня миром, Аллах непременно вернёт мою душу в тело и я отвечу ему»***[2].

В этом хадисе нет довода на то, что Пророк ﷺ слышит приветствия тех, кто его приветствует, но Всевышний возвращает ему дух и даёт возможность Пророку ﷺ ответить на приветствие. Исходя из этого хадиса понимается, что дух Пророка ﷺ у Аллаха, а не в его теле, и Пророк ﷺ не слышит речи людей и не способен им помочь. Всё что есть, это то, что ему возвращается дух и он отвечает на приветствие. Как это происходит — неизвестно, так как мир этот — скрытый.

Ещё одним доказательством того, что Пророк ﷺ не слышит тех, кто его приветствует и просит за него благословения, является хадис, который рассказывал Абу Хурайра: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***"Не превращайте мою могилу в место постоянных собраний, но просите за меня благословения, поистине, ваши благословения будут донесены до меня, где бы вы ни были"***»[3].

Слова Пророка ***«будут донесены до меня»*** явно указывают на то, что сам он этих благословений не слышит.

А что же касается хадиса: ***«Кто попросит за меня благословения у моей могилы, я услышу его, а кто попросит благословения издали, до меня его донесут»,*** то этот хадис **ложный.**

---

[1] Хадис ложный, выдуманный; 'Абдурраззак в «Мусаннафе» 6723.

[2] Хадис хороший; Абу Дауд 1/319; Бейхаки 5/245; Ахмад 2/227; Табарани в «аль-Аусат» 449; см. «ас-Сахиха» 2266.

[3] Хадис хороший; Абу Дауд 2042; Ахмад 2/367.

В его иснаде Мухаммад ибн Марван ас-Судди — был лжецом и выдумывал хадисы. Поэтому имам Ибн аль-Джаузи привёл этот хадис в своём сборнике ложных хадисов «аль-Мауду‘ат» (1/302–303). Также смотри «ад-Да‘ифа» 203.

6. Если мёртвые не слышат, тогда зачем приветствовать их при посещении могилы?!

Ответ:

Приветствие умерших во время посещения могил словами: *«Мир вам, о верующие обитатели этих мест»,* совершается не потому, что мёртвые слышат эти приветствия, но это мольба за них о мире и прощении.

Таким образом, мы привели сомнения суфиев-кубуритов, которыми они пытаются доказать столь важный идеологический вопрос.

Здесь же необходимо отметить, что их убеждения о том, что мёртвые слышат, является одним из самых главных столпов их идеологии, на которой они строят все свои последующие действия, как просьба у мёртвых, поклонение им, проявление почитания их могил и т.п. Они считают, что вся религия в этом и заключается и не могут представить религию, не связанную с могилами. Мы же спросим их: если вопрос слуха умерших столь важен в религии, тогда почему же нет ни одного аята во всем Коране, подтверждающего то, что они слышат, так же, как нет ни одного достоверного, неоспоримого, явного хадиса об этом?! Ведь если бы это было столь важно, и это было бы основой религии, священные тексты были бы переполнены доказательством этого. Это потому, что чем более важен вопрос, тем более подробно он освящается в текстах. Поэтому мы видим сотни и тысячи хадисов об омовении, намазе, хадже, уразе и т.д.

Сказал ханафитский имам Ибн Абиль-‘Изз: *«Поэтому, чем нужда людей в понимании того или иного вопроса больше, тем тексты относительно этого вопроса явнее, как милость от Аллаха к Своим творениям»*[1].

[1] «Шарх ‘Акыда Тахауия» с. 93.

4. Представители остальных мазхабов поддерживают мнение ханафитов о том, что мёртвые не слышат

После того, как мы выяснили, что учёные и имамы ханафитского мазхаба однозначно высказываются о том, что мёртвые не слышат, необходимо привести также имена представителей иных мазхабов, чтобы читатель убедился, что это мнение не ограничено лишь на ханафитах. Но, исходя из того, что приведение высказываний этих учёных слишком удлинит итак затянувшуюся главу, ограничимся лишь приведением их имён и указанием источников, в которых можно найти их слова и высказывания.

Итак, мнение о том, что мёртвые не слышат высказали также:

1) Абуль-Валид Сулейман аль-Бажи (474 г.х.)[1].

2) Мухаммад ибн ʻАли аль-Мазири (536 г.х.)[2].

3) Абуль-Фадль Кады ʻИяд (544 г.х.)[3].

Все они одни из самых великих имамов маликитского мазхаба.

4) Кады Абу Яʻля (458 г.х.)[4].

5) Ибн Раджаб аль-Ханбали (795 г.х.)[5].

6) Мухаммад ибн Ахмад ас-Саффарини (1188 г.х.)[6].

Все они одни из самых великих имамов ханбалитского мазхаба.

7) Аль-Хусейн ибн Мухаммад ат-Тыби (743 г.х.)[7].

---

[1] См. «аль-Мунтака» 1/69.

[2] См. «аль-Муʻлим фи шарх Муслим» 17/206.

[3] См. «Шарх Зуркани ʻаля Муатта Малик» 1/63.

[4] См. «аль-Джамиʻ аль-Кабир».

[5] См. «аль-Ахваль аль-Кубур»

[6] См. «аль-Бахр аз-Зажира».

[7] См. «аль-Мафатих фи хиллиль-Масабих».

8) Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни (852 г.х.)[1].

9) ‘Абдуррауф аль-Мунауи (1031 г.х.)[2].

Все они одни из самых великих имамов шафиитского мазхаба.

Я привёл имена этих имамов не потому, что кроме них никто не поддерживал этого мнения, а просто потому что они одни из самых великих имамов своих мазхабов.

РАЗДЕЛ 5. МОЛЬБА (ДУ‘А) ЯВЛЯЕТСЯ ПОКЛОНЕНИЕМ И ЕЁ НЕЛЬЗЯ ОБРАЩАТЬ НИ К КОМУ, КРОМЕ АЛЛАХА

Суфии-могилопоклонники не считают мольбу (ду‘а) поклонением

Знай, брат мой, что представители суфийских тарикатов имеют убеждение о том, что мольба (*ду‘а*) не является поклонением, и, соответственно, нет ничего страшного в том, что они обращаются с искренними мольбами к умершим праведникам. Они не считают, что эта их мольба к умершим является многобожием, то есть придаванием сотоварищей Аллаху.

Вот что говорит один из лидеров суфиев-кубуритов Ибн Джиржис (1299 г.х.):

«Поистине, враги Аллаха ваххабиты построили свой мазхаб на правиле о том, что обращения и мольбы к умершим в могилах и обращения к ним с просьбами о заступничестве перед Аллахом является поклонением. Они делают это для того, чтобы ещё сильнее распространить своё нововведение и из стремления обвинить в неверии мусульман. Но это их правило — настоящая ошибка. Это потому что Пророк ﷺ научил нас тому, что является поклонением. Поклонение — это религия, как это пришло

[1] См. «Фатх аль-Бари» 3/182.

[2] См. «Файд аль-Кадир».

в хадисе Джибриля. Исходя из этого хадиса, поклонение — это произнесение двух свидетельств ислама, совершение намаза, выплата закята, соблюдение уразы и совершение хаджа. А также вера в Аллаха, ангелов, книги, Посланников и предопределение. Поклонение как раз и воплощается в этих вещах. И невозможно себе представить, чтобы хоть кто-то из мусульман совершал что-либо из перечисленного, посвящая это не Аллаху. И никто никогда не говорил, что мольба и посредничество является поклонением, и не сообщил нам об этом также и Пророк ﷺ»[1].

И он же сказал: *«А что касается посредничества и мольбы, то никто из мусульман не считает это поклонением. И оно не является таковым ни в языке, ни в шариате, ни в обычаях людей»*[2].

Самое же интересное, что этот могилопоклонник причисляет себя к ханафитскому мазхабу, как, впрочем, многие из них. Послушайте же, что говорит ханафитский имам Ибн Абиль-‘Изз в своём разъяснении на одну из самых известных идеологических книг ханафитского мазхаба «‘Акыда ат-Тахауия», давая определение многобожию:

«Многобожие — это убеждение о том, что праведники являются заступниками перед Аллахом, и в превращении их в посредников между собой и Аллахом, и поклонение им, исходя из этого убеждения. Это и есть основа многобожия арабов времён невежества»[3].

Исходя из слов Ибн Джиржиса, этот великий имам являлся врагом Аллаха ваххабитом, который хотел ещё сильнее распространить своё нововведение и стремился обвинить в неверии мусульман.

А также, судя по всему, этот могилопоклонник не должным образом читал книги «своего» мазхаба. Это потому что учёные ханафиты явно говорят о следующем:

---

[1] «Сульх аль-Ихван» с. 144.

[2] «Сульх аль-Ихван» с. 142.

[3] «Шарх ‘Акыда ат-Тахауия» с. 20–21.

«Обращение с мольбой к кому-либо, кроме Аллаха в том, на что не способен никто, кроме Аллаха — является матерью всех проявлений многобожия. Это потому что это обращение содержит в себе сразу несколько проявлений многобожия, самыми явными из которых являются три:

1) убеждение обращающегося о том, что тот, к кому он обращается, знает скрытое (т.е. он знает, что к нему обращаются, знает суть проблемы и то, как её решить);

2) убеждение обращающегося о том, что тот, к кому он обращается, слышит его мольбы и обращения;

3) убеждение о том, что этот праведник способен удалить зло и приблизить благо.

А иначе, если бы не было всех этих убеждений, то он не открывал бы свой рот, обращаясь с мольбами к этим праведникам»[1].

Именно потому, что все мусульмане во все времена знали, что нельзя посвящать мольбу никому, кроме Аллаха, и что это является многобожием, никто не писал о дозволенности обращаться с мольбами к кому-либо, кроме Аллаха, вплоть до седьмого (7) века хиджры. Поэтому автор одной из самых первых книг, говорящей о разрешенности обращаться с мольбами к Пророку ﷺ Ибн Ну'ман аль-Малики аль-Магриби (683 г.х.) признался, почему же он решил написать свою книгу «Мисбах уз-Залям»: *«Множество имамов ислама итак уже написали о необходимости обращения с мольбами к Аллаху, поэтому я решил написать книгу об обращении с мольбами о помощи к Посланнику Аллаха»*[2].

Исходя из слов Ибн Джиржиса — все имамы, которые жили до седьмого века хиджры тоже являются врагами Аллаха ваххабитами!

---

[1] Эти слова, и подобные им, можно найти в следующих книгах ханафитов: «Шарх Тахауия» Ибн Абиль-'Изз с. 535–536; «Рух аль-Ма'ани» 6/128; «Сыянат аль-инсан» с. 212; «Такуият аль-Иман» с. 31; «Рисалят ат-Таухид» с. 65–67; «Джаля аль-'Айнейн» с. 502; «аль-Кавакиб ад-Дуррия» с. 58–59 и др.

[2] См. «Кашф аз-Зунун» 2/1706–1707.

Знайте же, уважаемый наш читатель, что аяты Корана настолько ясно и понятно раскрывают суть этого вопроса, что для доказывания того, что мольба (*ду'а*) является поклонением, достаточно лишь привести некоторые из этих аятов.

Сказал Аллах: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом. Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к Нему, они столпились вокруг него. Скажи: "Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему"»** (72:18–20).

В этом аяте довод на то, что если человек признает Господство Аллаха, то и поклонение своё он должен посвящать только Ему. Также в нём довод на то, что придавание сотоварищей Аллаху состоит в том, что человек посвящает поклонение кому-либо наряду с Аллахом, а не в том, что человек считает кого-либо Господом вместе с Аллахом. Также этот аят говорит о том, что приобщение сотоварищей к Аллаху как раз и заключается в том, что человек взывает не только к Своему Господу.

«Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснётся тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если же Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он — Прощающий, Милосердный» (10:106).

В этом аяте довод на то, что если бы Пророк ﷺ лучший из людей, приобщил сотоварищей Аллаху в поклонении, взывая к кому-либо, кроме Аллаха, то стал бы одним из беззаконников.

«Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть глубокое заблуждение! Он взывает к тому, кто может скорее навредить, чем принести пользу. Плох такой господин! Плох такой товарищ! А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введёт в Райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает» (22:12–14).

В этом аяте довод на то, что обращение с мольбами к кому-либо, кроме Аллаха, является глубоким заблуждением. Также Слова: **«А тех, которые уверовали»**, говорят о том, что обращение с мольбами не к Аллаху в том, в чём может помочь один лишь Аллах, является неверием и делом тех, которые не уверовали.

«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).

Вывод из этих аятов состоит в том, что те, к кому обращаются многобожники со своими мольбами, даже не знают о том, что к ним обращаются. А также вывод из них то, что взывание к этим праведникам и было поклонением, наряду с Аллахом. Поэтому Аллах сказал: **«…те, которые взывают»**, а потом сказал: «…**будут отвергать их поклонение»** и назвал взывание поклонением.

«Не взывай к другим божествам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе подвергнутых мучениям» (26:213).

