

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

شرح الأربعين النووية

«Разъяснение сорока хадисов ан-Науауи»

الشيخ صالح آل الشيخ

حفظه الله

Разъяснение шейха Салиха али Шейха

(да сохранит его Аллах)

DARULHADIS.WS

1436 г.х.

Предисловие имама ан-Науауи

Хвала Аллаху, Господу миров, Хранителю небес и земли, который управляет всем сотворенным и направляет посланников, да благословит Он их и да приветствует, к людям, обязанным выполнять установления шариата, чтобы вести их правильным путем и разъяснять законоположения религии с помощью неопровергимых доводов и ясных доказательств.

Я воздаю Ему хвалу за все Его благодеяния, прошу Его об увеличении оказываемых Им милостей. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единственного и Всепобеждающего, Щедрого и Прощающего. Я также свидетельствую о том, что наш господин Мухаммад является Его рабом. Его посланником и Его возлюбленным, являясь также и наилучшим созданием Аллаха. И я свидетельствую, что он почтён славным Кораном, являющимся непрерывным чудом, которое не пройдет до скончания времен, и Сунной, освещющей путь для ищущих руководства, и способностью вкладывать много смысла в короткие слова и величием этой религии. Да благословит Аллах и да приветствует как его самого, так и всех остальных пророков и посланников, семейство каждого из них и всех прочих праведников!

И передается от Али ибн Аби Талиба, Абдуллаха ибн Мас'уда, Му'аза ибн Джабаля, Абу Дарды, Ибн 'Умара, ибн 'Аббаса, Анаса ибн Малика, Абу Хурейры, Абу Саида аль-Худри (да будет доволен Аллах ими всеми), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «*Кто сохранит для своей общины сорок хадисов, касающихся религии, тот будет воскрешен в Судный День в числе понимающих (фукаха) и ученых*». В версии Абу Дарды сказано: «*Кто сохранит для своей общины сорок хадисов, касающихся религии, для того будет заступничество и свидетельство*». В версии ибн Мас'уда сказано: «...тому будет сказано: "Войди в Рай через те врата, которые пожелаешь"». В версии ибн 'Умара сказано: «...такой человек будет записан в числе ученых и собран в кругу мучеников». Но несмотря на огромное количество путей передачи, ученые хадиса единодушны в том, что этот хадис является слабым.

Ученые, да будет доволен ими Аллах, написали великое множество сочинений, в которых приводились сорок хадисов, касающихся различных аспектов религии. Насколько мне известно, первым автором подобного труда был 'Абдуллах бин аль-Мубарак, следующим стал богослов Мухаммад бин Аслим ат-Туси, затем такой труд написал аль-Хасан бин Суфьян ан-Насауи, затем – Абу Бакр аль-Аджурри, затем – Абу Бакр Мухаммад бин Ибрахим аль-Асбахани, затем – ад-Даракутни, затем – аль-Хаким, затем – Абу Ну'айм, затем – Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулями, затем – Абу Са'ид аль-Малини, затем – Абу 'Усман ас-Сабуни, затем – 'Абдуллах бин Мухаммад аль-Ансари, затем – Абу Бакр аль-Байхаки, а также многие другие люди, которые жили в разное время и которых невозможно перечислить полностью.

И я обратился к Аллаху Всевышнему с мольбой о благословении на то, чтобы по примеру этих выдающихся имамов и хранителей ислама также собрать сорок таких хадисов. Я не опираюсь в

этом деле на тот хадис, что привел выше. Однако я руководствуюсь словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые приводятся в следующих достоверных хадисах: «...пусть присутствующий из вас известит (о моих словах) отсутствующего»¹, — а также: «Да порадует Аллах человека, услышавшего сказанное мною, запомнившего (эти слова) и передавшего их (людям именно так, как он их услышал)»².

Следует отметить, что одни ученые собрали по сорок хадисов, в которых говорится об основах религии (*усуль ад-дин*), другие — о ее ответвлениях (*фуру'*), третьи — сорок хадисов о джихаде, четвертые — сорок хадисов об аскетизме (*зухд*), пятые — сорок хадисов о правилах поведения (*адаб*), а шестые — о проповедях (*хутаб*). Составление всех этих сборников преследовало праведные цели, и да будет Аллах доволен этими людьми, однако я посчитал, что следует собрать сорок хадисов более важных, чем хадисы на вышеупомянутые темы, и охватывающих собой их все. Каждый из таких хадисов должен представлять собой одну из великих основ религии и относиться к числу тех, которых ученые называли стержнем ислама в целом, или его половины, или его трети и т.д.

Кроме того, я придерживаюсь правила, в соответствии с которым каждый из этих сорока хадисов должен быть достоверным, а большинство их должно приводиться как в «Сахихе» аль-Бухари, так и в «Сахихе» Муслима. Для того, чтобы их было легче запомнить и они принесли больше пользы, если это будет угодно Аллаху, я цитирую их, опуская цепочки передатчиков.

Каждому человеку, стремящемуся к миру вечному, необходимо знать о том важном, что включают в себя эти хадисы, и усвоить указания на все религиозные обязанности, которые они в себе содержат, поскольку все это станет очевидным для того, кто будет размышлять о них, а я полагаюсь на Аллаха и вручаю Ему себя целиком и полностью. Хвала же Аллаху, который является источником благодатей и обеспечивает содействие и покровительство!

¹ аль-Бухари, 67; Муслим, 1679.

² ат-Тирмизи, 2658; ибн Маджах, 230; Ахмад, 3/225; ад-Дарими, 227; Абу Йа'ля, 13/408; аль-Баззар, 8/342; аль-Хаким, 1/162.

Первый хадис

1 — Сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар ибн аль-Хаттаб³, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение (хиджру) к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся"**⁴.

Этот хадис приводят имамы мухаддисов Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугири ибн Бардизбах аль-Бухари и Абу-ль-Хусейн Муслим

³ 'Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн 'Абд-аль-'Узза ибн Риях ибн 'Абдаллах ибн Курт ибн Разах ибн Ади ибн Ка'б ибн Люайй аль-Адви аль-Кураши. У них с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был общий предок — Ка'б ибн Люайй. Один из величайших сподвижников и один из десяти обрадованных благой вестью о Рае. Носил прозвище аль-Фарук. Известен своей богообязанностью, строгостью и справедливостью. Дочь Умара Хафса была одной из жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Второй праведный халиф. Правил десять лет. Учредил канцелярии и ввёл летоисчисление по хиджре. Был смертельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклонником Абу Люлюа во время совершения утренней молитвы 26 числа месяца зуль-хиджжа 23 г. х.

⁴ аль-Бухари, 1; Муслим, 1907.

ибн аль-Хаджадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Нейсабури в своих "Сахихах", являющихся наиболее достоверными из написанных книг.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – первый хадис, в котором сообщается, что 'Умар, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»**. Это – великий хадис!

Целая группа праведных предшественников и ученых этой религии сказала: «*Следовало бы поместить этот хадис в начале каждой книги из числа научных трудов*»⁵. Именно поэтому аль-Бухари, да помилует его Аллах, начал свой достоверный сборник с этого хадиса⁶.

Этот хадис – основа из основ религии. Поистине, имам Ахмад сказал: – *Есть три хадиса, вокруг которых вращается религия:*

1. Хадис 'Умара, да будет доволен им Аллах: **«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям»**.
2. Хадис 'Айши, да будет доволен ею Аллах: **«Если кто-то введет в это наше дело (Ислам) то, что не из него, оно будет отвергнуто»**⁷.
3. Хадис ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах: **«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно»**^{8,9}.

Эти слова имама приверженцев сунны являются очень верными. Ведь, любые действия человека вращаются вокруг выполнения приказов Аллаха и отстранения от того, что Он запретил. В свою очередь выполнение Его приказов и отстранение от того, что Он запретил – это и есть дозволенное (*халиль*) и запретное (*харам*). Между дозволенным (*халилем*) и запретным (*харамом*) есть сомнительные действия. Это – третий вид деяний. Обо всех этих трех видах деяний сказано в хадисе

⁵ См. «Джами` аль-Улюм уа-ль-Хикам», стр. 8; «Фатх уль-Бари», 1/11.

⁶ Многие ученые начинали свои книги именно с этого хадиса. В пример можно привести следующие научные труды: «'Умдату-ль-Ахкам» 'Абду-ль-Ганий аль-Макьдиси, «Шарху-с-Сунна» аль-Багъауи, и так далее.

⁷ аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718.

⁸ аль-Бухари, 52; Муслим, 1599.

⁹ См. «Маджму` аль-Фатауа», 18/249; «Джами` аль-Улюм уа-ль-Хикам», стр. 9; «Файду-ль-Къадир», 3/425.

ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах: «*Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находятся сомнительные действия.*».

Человек, желающий выполнить приказ Аллаха или отойти от того, что Он запретил, непременно должен придерживаться праведного намерения. Правильность действия зависит от намерения человека, которое и делает это действие праведным и принятым.

Также следует знать, что действия, вмененные Аллахом в обязанность, и желательные поступки, узаконенные в шариате, будут правильными только тогда, когда будут соответствовать (сунне), как сказано в хадисе: «*Если кто-то совершил действие, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто*»¹⁰.

Следовательно, в разбираемом нами хадисе¹¹, нуждается человек, выполняя любое действие. Человек нуждается в этом хадисе во время выполнения приказов и во время оставления запретных и сомнительных действий. По этой причине, становится понятным величие этого хадиса. Ведь, ни одно действие человека, (ни обязательное, ни желательное), ни оставление запретных вещей (или нежелательных, или сомнительных), не будет праведным поступком до тех пор, пока человек не будет желать Лика Аллаха Всевышнего.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям*». В другой версии сказано: «*Действие оценивается по намерению*»¹². А в третьей версии сказано: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерению*»¹³. Слова в разных версиях этого хадиса немного отличаются, но смысл их одинаков.

Каков же смысл слов: «*Поистине, дела только по намерениям*»? Среди ученых относительно этого есть несколько мнений.

Первое мнение — эти слова означают следующее: поистине, принятие и действительность всех действий зависит только от намерений.

А слова: «...и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)...» означают следующее: "Поистине, человек получит награду за действие, совершенное им, только в соответствии с его намерением".

То есть, первое предложение связано с действительностью действий, а второе предложение повествует о награде за совершенное действие.

¹⁰ Муслим, 1718.

¹¹ Имеется в виду хадис: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям*».

¹² аль-Бухари, 5070.

¹³ аль-Бухари, 6953; Муслим, 1907.

Второе мнение — эти слова означают следующее: поистине, деяния совершаются лишь по причине намерений. Какое бы деяние не совершал человек, непременно у этого человека есть определенное намерение и цель. Причина всех деяний (праведных и неправедных, деяний покорности и ослушания) — это желание сердца совершить эти деяния. Если сердце желает совершить какое-либо деяние и человек обладает способностью совершить его, то деяние свершится.

Следовательно, слова «*поистине, дела только по намерениям*» означают: "Поистине, деяния появляются и имеют место в действительности только по причине намерений человека их совершил".

А слова: «...и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)...» означают следующее: "Человеку пойдет на пользу только такое действие, которое он совершил с праведным намерением. Если намерение было праведным, то действие также будет праведным и запишется среди благодеяний человека".

Первое мнение является более правильным, так как в хадисе не имеется в виду то, что сердце является источником всех деяний. В хадисе имеется в виду то, что намерение является условием принятия действия, и именно намерение делает действие праведным. Таков очевидный смысл хадиса. Ведь, слова: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)*» — это разъяснение того, что требует шари'ат, а не просто разъяснение того, что есть в действительности¹⁴.

Поэтому мы говорим, что слова «*поистине, дела только по намерениям*» нужно понимать следующим образом: поистине, деяния бывают действительными и принятыми Аллахом только по причине намерений человека, совершающего действие. И, поистине, человек получит только ту награду, которую он намеревался обрести.

Если ты понял вышесказанное, то нужно разобрать, что имеется в виду в хадисе под деяниями.

Деяния - «*а'маль*» - (اعمال) — это множественное число от слова (عمل) — «*'амаль*».

Под словом "**деяния**" (*а'маль*) в хадисе имеется в виду всё то, что исходит от человека, включая и слова человека, и убеждения его сердца. Под "**деяниями**" здесь имеются в виду: "слова сердца"¹⁵, "действия сердца"¹⁶, слова, произнесенные языком, и действия, совершенные органами тела¹⁷.

¹⁴ То есть, суть хадиса не в том, что все действия обязательно происходят из-за намерений человека, так как об этом итак знают все люди. Суть в том, что действие будет принято только тогда, когда намерение человека будет благим.

¹⁵ Словом сердца (قول القلب) называют намерение человека перед совершением действия.

Другими словами, под "**дeяниями**" здесь имеется в виду всё то, что входит в понятие вера (*иман*). Ведь, вера (*иман*) — это слово (слово языка и слово сердца) и дело (действия сердца и действия органов).

Но следует заметить, что среди деяний человека есть такие, действительность которых не зависит от намерений. Например, оставление грехов, или возвращение того, что отнято несправедливым путем, или очищение одежды (или тела) от нечистот, и тому подобное.

Намерение (*ният*) — это устремление сердца и его желание.

Следовательно, намерение (*ният*) связано с сердцем. Местом намерения не являются ни язык, ни другие органы тела. Местом намерения является только сердце.

Про человека говорят: "Он *вознамерился*", если он устремился к чему-то своим сердцем и возжелал сердцем какую-то вещь. Следовательно, условием принятия деяний является правильное устремление сердца и желание им осуществления чего-либо.

Понятие "**намерение**" может выражаться в шариатских текстах разными словами:

1 — Желание (*ирада*) — (الإرادة) — как сказал Всевышний:

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾

«Они желают¹⁸ Лица Аллаха»¹⁹.

А также:

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и желают²⁰ Его Лица»²¹.

¹⁶ Деяниями сердца (عمل القلب) называют различные виды поклонения, совершаемые сердцем. Например, страх перед Аллахом, надежда на Него, упование, и так далее.

¹⁷ Например, намаз, пост, хадж, и так далее.

¹⁸ Суть в том, что Аллах Всевышний сказал: «Они желают Лица Аллаха», но не сказал «Они намереваются достичь Лица Аллаха», хотя суть одна и та же. Следовательно, понятие «намерение» (*ният*) было высказано путем использования слова «желание» (*ирада*).

¹⁹ Сура аль-Худжурат, аят 16.

А также:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾

«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву»²².

А также:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾

«А если кто возжелает Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом...»²³.

Слово "желает" во всех этих аятах означает "намеревается достичь и прилагает усилия".

Следовательно, понятие "намерение" выражено словом "желание".

2 – Стремление (*ибтигъа*) – (الإِبْتِغَاءُ) – как сказал Всевышний:

﴿ إِلَّا ابْتَغَاءُ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾

«...только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа»²⁴.

А также:

﴿ لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوِاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ

﴿ ذَلِكَ ابْتَغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

²⁰ Иначе говоря, они намереваются достичь Его Лица. То есть, понятие «намерение» (*ният*) было высказано путем использования слова «желание» (*ирада*).

²¹ Сура аль-Кахф, аят 28.

²² Сура аш-Шура, аят 20.

²³ Сура аль-Исра, аят 19.

²⁴ Сура аль-Лейль, аят 20.

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь²⁵ к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»²⁶.

3 – Покорность (ислям) – (الإسلام) – как сказал Всевышний:

﴿وَمَنْ أَحْسَنْ دِيَنًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرٌ﴾

«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил²⁷ свой лик Аллаху, будучи творящим добро?»²⁸.

А также:

﴿فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾

«Если они станут препираться с тобой, то скажи: "Я покорил свой лик Аллаху"»²⁹.

Под «намерением (ният)

в шари'ате может иметься в виду один из двух смыслов:
1 – Намерение, связанное с поклонением – это понятие используют ученые по фикху, говоря о шариатских постановлениях. Они говорят, что намерение является условием любого поклонения. Здесь имеется в виду именно намерение, связанное с поклонением. То есть, такое намерение, которое позволяет отличать одно поклонение от другого. Например, намерение человека, которое позволяет отличить намаз от поста, или же позволяет отличить обязательную молитву от добровольной. То есть: сердце человека должно различать между разными видами поклонения. Например, человек пришел в мечеть и желает совершить двухрака'атный намаз. В такой ситуации он должен различать, какие именно два рака'ата он совершает: два рака'ата намаза "такийат аль-масджид"³⁰, или же два рака'ата намаза "ратиба"³¹, или же два рака'ата намаза "истихара"³².

²⁵ То есть: намереваясь достичь довольства Аллаха. Понятие «намерение» здесь выражено словом «стремление».

²⁶ Сура ан-Ниса, аят 114.

²⁷ «Покорил свой лик» то есть: намерился достичь (довольства) Аллаха.

²⁸ Сура ан-Ниса, аят 125.

²⁹ Сура али 'Имран, аят 20.

³⁰ «Такийат аль-Масджид» - это молитва приветствия мечети, которую нужно совершать тогда, когда человек вошел в мечеть, перед тем, как сесть.

2 – Намерение, связанное с тем, кому поклоняются – это то, что другими словами можно назвать искренностью (*ихляс*), или искренним совершением деяния ради Аллаха Всевышнего. Иногда под словом "намерение" (*ният*) может иметься в виду именно искренность.

Следовательно, разбираемый нами хадис, включает в себя два вида намерения: намерение, связанное с тем, кому поклоняются, и намерение, связанное с самим поклонением.

Следовательно, фраза «*поистине, дела только по намерениям*» (إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ) означает "*поистине, все виды поклонения бывают действительными и принятыми Аллахом только по причине намерений*".

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «... и, *поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)*...».

Поистине, каждый человек получит только ту награду за совершённое действие, которую он намеревался обрести. Если человек, совершая действия, стремился к Аллаху и к Последней обители (*то есть, совершал действие искренне, желая только Лика Аллаха*), то его действие будет праведным. Если же человек совершал поклонение ради мирской жизни, то его поклонение будет недействительным, так как оно было посвящено мирской жизни.

Поистине, во многих аятах Корана сказано о необходимости искреннего посвящения своей религии Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему (*будучи*) искренними (*по намерениям*)»³³.

А также:

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾

«Воистину, чистая (*искренняя*) вера может быть посвящена одному Аллаху»³⁴.

³¹ «Ратиба» – это намазы, совершаемые до и после обязательных намазов.

³² «Истихара» – намаз, состоящий из двух рака'атов, в котором молящийся просит Всевышнего Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу.

³³ Сура аль-Беййина, аят 5.

Также во многих хадисах пришло разъяснения сути искреннего посвящения деяний Аллаху Всевышнему.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершил что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"*»³⁵.

А в другой версии сказано: «*Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершил что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, то Я к нему непричастен, а это дело будет посвящено тому, кого он придавал (Мне) в сотовариищи"*»³⁶.

Все эти аяты и хадисы указывают на то, что деяние непременно должно быть посвящено только Аллаху Всевышнему, и только тогда оно будет принятим и раб (Аллаха) получит за него награду. Если же человек совершает деяние, посвящая его еще кому-то наряду с Аллахом Всевышним, то это деяние будет недействительным. А доводом являются вышеприведенные хадисы: «*Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершил что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"*». А в другой версии сказано: «*"...то Я к нему непричастен, а это дело будет посвящено тому, кого он придавал (Мне) в сотовариищи"*». Также доводом является хадис: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)*»

Следует заметить, что неискреннее намерение может быть у человека с самого начала поклонения, а может прийти к нему во время поклонения, а может прийти и после поклонения. Может быть и такое, что человек совершает часть поклонения только ради Аллаха, а другую часть поклонения совершает уже не ради Аллаха. Чтобы разъяснить этот момент, учёные сказали: «*Поистине, если к деянию примешалось испорченное намерение (например, показуха), то деяние становится недействительным, и здесь могут возникнуть несколько ситуаций*».