Из этого аята мы понимаем, что обращение с мольбами к кому-либо, наряду с Аллахом, является причиной наказания, а также то, что именно своим взыванием к этим праведникам люди превращают их в **«божеств помимо Аллаха».**

«Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников. Не взывай наряду с Аллахом к другим божествам, ведь нет божества, достойного поклонения, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» (28:86–88).

Этот аят один из самых явных доводов на то, что мольба является поклонением. Ведь Аллах сказал в нём: **«Не взывай**

наряду с Аллахом к другим божествам, ведь нет божества, достойного поклонения, кроме Него!».

Также Аллах сказал: **«Скажи: «Мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом». Скажи: «Я не стану потакать вашим желаниям. В противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путём»** (6:56).

Этот аят говорит о том, что их божества как раз и превратились в божества после того, как к ним начали обращаться с мольбами.

«Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными"» (40:60).

Этот аят также один из самых явных доводов на то, что взывание с мольбой является поклонением. Складывается ощущение, что этот Ибн Джиржис вообще никогда Коран не читал.

«Если ты спросишь их: "Кто создал небеса и землю?" — они непременно скажут: "Аллах". Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?" Скажи: "Достаточно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие"» (39:38).

Этот аят говорит о том, что если человек подтверждает то, что один Аллах создал небеса и землю, то и взывать он должен только к Нему одному. А тот же, кто обращается с мольбами к кому-то ещё, кроме Аллаха, является одним из тех, кому не достаточно одного Аллаха, в чём и заключается его многобожие.

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда как сами были сотворены, которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе? Если вы призовёте их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас всё равно, будете вы их призывать или будете молчать. Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы

говорите правду. Есть ли у них ноги, на которых они ходят? Или у них есть руки, которыми они хватают? Или у них есть глаза, которыми они видят? Или у них есть уши, которыми они слышат? Скажи: "Призовите своих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину, моим Покровителем является Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует праведникам. А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе"» (7:191–197).

Обратите внимание, что Всевышний связывает многобожие этих людей именно с тем, что они взывают к этим ложным божествам. Всевышний не упоминает здесь о том, что они стали многобожниками из-за того, что посвящают им намазы или уразу. Это говорит о том, что как раз обращение с мольбой, больше заслуживает называться поклонением, с чем почему-то не согласен Ибн Джиржис.

«Он — Тот, Кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: "Если Ты спасёшь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!" Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого права на то. О люди! Ваши бесчинства обернутся против вас самих. Это — преходящее наслаждение мирской жизнью. Потом Вы возвратитесь к Нам, и Мы поведаем вам о том, что вы совершали» (10:22–23).

Этот аят говорит о том, что если кто-либо взывает с мольбами к кому-либо наряду с Аллахом, то он не из тех, кто очистил свою веру от многобожия.

«Когда человека коснётся вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от Себя, человек забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он взывал прежде), и

равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его пути. Скажи: "Попользуйся благами со своим неверием немного! Воистину, ты будешь одним из обитателей Огня"» (39:8).

Посмотрите, как Всевышний назвал взывание не к одному Аллаху, придаванием Ему равных, вместе с тем, что этот человек не считает своё божество равным Аллаху во всех отношениях. После чего Всевышний указывает, что именно это становится причиной того, что этот человек станет одним из обитателей Огня.

«Помяни также Закарийу (Захарию), который воззвал к своему Господу: "Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты — Наилучший из наследников". Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахью (Иоанна) и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами» (21:89–90).

Здесь Всевышний хвалит Пророка Закарию за то, что он обращается в своих мольбах именно к Аллаху.

«Воистину, веруют в Наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали. Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они!» (32:15–18).

В этом аяте довод на то, что человек, который искренне обращается в своих мольбах к одному Аллаху, является верующим и не равен он нечестивцам.

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей» (29:65).

Обратите внимание на то, как Всевышний сказал: «…**то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**», а затем ска-

зал: «**Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей**», — то есть начинают взывать к кому-либо, кроме Аллаха, после того, как взывали только к одному Аллаху.

Если же кто-то скажет, что под словами «мольба» и «взывание» в этих аятах имеется в виду поклонение в общем, как, например, земной и поясной поклоны, жертвоприношение, намаз и т.п., и запрещённым в этих аятах называется именно такое поклонение, а не просто мольба и обращения, то как он ответит на следующие аяты:

«**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).

«**Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лёжа на боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья. Вот как приукрашено преступникам то, что они совершают**» (10:12).

«**Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака). Воистину, мой Господь внимает мольбе**» (14:39).

«**Вот он сказал своему отцу и своему народу: “Чему вы поклоняетесь?” Они сказали: “Мы поклоняемся идолам и постоянно предаёмся им”. Он сказал: “Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам? И причиняют ли они вред?” Они сказали: “Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом”**» (26:70–74).

«**Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плёвой 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 ваше поклонение. Никто не поведует тебе так, как Ведающий**» (35:13–14).

Поэтому сказал шейх ʻАбдуррахман ибн Хасан: *«И в большинстве случаев слово "ду'а" (мольба) употребляется в Коране, Сунне, в арабском языке и в оборотах сподвижников и тех, кто был после них из учёных в смысле "словесное обращение с просьбой"»*[1].

Что же касается слов этого Ибн Джиржиса: «*И никто никогда не говорил, что мольба и посредничество является поклонением, и не сообщил нам об этом также и Пророк»,* то ответом ему будет следующий хадис.

Нуʻман ибн Башир рассказывал, что Пророк ﷺ сказал: ***«Мольба (ду'а) — это поклонение»***[2].

Вот так вот легко и просто суфии-кубуриты заявляют о том, что «и никто никогда не говорил» и «не сообщил нам об этом также и Пророк», «никто из мусульман не считает это поклонением», «оно не является таковым ни в языке, ни в шариате, ни в обычаях людей», и т.п. громкие фразы, после которых не следует ни доводов, ни доказательств. Это ещё раз подтверждает то, что суфии являются одними из самых лживых людей, которым ничего не стоит возвести ложь на Аллаха, Его Книгу, Его Пророка ﷺ и на мусульман, если этого требуют их интересы.

Поэтому сказал ханафитский имам Шукри аль-Алюси (1342 г.х.): *«И нет сомнений, что даже хариджиты и рафидиты не дошли до такой степени невежества и лжи на Аллаха, Его Посланника ﷺ и мусульман, до какой дошли могилопоклонники»*[3].

Закончить же этот раздел необходимо словами одного из имамов ханафитского мазхаба — имама аль-Хужанди (1379 г.х.), и что может быть прекраснее его слов: *«Тот, кто поразмышляет над аятами Книги Аллаха, которые говорят о связи между понятиями "поклонение" и "мольба", а также поразмышляет над настроением человека во время поклонения, непременно откроет для себя, что мольба — это самое живое, настоящее поклонение. Мольба является врождённым свойством человека,*

---

[1] «Фатх аль-Мажид» с. 286.

[2] Хадис достоверный; Абу Дауд 2/161; Тирмизи 5/211; Насаи в «аль-Кубра» 6/450; Ибн Маджах 2/1258; Ахмад 4/267 и др.

[3] «Гаят аль-Амани» 1/215.

который взывает к своему божеству из самой глубины сердца, особенно в тяжёлых ситуациях жизни. Что же касается других видов поклонения, то все они или большинство их выполняются людьми потому, что они приказаны к выполнению. Человек выполняет эти виды поклонения через силу, и чаще всего не испытывает при этом особых чувств. Разве ты не видишь, что тот, кто повторяет слова поминания Аллаха после намаза, чаще всего лишь двигает своим языком, в то время как его сердце занято посторонними мыслями?! Но самое живое, естественное и настоящее поклонение воплощается в мольбе, которая приходит на язык из самых далёких глубин сердца и потайных мест души — и это чистая мольба, покрытая одеждами искренности. Поэтому мы и говорим, что мольба — это и есть поклонение, его мозг и его сердцевина»[1].

[1] «Мифтах аль-Джанна» с. 69–70.

Глава 20
УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ МОГИЛ РАВНЫ УБЕЖДЕНИЯМ И ДЕЙСТВИЯМ МНОГОБОЖНИКОВ ВРЕМЁН ПРОРОКА ﷺ

Знайте же, брат наш, что убеждения и действия сегодняшних могилопоклонников (большинство которых составляют суфии и рафидиты) абсолютно равны убеждениям и действиям многобожников времён Пророка ﷺ. Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо разделить эту главу на несколько разделов, в каждом из которых придёт разъяснение отдельного важного вопроса этой главы.

РАЗДЕЛ 1. КАК СУФИИ-МОГИЛОПОКЛОННИКИ ПОНИМАЮТ ТЕРМИНЫ «МНОГОБОЖИЕ», «ЕДИНОБОЖИЕ» И «ПОКЛОНЕНИЕ»

Суфии-могилопоклонники сильно отличаются от основной массы мусульман своим особым пониманием терминов «многобожие», «единобожие» и «поклонение».

Этот вопрос является одним из самых важных вопросов этой книги, который требует глубокого понимания. В чём же состоит

его важность? В начальных главах этой книги мы говорили о великой важности и необходимости делать призыв к единобожию и разъяснять людям его суть в подробностях, то же самое мы говорили и о многобожии. При этом мы усвоили то, что:

1) Всевышний Аллах создал людей и джиннов только для того, чтобы они претворяли в жизнь единобожие.

2) Всевышний не принимает от человека благих деяний, пока он не начнёт исповедовать единобожие.

3) Именно для того, чтобы люди исповедовали единобожие и отошли от многобожия, Всевышний ниспослал Коран и послал всех посланников.

4) Единобожие — это первое и последнее, к чему необходимо призывать людей и суть чего им необходимо разъяснять.

5) Всевышний Аллах прощает все грехи, кроме многобожия, если человек не успеет покаяться от него до того, как умрёт.

6) Многобожие является самым тяжким грехом, самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением.

7) Совершение многобожия становится причиной того, что человек навсегда остаётся в огне Ада и никогда не выходит из него.

8) Если человек совершит хотя бы что-то из многобожия, то все благие дела, которые он совершил за всю свою жизнь, станут тщетными.

Из всего этого мы делаем вывод о том, что самой важной задачей человека в этой жизни является правильно понять — что же такое единобожие и что такое многобожие, и что подразумевается под этими словами. От этого понимания зависит, претворит ли человек в жизнь то, ради чего его создал Всевышний, и спасётся ли он от вечных, постоянных мучений Огня. Причиной этому то, что если человек неправильно понимает сущность единобожия, то единобожником он стать не может.

Точно также, если человек неправильно понимает сущность многобожия, то он не будет обезопашен от того, что выйдет из числа единобожников и пополнит число многобожников, потеряв при этом первую жизнь и последнюю.

Дело в том, что основная масса мусульман понимает термины «единобожие» и «многобожие» совсем не так, как эти термины понимают суфии-кубуриты. Что же касается суфиев, то они яростно утверждают, что именно их понимание этих понятий является правильным и верным.

Для прекращения этого разногласия необходимо определить общую платформу, относительно которой суфии и приверженцы Сунны не разногласят и сходятся в её правдивости.

Этой общей платформой является то, что и суфии и приверженцы Сунны единогласны в том, что многобожники времён Пророка ﷺ, которых Пророк ﷺ призывал к единобожию, называл их многобожниками и сражался с ними, являлись многобожниками и не были единобожниками. Иными словами, если мы хотим узнать, кто же такие многобожники и каковы их убеждения и действия, то нам достаточно изучить идеологию и действия тех людей, которые жили во времена Пророка ﷺ и Аллах и Его Посланник ﷺ считали и называли их многобожниками.

Мы утверждаем, что убеждения и деяния многих сегодняшних суфиев абсолютно идентичны убеждениям и деяниям многобожников времён Пророка ﷺ.

Давайте же посмотрим, что представляют из себя убеждения суфиев.

1. Их определение термина «единобожие»

«Единобожие» в понимании суфиев — это: *«Убеждение о том, что только Аллах является Творцом и Управителем всего сущего»*[1].

Исходя из этого определения, любой человек, который убеждён в том, что один Аллах сотворил всё сущее и только Он

[1] См. «Ихья аль-макбур» автора Ахмада аль-Гумари с. 29.

управляет этим бытием и никто, кроме Него не способен творить и всем управлять, является единобожником. Иными словами, если мы спросим человека: *«Кто сотворил всё сущее и кто всем этим управляет?»*, — и этот человек ответит нам: *«Сотворил всё это один Аллах и только Он всем управляет»*, — то этот человек — единобожник, который претворил в жизнь то, ради чего его сотворил Всевышний Аллах.

Поэтому один из лидеров суфиев-кубуритов аль-Куза'и, а также Ибн Марзук заявили: *«Смысл свидетельства "Ля иляха илля Ллах" — "нет Господа (т.е. творящего и управляющего), кроме Аллаха". И это понимание хранится в сердцах всех мусульман»*[1].