Ситуация первая – *когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, (а не ради Аллаха Всевышнего)*: например, человек приступил к совершению намаза не ради самого намаза,

³⁴ Сура аз-Зумар, аят 3.

³⁵ Муслим, 2985.

³⁶ Ибн Маджах, 4277; Ахмад, 2/301; ибн Хибан, 2/120; ибн Хузейма, 2/67; ат-Табарани в «аль-Аусат», 6/324; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 5/329. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Таргъиб», 34.

а ради того, чтобы определенный человек увидел его молящимся. Такой намаз является недействительным, а этот человек является многобожником (*муширом*).

Сообщается со слов Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Кто совершил намаз напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто соблюдал пост напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто раздавал милостыню напоказ (людям), тот совершил многобожие*»³⁷.

То есть, речь в хадисе о том, человеке, который совершал один определенный намаз с самого начала напоказ людям. Что же касается ситуации, когда мусульманин совершает все виды поклонения с самого их начала напоказ людям, то такое невозможно представить. Бывает такое, что показуха попадает в некоторые виды поклонения, которые совершает мусульманин: либо с самого их начала, либо же уже во время самого поклонения. Что же касается совершения напоказ абсолютно всех деяний, то такое не может исходить от мусульманина. Так могут поступать только лицемеры и неверующие. Аллах Всевышний сказал, описывая их:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

«Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного»³⁸.

Также Аллах Всевышний сказал, описывая неверующих:

﴿يُنِفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾

«(Неверующий) расходует свое имущество ради показухи (перед) людьми»³⁹.

Следовательно, если раб (Аллаха) совершает свой намаз, пост, милостыню (или любое другое поклонение) с самого начала не ради Аллаха, то подобное поклонение будет недействительным. Ведь, совершая это поклонение, он стремится не к Лику Аллаха Всевышнего.

³⁷ Ахмад, 4/125; аль-Баззар, 8/407; ат-Табарани в «аль-Кабир», 7139; ибн 'Ади в «аль-Камиль», 4/39; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/365; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 5/337. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да'иф ат-Таргъиб», 19.

³⁸ Сура ан-Ниса, аят 142.

³⁹ Сура аль-Бакара, аят 264.

Ситуация вторая – когда намерение человека изменяется уже во время совершения поклонения, и здесь возможно несколько ситуаций:

а) когда основное намерение человека полностью нарушается, и он начинает совершать своё поклонение ради творения: постановление относительно такого человека такое же, как постановление относительно первого⁴⁰, о котором было сказано выше – его поклонение становится недействительным. И это по той причине, что он испортил своё первое намерение и посвятил поклонение творению Аллаха. Например, молящийся прямо посреди намаза решил совершить этот намаз ради определенного человека, – такое намерение делает его намаз недействительным.

б) когда человек увеличивает продолжительность своего поклонения, когда кто-то из людей смотрит на него: например, на человека смотрит какой-нибудь искатель знания, или смотрит его отец, или смотрит уважаемый в городе человек, или смотрит имам мечети, и человек, замечая их взгляды, увеличивает продолжительность своего поясного поклона. Поясное поклон (*руку'*) – это поклонение Аллаху Всевышнему, и человек увеличивает своё поклонение, совершая его дольше, чем делает это обычно, по той причине, что на него смотрят люди.

В таком случае, именно та добавка, которую он добавил по причине творений, будет недействительной. Ведь, он увеличил деяние не ради Аллаха, а в хадисе сказано: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям*». Но в основе его деяния (*в данном случае намаз*) является праведным, ибо его показное намерение не примешалось к основе его поклонения. Показуха была заключена именно в удлинении определенного действия, а не в самом совершении намаза. Но по причине того, что он добавил ради творений, он будет впавшим в малое многобожие (*ширк аль-асгъар*), ибо показуха (*рия*) – это малое многобожие. Пусть Аллах убережет нас от этого!

Ситуация третья – когда уже после самого поклонения человеку начинает нравиться то, что его хвалят и о нем говорят: например, человек совершил намаз искренне ради Аллаха, или выучил Коран искренне ради Аллаха, или соблюдал добровольный пост искренне ради Аллаха, но после этого узнал о том, что люди хвалят его. Это обрадовало его, и он решил в будущем совершать это поклонение еще в большем количестве. Это не нарушает саму основу поклонения, так как это поклонение было совершено ради Аллаха, и во время этого поклонения человек не совершал его ради кого-то другого, помимо Аллаха. Люди начали хвалить его уже после самого поклонения. О такой ситуации сказано в следующем хадисе.

⁴⁰ Вернись к ситуации первой, когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, а не ради Аллаха Всевышнего.

Передают, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды кто-то спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: "Что ты скажешь о человеке, совершающем добрые дела, за которые люди хвалят его?" – на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: "Это – благая весть, которую верующий получает уже в этой жизни"»⁴¹.

В данном случае человек, совершая это поклонение, не желал того, чтобы люди его хвалили, но это случилось в будущем, независимо от его желаний.

Если ты понял вышесказанное, то знай, что деяния, совершаемые человеком ради Аллаха Всевышнего, бывают двух видов:

Первый вид: деяния, совершая которые, человек не должен ни в коем случае желать ничего из наград мирской жизни. К этому виду деяний относится большинство видов поклонения и большинство шари'атских деяний.

Второй вид: деяния, к совершению которых Аллах побуждает людей, упоминая воздаяние, которое ждёт совершающего их уже в этой жизни.

Например, сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает связи с родственниками"»⁴².

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побудил к укреплению родственных уз, упомянув награду, которая ждёт человека за это уже в мирской жизни.

Также, например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто убил врага (в бою) и может доказать это, достанется всё, что у него было (из оружия, доспехов и имущества)»⁴³.

Всё, что было у убитого в бою, забирает тот, кто его убил. Это – побуждение к убийству врагов в бою путём упоминания мирской награды. Если человек, совершая такое действие, будет желать мирской награды, вспоминая о том, что к этому побудил Аллах, упомянув это мирское воздаяние, то это разрешено. Ведь, Аллах упоминает мирское вознаграждение за определенные виды поклонения, чтобы указать на то, что человек, совершая эти поклонения, вправе желать этой награды.

⁴¹ Муслим, 2642.

⁴² аль-Бухари, 2067; Муслим, 2557.

⁴³ аль-Бухари, 3142; Муслим, 1751.

Следовательно, человек, поддерживающий родственные узы, желая Лика Аллаха Всевышнего и вместе с этим желая вознаграждения, обещанного уже в этой жизни (*а обещано было увеличение удела и продление жизни*), не совершаet ничего дурного, ибо сам шари'ат побуждает его к этому.

Или же, например, человек сражается на пути Аллаха искренне ради Него Одного, чтобы слово Аллаха было превыше всего, но вместе с этим он желает также и получения военной добычи. Такое стремление человека к получению военной добычи не является проявлением многобожия в намерении, ибо сам шари'ат упомянул награду за это деяние, связанную с мирской жизнью.

Следовательно, действия бывают двух видов:

- Действия (виды поклонения), за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью.
- Действия (виды поклонения) за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью. Относительно таких действий Аллах Всевышний сказал: «**Тем, кто желает мирской жизни и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они - те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их действия**»⁴⁴.

Однаковы ли по награде тот, кто поддерживал, например, родственные узы ради Аллаха, при этом желая и мирской награды, и тот, кто не хотел ничего из мирского, а делал это только исключительно ради Аллаха?!

Ответ: они не равны, их награда разнится. Если человек, поддерживая родственные узы, желает и мирского вознаграждения, то он не является совершающим многобожие и не является впавшим в показуху. Однако, если человек поддерживает родственные узы только исключительно ради Аллаха, не желая ничего мирского, то его награда больше, чем награда первого.

Однажды, целой группе салифов⁴⁵, в том числе и имаму Ахмаду, задали вопрос относительно человека, который сражается ради Аллаха Всевышнего, но при этом желает еще и получения трофеев. Они ответили: «*Его награда зависит от величины намерения, (посвященного Аллаху)*»⁴⁶. Они не назвали такой поступок ложным в своей основе, но указали на то, что награда людей разнится в зависимости от их намерений.

⁴⁴ Сура Худ, аяты 15-16.

⁴⁵ Салифы – это праведные предшественники.

⁴⁶ См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 17; «Тайсир аль-'Азиз аль-Хамид», стр. 469.

Следовательно, если речь идёт о действиях, за совершение которых обещана уже мирская награда, то награда за совершение таких деяний увеличивается в зависимости от того, насколько искренне раб совершает действие ради Аллаха. Если же у него преобладает желание получения мирской награды в таких действиях, то действие остается действительным, но награда за его совершение уменьшается.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Так, совершивший переселение (хиджру) к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женичины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся*».

"Хиджра" — это оставление чего-то.

Когда говорят: «Он сделал "хиджру"», это означает: "Он оставил что-то".

"Хиджра" должна совершаться к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует:

- "Хиджра" к Аллаху Всеобщему с искренними намерениями, желая того, что у Аллаха (из награды);
- "Хиджра" к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, следуя за его сунной и желая придерживаться того, с чем он пришел.

Чаще всего под словом "хиджра" подразумевают переселение из страны неверия в страну Ислама, как например "хиджра" сподвижников из Мекки в Эфиопию, а затем из Мекки в Медину.