Здесь необходимо различать два разных понятия:

1. Господство Аллаха Всевышнего, которое заключается в том, что один Аллах сотворил небеса, землю и всё, что между ними. Только Он один сотворил нас и тех, кто был до нас. Только в Его Руках власть над бытием и управление им. Именно Он подчинил нам солнце и луну. Он двигает облака и низводит дождь для жизни творений. Он один оживляет и умерщвляет, кормит Свои творения и поддерживает в них жизнь. Всё вышеперечисленное и многое другое является проявлением Господства Всевышнего Аллаха и проявлением Его Имени — «ар-Рабб» (Господь). Исходя из этого Имени, учёные выделяют единобожие в господстве (*рубубия*). Другими словами, если человек подтверждает, что только один Аллах творит, управляет, ниспосылает дождь и т.д., и подтверждает, что никто не способен на господство, кроме Аллаха, то этот человек является единобожником относительно Господства Аллаха.

2. Божественность Всевышнего Аллаха. Исходя из того, что только один Аллах обладает качествами господства, и только Он одаряет нас всем необходимым, и только Он способен забрать у нас всё, что мы имеем — наши сердца начинают обожествлять Аллаха и вместе с нашими органами начинают поклоняться одному Аллаху. Сердце человека начинает любить одного Аллаха, бояться Его одного, надеяться и уповать на Него одного, воз-

---

[1] «Аль-Барахин» аль-Куза'и с. 375 и «Тавассуль би-н-набий» Ибн Марзук с. 20.

вращаться к одному Аллаху с покаянием и т.д. Человек, который сердцем и органами подтверждает, что только один Аллах достоин обожествления и того, чтобы Ему одному посвящали поклонение, является единобожником относительно божественности Аллаха. Это второе понятие выходит из Имени «аль-Илях» (божество). Исходя из имени «аль-Илях», учёные выделяют единобожие в обожествлении и поклонении (*улюхия*).

Опираясь на это деление становится понятно:

1) Господство Аллаха Всевышнего — это Его действия по отношению к нам.

2) Божественность Аллаха Всевышнего — это наши действия по отношению к Нему.

Если уважаемый читатель хорошо усвоил вышесказанное, то мы можем ещё раз вернуться к определению «единобожия» у суфиев-кубуритов.

Итак, их определение «единобожия»: *«Убеждение о том, что только Аллах является Творцом и Управителем всего сущего»*.

Опираясь на их определение, мы делаем следующий вывод:

Тот, кто уединяет Аллаха в господстве и признаёт, что творит всё и управляет всем только Он, является единобожником, даже если при этом, человек не признаёт божественность одного Аллаха своим сердцем и не посвящает своё поклонение только Ему одному.

Мы же говорим, что человек не входит в ислам и не становится единобожником, пока не признает и господство Аллаха и божественность Его одного, посвящая своё поклонение только одному Аллаху. Иными словами, мы признаём, что человек не может стать единобожником если не уединяет Аллаха в господстве, однако, вместе с этим, даже если он уединит Аллаха в господстве, он не станет единобожником, пока не уединит Аллаха в обожествлении и поклонении.

Как видит уважаемый читатель, круг единобожников у суфиев гораздо шире, чем у приверженцев Сунны. Исходя из определения суфиев, практически все люди на земле явля-

ются единобожниками, и исключением являются только атеисты-безбожники.

Если же читатель скажет: *«Но ведь это же хорошо, пусть лучше все будут единобожниками, чем многобожниками. Зачем желать людям зла?!»,* то мы ответим: безусловно, мы желаем людям добра и не хотим, чтобы они были многобожниками, однако, весь вопрос в том, что единобожником является тот, кого единобожником назвал Аллах, а не суфии, а тот, кого Он назвал многобожником, является таковым, даже если считает себя единобожником. Понять это можно на одном простом примере. Представим, что в какой-либо фирме работает сто человек. Каждый из них занимает в этой фирме своё место — кто-то является директором, а кто-то ниже этого по положению. Директор, пожалев своих рабочих, всем присвоил название директоров и управляющих. Всё бы хорошо, но когда пришло время выдавать зарплату, каждый получил зарплату, исходя из своей профессии, а название «директор» так и осталось лишь на бумаге.

Теперь становится понятно, что добра людям желают совсем не суфии, которые всех причисляют к единобожникам, даже если эти все таковыми не являются. Но добра людям желают приверженцы Сунны, которые хотят, чтобы люди были единобожниками на деле, спаслись этим от вечного Ада и стали обитателями Рая — обители единобожников.

Итак, мы пришли к выводу, что убеждения суфиев заключаются в том, что *«Уединение Аллаха в господстве достаточно для вхождения человека в ислам и спасения от Огня»*[1].

2. Определение термина «многобожие» у суфиев

«Многобожие» в понимании суфиев — это: *«Убеждение о том, что кто-либо, кроме Аллаха является Господом, который самостоятельно управляет чем-либо из бытия и оказывает влияние на какие-либо явления сам по себе, не нуждаясь при этом в*

[1] «Аль-Барахин» аль-Куза'и с. 377 и «Тавассуль би ннабий» Ибн Марзук с. 21 и др.

Аллахе». А вот более подробное определение «многобожия» у суфиев:

«Многобожие заключается в том, что человек считает кого-либо соучастником Аллаха в господстве. Он считает, что кто-либо с Аллахом творит, управляет, оживляет и умерщвляет. Многобожие — это убеждение о том, что кто-либо, кроме Аллаха, способен приносить пользу и вред сам по себе, не нуждаясь при этом в Аллахе. Это когда человек считает, что кто-либо, кроме Аллаха, способен претворять в жизнь свои желания, даже если этого не позволит Аллах»[1].

Исходя из этого определения, мы видим, что многобожником у суфиев является только тот, кто будет считать, что существует кто-то, кто равен Аллаху во всех отношениях, или же равен Аллаху в каких-либо качествах Его господства. Это и есть то, что понимают суфии под термином «придавать Аллаху сотоварищей».

Приверженцы же Сунны говорят, что это, конечно же, является многобожием, в чём нет сомнения, однако, многобожие не ограничивается лишь этим.

Итак, читатель видит, что по мнению приверженцев Сунны, суфии слишком расширили границы единобожия и слишком сузили понятие многобожия. Итогом же этого является то, что суфий, читая Коран, понимает эти термины по-своему, в то время, как Аллах вложил в эти понятия совсем другие значения.

Что же понимают под понятием «многобожие» приверженцы Сунны, с соизволения Аллаха, придёт далее по книге, здесь же от читателя требуется лишь усвоить и запомнить понимание суфиев-могилопоклонников.

3. Определение термина «поклонение» у суфиев

«Поклонение» в понимании суфиев — это: *«Высшее проявление смирения перед тем, кого человек считает самостоятельным в*

---

[1] См. «Кашф аль-Иртияб» аль-‘Амили с. 105–106; «Кашф ун-Никаб» ан-Накауи с. 44–50; «аль-Хакаик аль-Ислямия» ибн Дауд с. 44 и др.

господстве, и самостоятельным в способности приносить пользу и наносить вред, а также претворять в жизнь свои желания, не нуждаясь при этом ни в ком так, что запретить это ему не может никто».

Исходя из этого определения, суфии утверждают: *«Выполнение обрядов поклонения и посвящение их кому-либо не является поклонением этому объекту, кроме как при наличии убеждения, что тот, кому посвящается поклонение является самостоятельным господом»*[1].

Эти обобщённые определения раскрываются в книгах суфиев на конкретных примерах: *«Если человек совершает кому-либо земной поклон, то он становится неверующим только в том случае, если считает того, кому он делает поклон Господом»*[2].

То же самое они говорят о мольбе, жертвоприношении, обете и т.д.

Опираясь на всё вышесказанное, суфии не признают своё поклонение умершим праведникам поклонением. Они считают, что эти праведники управляют явлениями природы, слышат и видят тех, кто обращается к ним, приносят пользу и устраняют вред, обладают скрытым знанием, способны оживлять и умерщвлять и т.д., но, вместе с этим, они не называют всё это многобожием, так как утверждают, что всеми этими качествами эти праведники обладают не сами по себе, но наделил их ими Всевышний Аллах. Они не самостоятельны в своём господстве, но нуждаются при этом в Аллахе. Поэтому поклонение им как раз и является поклонением Аллаху[3].

---

[1] См. «аш-Шифа ас-Сикам» ас-Субуки с. 175; «Кашф ан-Никаб» ан-Накауи с. 44–51; «Мафахим» Маликий с. 103–105 и др.

[2] «Аль-Барахин» аль-Куза'и с. 377 и «Тавассуль би-н-набий» Ибн Марзук с. 21 и др.

[3] См. «аль-Барахин» с. 392.

РАЗДЕЛ 2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ МНОГОБОЖИЕ ВРЕМЁН ПРОРОКА ﷺ?

В прошлом разделе мы упоминали о том, что и приверженцы Сунны и суфии единогласны в том, что Всевышний послал Своего Посланника ﷺ к людям, которые были многобожниками. Люди, среди которых жил Пророк ﷺ, и к которым он обратился в первую очередь, именовались курайшитами[1].

Посланник Аллаха ﷺ призвал этих людей к единобожию, разъяснил им, что их убеждения и действия являются многобожием и назвал их многобожниками. Опираясь на эту платформу, нам не остаётся ничего, кроме как посмотреть, в чём же заключалась суть убеждений и действий этих людей. После изучения их убеждений и действий мы поймём, что же такое многобожие и каковы его границы.

1. Курайшиты признавали существование Аллаха и Его Господство

Начать необходимо с того, что курайшиты верили в существование Аллаха и не являлись атеистами-безбожниками. Более того, они не просто верили в Его существование, но и верили в Его господство. Доводов на это огромное множество. Мы же ограничимся приведением лишь некоторых из них.

Говорит Всевышний Аллах: «**Если ты спросишь их: “Кто сотворил небеса и землю?” — они непременно скажут: “Аллах”. Скажи: “Хвала Аллаху!” Но большинство их не знает**» (31:25).

Этот аят ясно говорит о том, что люди, которых Пророк ﷺ призывал к единобожию были убеждены в том, что Аллах суще-

[1] «Курайшиты» — это название одного из самых почётных племён арабов. Пророк Мухаммад ﷺ был одним из курайшитов и начал свой призыв с обращения к ним, так как курйшиты были на религии многобожия. Далее по тексту мы будем именовать многобожников времён пророка — курайшитами.

ствует и в том, что именно Он сотворил небеса и землю. Этот аят невозможно понять иначе.

Также 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 устрашитесь?”»** (10:31).

В этом аяте явный довод на то, что курайшиты имели убеждение о том, что кормит их Аллах и управляет всем также Он.

Сказал Аллах: **«Скажи: “Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?” Они скажут: “Аллаху”. Скажи: “Неужели вы не помяните назидание?” Скажи: “Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устрашитесь?” Скажи: “В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если только вы знаете?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “До чего же вы обмануты!”»** (23:84–89).

Этот аят не требует комментариев.

Поэтому один из ханафитских имамов ас-Сахсавани (1326 г.х.) сказал: *«Знай, что Аллах послал посланников и ниспослал Писания не для того, чтобы поведать Своим творениям, что Он их Творец и Он наделяет их уделом. Потому что это подтверждал любой многобожник ещё до прихода к ним посланников»*[1].

Даже многие из атеистов-безбожников в глубине своих сердец признают, что у этого бытия есть Творец, но отрицают его существование языком. Лидеры атеистов Фараон и Намруд понимали в своих сердцах, что Аллах существует и является Господом всего сущего. Сказал о них Всевышний Аллах: **«Они отвергли их (т.е. наши знамения) несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»** (27:14).

2. Курайшиты поклонялись Аллаху

Итак, мы сделали вывод о том, что:

[1] «ас-Сыянат аль-Инсан» с. 164.

1) Нет на свете никого, кто бы отрицал существование Аллах сердцем, так как признание существования Творца является врождённым свойством людей. Исключением из этого являются лишь некоторые из атеистов-материалистов, которые говорят, что всё создано природой.

2) Нет на свете никого, кто бы равнял кого-либо с Аллахом во всех отношениях и говорил бы, что кто-то абсолютно подобен Аллаху.

3) Любой многобожник признаёт, что Аллах является Господом этого бытия, владеет и управляет им.

Сейчас же мы пойдём дальше и рассмотрим ещё одно явление среди многобожников времён Пророка ﷺ.

Курайшиты не просто признавали существование Аллаха и Его господство, но ещё и поклонялись Ему. Они жили, исповедуя остатки религии Пророка Ибрахима, поэтому совершали хадж к Дому Аллаха[1], содержали Заповедную мечеть и делали добро паломникам. Они обращались к Аллаху с мольбами, поминали Его, просили Его о помощи в сражениях. Они давали Аллаху обеты и совершали Ему земные поклоны, совершали омовение как от малого, так и большого осквернения и приносили Аллаху жертвоприношения. У них было что-то подобное закяту. Они оказывали почёт гостю и путнику. Они поддерживали родственные связи и раздавали милостыню неимущим. Они считали запретным женитьбу на родственницах. У них практиковалось возмездие (*кысас*), выплата дии (выкуп за убитого), и исполнение наказаний за воровство. У них даже практиковалось обрезание. Они были более религиозны, чем многие сегодняшние представители мусульманских народов.

Доводы на всё вышеперечисленное известны и многочисленны. Поэтому ограничимся приведением лишь некоторых из них:

---

[1] В отличие от наших «лидеров» мусульман, которые призывают к хаджу к могилам.

1. Сказал Аллах: **«Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей»** (9:19).

В этом аяте указание на то, что курайшиты-многобожники делали добро паломникам и содержали Заповедную мечеть.

2. Абу Хурайра рассказывал: *«Абу Бакр ас-Сыддык послал меня в группе, чтобы я объявил среди людей в День жертвоприношения: "После этого года ни один многобожник не должен совершать Хадж"»*[1].

В этом хадисе указание на то, что курайшиты совершали хадж.

3. ʻУмар ибн аль-Хаттаб сказал: *«О Посланник Аллаха! Однажды в джахилиййи я дал обет на то, что совершу иʻтикаф (неотлучное пребывание в мечети) в Запретной мечети»*. На что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: ***«Выполни свой обет»***[2].

В этом хадисе указание на то, что многобожники давали Аллаху обеты и боялись нарушить или не исполнить их. А также в нём указание на то, что они совершали иʻтикаф в мечетях ради Аллаха.

Ещё одним доводом в пользу того, что многобожники поклонялись Аллаху, являются слова Пророка Ибрахима своему народу:

«Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведёт меня прямым путём» (43:26–27).

В этом аяте явное указание на то, что народ Ибрахима поклонялся Аллаху, но вместе с Ним поклонялся ещё и другим божествам. Поэтому Ибрахим отрёкся от поклонения всем, кому они поклонялись, за исключением Всевышнего Аллаха. А если

---

[1] Хадис достоверный; Муслим 1347.

[2] Хадис достоверный; Муслим 1656.

бы они не поклонялись Аллаху, то не было бы смысла говорить: «**кроме Того, Кто сотворил меня».**

Поэтому, разъясняя этот аят: **«Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»**, Катада сказал: *«Это потому что они говорили: «Аллах — наш Господь», как сказал об этом Аллах:* **«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: "Аллах"»** (43:87). *Понимая это, Ибрахим сделал исключение и не отрёкся от Аллаха»*[1].

Комментируя же аят: **«Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей»** (12:106), Муджахид ибн Джабр сказал: *«Их вера в Аллаха заключается в том, что они говорят: "Аллах создал нас, кормит нас и умерщвляет нас". Это их вера в Аллаха, но их приобщение сотоварищей заключается в том, что они поклоняются наряду с Ним другим божествам»*[2].

То же самое разъяснение этого аята передано со слов Ибн ʻАббаса[3] и ʻАта[4].

Также Всевышний сказал: **«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха»** (2:165).

В этом аяте указание на то, что многобожники любят Аллаха, но вместе с Ним любят ещё и своих божеств.

В этом и заключается придавание Аллаху равных. Его смысл не в том, что кто-то утверждает существование божества, равного Аллаху во всех отношениях, а в том, что признавая Его господство, многобожники посвящают своё поклонение вместе с Аллахом ещё и другим божествам.

Передавая слова многобожников в Судный день, Всевышний Аллах сказал: **«Клянёмся Аллахом, мы пребывали в оче-**

---

[1] Сообщение достоверное; Ибн Джарир в тафсире Суры 43, аят 26.

[2] Сообщение достоверное; Ибн Аби Хатим и Ибн Джарир в тафсире Суры 12, аят 106.

[3] Иснад сообщения достоверный; Ибн Аби Хатим в тафсире этого аята.

[4] Иснад сообщения достоверный; Ибн Джарир; Сa'ид ибн Мансур 5/411.

видном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров» (26:97–98).

Подобных доводов, разъясняющих этот вопрос огромное множество и подробное их рассмотрение требует написания отдельной работы[1]. Поэтому нам не остаётся ничего, кроме как завершить раздел приведением слов ещё одного имама ханафитского мазхаба — имама ʻАли аль-Кари (1014): *«Самая великая цель — это утверждение божественности Аллаха, после отрицания этой божественности ото всех, кто кроме Него».* После чего он сказал: *«Нет никаких разногласий среди обладающих разумом в том, что Всевышний Аллах обладает божественностью, но стал неверующим тот, кто им стал, только из-за утверждения божественности кого-то ещё наряду с Аллахом»*[2].

3. В чём же заключалось многобожие курайшитов?

Если мы посмотрим на окружающих нас людей из этнических представителей мусульманских народов, мы увидим, что некоторые из них высказывают сомнения в существовании Аллаха, многие не могут дать утвердительный ответ на вопрос о том, кто сотворил всё сущее, кто этим всем владеет и управляет. Многие из этих людей не поклоняются Аллаху никакими видами внешнего поклонения. И вместе с этим они называют себя мусульманами. Посмотрите же на то, как многобожники-курайшиты были убеждены в существовании Аллаха, Его Господстве и поклонялись Ему премного, но вместе с этим Всевышний назвал их многобожниками и обещал им вечный Ад. В чём же заключалось их многобожие?

Дело в том, что недостаточно лишь одного поклонения Аллаху для того, чтобы стать мусульманином, единобожником. Что-

---

[1] Быть может, Всевышний Аллах облегчит собрать доводы на все вышеперечисленные виды поклонения курайшитов в отдельную работу. А пока, эти доводы можно найти в следующих книгах ханафитских имамов: «Хужжату Ллахи аль-Балига» 1/124–127; «Фауз аль-Кабир» 14–15; «Булуг аль-Араб» 2/286–300; «Фатх аль-Маннан» с. 643 и др.

[2] «Ат-Тажрид» 29, 32.

бы войти в ислам необходимо не просто поклоняться Аллаху, но поклоняться Аллаху одному, не поклоняясь больше никому, кроме Него.

Поэтому Всевышний сказал: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (18:110).

Обратите внимание, как Всевышний не ограничился лишь побуждением к праведным деяниям, но вместе с этим обусловил оставление поклонения кому-либо наряду с Ним.

Сказал ханафитский имам Ибн Абиль-Изз: *«Если человек подтвердит единство Аллаха в господстве, которое подтверждают многие из этих философов, и говорят об этом многие из суфиев, превращая этот вид единобожия в конечную цель, но, вместе с этим, он будет поклоняться не только одному Аллаху и не отречётся от поклонения кому-то наряду с Аллахом, тот будет многобожником»*[1].

Что же касается курайшитов, то их многобожие заключалось в том, что они поклонялись умершим праведникам, ангелам и другим существам, которые имеют положение перед Аллахом. Разъясняя их идеологию, Всевышний Аллах говорит: **«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: “Они — наши заступники перед Аллахом”»** (10:18). А также: **«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 чём они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведёт прямым путём тех, кто лжёт и не верует»** (39:3).

Как мы видим из этих аятов, конечной целью курайшитов было достижение довольства Аллаха и приближение к Нему. Они поклонялись этим объектам поклонения, так как считали, что эти объекты заступаются за них перед Аллахом.

---

[1] «Шарх Тахауия» с. 83.

Рассказывая о божествах курайшитов, Ибн ʻАббас упомянул о божестве аль-Лят и сказал: *«аль-Лят — это человек, который готовил сауик*[1] *для паломников, и кто бы не ел из этого сауика, непременно поправлялся в весе. Затем люди начали поклоняться ему»*[2].

Сказал Муджахид ибн Джабр: *«аль-Лят — это был человек, который готовил сауик, когда же он умер, люди начали собираться и проводить время у его могилы»*[3].

Слова Муджахида разъясняют то, с чего началось поклонение людей этому праведнику. Оно началось именно с собраний на его могиле и провождении времени около неё.

В различных тафсирах говорится о том, что после того, как этот человек умер, они начали собираться у его могилы, а через некоторое время начали поклоняться ему, говоря: **«Они — наши заступники перед Аллахом»**, а также: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе».**

Говоря же о божестве курайшитов «аль-ʻУзза», Ибн Джарир сказал: *«Это их божество представляло из себя дерево, над которым построили строение и покрыли его покрывалом. Оно находилось в местечке Нахля — между Меккой и Таифом. Курайшиты возвеличивали это дерево, поэтому в день битвы при Ухуде, Абу Суфьян сказал: «У нас есть ʻУзза, а у вас ʻУззы нет», на что Посланник Аллаха ﷺ сказал:* ***«Скажите: “Аллах — наш Покровитель, а у вас нет покровителя”»***[4].

Возвеличивание этого дерева заключалось в том, что они вешали на него куски тканей и прочие предметы в надежде перенять благословение этого дерева. То же самое сегодня

---

[1] Название блюда, которое готовится из жира и фиников, если же к нему добавить ячмень, то получится хайс.

[2] Сообщение с хорошим иснадом; Ибн Аби Хатим в утерянной, на данный момент, части его тафсира, как об этом сказано в «Фатх аль-Бари» хадис 4859.

[3] Сообщение достоверное; Ибн аль-Мунзир и ʻАбд ибн Хумейд, как об этом сказано в «Дурр аль-Мансур» при тафсире суры «Нажм», 19-го её аята.

[4] Хадис достоверный; Бухари 3039, со слов Бара ибн ʻАзиба.

делают с деревьями в Туркестане и других так называемых «святых местах». **А Аллах превыше того, что придают Ему в сотоварищи.**

Сказал Абу Салих: *«Они вешали на это дерево кусочки кожи и шерсти»*[1].

При этом курайшиты, точно так же как и суфии-кубуриты, не считали, что их божества способны приносить пользу или вред сами по себе, не нуждаясь при этом в Аллахе. Напротив, они считали, что Всевышний из Своей любви к этим праведникам наделил их способностью и возможностью управлять некоторыми явлениями бытия.

Если же представители суфийских тарикатов сомневаются в этом, то пусть почитают книги ханафитских имамов, особенно их тафсиры[2].

Рассказывая нам о разговоре Ибрахима со своим отцом и народом, Всевышний сказал: **«Вот он сказал своему отцу и своему народу: “Чему вы поклоняетесь?” Они сказали: “Мы поклоняемся идолам и постоянно предаёмся им”. Он сказал: “Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам? И причиняют ли они вред?” Они сказали: “Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом”»** (26:70–74).

В этом аяте ясный довод, что многобожники не считали, что те, кому они поклоняются способны приносить пользу и наносить вред самостоятельно, не нуждаясь при этом в Аллахе. Однако, вместе с этим, они считали, что приближение к Аллаху через посредников — это и есть религия Аллаха, которой Он доволен. Поэтому перед сражениями с Пророком ﷺ они просили Аллаха помочь им в битве. Они считали, что Пророк пришёл с новой религией, которой не доволен Аллах. Пророк же при-

---

[1] Иснад сообщения достоверный; ʻАбд ибн Хумейд в утерянной на данный момент части своего тафсира, как об этом сказано в «Дурр аль-Мансур» 14/33; Основа же этого сообщения у Ибн Джарира 22/48, а вся хвала принадлежит одному Аллаху!

[2] См. «аль-Кашшаф» 2/275–276; «аль-Мадарик» 2/64; «Иршад аль-ʻакль» 4/217; «Рух аль-Маʻани» 2/82.

зывал их к поклонению Аллаху без посредников. Всевышний говорит об этом: **«Они сказали: “Неужели ты пришёл к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы? Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду”»** (7:70).

Точно также, сегодня, суфии наших земель утверждают, что мы принесли им новую религию, которой не доволен Аллах, называют они её ваххабизмом, экстремизмом и т.п. При этом, они имеют те же убеждения, что и курайшиты, считая, что их праведники в Туркестане или Бекет Ата, или в других местах захоронений не самостоятельны в принесении пользы и вреда, считая также, что приближение к Аллаху, почитая этих праведников, это и есть религия Аллаха, которой Он доволен. Поэтому в своих книгах они обращаются за помощью к Аллаху в борьбе против «ваххабитов», а теперь, добавили ещё один термин «саляфиты», приписывая к нему всех, кто им не угоден. Они точно также яростно стоят за свои убеждения, а в пользу своей правоты приводят лишь слова: *«Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом»*. Что касается курайшитов, то они исповедовали видоизменённые остатки религии пророка Ибрахима, а наши суфии исповедуют религию суфизма, которую переняли у своих отцов и предков.

А одним из самых явных доказательств того, что курайшиты не верили, что их божества самостоятельны и не нуждаются в Аллахе, является их тальбия, которую они произносили во время хаджа. Когда они совершали хадж, они говорили: *«Вот мы перед Тобой, о Аллах! Нет у тебя сотоварища»,* Пророк ﷺ говорил им: ***«Горе вам, не продолжайте, остановитесь на этом!»***, но они продолжали: *«Кроме того сотоварища, которым Ты владеешь и владеешь тем, чем он владеет»*[1].

Это их восклицание при совершении хаджа ясно раскрывает суть их убеждений. В этой тальбие сразу несколько важных моментов:

1) Курайшиты знали, что у Аллаха нет сотоварища в полном смысле слова, т.е. сотоварища во всех отношениях.

[1] Хадис достоверный; Муслим 1185, со слов Ибн ‘Аббаса.

2) Курайшиты считали, что те, кого они почитают, владеют некоторыми явлениями бытия.

3) Курайшиты были убеждены, что эти их божества не владеют этим самостоятельно, но знали, что самостоятельно этим владеет Аллах, а их Он лишь наделил управлением некоторыми явлениями из Своей милости.