Что же касается слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «*Нет "хиджры" после завоевания Мекки*»⁴⁷, то здесь имеется в виду следующее: "*Нет переселения из Мекки в Медину после завоевания Мекки*". Ведь, после завоевания Мекки мусульманами, Мекка стала землей Ислама. Если человек находится в Мекке уже после ее завоевания мусульманами, то он может оставаться в ней и дальше, и не обязан переселяться в Медину. Мекка не перестанет оставаться землей Ислама до тех пор, пока Аллах не унаследует землю и тех, кто на ней. Пусть Аллах сохранит Мекку и другие города мусульман!

У "хиджры" есть свои постановления и условия, подробно разбираемые учеными в книгах по вероубеждению и фикху, однако мы не будем подробно разбирать эти вопросы в данной книге. Однако, мы обратим ваше внимание на то, что "хиджра" из страны неверия в страну Ислама является обязательной при определенных условиях. Иногда бывает обязательной также и "хиджра"

⁴⁷ аль-Бухари, 2783; Муслим, 1353.

из страны нововведения в страну сунны, или же "*хиджра*" из страны, в которой человек неспособен открыто исповедовать свою религию, в ту страну, где он способен это делать. Всё это зависит от того, в каком месте и в какое время человек живёт.

Также, например, если человеку душевно тяжело оставаться в стране нововведения из-за сильной распространённости нововведения, однако он может открыто исповедовать свою религию в этой стране, но при этом желает найти такую страну, где он будет находиться в большей безопасности и будет меньше подвержен влиянию смут, то "*хиджра*" в такой ситуации желательна. "*Хиджра*" желательна, но необязательна по той причине, что этот человек способен открыто исповедовать свою религию, а его страна не является страной неверия.

Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Так, совершивший переселение (хиджу) к Аллаху и посланнику Его (своими намерениями), переселится к Аллаху и посланнику Его (в своем вознаграждении)*». Это – один из видов арабского красноречия!

То есть: если человек совершил переселение к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, устремляясь к ним, то в качестве награды он получит следующее: «...он переселится к Аллаху и посланнику Его».

«...а переселявшийся ради чего-нибудь мирского...» – более всего это описание подходит к торговцам (купцам), которые переселяются из страны в страну для получения прибыли.

«...или ради женщины, на которой он хотел жениться...» – то есть: человек переселяется в другую страну, чтобы жениться на определенной женщине, живущей в этой стране.

Переселяющийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины внешне совершает то же самое переселение, которое совершил переселившийся к Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Но его намерение испорчено, так как он переселяется, желая торговли или женитьбы.

«... (такой) переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся...» – то есть: нет ему никакой награды за это переселение, а иногда такое переселение может быть и греховным.

الحاديُثُ الثَّانِي: مَرَاتِبُ الدِّينِ

عن عمر أياضاً، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: (يا محمد أخبرني من الإسلام). فقال رسول الله ﷺ: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجج البيت إن استطعت إليه سبيلاً). قال: (صدقت). فعجبنا له، يسأله ويصدقه، قال: (فأخبرني عن الإيمان). قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال: (فأخبرني عن الإحسان). قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل). قال: (فأخبرني عن أماراتها). قال: (أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البستان). ثم انطلق، فلبست مليأ، ثم قال: (يا عمر أتدري من السائل؟). قلت: الله ورسوله أعلم، قال: (فإنه جبريل . أتاكم يعلمه دينكم) .

رواوه مسلم

2 — Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал: «(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки (себе) на ноги и сказал: "О Мухаммад, сообщи мне об исламе".

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, выступал в молитве, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это".** (Этот человек) сказал: "Ты сказал правду", - а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

(Потом) он сказал: **"А теперь поведай мне о вере (имане)".** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в**

Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного", - (и этот человек снова) сказал: "Ты сказал правду".

(Потом) он сказал: "Поведай мне об ихсане". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя".**

(Потом) он сказал. **"(А теперь) поведай мне об этом Часе".** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопроса".** Он сказал: **"Тогда поведай мне о его признаках".** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ".**

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: **"О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?"** Я сказал: **"Аллах и посланник Его знают об этом лучше".** (Тогда) он сказал: **"Поистине это - Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии"**⁴⁸.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – великий хадис. Некоторые обладатели знания назвали его **"матерью сунны"** (умму сунна)⁴⁹. Иначе говоря, этот хадис называют "матерью сунны" подобно тому, как суру "аль-Фатиха" называют "матерью Корана". Его называют **"матерью сунны"** по той причине, что вся сунна возвращается к нему. В частности, в нём содержится разъяснение вероубеждения ('акыды), ибо вероубеждение строится на шести столпах веры, которые упомянуты здесь.

Также в хадисе содержится разъяснение шари'ата⁵⁰, так как в нём упоминаются пять столпов Ислама. Также в хадисе содержится упоминание некоторых сокровенных вещей и признаков Судного Часа. Также в хадисе содержится разъяснение норм этикета и поклонения. Также в хадисе

⁴⁸ Муслим, 8.

⁴⁹ См. «Фатх уль-Бари», 1/125; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 97; «'Умдат уль-Къарий», 1/291.

⁵⁰ Шари'ат – религиозный закон исламской религии, комплекс предписаний, установлений и запретов, зафиксированных в Коране и сунне.

содержится указание на необходимость устремления сердца и лика к Аллаху Всевышнему, ведь, в хадисе упоминается "ихсан".

Следовательно, к этому хадису возвращается большая часть сунны. Это подобно словам Всевышнего:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ الْحُسَانُ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть может, вы помяните назидание»⁵¹.

Сказала группа толкователей Корана из числа праведных предшественников: «Этот аят включает в себя все религиозные законоположения». Точно так же, все принципы, содержащиеся в других пророческих хадисах, содержатся и в этом хадисе о Джибриле, мир ему.

Этот хадис известен как хадис Джибриля, мир ему. Версия, приведенная автором книги, передается от 'Умара, да будет доволен им Аллах. Также данный хадис с некоторыми сокращениями приводится в двух достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры⁵², да будет доволен им Аллах.

В этом хадисе содержится упоминание ислама, веры (*имана*) и "ихсана", и указание на то, что эти три вещи и есть религия. Ведь, в конце хадиса пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине это - Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».**

Следовательно, религия Ислам делится на три степени: ислам, вера (*иман*) и "ихсан". Из этого мы можем извлечь важное правило, которое гласит:

⁵¹ Сура ан-Нахль, аят 90.

⁵² Абу Хурейра 'Абдуллах (или 'Абд-ар-Рахман; относительно его имени среди учёных есть разногласия) ибн Сахр ад-Дауси. Он был одним из величайших сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и передал наибольшее число хадисов. У него было много учеников, и более 800 человек передавали хадисы с его слов. Принял ислам в 7 г. х., когда мусульмане покорили Хайбар, а затем переселился в Медину и почти не отходил от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вплоть до его кончины. Во время правления 'Умара ибн аль-Хаттаба назначался муфтием, а во время правления Марвана ибн аль-Хакама — наместником Медины. Скончался в 59 г. х. Похоронен на кладбище Аль-Баки' в Медине.

الاسم العام قد يندرج فيه أنواع ، منها الاسم العام

«Общий термин иногда может включать в себя некоторые виды, среди которых есть вид, носящий такое же название, как и общий термин».

То есть, религия Ислам содержит в себе три вещи: ислам, вера (*иман*) и "ихсан". Иначе говоря, ислам – это один из видов Ислама. Это – важное правило, облегчающее понимание шари'ата. Ведь, иногда какой-то шари'атский термин подразделяется на несколько видов, среди которых есть вид, носящий такое же название, как и сам этот термин. В шари'ате много подобных примеров. Если ты видишь нечто подобное, то знай, что этот общин термин не есть то же самое, что его подвид⁵³.

Общее название религии – Ислам – включает в себя три вещи: ислам, веру (*иман*) и "ихсан". Но под этой степенью религии не понимается то же самое, что понимается под общим названием религии⁵⁴.

Некоторые обладатели знания не заметили этот момент и указали на то, что понятия "ислам" и "иман" – это одно и то же. Они не указали на то, что между понятиями "ислам" и "иман" существует разница, а некоторые из них даже отнесли своё мнение к большинству праведных предшественников. Это – неправильно!

Поистине, праведные предшественники указывали на разницу между понятиями "ислам" и "иман", но только в том случае, когда два этих понятия приходят вместе в одном шари'атском тексте. Если же два этих понятия приходят отдельно друг от друга, например, слово "ислам" приходит отдельно в каком-либо хадисе, то под словом "ислам" имеется в виду вся религия целиком. Так же если слово "иман" приходит отдельно в каком-либо хадисе, то под словом "иман" имеется в виду вся религия целиком⁵⁵.

⁵³ Иначе говоря, одна из степеней религии Ислам носит название «Ислам», но эта степень религии не есть то же самое, что сама религия. Эта степень под названием «Ислам» есть часть религии, которая также называется «Ислам».

Естественно это правило разъясняется автором толкования не для простых людей, а для тех, кто основательно изучает шари'атские науки.

⁵⁴ Одна из степеней религии называется «Ислам» и сама религия называется «Ислам», но, несмотря на одинаковое название, под терминами имеются в виду разные вещи.

⁵⁵ То есть: если в одном шариатском тексте слова «иман» и «ислам» приходят вместе, то под словом «ислам» имеются в виду внешние действия человека, а под словом «иман» – убеждения и дела сердца. Если же в каком-нибудь шариатском контексте отдельно приходит слово «иман» или отдельно приходит слово «ислам», то под ними имеется в виду вся религия целиком.

«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами».

В этом указание на похвальность такого внешнего описания. Одно из этих качеств является приобретаемым, а другое – даётся человеку с самого рождения. Сильная чернота волос – это внешнее описание, которое дается с самого рождения, и не приобретается иначе, ибо запрещено окрашивать волосы в черный цвет тем, у кого они изначально не черного цвета⁵⁶. Что касается ослепительно белых одежд, то хадис содержит похвалу в адрес того, кто описан таким качеством. Именно поэтому, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил надевать одежду белого цвета, а также приказывал хоронить умерших в белом саване⁵⁷.