4) Более того, они считали, что Аллах полностью владеет всеми этими сотоварищами.

Что же касается понятия **«владение»** у арабов, то оно у них, как, впрочем, и в других народах, означает: *«Право на всестороннее пользование предметом и распоряжение им»*[1].

Также здесь будет уместно привести куплет стиха одного из многобожников-курайшитов времён джахилиййи Ауса ибн Хаджара[2], который сказал: *«Клянусь аль-Лят и аль-‘Узза и всеми, кто на их религии, а также клянусь Аллахом, поистине, Аллах превыше их»*[3].

Все эти доводы ясно раскрывают суть убеждений курайшитов-многобожников времён Пророка ﷺ. Проанализировав эти доводы, читатель увидел, что между убеждениями и действиями курайшитов и суфиев нет никакой разницы.

Если же читатель всё ещё сомневается в этом, то пусть прочитает следующие Слова Аллаха, которые рассказывают нам о многобожниках времён Пророка ﷺ: **«Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру»** (31:32).

Подобные аяты повторяются в Коране неоднократно. Эти аяты указывают на то, что в безвыходной ситуации, многобожники уже не обращались к посредникам, а обращались напрямую к Аллаху, так как понимали, что для обращения к посредникам и ожидания ответа от них, времени нет.

---

[1] См. «Та‘рифат» аль-Джуржани» 1476, с. 295.

[2] Один из поэтов джахилиййи племени бану тамим. Умер во 2-м году до хиджры. (см. «Ши‘р уа шу‘ара» Ибн Кутайба 84–87, а также «аль-А‘лям» Зуркали 2/31).

[3] Диван Ауса ибн Хаджара, стих 36.

А что же касается Слов Аллаха: **«Разве Аллаха не достаточно для Его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже Него. А кого Аллах введёт в заблуждение, тому не будет наставника»** (39:36), или **«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло»** (11:54), то они не говорят о том, что многобожники имели убеждение о самостоятельности своих божеств в способности причинять вред. Они лишь имели убеждения о том, что Всевышний позволил этим умершим праведникам причинять зло врагам Аллаха, ведь они считали, что они на религии Аллаха, а Пророк ﷺ — враг Аллаха, который пришёл, чтобы изменить религию Аллаха, которой Он доволен.

То же самое сегодня можно услышать и от могилопоклонников, которые часто утверждают, что такой-то **«вали»** коснулся злом того, кто принизил его почёт. Когда же им скажешь: *«Неужели вы хотите сказать, что этот вали может наносить вред?»* — они отвечают: *«Нет, сам по себе он вред нанести не может, но это карамат (чудо, почёт), которым его наделил Аллах».*

Поэтому имам Ибн Абиль-‘Изз сказал: *«Многобожие — это убеждение о том, что праведники являются заступниками перед Аллахом, и в превращении их в посредников между собой и Аллахом, и поклонение им, исходя из этого убеждения. Это и есть основа многобожия арабов времён невежества»*[1].

После разъяснения убеждений курайшитов, их религии и их действий, можем перейти к разъяснению и ответу на некоторые сомнения суфиев.

РАЗДЕЛ 3. НЕКОТОРЫЕ СОМНЕНИЯ СУФИЕВ И ОТВЕТ НА НИХ

Представители различных суфийских тарикатов не согласны с тем, что их убеждения и действия подобны убеждениям и действиям курайшитов-многобожников. Для доказательства своей позиции они приводят множество доводов и умозаключений. С

[1] «Шарх ‘Акыда ат-Тахауия» с. 20–21.

соизволения Аллаха, мы приведём здесь их основные доводы и дадим на них ответы:

1. Всевышний Аллах постоянно рассказывает в Коране о Своём господстве, величии, о том, что только Он творит, управляет, кормит и т.д. Всё это не иначе, как потому что многобожники отрицают господство Аллаха, поэтому тот, кто подтвердит Его господство, станет единобожником и спасётся от мучений Ада.

Ответ:

Да, действительно, Всевышний Аллах постоянно говорит о Своём Господстве в разных проявлениях, и этого не отрицает никто. Однако, причина этого не в том, что многобожники отрицают Его Господство, но причины этого следующие:

1) Всевышний, обращаясь к многобожникам, всё время говорит о Своём господстве для того, чтобы привести их к ясному умозаключению: если вы признаете Моё господство, и признаете, что только Я вас сотворил, всем управляю, даю пропитание и никто Мне в этом не помогает, то почему же вы, вместе с этим, обожествляете кого-то, кроме Меня и поклоняетесь этим божествам?!

Это можно понять, взглянув на конкретные аяты из Книги Аллаха:

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвёл с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом, в то время, как вы знаете» (2:21–22).

Сказал имам Ибн Касир: *«Смысл этого аята в том, что Аллах — Творец, Наделяющий уделом, Властелин бытия и тех, кто в этом бытие живёт. А раз так, значит Он достоин того, чтобы вы поклонялись Ему Одному и не придавали Ему в этом сотоварищей»*[1].

[1] «Тафсир Ибн Касир» 1/99.

После чего имам Ибн Касир продолжил: «**Посему никого не равняйте с Аллахом, в то время, как вы знаете», —** *т.е. не придавайте Аллаху в сотоварищи того, кто не приносит ни пользы, ни вреда, ведь вы знаете, что нет у вас другого Господа, который наделяет вас уделом»*[1].

Этими и подобными аятами Всевышний призывает многобожников задуматься над их глупостью и несправедливостью: абсолютно всем они обязаны одному Аллаху, но, несмотря на это, поклоняются не только Ему одному.

Ханафитский имам аль-Алюси (1342 г.х.) сказал: *«Задумайся, как Всевышний Аллах приводит довод в пользу того, что Он один достоин обожествления и поклонения. Напоминая многобожникам о том, что они признают господство Аллаха и Его единство в этом, Его самостоятельность во власти, творении, управлении и оказывании влияния — Он вынуждает их к признанию единства Его в обожествлении и поклонении. И ты увидишь, что это обычай Корана: Он постоянно повторяет этот неоспоримый и явный довод»*[2].

2) Вторая причина того, почему Всевышний постоянно говорит о Своём господстве, заключается в том, что посредством этого повышается вера верующих мусульман. Эти аяты укрепляют надежду на Аллаха, страх, любовь к Аллаху, упование на Него одного и т.д. Ведь обычно тот, кто лучше знает своего Господа, тот лучше, искреннее и больше Ему поклоняется.

3) Вера и знание многобожников о господстве Аллаха были общими, и они не знали некоторые частные вопросы идеологии о господстве Аллаха. Впрочем, также многие из мусульман не знают и не ведают о некоторых тонких вопросах этой темы. Исходя из этого, Всевышний Аллах доводит до людей знание об этом в Своей Книге. Однако, незнание об этих частностях не вредят действительности общей веры в господство Аллаха и не нарушают её.

---

[1] Предыдущий источник.

[2] «Фатх аль-Маннан» 447–448, 452.

2. Следующий довод, который приводят суфии-кубуриты, доказывая то, что курайшиты не верили в существование Аллаха, не говоря уже о Его господстве, следующие аяты:

«Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему» (2:28).

«Так Мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочёл им то, что Мы внушили тебе в откровении, но они не уверовали в Милостивого» (13:30).

«Скажи: "Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня?"» (41:9).

Их вывод: эти аяты ясно указывают на то, что курайшиты не верили в существование Аллаха, и не верили, что Он создал землю за два дня, то есть не верили в Его Господство.

Ответ:

Эти аяты разъясняются также, как предыдущие. Вот слова ханафитов о смысле этих аятов: *«Под неверием в Аллаха подразумевается то, что они придавали Ему сотоварищей»*[1], поэтому смысл **«Как вы можете не веровать в Аллаха»**, т.е. *«Как вы поклоняетесь вместе с Ним ещё кому-либо?!»*[2]

Поэтому необходимо дочитать текст аятов до конца. **«Скажи: "Неужели вы не веруете в Того, Кто создал землю за два дня, и равняете с Ним других?"».** Из окончания аята: «**и равняете с Ним других**» понимается, что под неверием в Аллаха здесь не подразумевается неверие в Его существование. Однако, остаётся вопрос: **«И равняете с Ним других»** — в господстве или в обожествлении? Суфии утверждают, что в господстве, мы же говорим, что в обожествлении. После этого аята Всевышний перечисляет ещё некоторые из качеств господства, после чего говорит: **«Посланники приходили к ним спереди и сзади: "Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха"»** (41:14). Из этого понимается, что они равняли других с Аллахом, поклоняясь им

---

[1] См. «Тануир аль-Азхан» 1/144; «Мажд аль-ʻулюм» Самарканди 1/306.

[2] «Джавахир аль-Куран» 1/29.

и обожествляя их, наряду с Аллахом, а не так, что они считали кого-либо Господом вместе с Аллахом.

Что же касается Слов Аллаха: **«Но они не веруют в Милостивого»,** то, действительно, как они могут веровать в Милостивого Аллаха, если считают, что Аллах не принимает их покаяния и не проявляет к ним милости, кроме как при наличии заступников и посредников?!

Поэтому выражение *«не верует в Аллаха»* не означает, что человек не верует в существование Аллаха или Его господство. Разве вы не видите, что Абу Талиб — дядя Пророка ﷺ признавал в сердце то, что его племянник Мухаммад является Пророком ﷺ, а религия, с которой его послал Аллах — Истина, но, вместе с этим, отказался произнести свидетельство ислама языком, боясь попрёков своего народа. Поэтому о нём также говорится: *«не уверовал в Посланника Аллаха».* Это выражение не означает, что он не уверовал в его существование или пророчество.

3. Ещё одним доводом, который приводят суфии в пользу того, что многобожники не верили в существование Аллаха, не говоря уже о Его Господстве, являются Слова Аллаха: **«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени»** (45:24).

Вывод суфиев: курайшиты были атеистами-материалистами и не верили в существование Аллаха.

Ответ:

В этом аяте нет указания на то, что курайшиты были материалистами. В этом аяте указание на то, что они не верили в Судный день и не верили, что Всевышний воскресит их.

А что касается учёных ханафитов, то они дали ещё один ответ на данное сомнение. Этот ответ заключается в том, что среди арабов была группа безбожников, исповедовавших атеизм и материализм. Однако, вместе с этим, их атеизм проявлялся только на их языках, что же касается сердец, то они признавали существование Аллаха[1].

[1] См. «Ахкам аль-Куран» аль-Джассас 3/478.

Доводом тому Слова Аллаха: **«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие!»** (27:14).

Остаётся только добавить, что оба этих ответа верны и не противоречат друг другу.

4. Для доказывания того, что человек становится мусульманином, признав лишь господство Аллаха, суфии приводят те аяты и хадисы, в которых встречается слово «Рабб» — Господь.

Сказал Аллах: **«Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь — Аллах"»** (22:40).

А также: **«Скажи: "Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи?"»** (6:164).

А также: **«Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь — Аллах", — а потом были стойки, нисходят ангелы: "Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам"».**(41:30).

Вывод суфиев: эти и подобные этим аяты указывают на то, что единобожие заключается в признании господства Аллаха. Поэтому тот, кто признает, что только лишь один Аллах является Господом, тот является единобожником, на которого нисходят ангелы…

Ответ:

Основным ответом на это сомнение служит то, что в священных текстах имеется множество терминов, которые объединяют в себе сразу несколько значений.

Например, термины «иман» (вера) и «ислам» (ислам) несут каждый своё значение в священных текстах. Если понятия «иман» и «ислам» приходят вместе в одном и том же аяте, хадисе или в одном контексте, то слово «иман» выражает внутреннюю веру человека, а «ислам» внешнее поклонение. Но если в аяте приходит только одно из этих двух понятий, то смысл второго

включается в смысл первого. Иначе говоря, если в аяте пришло только слово «иман», то оно несёт в себе значение внутренней веры, на основе которой строится внешнее поклонение, а не просто значение внутренней веры. Если же в контексте приходит только слово «ислам», то оно означает внешнее поклонение, исходящее из внутренней веры, а не просто значение внешнего поклонения.

То же самое в данном случае. Два разных термина «рабб» (господь) и «илях» (божество), каждый из которых несёт своё значение.

Поэтому если Всевышний говорит: **«Скажи: "Я прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей"»** (114:1–3), то под «Господом» здесь имеется в виду Тот, Кто всё сотворил и всем управляет. А под «Богом» имеется в виду Тот, Кого обожествляют и кому поклоняются.

Но если в контексте приходит только лишь слово «Рабб» (Господь), то оно включает в себя как смысл господства, так и смысл обожествления.

Данное разъяснение этого сомнения можно встретить в **«Шарх 'Акыда ат-Тахауия»** Ибн Абиль 'Изза аль-Ханафи (с. 390–394).

Что же касается Слов Аллаха: **«Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь — Аллах"»** (22:40), то их разъяснение гораздо проще.