«...по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути...» – то есть: никто из жителей Медины не знал его, но в то же время он явился в таком прекрасном облике. Он явился с сильно черными волосами, на которых не виднелось следов пыли, как обычно это бывало у путешественников. Он явился в ослепительно белых одеждах, будто бы только что вышел из дома и еще не успел запачкаться. Как же это возможно?! Сподвижникам показалось это чем-то удивительным.

«...и которого никто из нас не знал...» – в некоторых хадисах сообщается, что обычно Джибриль, мир ему, приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в облике одного

См. «Шарх ан-Науаи 'ала Сахих Муслим», 1/144; «Маджму' аль-Фатая», 7/259; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 27; «Фатх уль-Бари», 1/115.

⁵⁶ Передают, что Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «В день завоевания Мекки привели Абу Кухафу, голова и борода которого были белыми, как цветы "сугъамы", и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Измените это как-нибудь, но избегайте черного!"*». Муслим, 2102.

Абу Кухафа – это отец Абу Бакра ас-Сыдьыка.

Сугъама (*Atractylis gummifera*) – растение с белоснежными цветами и плодами.

«Измените это как-нибудь...» – то есть: закрасьте эту седину.

⁵⁷ Сообщается со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Из ваших одежд надевайте одежды белого цвета, ибо, поистине, они являются наилучшими из них, и заворачивайте в белые ткани (саваны) ваших покойников».*

Передали Абу Дауд, 3878; ат-Тирмизи, 994; Ахмад, 1/247; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/506. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами'», 1236.

из сподвижников, которого звали Дихъя аль-Кальби⁵⁸. Но в данном случае было не так, ибо 'Умар сказал: «... и никто из нас его не знал...»⁵⁹.

В этом хадисе указание на правила обучения, ибо Джибриль, мир ему, пришел и в качестве ученика, и в качестве учителя. С одной стороны, он пришёл, чтобы задать вопросы, как обычно поступают ученики. С другой стороны, он задал эти вопросы, чтобы сподвижники и вся остальная община получили пользу, услышав ответы на них, то есть пришёл в качестве учителя.

«Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись...» — в этом указание на то, что спрашивающий должен садиться рядом с учёным или с тем, кого он спрашивает, чтобы не повышать голоса и чтобы ответ был более понятным.

«... и положил свои руки на бедра...» — относительно этой фразы есть два толкования у обладателей знания:

1. Фразу следует понимать так: «... и (Джибриль) положил свои руки на бедра (пророка, да благословит его Аллах и приветствует)».
2. Фразу следует понимать так: «... и (Джибриль) положил свои руки на (свои) бедра». А в этом проявлении благовоспитанности со стороны Джибриля, мир ему, перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Это указывает на то, что искатель знания должен подготовить себя и того, кого он собирается спросить, путём выбора прекрасной позы, и только затем уже задавать вопрос. Ему следует сесть прекрасным образом и близко к учителю. Это — важный вид благовоспитанности. Ответ ученого на вопрос во многом зависит от того, как искатель знания задаст этот вопрос.

Например, рассказывают, что некоторые учёные из праведных предшественников активно отвечали на вопросы некоторых студентов и передавали им знание. Что же касается другой группы студентов, то они не отвечали им так активно и передавали им своё знание только общими фразами. Всё это зависело от того, насколько благовоспитанно себя вёл студент. Поистине, чем больше студент проявляет благовоспитанность в своей позе сидения, в своих словах и вопросах, тем больше это западёт в душу учителя. При таком поведении студента тот, кто отвечает на вопросы, начинает стремиться дать наилучший ответ. Ведь, кто проявляет уважение, к тому тоже относятся

⁵⁸ Это передал ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра», 6/528, и другие.

⁵⁹ Сподвижники знали Дихью аль-Кальби и если бы в данном случае Джибриль, мир ему, явился в его облике, то все узнали бы его, однако 'Умар сказал: «... и никто из нас его не знал...».

уважительно. Следовательно, хадис указывает на необходимость того, чтобы все мы соблюдали эти нормы благовоспитанности.

Иногда можно заметить, как некоторые искатели знания и студенты, спрашивая учёного, спрашивают его так, будто они равны ему. Они не спрашивают для того, чтобы получить пользу. Они садятся перед учёным так, будто бы они сами являются учёными. Они садятся перед учёным так, будто не нуждаются в нём, и кладут свои руки туда, куда не кладут их благовоспитанные люди. Одна рука – здесь, другая – там! Некоторые садятся перед учеными полностью расслабленными, не собрав свое тело. Всё это указывает на то, что эти люди не соблюдают нормы благовоспитанности по отношению к учёному, от которого они должны получать пользу.

Эти нормы благовоспитанности оставляют следы в душе учёного или того, кто отвечает на вопрос. Ведь, ты желаешь перенять знание от этого ученого. Чем больше ты проявишь смирение перед учёным в рамках шари'ата⁶⁰, тем больше учёный устремится к тебе.

Поэтому, ты можешь видеть, что у большинства обладателей знания есть особые ученики. Они стали особыми по той причине, что проявляли особую благовоспитанность в своих речах и в своих взаимоотношениях с этими учеными, и по причине этого учёные начали доверять им и открыли им своё знание. Учёные начали передавать своим особым ученикам такое знание, которое не передавали другим. Учёные начали рассказывать этим особым ученикам о своём жизненном опыте и своём взаимоотношении с предшествующими учеными. Что же касается невоспитанных учеников, то они не получали такое знание.

Такие выводы мы делаем из этого хадиса Джибриля, мир ему. Некоторые другие указания на нормы благовоспитанности можно извлечь из истории Хидра и Мусы, о которой сообщается в суре (№ 18) "*аль-Кахф*" (Пещера). Эта история также заслуживает внимания со стороны искателей знания, желающих обрести благовоспитанность.

⁶⁰ То есть: проявляя смирение перед учёным, нельзя переходить границы, установленные шари'атом. Например, некоторые представители шиитов и суфииев перед тем, как задать своим наставникам вопрос, совершают перед ними земные поклоны в знак унижения, хотя это является проявлением явного многобожия (ширка). Смиренность не должна выходить за рамки, установленные шари'атом.

Столпы Ислама

Джибриль сказал: "О Мухаммад, сообщи мне об исламе".

Это – вопрос об одном из видов религии. Ислам – это внешние деяния человека. Джибриль, мир ему, сначала спросил об исламе, затем о вере (*имане*), а затем об "ихсане".

«...сообщи мне...» — в этом указание на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является тем, кто передаёт сообщения от Аллаха. Известно из шари'ата, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всего лишь доносит религию от Аллаха Всевышнего. И ответ на этот вопрос пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так же сообщает от своего Всевышнего Господа.

"(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, выступал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это".

Это – разъяснение сути Ислама путём упоминания его пяти известных столпов, разъяснение которых последует, если пожелает Аллах, во время разбора третьего хадиса данной книги.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил суть Ислама путём упоминания явных (внешних) деяний человека. Разъясняя суть ислама, он не упомянул ничего из внутренних деяний (убеждений) человека. А смысл этого в том, что ислам – это подчинение себя Аллаху внешне. О внешнем подчинении человека Аллаху становится известно, если человек произносит два свидетельства⁶¹ и претворяет в жизнь оставшиеся четыре столпа Ислама.

Свидетельство (*шахада*), произносимое языком, должно включать в себя еще и убеждение сердца, и сообщение людям об этом убеждении. Аллах Всевышний сказал:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также засвидетельствовали ангелы и обладающие знанием. Он (*Аллах*) поддерживает справедливость»⁶².

⁶¹ «Два свидетельства» - это свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельство о том, что Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник.

⁶² Сура али 'Имран, аят 18.

«Аллах засвидетельствовал...» — то есть: сообщил об этом Своим творениям, как об этом сказали праведные предшественники.

Если мусульманин засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, но скрывает своё свидетельство от людей, то его свидетельство не будет правильным. Если человек засвидетельствовал сердцем, но не выявил своего свидетельства перед людьми без уважительной шари'атом причины, то у него нет никакого свидетельства⁶³. Чтобы свидетельство называлось свидетельством, оно должно быть выявлено перед людьми. На это также указывают шари'атские доказательства.

Ислам – это внешние деяния, но они не будут действительными без наличия минимальной части веры в сердце (*имана*). Минимально необходимый объем веры – это вера в шесть столпов веры, упомянутых в хадисе. Минимально необходимый объем веры – это такая часть веры, при наличии которой человек становится мусульманином.

Из этого мы понимаем, что Ислам (внешние деяния) недействителен без минимально необходимой части веры в сердце, которая делает этот Ислам (внешние деяния) действительным.

Если человек свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, то он обязательно должен верить в Аллаха. Если человек свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха, то он обязательно должен верить в пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также верить в то, о чем он сообщил. Ведь, известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об ангелах, о Писаниях Аллаха, о предшествующих посланниках, о Последнем Дне и о предопределении всего хорошего и плохого.

Что же касается веры (*имана*), то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил её суть, упомянув внутренние убеждения сердца. То есть: он указал на разницу между понятиями «ислам» и «иман» тогда, когда они приходят вместе в одном хадисе⁶⁴.

Если слова «ислам» и «иман» приходят вместе в одном шари'атском тексте, то под "исламом" имеются в виду внешние деяния (среди которых и два свидетельства), а под "иманом" - внутренние деяния (сердца).

Если же в каком-либо шари'атском тексте приходит отдельно слово «ислам», то под "исламом" имеется в виду вся религия целиком. Также если в каком-либо шари'атском тексте

⁶³ Шейх уль-Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается двух свидетельств, то если человек не произнес их, хотя имел возможность произнести, — он является неверующим по единогласному мнению мусульман». См. «Тайсир аль-'Азиз аль-Хамид шарх Китаб ат-Таухид», стр. 101.

⁶⁴ А это – то, о чем мы говорили немного выше.

приходит отдельно слово «иман», то под "иманом" имеется в виду вся религия целиком, в том числе и внешние деяния тела.

Если слово "иман" приходит отдельно от слова "ислам" в каком-либо шари'атском тексте, то под "иманом" здесь имеется в виду: слово, дело и убеждение. Относительно этого единогласны праведные предшественники и имамы⁶⁵.

Почти все обладатели знания из числа последователей сунны считают, что:

- "ислам" не есть то же самое, что "иман", если они приходят вместе в одном шари'атском тексте.
- если слово "иман" приходит отдельно без слова "ислам", то под "иманом" имеется в виду вся религия целиком, а не только убеждения сердца.
- если слово "ислам" приходит отдельно без слова "иман", то под "исламом" имеется в виду вся религия целиком, а не только внешние деяния.
- если слова "ислам" и "иман" приходят вместе в одном шари'атском тексте, то под "исламом" имеются в виду внешние деяния, а под "иманом" - убеждения сердца.

Некоторые обладатели знания из числа праведных предшественников считали, что понятия "ислам" и "иман" означают одно и то же. Как я уже разъяснил выше, это мнение не является правильным.

Правильное мнение заключается в следующем, как я уже говорил: если слова «ислам» и «иман» приходят вместе в одном шари'атском тексте, то под словом «ислам» имеются в виду внешние (явные) деяния, а под словом «иман» - убеждения сердца.

На правильность данного мнения указывает и этот хадис Джабриля, мир ему.

⁶⁵ Сказал имам аль-Бухари, да помилует его Аллах: «Я посетил разные страны и встретил более тысячи обладателей знания, каждый из которых говорил: "Вера (иман) – это слово (слово языка и убеждение сердца) и деяние. Она увеличивается и уменьшается"». Передали аль-Лялякаи в «И'тигад ахлю-с-сунна», 1/173-174; аз-Захаби в «Сияр а'лям ан-Нубаля», 12/407-408.

Также имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Я записывал знание от тысячи ученых и даже больше! Но я записывал лишь от тех, кто говорил, что вера (иман) – это слова (слова языка и убеждения сердца) и дела». Передал аль-Лялякаи в «И'тигад ахлю-с-сунна», 5/889.

Также единогласное мнение по этому поводу передал шейх уль-Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах, от имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах. См. «Маджму' аль-Фатауа», 7/308.

(Этот человек) сказал: "Ты сказал правду", - а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

То есть: Джибриль, мир ему, подтвердил ответ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о сути Ислама.

Это – удивительно, ибо незнакомый человек сначала задаёт вопрос, а потом подтверждает правильность ответа. Это привлекло внимание сподвижников, ибо они удивились, как этот человек задает вопрос и подтверждает ответ самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о сути Ислама.

Это указывает на то, что иногда ученик может задать учёному такой вопрос, ответ на который ему уже известен, для того чтобы присутствующие так же узнали ответ и извлекли из этого пользу. Это – один из хороших методов обучения шари'ату.

Столпы веры (имана)

(Потом) он сказал: "А теперь поведай мне о вере (имане)". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного".

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул шесть столпов веры (имана). Указание на эти столпы пришло и в Коране. Аллах Всевышний сказал:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا لَأَنْكَتَهُ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников»⁶⁶.

А также:

﴿وَلَكِنَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾

«Благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков»⁶⁷.

⁶⁶ Сура аль-Бакара, аят 285.

⁶⁷ Сура аль-Бакара, аят 177.

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ

﴿ قَبْلٌ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение»⁶⁸.

Что же касается предопределения, то указание на него есть в словах Всевышнего:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»⁶⁹.

Эти шесть вещей⁷⁰ называют столпами (*рукнами*) веры, а пять вещей⁷¹, упомянутых ранее, называют столпами (*рукнами*) ислама.

⁶⁸ Сура ан-Ниса, аят 136.

⁶⁹ Сура аль-Къамар, аят 49.

⁷⁰ Шесть столпов веры:

- *Вера в Аллаха;*
- *Вера в Его ангелов;*
- *Вера в Его Писания;*
- *Вера в Его посланников;*
- *Вера в Последний День;*
- *Вера в предопределение всего хорошего и плохого.*

⁷¹ Пять столпов Ислама:

- *Два свидетельства;*
- *Высказывание молитвы;*
- *Выплата закята;*
- *Соблюдение поста в месяце Рамадан;*
- *Совершение хаджа к Дому Аллаха (Каабе).*

Здесь существует **важный момент**, на который необходимо обратить внимание. Он заключается в том, что относительно терминов "*столпы Ислама*" и "*столпы веры*" не пришло никакого указания в шари'атских текстах. Учёные назвали вещи, упомянутые в данном хадисе, столпами, проявив "*иджтихад*"⁷². Нет сомнения в том, что, назвав эти вещи столпами, они не ошиблись.

Столп (*руки*) – это то, на чём зиждется вещь. Вещь не может держаться без своих столпов. Если хотя бы один из столпов отсутствует, то строение не будет держаться. Например, если отсутствует вера в предопределение, то само строение веры никоим образом не будет держаться. Или же, если отсутствует вера в Последний День, то само строение веры никоим образом не будет держаться. Ведь, **столп** (*руки*) – это то, на чём зиждется вещь. Если у какой-нибудь определенной вещи отсутствует один из её столпов, то эта вещь так же считается в шари'ате отсутствующей.

И тут у некоторых людей возникает проблема в понимании того, почему пять вещей, являющих собой суть Ислама, названы именно столпами (*руками*). Например, среди учёных нет единогласного мнения о том, что человек, целиком оставивший совершение хаджа и соблюдение поста, не является мусульманином, хотя совершение хаджа и соблюдение поста – это столпы из столпов Ислама. Но, в то же время, учёные единогласны в том, что человек, оставивший хотя бы один столп из столпов веры (*имана*), вообще не является верующим⁷³. Хотя всё это лишь по той причине, что называние этих вещей столпами является новой терминологией, не пришедшей в шари'атских текстах.

Искатель знания должен понимать, что иногда учёные привносят в определенную науку определенные термины, для того чтобы люди лучше поняли вопрос. Особенно это касается вопросов веры (*имана*), ислама и обвинения человека в неверии (*такфира*). Поэтому не следует избирать эти новоизобретённые термины в качестве судьи над шари'атскими текстами. Напротив, следует избирать шари'атские тексты в качестве судьи над той терминологией, которую привнесли учёные. Мы должны понимать терминологию учёных в свете шари'атских текстов.

⁷² **Иджтихад** – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком и хорошо знавшие его грамматику, наизусть помнившие Коран и знавшие его толкования, хорошо знавшие сунну и комментарии к ней, а также отвечавшие целому ряду других требований.

⁷³ Иначе говоря, возникает непонимание, почему оставление некоторых столпов Ислама не делает человека немусульманином, а оставление хотя бы одного столпа веры сразу делает его неверующим. Ведь, ранее мы сказали, что вещь не может держаться без своих столпов, а почему тогда оставление некоторых столпов Ислама не делает весь Ислам недействительным?

Это становится понятным, если взять в качестве примера столпы Ислама. Если, например, человек не совершает хадж и не соблюдает пост (то есть: отсутствуют сразу два столпа), то среди приверженцев сунны нет единогласного мнения в том, что он не является мусульманином. Наоборот, они сказали, что он является мусульманином, так как свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, а также выстаивает молитву. Приверженцы сунны разногласят относительно того, является ли мусульманином человек, оставивший остальные три столпа Ислама (закят, пост и хадж), не отрицая их обязательности. Они разногласят относительно такого человека, хотя у него отсутствуют сразу три столпа Ислама.

Это даёт нам понять, что, говоря об Исламе, мы понимаем под столпами не то, что понимаем под ними, говоря о вере (*имане*). Относительно столпов Ислама мы говорим: «*Для действительности Ислама достаточно наличия двух столпов, то есть, наличия двух свидетельств и молитвы*». Что же касается оставшихся трёх столпов, то относительно них существует разногласие.

Что же касается столпов веры (*имана*), то если у человека отсутствует хотя бы один из них, то он не является верующим.

Возможно такое, что раб Аллаха является мусульманином, даже если он не выполняет некоторые столпы Ислама. Но неправильно называть человека верующим, если у него отсутствует хотя бы один столп из столпов веры.

Следующий важный момент:

Чтобы Ислам человека был действительным, у него должен быть минимально необходимый размер веры в шесть вещей (столпов). Это – минимально необходимый размер веры для каждого человека, без наличия которого он не является верующим.

Существует минимально необходимый размер веры в Аллаха, минимально необходимый размер веры в посланников, минимально необходимый размер веры в Писания, минимально необходимый размер веры в Последний День, минимально необходимый размер веры в предопределение, минимально необходимый размер веры в ангелов.

Какой же минимально необходимый размер веры должен присутствовать, чтобы человек не стал неверующим?!

1 – Вера в Аллаха, которая включает в себя четыре вещи:

Во-первых, человек должен уверовать в то, что его Господь существует, и в то, что творения не появились сами по себе, а есть Тот, Кто их сотворил.

Во-вторых, человек должен уверовать в то, что его Господь, владеющий этим бытием, является единственным в Своём Господстве (*рубубия*). У Него нет сотоварищей во власти и Он вершит в Своих владениях то, что пожелает. Никто не может отменить Его решение⁷⁴ и никто не может отвергнуть Его веление. Это – то, что называют термином "*таухид ар-рубубия*" (единственность Аллаха в господстве).