Никто не сомневается в том, что Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники были несправедливо изгнаны из своих жилищ, только за то, что говорили: **«Наш Господь — Аллах».** Однако, давайте посмотрим, что подразумевал Пророк ﷺ и его сподвижники под фразой: **«Наш Господь — Аллах».** Подразумевается ли под этим, что курайшиты изгнали их и вынудили к переселению за то, что мусульмане признавали господство Аллаха, а курайшиты его не признавали? Или же их изгнали за то, что мусульмане отказывались поклоняться кому-либо наряду с Аллахом, говоря, что их Господь — Аллах, а соответственно только Он заслуживает поклонения, а курайшиты не были с этим согласны?

Ответ на этот вопрос содержится в истории, которая произошла между курайшитами и правителем Рима — Ираклием. Ираклий спросил Абу Суфьяна, в то время когда он ещё был многобожником: *«К чему вас призывает этот человек (т.е. пророк Мухаммад)?»* На что Абу Суфьян ответил: *«Он говорит нам: **“Поклоняйтесь одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, и оставьте то, что говорят вам ваши отцы”**»*[1].

Вот таким вот образом Абу Суфьян понял слова Пророка ﷺ который говорил им: ***«Скажите: “Ля иляха илля Ллах” и тогда достигнете успеха!»***[2]**.**

Обратите внимание на то, как понял Абу Суфьян слова Пророка: ***«Скажите: “Ля иляха илля Ллах”» —*** Абу Суфьян сказал: *«Он говорит нам: **“Поклоняйтесь одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей”**».*

Исходя из этого, становится понятно, что Пророк ﷺ и сподвижники, говоря: **«Наш Господь — Аллах»,** имели в виду: **«Мы поклоняемся только Аллаху одному»**, за что и были несправедливо изгнаны из своих жилищ.

Таким же образом разъясняются и другие подобные аяты.

Поэтому в этих аятах нет никакого довода в пользу ложных убеждений суфиев.

А вся хвала принадлежит одному Аллаху.

5. Доказывая то, что курайшиты не почитали Аллаха и не считали Его высшим божеством, суфии могилопоклонники приводят следующий аят:

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству» (6:108).

Их вывод: если бы курайшиты почитали Аллаха и считали Его высшим божеством, то они не стали бы оскорблять Его. Из

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 7; Муслим 1773, со слов Абу Суфьяна.

[2] Хадис достоверный; Ибн Аби Шейба 14/300; Ибн Хузейма 1/82; Ибн Хиббан 6562; Даракутни 3/44 и др.

этого аята понимается то, что они не почитали Аллаха, а почитали лишь своих божеств.

Ответ:

Этот вывод ошибочен. На это сомнение суфиев можно ответить в трёх пунктах, каждый из которых является истиной и не противоречит другому.

1) Как мы уже говорили, курайшиты любили Аллаха, почитали Его и поклонялись Ему[1]. Они искренне считали, что возвеличивают Аллаха тем, что не осмеливаются поклоняться Аллаху напрямую и поэтому обращались к Нему только через посредников. Они искренне верили в то, что Всевышний Аллах на их стороне, поддерживает их и доволен их религией. Они считали, что как раз они и исповедуют религию Ибрахима, а Пророк ﷺ же пришёл с наветом и клеветой на Аллаха, унижая их праведников, которых они считали за приближённых к Аллаху и любимых Ему.

Исходя из этого, если сподвижники начинали ругать их посредников, которые были божествами курайшитов, они начинали ругать того Аллаха, к которому их призывал Пророк ﷺ. При этом они не считали, что они ругают Аллаха, так как, по их мнению, Мухаммад ﷺ не призывал их к настоящему, великому Аллаху, а призывал их к какому-то Аллаху, который настолько унижен, что к Нему можно обратиться без посредников. Но, в действительности, они ругали того самого Аллаха — Господа миров, хоть и не понимали этого. Поэтому Всевышний сказал: **«по невежеству».**

2) Исходя из этой же идеологии, они в ответ начинали оскорблять Посланника Аллаха ﷺ, называя его лжецом, колдуном, сумасшедшим, поэтом и т.п. При этом они не считали, что оскорбляют Посланника от Аллаха, но считали, что оскорбляли врага Аллаха, и считали, что этим оказывают помощь религии Аллаха. И опять-таки поэтому Всевышний сказал: **«по невежеству».**

---

[1] Доказательства этого мы приводили в прошлых разделах.

3) Что же касается той группы курайшитов, которые в глубине души понимали что Мухаммад ﷺ пришёл с истиной и действительно является посланником от Аллаха, но не принимали Ислам из высокомерия или из боязни позора курайшитов, то про них Аллах сказал: **«Они не считают тебя лжецом, но беззаконники знамения Аллаха отрицают!»** (6:33).

Так вот, эта группа курайшитов также оскорбляла Аллаха в ответ на оскорбление их посредников, но делали они это уже не по невежеству, а **«из вражды».**

Я думаю, каждый из нас встречался с этим в своей жизни. Например, если какой-нибудь мусульманин вступает в спор с христианином, и христианин начинает оскорблять пророка Мухаммада ﷺ, то этот мусульманин, сам того не замечая, начинает оскорблять пророка ʻИсу (Иисуса) из чувства вражды к этому христианину. Но ведь это не говорит о том, что этот мусульманин не верит в пророчество Иисуса или не любит его и не уважает.

То же самое происходит во время эмоционального спора между суннитом и рафидитом. Когда рафидит начинает оскорблять и поносить Абу Бакра и ʻУмара, суннит, сам того не замечая, в порыве желания разгневить рафидита, начинает оскорблять ʻАли ибн Аби Талиба, что не говорит о том, что этот суннит не любит ʻАли.

Поэтому Всевышний сказал: **«из вражды».**

А вся хвала принадежит одному Аллаху.

6. Для утверждения своей позиции суфии-кубуриты аргументируют словами Абу Суфьяна, который будучи многобожником, сказал в день сражения при Ухуде: *«Да возвысится Хибль».*

Их вывод: курайшиты не почитали Аллаха, а лишь желали возвеличивания своих божеств. И если бы в их сердцах хранилось почитание Аллаха, они бы не высказывали таких восклицаний, из которых понимается желание вознесения и победы их божеств над Аллахом.

Ответ:

Ответ на это сомнение строится на той же основе, о которой мы говорили, отвечая на сомнение предыдущее. Абу Суфьян не высказал это своё восклицание, желая возвысить Хибля над Аллахом, или желая его победы и поражения религии Аллаха. Но под возвышением Хибля он как раз и подразумевал победу религии Аллаха, так как считал, что Хибль один из приближённых угодников Аллаха, и что сам он воюет за религию Аллаха, победа которой как раз и выражалась в победе этих посредников.

Именно поэтому, после того, как Пророк ﷺ ответил ему на его восклицание: ***«Аллах выше и почётнее»,*** Абу Суфьян промолчал и не смог возразить в ответ ничем, так как тоже считал, что Аллах выше и почётнее.

7. Пытаясь доказать то, что убеждения и действия суфиев не равны убеждениям и действиям курайшитов, суфии заявляют: как же вы равняете нас с курайшитами, в то время как мы, в отличие от них, уверовали в Посланника Аллаха ﷺ в Коран, в Судный день, в посланников в общем. Мы, в отличие от курайшитов, любим Пророка ﷺ, а не воюем с ним и не изгоняем его, верим в Коран, а не отвергаем его, верим в Судный день, а не насмехаемся над ним! Так как же вы смеете уравнивать нас с курайшитами?!

Ответ:

Знайте же, брат наш, что это их сомнение одно из самых сильных сомнений, которым они оправдываются перед простолюдом и выставляют приверженцев Сунны в нехорошем свете. Однако, с соизволения Аллаха, ответ на это их сомнение очень прост.

Дело в том, что мы не утверждаем полного сходства суфиев-могилопоклонников и курайшитов во всех отношениях. Да, действительно, они отличаются от курайшитов тем, что они веруют в Коран, в Судный день, Пророка ﷺ и т.д., чего не скажешь о курайшитах. Но мы утверждаем наличие сходства суфиев и курайшитов в вопросах многобожия. Ведь курайшиты были многобожниками ещё до того, как к ним пришёл Посланник Аллаха ﷺ, до того, как им был ниспослан Коран и т.д. Это озна-

чает, что курайшиты не стали многобожниками от того, что отвергли Коран, Пророка ﷺ и не уверовали в Судный день. Этим они проявили своё неверие, но многобожниками они были ещё до этого.

Поэтому мы говорим, что убеждения суфиев в вопросах многобожия и единобожия полностью идентичны убеждениям курайшитов, хоть суфии и отличаются от курайшитов в вопросах веры в Коран, Судный день и т.д., но всё это вопросы веры и неверия, а не вопросы единобожия и многобожия.

Проще говоря, если перед нами два человека: один из них верит во всё, во что необходимо верить, совершает все виды поклонения и т.д., но, вместе с этим, не верит всего лишь в одного посланника от Аллаха — в пророка Салиха. А второй из них не верит ни во что, является атеистом-материалистом и всё время поносит религию. В общем же списке тех, в кого он не верит, также имеется пророк Салих. Исходя из этого, мы не говорим, что два этих человека равны в своём неверии, но, вместе с этим, они равны в том, что оба они не верят в пророка Салиха. И каково же постановление Всевышнего относительно этих двоих? Обоих их объединяет термин «неверующий» и обоих их объединяет их конечное местопребывание — вечный Огонь.

То же самое здесь. Хоть суфии-могиопоклонники и не равны курайшитам во всех отношениях, но всех их объединяет одна общая черта. Они одинаковы в своих убеждениях и действиях в вопросах многобожия и придавания Аллаху сотоварищей в обожествлении и поклонении.

8. Также суфии говорят: как вы можете уравнивать нас с курайшитами, в то время как они поклонялись камням, деревьям и истуканам, а мы почитаем и проявляем уважение к приближённым угодникам Аллаха?!

Ответ:

Ответить на это сомнение можно в нескольких пунктах:

1) Курайшиты не поклонялись камням и истуканам. Чтобы понять это достаточно привести лишь некоторые аяты Корана:

«А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. Они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены» (16:20–21).

«В тот день Мы соберём их вместе, а потом скажем многобожникам: "Оставайтесь 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).

«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду» (7:194).

«Неужели неверующие полагали, что они сделают Моих рабов своими покровителями и помощниками вместо Меня? Воистину, Мы приготовили Геенну обителью для неверующих» (18:102).

«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).

«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 мы видим, говоря об объектах поклонения многобожников в общем, и курайшитов в частности, в Коране приходят речевые обороты, которые употребляются в отношении одушевлённых существ. К тому же, известно, что камни и деревья не будут воскрешены в Судный день, также как то, что они не описываются терминами «жизнь» и «смерть».

2) Учёные ханафитского мазхаба разъяснили в своих книгах то, что курайшиты делали себе истуканов из камней и изображения своих праведников только для того, чтобы лучше пред-

ставлять того, кому они поклоняются. Точно также, как сегодня делают христиане. Они не поклоняются иконам-деревяшкам, а производят их лишь для того, чтобы эти иконы служили им направлением, к которому они обращаются в своих мольбах, направляя эти мольбы своим «заступникам на небесах».

3) Даже если мы согласимся с тем, что курайшиты поклонялись камням, а суфии занимаются «почитанием» праведников, то ведь Всевышний не сделал разницы между тем и другим, и объединил всё это под единым термином «придавание Аллаху сотоварищей в поклонении».

9. Ибн ʻУмар рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз и выплачивать закят. Если же они сделают это, то оберегут от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву ислама, а их расчёт на Всевышнем Аллахе»***[1].

Усама ибн Зейд рассказывал: *«Однажды, Посланник Аллаха ﷺ отправил нас в военный поход. Во время битвы я настиг одного из многобожников и он сказал: "Ля иляха илля Ллах", но, несмотря на это, я убил его. Моё действие начало беспокоить меня и я упомянул об этом случае Пророку ﷺ. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал:* ***"Неужели ты убил его после того, как он произнёс "Ля иляха илля Ллах?!""*** *Я сказал: "О Посланник Аллаха! Он произнёс это лишь из страха смерти". На что Посланник Аллаха ﷺ сказал:* ***"Неужели ты раскрыл его сердце, чтобы узнать действительно ли он сказал "Ля иляха илля Ллах" из сердца или же нет?"*** *И Пророк ﷺ не переставал повторять мне это так, что я пожелал, чтобы я был из тех, кто принял ислам только сегодня»*[2].

---

[1] Хадис достоверный; Бухари 1399; Муслим 20.

[2] Хадис достоверный; Бухари 4269; Муслим 96.

Их вывод: эти хадисы указывают на то, что вера и неверие — это дело внутреннее, неизвестное окружающим. Поэтому нельзя выводить из ислама или называть многобожником того, кто сказал «Ля иляха илля Ллах». А что касается вас, то вы сравниваете нас с многобожниками времён Пророка ﷺ, тем самым выводя нас из ислама. И это несмотря на то, что мы говорим «Ля иляха илля Ллах».

Ответ:

Нет сомнения в том, что тот, кто скажет «Ля иляха илля Ллах», правильно понимая смысл этого свидетельства, искренне и правдиво подтверждая его смысл сердцем и выполняя прочие известные условия свидетельства ислама — тот входит в ислам.