В-третьих, человек должен уверовать в то, что его Господь, владеющий этим бытием, описан прекрасными именами и величественными атрибутами. Он описан совершенными атрибутами и абсолютным всесторонним совершенством. В Его совершенстве нет никакого недостатка. Он описан совершенными именами, совершенными атрибутами и совершенными действиями. Он обладает совершенством в Своих постановлениях и в том, как Он создаёт творения. Это – то, что называют термином "*таухид аль-асма уа-с-сыфат*" (единственность Аллаха в Его именах и атрибутах).

Человек должен уверовать в то, что нет никого подобного Аллаху в Его атрибутах. Аллах Всевышний сказал:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ﴾

«Разве ты знаешь Ему соиленного (у кого были бы такие же имена и особенности)?»⁷⁵

А также:

﴿ وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

«И нет никого, равного Ему»⁷⁶.

У Аллаха Всевышнего нет никого подобного, никого равного, никого одинакового. Благословен же Господь наш, и Он превыше того, что о Нём говорят несправедливые!

В-четвертых (а это самое важное), человек должен уверовать в то, что Господь, описанный атрибутами величия, красоты и совершенства, является Единственным, Кто заслуживает поклонения творений. Поистине, всё остальное, кроме Него, не заслуживает ничего из поклонения. Единственным, кто заслуживает все виды поклонения и в малом количестве, и большом, является Аллах Всевышний. Только Он и никто больше!

⁷⁴ Всевышний Господь сказал: «Аллах принимает решения, и никто не отменит Его решения». (Сура ар-Ра'д, аят 41).

⁷⁵ Сура Марьям, аят 65.

⁷⁶ Сура аль-Ихляс, аят 4.

Кто уверовал в эти четыре вышеперечисленные вещи, тот считается уверовавшим в Аллаха. У такого человека имеется в наличии первый столп из шести столпов веры.

Если человек не уверовал в первую из этих четырех составных веры в Аллаха, то он является безбожником безо всякого сомнения. Если он не верит в первую составную часть веры в Аллаха, то тем более он не верит в оставшиеся три.

Если человек придаёт Аллаху сотоварищей в Его господстве и не верит в совершенное господство Аллаха, то он также не является верующим в Аллаха.

Если человек не поклоняется только одному Аллаху, то он также не называется верующим в Аллаха, даже если при этом он верит в Его существование, в Его совершенное господство и в Его прекрасные имена и величественные атрибуты.

Что же касается того, кто придаёт Аллаху сотоварищей в Его именах и атрибутах, то относительно него нужно разъяснить более подробно, что является важным. Ведь, некоторые люди перешли границы в этом вопросе и начали обвинять в неверии тех, кто нарушил некоторые вещи в этом виде единобожия⁷⁷.

2 – Вера в ангелов.

Вера человека не считается действительной, если он не верит в ангелов. Вера в ангелов состоит из двух ступеней:

a) Общая вера

Человек должен верить в то, что ангелы – это творения из творений Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сотворил их из света. Сообщается со слов 'Айши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Ангелы сотворены из света*»⁷⁸.

Ангелы – это очищенные и почитаемые создания, которых Аллах Всевышний оставил возле Себя. Они обитают на небесах, но иногда им поручают определенные деяния на земле. Они спускаются на землю по повелению Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний:

⁷⁷ Автор толкования, да сохранит его Аллах, не стал разъяснять этот момент, возможно по той причине, что эта тема является сложной и развернутой и ей не место в данном труде. А Аллах знает лучше!

⁷⁸ Муслим, 2966.

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾

«В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям»⁷⁹.

А также:

﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾

«Верный Дух (Джибриль) сопел с ним (с Кораном)»⁸⁰.

Следовательно, основа их пребывания – это небеса так же, как основа пребывания людей и джиннов – это земля.

Они никогда не ослушиваются Аллаха и всегда делают то, что им велено. Они являются рабами Аллаха, и потому им не надлежит поклоняться.

Если человек уверовал во все вышеперечисленное, то он считается тем, у кого есть общая вера в ангелов. Если простой (необразованный) человек говорит: «Я верю в то, что ангелы существуют. Верю в то, что они являются рабами Аллаха Всевышнего, и им не надлежит поклоняться», – то он считается тем, кто верит в ангелов.

б) Подробная (детальная) вера

Это – вера во всё, что сообщили Аллах Всевышний и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, об ангелах, об их описании, об их облике, об их отличительных качествах, о том, какие дела поручены каждому из ангелов.

Всё это считается подробной (детальной) верой. Если человек узнает из аятов и хадисов что-то об ангелах, то он обязан верить в то, что узнал. Если же до человека не дошли определенные шари`атские тексты об ангелах, то это не нарушает его общую веру в ангелов. Что касается этой подробной (детальной) веры, то она различается от человека к человеку и зависит от того, сколько у него знаний.

Например, если ты спросишь простого (необразованного) человека: «Ты веришь в Микаиля⁸¹?», – он ответит: «Я не верю в Микаиля! Кто такой этот Микаиль?!» Этот человек не считается

⁷⁹ Сура аль-Къадр, аят 4.

⁸⁰ Сура аш-Шу`ара, аят 193.

⁸¹ Микаиль – это один из ангелов.

неверующим и не считается тем, кто отрицает существование ангела. Если же ему покажут шари'атский текст, в котором говорится об этом ангеле, и поделятся с ним знанием об этом ангеле, но и после этого он продолжит отрицать его существование, то уже в таком случае он станет неверующим. В данном случае он становится неверующим из-за того, что не верит в шари'атские тексты об этом ангеле, хотя ему показали их. Он становится неверующим, хотя у него имеется общая вера в ангелов. В общем виде он верит в существование ангелов, но не верит конкретно в этого, хотя знает о нем. Такой человек считается тем, кто считает ложью шари'атские тексты. Ему объяснили этот вопрос, поделились с ним знанием, но он все равно стал отвергать и поэтому стал неверующим⁸².

3 – Вера в Писания.

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспосыпал Писания тем из Своих посланников, кому пожелал. Вера в Писания состоит из двух ступеней:

a) Общая вера

Это – минимально необходимый размер веры в Писания. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспосыпал Писания со Своими посланниками к Своим творениям. Он поместил в эти Писания верное руководство, свет истины и ясные доказательства. Он поместил в эти Писания то, что исправляет Его рабов. Среди этих Писаний – Коран, который является Словом Аллаха.

Человек должен уверовать в то, что все ниспосланые Писания являются истиной, ибо они от Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний – Истина, а всё, что приходит от Истины, является истиной. Человек должен быть убежден в этом абсолютной убежденностью.

б) Подробная (детальная) вера

Человек должен уверовать в то, что Коран – это самое последнее из Писаний. Он должен уверовать в то, что Коран – это слово Аллаха⁸³, которое от Него изошло⁸⁴ и к Нему вернётся⁸⁵.

⁸² Следовательно, человек считается верующим в ангелов, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с ангелами, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то связанном с ангелами, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с ангелами, то он уже становится обязанным верить в это.

⁸³ Аллах Всевышний сказал: «Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха (то есть: Коран)». (Сура ат-Тауба, аят 6).

⁸⁴ То есть: было ниспослано от Него, а не от кого-то другого. Джибриль, мир ему, снизошёл с ним от Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: «Воистину, это - Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибриль) сошел с ним». (Сура аш-Шу'ара, аяты 192-193).

Человек должен уверовать в то, что Коран – это довод Аллаха, представленный людям, до самого Судного Дня. Коран отменил все предшествующие послания и Писания. Коран является свидетелем над всеми остальными Писаниями. Аллах Всевышний сказал, описывая Коран:

﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

«(Мы ниспослали Коран) в качестве свидетеля над (Писаниями, ниспослаными до него)⁸⁶»⁸⁷.

Человек должен признавать правдивость всех сообщений, которые содержатся в Коране. Человек должен быть убежденным в том, что он обязан выполнять все законоположения, содержащиеся в Коране. Человек должен быть убежденным в том, что человек, судящий не в соответствии с Кораном, на самом деле судит в соответствии со своими страстями.

Человек должен уверовать во все предшествующие Писания, которые были ниспосланы до Корана:

- Тора (Таурат);
- Евангелие (Инджиль);
- Псалтырь (Забур);
- Свитки Ибрахима;
- Свитки Мусы.

А также: «Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого». (Сура аз-Зумар, аят 1).

⁸⁵ Как пришло в некоторых сообщениях от праведных предшественников, что Коран будет забран в одну из ночей перед Судным Днем и люди проснутся, но не найдут ничего из Корана. Аллах Всевышний поднимет этот Коран. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 87.

Эта фраза была подробно разъяснена шейхом Мухаммадом ибн Салихом аль-Усеймином, да помилует его Аллах. См. «Шарх аль-'Акыда аль-Уасытая», 1/428-430.

⁸⁶ То есть: Коран оберегает предыдущие писания, потому что он содержит в себе то, что содержали они, а также новые заповеди и нормы высокой нравственности. В нем уделяется внимание любой обязанности, которая была упомянута в предыдущих писаниях. Коранические откровения велят выполнять эти обязанности, побуждают к этому людей и указывают им на новые пути достижения этой цели.

В этом писании заключены предания о первых поколениях людей и тех, которые пришли после них. В нем содержатся закон, мудрость и религиозные предписания. По нему можно определять достоверность дошедших до нас предыдущих писаний, и если оно подтверждает правдивость упомянутых в них сведений, то их можно принять, но если оно отвергает эти сведения, то их необходимо отвергнуть, поскольку предыдущие писания претерпели искажения и изменения. В противном случае между ними и священным Кораном не было бы противоречий.

⁸⁷ Сура аль-Маида, аят 48.

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспоспал Мусе (*Моисею*) Тору, а 'Исе (*Иисусу*) – Евангелие.