Однако, это не означает, что тот, кто когда-либо произнёс свидетельство ислама, не может выйти из ислама и стать неверующим ни при каких обстоятельствах. Как, например, если человек начнёт проклинать Аллаха или Его Посланника ﷺ или швырнёт Коран в нечистое место, или будет обращаться с мольбами не к Аллаху в том, в чём помочь может только Аллах, тот выходит из ислама и становится неверующим при соблюдении всех условий обвинения в неверии и при отсутствии обстоятельств мешающих обвинению в неверии.

И необходимо знать, что обвинение в неверии не является отличительным признаком хариджитов. Но хариджиты отличаются тем, что выводят из ислама за совершение больших грехов, чего не делают приверженцы Сунны.

Что касается учёных ханафитского мазхаба, то они явно заявляют о том, что нельзя обвинять в неверии никого из мусульман, кроме как если кто-либо будет отрицать что-то безусловно известное из религии. Тот же, кто совершит что-либо из действий или убеждений выводящих из ислама, тот у ханафитских учёных считается неверующим. Более того, многие из ханафитов не считают невежество оправданием при вынесении постановлений о выходе из религии, даже если человек поклонялся одному Аллаху на протяжении всей жизни[1].

---

[1] Всё это ясно и однозначно выражено в книгах ханафитов. Смотри для примера «аль-Макасид» вместе с его шархом Тафтазани 2/268; «ан-Нибрас»

Более того, неоспоримым является тот факт, что представители ханафитского мазхаба, как в древности, так и в современности, всегда были самыми жёсткими в вопросах обвинения в неверии. Учёные ханафиты обвиняют неверии за такие проступки, за которые не решаются обвинить в неверии учёные остальных мазхабов. Свидетельством тому то, что во многих книгах ханафитов выделены многочисленные главы, в которых рассматриваются те проступки и деяния, за которые выносятся постановления о выходе из религии. Также имеются отдельные главы в которых собраны слова неверия, при произнесении которых человек выходит из ислама[1].

Тот, кто почитает книги ханафитов, в которых разбираются эти вопросы, найдёт в них много совершенно удивительного[2].

Также, в течение всей книги, мы привели множество отрывков из книг ханафитов, в которых они явно заявляют о неверии того, кто посвящает свою мольбу не Аллаху, или приносит жертву не Ему, или берёт себе посредников между ним и Аллахом и т.п.

Однако, всё это не означает, что разрешается обвинять в неверии каких-либо конкретных личностей, не доведя до них довода и не убедившись, что у них нет оправдательных причин. Более того, обвинение в неверии конкретных личностей является делом учёных, к числу которых мы не относимся, а, соответственно, этим не занимаемся.

Всё, что мы привели из доводов в этой книге, приведены только для того, чтобы разъяснить опасность многобожия и

Фарьяхари с. 572; «Шарх аш-Шифа» Хуфаджи 4/509; «аль-Фатава аль-‘Азизия» 1/156; «Радд аль-Мухтар» Шами 1/377; «Минах аль-Азхар» Кари с. 241–242; «Мажму‘ аль-Фатава» Люкнауи 2/45 и др.

[1] Смотри для примера «аз-Заважир» Хайтами 1/29; «аль-‘Ильм аш-Шамих» аль-Мукбили 221–222; «Джаля аль-‘айнейн» с. 450–451; «Гаят аль-Амани» 1/253–254, 297.

[2] Смотри для примера «Хуляса аль-Фатава» 4/379–390 автор Тахир ибн Ахмад аль-Бухари; «аль-Фатава аль-Хания» 3/571–580 автор Хасан ибн Мансур аль-Фергани; «Джами‘ аль-Важиз» 6/315–350 автор Ибн Баззаз аль-Курди; «аль-Бахр ар-Раик» 5/119–125.

многочисленность его видов и проявлений, для того, чтобы никто из мусульман ни в коем случае не переступил этих границ.

А Аллаху ведомо то, что в сердцах.

10. Это сомнение является последним сомнением суфиев-могилопоклонников, которое мы приведём в этой главе. Оно также является одним из самых серьёзных сомнений, которым аргументировали и аргументируют суфии всех времён.

Суфии говорят о том, что Всевышний сказал: **«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"»** (39:3).

«Они замыслили тяжкую хитрость и сказали: "Не отрекайтесь от ваших божеств: Вадда, Суа'а, Йагуса, Йа'ука и Насра"» (71:22–23).

Их вывод: как вы можете сравнивать нас с многобожниками в то время, как они открыто заявляли, что эти их объекты почитания были **«божествами»**, а свои действия они называли **«поклонением».** Мы же, в отличие от них, не называем наших праведников божествами, и не говорим, что поклоняемся им.

Ответ:

Ответить на это сомнение можно в нескольких пунктах:

1) Устоявшейся аксиомой у учёных ислама является то, что **«сущность вещей не следует за названиями»**, или **«от изменения названия сущность не меняется»**[1]**.**

Поэтому если кто-либо называет прелюбодеяние «гражданским браком», деяние не перестаёт быть прелюбодеянием. И примеров этому много[2].

---

[1] Что касается ханафитов, то разъяснение этого правила можно найти в «Фатх аль-Маннан» с. 481.

[2] Хороший разбор этого вопроса можно найти у ханафитского имама Валиуллах ад-Дахляуи в «Будур аль-Базига» с. 169. Также у Финжифири имеется прекрасный анализ, в котором он разъясняет то, как могилопоклонники изменили религию Аллаха, изменив значения многих терминов и поменяв их названия. См. «Усуль ас-Сунна» с. 138.

2) Что касается священных текстов, то доказательств на эту аксиому в них множество. Приведём лишь некоторые из них:

• Сказал Аллах: **«Вот сказал Аллах: “О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: “Примите меня и мою мать двумя божествами наряду с Аллахом”?” Он сказал: “Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровенное”»** (5:116).

Здесь очень важно понять, что христиане, или подавляющее их большинство, не считают Марьям (Марию) мать ‘Исы (Иисуса) — божеством.

Они считают, что божественной природой обладает Всевышний Аллах (которого они называют Богом или Отцом), а также ‘Иса (Иисус, которого они называют Сыном), а также ангел Джибриль (архангел Гавриил, которого они называют Святым Духом). Их убеждения состоят в том, что Бог представляет из себя объединение этих трёх проявлений.

Но, что касается Марьям (Марии), то они называют её Пресвятой Девой, или Святой Марией, или божьей матерью, но не считают, что она обладает божественной природой.

Однако, несмотря на это, Всевышний назвал её «божеством», так как христиане считают её посредником между ними и Богом, а также заступником перед Богом.

Обратите же внимание — несмотря на то, что большинство христиан не называют её божеством и не считают, что она обладает божественной природой, Всевышний указал на то, что они взяли её божеством себе. Это потому что тот, кто считает какой-то объект посредником или заступником между ним и Богом, обращает ему мольбы или другие виды поклонения, этим самым превращает этот объект в божество, признает он это или не признает.

Что же касается терминологии шариата, то **«божеством»** в шариате называется любой объект, которому поклоняются, вне

зависимости от того, поклоняются ли ему по праву или же не по праву[1].

Поэтому, говоря про Всевышнего Аллаха, мы говорим **«истинное божество»**, а говоря о тех, кому поклоняются люди, кроме Него, мы говорим **«ложные божества»** (*тагут*).

• Абу Вакид ал-Лейси рассказывал: «Однажды, когда мы были ещё из тех, кто только недавно принял ислам, мы отправились с Посланником Аллаха ﷺ в военный поход на Хунейн. Во время похода мы проходили мимо дерева многобожников, которые проводили около него своё время и подвешивали на него своё оружие. Они называли его «Зат Анват» («Обладающий подвесками»). Проходя мимо него, мы сказали: *«О Посланник Аллаха! Сделай нам "Зат Анват" такой же, как у них».* На что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Аллах превелик! Поистине, это обычаи прошлых народов. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, вы сказали то же самое, что сказали Бану Исраиль Пророку Мусе (Моисею):*** **"О Муса (Моисей)! Сделай нам божество, такое же, как у них"** (7:138). ***Вы непременно последуете за обычаями тех, кто был до вас»***[2].

Обратите внимание на то, как Пророк ﷺ уравнял два выражения: выражение сподвижников и выражение Бану Исраиль. Что касается сподвижников, то они сказали: *«Сделай нам "Зат Анват" такой же, как у них»,* а что касается Бану Исраиль, то они сказали: **«Сделай нам божество, такое же, как у них».**

Здесь важно заметить то, что сподвижники не назвали дерево божеством, а назвали «Зат Анват», более того, они не обратили внимание на то, что это дерево и есть божество, ведь если бы они обратили на это внимание, то не попросили бы этого у Пророка ﷺ но, несмотря на это, Пророк ﷺ сказал: ***«Вы сказали то же самое».*** Это потому что и те и другие попросили то, чему они будут поклоняться помимо Аллаха. И смысл их слов один, даже если слова различны. Поэтому **«изменение названия не меняет смысла и сущности».**

---

[1] См. «Мухтар ас-Сихах» с. 9; «Тадж аль-‘Арус» 9/375; «Миат масаиль» с. 15;

[2] Хадис достоверный; Тирмизи 2180; Ахмад 5/218; Абу Я‘ля 1441; Ибн Аби Шейба 15/101; Насаи в «аль-Кубра» 11185 и др.

Исходя из этого, многобожник он и есть многобожник, как бы он не называл своё многобожие, даже если он называет мольбу к мёртвым, принесение им жертв, обетов и т.п., — **«почитанием»** и **«уважением».**

Сказал ханафитский имам аль-Баркауи (981 г.х.): *«Тот, кто отворачивается от единобожия, тот многобожник и неверующий, хочет он этого или нет. А тот, кто отворачивается от Сунны, тот заблудший нововведенец, хочет он этого или нет»*[1].

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

В этом аяте довод на то, что эти люди хоть и думали, что поклонялись ангелам, но, в действительности, они поклонялись джиннам. Это говорит о том, что значение имеет то, что происходит в действительности, а не то, что считают и предполагают люди.

3) Также здесь необходимо отметить, что многие невежды представляют себе в своих головах, что многобожники времён Пророка ﷺ и язычники в целом поклонялись каким-то сверхсуществам, которых не существует в действительности. Здесь же необходимо понять наконец, что курайшиты поклонялись обычным праведникам и брали себе посредниками обычные деревья. В одном из прошлых разделов мы уже приводили, что основные божества курайшитов аль-Лят и аль-'Узза — это ни что иное, как обычный человек, который будучи живым готовил обычное блюдо из жира и фиников и обычное дерево, на которое они вешали обычные полоски из шерсти и кожи. Абсолютно то же самое сегодня происходит в Туркестане, Бекет ата и других так называемых «святых местах».

Вся проблема в том, что сегодняшние мусульмане читают Коран, но, вместе с этим, представляют себе всё так, что это какие-то рассказы и истории, которые касались прошлых народов, а к сегодняшней действительности отношения не имеют.

---

[1] «Зиярат аль-Кубур» с. 45.

Сказал имам Ибн аль-Каййим: *«Большинство людей, читающих Коран, не чувствуют того, что прочитанные аяты имеют отношение к современной действительности. Они думают, что эти аяты касаются каких-то отдельных народов, которые уже отжили своё и не оставили после себя потомков. Именно это становится преградой между пониманием Корана и сердцем человека. И как же важно осознать, что если даже эти народы уже миновали, то ведь их убеждения переняли те, кто пришёл после них и эти потомки подобны первым, или хуже их, или чуть лучше, а повествования Корана объемлют и тех и других»*[1].

4) Что же касается того, почему курайшиты употребляли слова «божество» и «поклонение», а суфии-кубуриты этих терминов не употребляют, то причина этого ясна и естественна.

Многобожники времён Пророка ﷺ понимали, что то, что они делают со своими праведниками, и есть настоящее поклонение им и превращение их в божеств. Они понимали смысл свидетельства ислама и то, что его произнесение заставит их оставить мольбы, жертвоприношения и обеты их посредникам. Поэтому они наотрез отказывались принимать это свидетельство. А что же касается суфиев, то они не понимают смысла «Ля иляха илля Ллах» должным пониманием, а также смысла понятий «божество» и «поклонение». Они произносят свидетельство ислама сотни, а то и тысячи раз, но не понимают, что произнесение этого свидетельства заставляет их отказаться от тех деяний, которые они совершают в отношении своих праведников.

Дело в том, что когда Пророк ﷺ пришёл к курайшитам с призывом к единобожию, они считали, что они на религии Ибрахима. Они понимали, что то, что они делают, называется многобожием, но не думали, что в этом есть что-то дурное, так как считали, что это и есть небесная религия, которой доволен Аллах, и с которой он послал Пророка Ибрахима. Что же касается наших суфиев, то их убеждения и деяния абсолютно идентичны убеждениям и деяниям курайшитов, но проблема в том, что суфии родились и выросли в обществе, которое асоциирует

[1] «Мадариж Саликин» 1/343.

себя с мусульманами, и причисляет себя к религии Пророка Мухаммада ﷺ. Поэтому они также как и курайшиты не видят ничего дурного в своих убеждениях и действиях, так как считают, что исповедуют небесную религию, с которой Всевышний послал Мухаммада ﷺ. Разница лишь в том, что у курайшитов не было Писания или хадисов от Пророка Ибрахима, где они бы читали о запрете многобожия, поэтому они не видели проблемы в употреблении терминов «многобожие», «поклонение» и «божество», тем более что арабский язык поддерживал их в этом. А что касается суфиев, то у них есть Коран и хадисы, которые говорят о запрете «многобожия», «поклонения» и «божеств». Поэтому они называют всё это иными терминами и говорят: «тавассуль», «почитание», «уважение», «аулия», «машаих» и т.п.

И клянусь Аллахом, когда им разъясняют смысл этих понятий и терминов, и то, что свидетельство ислама вынуждает их к оставлению тех деяний, которые они совершают в отношении своих «аулия», «машаих» и прочих праведников, они проявляют упорство в принятии этого свидетельства и его отрицание не меньшее, чем это делали их братья из многобожников первых времён, когда к ним с призывом обратился Пророк ﷺ.

И в завершении давайте вместе посмотрим на то, что сказали курайшиты Пророку ﷺ, когда он явился к ним с призывом к единобожию.

Сказал Аллах: **«Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: “Это — лживый колдун! Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!” Знатные люди из их числа удалились со словами: “Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это — некий замысел (или нечто желанное). Мы не слышали об этом в последней религии. Это — не что иное, как вымысел. Неужели среди нас Напоминание ниспослано только ему одному?” О нет! Они сомневаются в Моём Напоминании (Коране). О нет! Они ещё не вкусили мучений»** (38:4–8).

То же самое сегодня говорят суфии кавказских республик, а также республик постсоветского пространства. Когда к ним

приходит «предостерегающий увещеватель из них самих», они говорят: «Это — лживый ваххабит!». «Неужели он заменил обращение к Аллаху через наших аулия в прямое обращение к Нему?» «Воистину — это нечто удивительное». Аксакалы и «духовные лидеры» из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших несправедливо обиженных аулия. Воистину, то, с чем пришёл этот студент с арабских стран — некий замысел, который задумала Саудовская Аравия. Мы не слышали об этом от наших отцов и предков, ведь мы строго следуем за ними в их традициях и устоях. То, что говорит этот фундаменталист — не что иное, как вымысел. Неужели он хочет сказать, что все наши отцы и весь наш народ сегодня заблуждается, а правым является он один?!».

Это всего лишь один пример, наш уважаемый брат, если же ты откроешь Коран и почитаешь те диалоги, которые происходили между посланниками Аллаха и представителями их народов, то найдёшь удивительное сходство между тем, что происходило тогда и тем, что происходит сейчас.

А вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров!

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ 3

ГЛАВА 1
О необходимости делать призыв к единобожию и разъяснять людям суть единобожия в подробностях.. 8

ГЛАВА 2
О необходимости разъяснения людям сути многобожия и его видов в подробностях..... 18

ГЛАВА 3
Этапы внедрения многобожия 21

ГЛАВА 4
О главной причине распространения многобожия 29

ГЛАВА 5
Излишнее почитание праведных предков — первый шаг к многобожию 36

ГЛАВА 6
Опровержение того, что в Туркестане захоронены сподвижники Пророка ﷺ 43

РАЗДЕЛ 1. Разъяснение того, что сподвижники, перечисленные в этих историях, не могли оказаться на наших землях, не говоря уже о том, чтобы быть захороненными в них..... 46

РАЗДЕЛ 2. Перечисление сподвижников, которых Посланник Аллаха ﷺ отправлял в разные части света к правителям государств с призывом к исламу..... 49

РАЗДЕЛ 3. Перечисление имён сподвижников, которые умерли последними в разных частях света, и после них в этих землях никого из сподвижников уже не было 51

РАЗДЕЛ 4. Приведение исторических фактов о том, до каких частей земли вообще дошли сподвижники 53

ГЛАВА 8
Является ли конкретизация могил чем-то желательным в шариате? 57

ГЛАВА 9
О существовании множества ложных или предполагаемых могил по всему миру 60

ГЛАВА 10
Убеждения людей о том, что некоторые предметы, земли и времена обладают физической благодатью .. 63

РАЗДЕЛ 1. Разъяснение терминов, имеющих отношение к вопросу 66

РАЗДЕЛ 2. Всё благо, добро и благодать находятся в Руках одного Аллаха 67

РАЗДЕЛ 3. Всевышний Аллах выделяет и избирает некоторые из Своих творений и делает их благодатными 69

РАЗДЕЛ 4. Никто, кроме Аллаха, не может сделать благодатным что-либо 70

РАЗДЕЛ 5. Никто не может утверждать, что какой-либо предмет обладает божественной благодатью, если на это нет указания в священных текстах 70

РАЗДЕЛ 6. Деление табаррука на узаконенный и неузаконенный 71

РАЗДЕЛ 7. Каких видов бывает барака (благодать) и в чём она есть 72

1. Барака в определённых местах 72

2. Барака (благодать) в определённых сезонах и временах 74

3. Барака (благодать) мечетей 77

4. Барака (благодать) ручьёв и источников..... 80

5. Барака (благодать) пророков 81

Благодать пророка Мухаммада ﷺ 81

1. Табаррук сподвижников частями тела Пророка ﷺ при его жизни 82

2. Табаррук сподвижников тем, что отделилось от тела Пророка ﷺ..... 83

3. Табаррук сподвижников тем, что осталось от Пророка ﷺ после его смерти 85

4. Осталось ли что-либо из вещей Пророка ﷺ на сегодняшний день? 86

6. Табаррук праведниками 87

1. Разрешён ли физический табаррук праведниками?..... 87

2. Узаконенный вид табаррука праведниками 91

ГЛАВА 11
Постоянные периодические собрания людей в определённом месте в честь определённого события92

ГЛАВА 12
Убеждение о священности и благословенности земли и предметов в Туркестане у его посетителей..... 98

ГЛАВА 13
Объявление места священным или святым, если на его священность нет указаний в текстах Корана и Сунны101

ГЛАВА 14
Совершение поездок с целью поклонения к определённым местам, которые не выделены для поклонения в шариате 106

РАЗДЕЛ 1. Разрешается ли посещение кладбища своего населённого пунта?.....107

РАЗДЕЛ 2. Долгое время посещение могил было запрещено в Исламе, затем пришло разрешение этого.....108

РАЗДЕЛ 3. Почему же столь долгое время посещение могил было запрещено? 109

РАЗДЕЛ 4. Для чего шариат узаконил посещение могил после первоначального запрета этого? 110

РАЗДЕЛ 5. Что нужно делать во время посещения кладбища? 111

1. Поприветствовать умерших и попросить за них прощения.....111

2. Повернуться в сторону могил во время приветствия и произнесения этой мольбы.....111

РАЗДЕЛ 6. Разрешается ли отправляться в путь в другой населённый пункт для посещения кладбища?.....112

РАЗДЕЛ 7. Некоторые сомнения противной стороны и ответ на них 117

РАЗДЕЛ 8. Позволяется ли посещение могилы Пророка ﷺ?.....119

РАЗДЕЛ 9. Позволяется ли отправляться в путь для посещения могилы Пророка ﷺ?..... 123

РАЗДЕЛ 10. Имамы ханафитского мазхаба против совершения «Хаджа» в Туркестан..... 128

РАЗДЕЛ 11. Решение проблем тех, кто отправляется к могилам, не означает того, что отправляться к ним разрешено 132

РАЗДЕЛ 12. Общий вывод по главе 137

ГЛАВА 15

О посещении могил женщинами.....141

РАЗДЕЛ 1. Разрешено ли женщинам посещать могилы своего населённого пункта? 142

РАЗДЕЛ 2. Разрешается ли женщине посещать могилы постоянно и периодически? 145

РАЗДЕЛ 3. Выезд женщины в путь без близкого человека (махрам).....145

РАЗДЕЛ 4. Запрет на совместное пребывание мужчин и женщин 146

ГЛАВА 16
Стремление совершать поклонение там, где жили и поклонялись пророки и праведники, поиск и конкретизация этих мест..... 149

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 149

РАЗДЕЛ 2. Доводы на то, что не узаконено конкретизировать какие-то земли для поклонения, если Пророк ﷺ поклонялся там, не конкретизируя их.....153

РАЗДЕЛ 3. Некоторые сомнения противной стороны и ответ на них 155

ГЛАВА 17
Запрет на превращение мест захоронений в места поклонения 159

РАЗДЕЛ 1. Вступление.....159

РАЗДЕЛ 2. Священные тексты о запрете поклонения Аллаху на местах захоронений ...161

РАЗДЕЛ 3. Почему Аллах и Его Посланник ﷺ запретили поклоняться Аллаху в местах захоронений?.....166

РАЗДЕЛ 4. Что значит превращать места захоронений в места поклонения? 168

РАЗДЕЛ 5. О запрете возведения чего-либо над могилой, будь-то мечеть или что-либо иное...168

1. Уровень возвышения могилы 168

2. Возведение каких-либо построек над могилами 172

3. Единогласное мнение учёных ислама на то, что любые постройки, возведённые над могилами, подлежат разрушению 173

4. Некоторые сомнения противной стороны и ответ на них 177

РАЗДЕЛ 6. О запрете внешнего уподобления многобожникам во время поклонения 181

РАЗДЕЛ 7. Некоторые виды поклонения, которые запрещено совершать в местах захоронений..182

1. Намаз 182

2. Жертвоприношение 186

3. Мольба (*ду'а*) за себя у могилы 192

4. Чтение Корана 195

5. Обход вокруг могил (*тауаф*) 196

6. Целование могилы или чего-либо с целью получить благодать (*барака*) или из обожествления и почёта 197

7. Дотрагиваться до могилы и тереться об неё 199

8. Чтение проповеди в местах захоронений .. 201

РАЗДЕЛ 8. Общий вывод по главе 201

ГЛАВА 18
Тауассуль — приближение к Аллаху посредством чего-либо..... 207

РАЗДЕЛ 1. Вступление..... 207

РАЗДЕЛ 2. Что такое тауассуль? 208

РАЗДЕЛ 3. Дурные последствия суфийского понимания термина «тауассуль» 212

РАЗДЕЛ 4. Разъяснение цепочки: неузаконенный тауассуль (нововведение) — сомнительное многобожие — явное многобожие 214

РАЗДЕЛ 5. Узаконенные виды тауассуля..... 224

1. Приближение к Аллаху посредством Его прекрасных Имён и высоких Атрибутов . 224

2. Приближение к Аллаху посредством своих же благих деяний 225

3. Приближение к Аллаху посредством ду'а (мольбы) праведного, живого человека 226

4. Приближение к Аллаху посредством признания своей слабости и немощности 227

5. Приближение к Аллаху посредством признания своего греха и несправедливости..... 227

РАЗДЕЛ 6. Некоторые сомнения противной стороны и ответ на них с указанием на факты искажения священных текстов в книгах суфиев 229

РАЗДЕЛ 7. Отрицание тауассуля почётом Пророка ﷺ не значит отрицание самого почёта Пророка ﷺ и его уважения 253

ГЛАВА 19
О недопустимости обращения к умершим с просьбой заступничества перед Аллахом..... 261

РАЗДЕЛ 1. Убеждение могилопоклонников о том, что обращение к Аллаху напрямую без посредников неправильно 261

РАЗДЕЛ 2. Слова имамов ханафитского мазхаба о том, что обращение к Аллаху через

посредников является нововведением и многобожием..... 263

РАЗДЕЛ 3. Всевышний Аллах является самым Снисходительным и Милосердным 267

РАЗДЕЛ 4. Мёртвые не слышат в своих могилах..... 275

1. Убеждение могилопоклонников, что мёртвые слышат в своих могилах..... 275

2. Доводы на то, что мёртвые не слышат в могилах и комментарии к ним 276

3. Сомнения противной стороны и ответ на них..... 284

4. Представители остальных мазхабов поддерживают мнение ханафитов о том, что мёртвые не слышат 289

РАЗДЕЛ 5. Мольба (*ду'а*) является поклонением и её нельзя обращать ни к кому, кроме Аллаха..... 290

Суфии-могилопоклонники не считают мольбу (*ду'а*) поклонением..... 290

ГЛАВА 20
Убеждения и действия почитателей могил равны убеждениям и действиям многобожников времён Пророка ﷺ..... 301

РАЗДЕЛ 1. Как суфии-могилопоклонники понимают термины «многобожие», «единобожие» и «поклонение».....301

1. Их определение термина «единобожие».... 303

2. Определение термина «многобожие» у суфиев 306

3. Определение термина «поклонение» у суфиев 307

РАЗДЕЛ 2. В чём заключалось многобожие времён Пророка ﷺ? 309

1. Курайшиты признавали существование Аллаха и Его Господство..... 309

2. Курайшиты поклонялись Аллаху.....310

3. В чём же заключалось многобожие курайшитов? 314

РАЗДЕЛ 3. Некоторые сомнения суфиев и ответ на них..... 320