Например, если человек скажет: «Я не знаю, что такое Тора и что такое Евангелие!» Если ему объяснят, что Тора и Евангелие – это предшествующие Писания Аллаха, то он обязан уверовать в это. То же самое касается всех аспектов детальной (подробной) веры в Писания. Если человек узнал что-то о Писаниях на основании шари'атского довода, то он обязан уверовать в это. Но для того чтобы стать мусульманином в самом начале принятия Ислама, человеку достаточно минимального уровня веры в Писания. Если у человека есть минимальная вера в Писания, то его вера (иман) считается действительной⁸⁸.

4 – Вера в посланников.

Также и вера в посланников состоит из двух ступеней:

a) Общая вера

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний посыпал посланников, которые призывали свои народы к единобожию. Человек должен уверовать в то, что эти посланники доносили до людей то, что им было велено. Аллах Всевышний поддержал их посредством чудес, непреложных доводов и знамений, указывающих на их правдивость. Человек должен уверовать в то, что все посланники были богообязненными и благочестивыми людьми. Человек должен уверовать в то, что они выполнили свою миссию, донеся до людей послание.

Вера во всех посланников тесно связана между собой. Если человек не уверовал хотя бы в одного из посланников, то он считается неверующим в Аллаха и во всех Его посланников, да благословит их Аллах и приветствует.

Поэтому, человек должен уверовать во всех посланников, а в частности, в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который является последним из них. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний послал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с легкой религией единобожия. Аллах Всевышний послал его с религией Ислам, которая является последней религией, а он является последним из посланников.

⁸⁸ Следовательно, человек считается верующим в Писания, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с Писаниями, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то связанном с Писаниями, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с Писаниями, то он уже становится обязанным верить в это.

б) Подробная (детальная) вера

Здесь есть много степеней, в которые человек начинает веровать после приобретения знаний. Например, вера в имена посланников, и в то, как они призывали свой народ, и к чему призывали. Также вера в то, какие Писания были ниспосланы какому посланнику. В общем, здесь много подробностей⁸⁹.

5 – Вера в Последний День.

Это – вера в то, что все творения умрут, и вера в то, что будет после смерти: обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Огня – в Огонь. Вера в Последний День так же состоит из двух ступеней:

a) Обицая вера

Это – минимально необходимый уровень для того, чтобы человек считался верующим в Последний День. Раб Аллаха должен быть убежден, не сомневаясь, в том, что будет День, в который люди будут воскрешены из могил, чтобы быть рассчитанными за совершиенные ими деяния. Раб Аллаха должен верить в то, что каждый человек получит воздаяние за совершиенные им деяния. Творящему добро воздадут добром, а творящему зло – злом. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

«Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершила. Ему лучше знать о том, что они делают»⁹⁰.

Раб Аллаха должен верить в то, что он будет воскрешен снова после того, как умрёт. Если человек уверует во всё это, то он считается верующим в Последний День.

Например, ты спрашиваешь у человека: «Будет ли Судный День, в который люди будут воскрешены?!» Если он ответит: «Нет сомнения в том, что будет День Воскрешения, в который люди будут воскрешены и рассчитаны за свои деяния. Это – День, полный ужаса!», – и замолчит, то он считается верующим в Последний День.

⁸⁹ Следовательно, человек считается верующим в посланников, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с посланниками, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то из детальной веры, связанной с посланниками, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с посланниками, то он уже становится обязанным верить в это.

⁹⁰ Сура аз-Зумар, аят 70.

б) Подробная (детальная) вера

Это – детальная вера, которая появляется вслед за знанием, содержащимся в Коране и Сунне. Например, вера в то, что будет происходить с человеком в могиле, вера в то, что будет происходить в День Воскрешения. Вера в Водоем⁹¹ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вера в Весы⁹², вера в свитки⁹³, вера в Мост (*сырат*), проложенный над Адом. Также вера в то, что будет происходить с людьми, когда они будут стоять, ожидая Суда. Также вера в то, что будет происходить после того, как верующие преодолеют Мост (*Сырат*). Также вера в то, кто войдет в Рай первым. Также вера в то, что будет происходить с людьми в Аду, и так далее.

Вера во все эти подробности Судного Дня обязательная только для того, кто узнал шари'атские тексты об этом.

⁹¹ О том, что в Судный День у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет Водоем, говорится во многих хадисах.

Передают, что Абу Зарр сказал: «О посланик Аллаха, что ты можешь сказать о сосудах, которые будут на берегах твоего водоёма?» В ответ мне посланик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, этих сосудов будет больше, чем звёзд и планет на небе тёмной звёздной ночью. Это – сосуды из Рая, и тот, кто напьётся из любого из них, уже никогда не испытает жажды. На краю его будут два жёлоба, через которые потечёт вода из Рая, и тот, кто напьётся этой воды, уже никогда не испытает жажды. Ширина этого водоёма равна его длине, равной расстоянию от 'Аммана до Айлы, а вода его более молока и слаще мёда»» Муслим, 2300.

Передают со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра ибн аль-'Аса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Чтобы обойти мой водоём, потребуется месяц пути. Его длина равна его ширине, его вода белее серебра, его аромат приятнее благоухания мускуса, а его кувшины подобны звёздам небесным, и тот, кто напьётся из него, уже никогда не испытает жажды». аль-Бухари, 6579; Муслим, 2292.

⁹² Известно, что в Судный День будут установлены Весы, на которых будут взвешиваться деяния рабов.

Аллах Всевышний сказал: «В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо». (Сура аль-Анбийя, аят 47).

А также: «В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к Нашим знамениям». (Сура аль-А'раф, аяты 8-9).

А также: «Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне». (Сура аль-Мумминун, аяты 102-103).

⁹³ В День Воскресения людям будут даны свитки, в которых ангелы записывали все их деяния.

Аллах Всевышний сказал: «Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их неразлучными с ним). А в День воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». (Сура аль-Исра, аяты 13-14).

Например, кто-то скажет: «Я не знаю, будут ли в Судный День Водоём и Весы!» Такого человека нужно познакомить с шари'атскими текстами относительно этих подробностей. Если он узнал эти тексты, но затем отверг и счёл их ложью, то такой человек считается тем, кто счёл ложью Коран и Сунну.

Следовательно, это – вера в подробности Судного Дня, и человек обязан верить в эти подробности только после того, как до него дойдут шари'атские тексты, указывающие на эти детали⁹⁴.

6 – Вера в предопределение.

Вера в предопределение всего хорошего и плохого так же состоит из двух ступеней:

a) Общая вера

Это – минимально необходимый уровень для того, чтобы человек считался верующим в предопределение.

Человек должен уверовать в то, что всё происходящее в этом Бытие заранее предопределено Аллахом. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний знал обо всём происходящем в Бытие в подробностях ещё до того, как сотворил Свои творения. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний записал всё это в Хранимой Скрижали.

Если человек уверует в то, что каждое происходящее событие заранее предопределено Аллахом, то он считается верующим в предопределение.

б) Подробная (детальная) вера

Эта вера состоит из веры в следующие вещи:

1 — Вера в изначальное знание Аллаха.

Поистине, Аллах Всевышний знает о том, что было, и о том, что будет, и о том, что есть сейчас. Поистине, Аллах Всевышний знает о том, каким было бы то, чего сейчас нет, если бы оно было. Знание Аллаха опередило всякую вещь. Поистине, Аллах Всевышний знает обо всех вещах в

⁹⁴ Следовательно, человек считается верующим в Последний День, если у него есть общая вера в этот день. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с Последним Днем, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чём-то из детальной веры, связанной с Последним Днем, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чём-то связанном с этим днем, то он уже становится обязанным верить в это.

общем и в деталях, знает о великих вещах и обо всех более мелких подробностях. Это – предвечное знание Аллаха, которым Он всегда был описан⁹⁵.

2 — Вера в запись предопределенного.

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний записал всё о Своих творениях в подробностях. Эта запись произошла за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Эта запись находится в Писании, которое Он поместил в Хранимой Скрижали⁹⁶.

3 — Вера в исполняющееся желание Аллаха.

Человек должен уверовать в то, что желаемое Аллахом происходит, а то, чего Он не желает, не может произойти. Во владениях Аллаха Всевышнего нет такой вещи, которая происходила бы без того, чтобы Он пожелал этого в бытие. Человек не сможет сделать ничего, если этого не пожелал Аллах Всевышний⁹⁷.

⁹⁵ Аллах Всевышний сказал: «Ему известно то, что на суще и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании». (Сура аль-Ан'ам, аят 59).

А также: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бываеттайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были». (Сура аль-Муджадаля, аят 7).

А также: «Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете». (Сура ан-Нахль, аят 23).

А также: «Аллаху известно о том, что в груди». (Сура али 'Имран, аят 154).

А также: «Он знает о том, что на небесах и на земле». (Сура али 'Имран, аят 29).

А также: «Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах». (Сура али 'Имран, аят 5).

⁹⁶ Аллах Всевышний сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании (в Хранимой Скрижали)». (Сура аль-Хадид, аят 22).

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первым из того, что сотворил Аллах Всевышний, было Перо. После этого Он сказал Перу: "Пиши!". Перо ответило: "Что мне писать?". Аллах сказал: "Пиши всё то, что будет до Судного Дня"».

Абу Дауд, 4700; ат-Тирмизи, 2155, 3319; Ахмад, 5/317, и другие.

В другом хадисе сказано: «Аллах записал предопределение всех творений за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю, а Трон Его (находился) над водой». Муслим, 2653.

⁹⁷ Аллах Всевышний сказал: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». (Сура ат-Такуир, аят 29).

А также: «Воистину, Аллах поступает так, как пожелает». (Сура аль-Хадж, аят 18).

4 — Вера в сотворение всего происходящего Аллахом.

Человек должен уверовать в то, что всякая происходящая и существующая вещь сотворена Аллахом. Аллах Всевышний – Творец всего происходящего и существующего. Аллах Всевышний является Творцом тех деяний, которые совершаются рабами. Аллах Всевышний является Творцом небес и земли, и всего, что в них⁹⁸.

Следующий важный момент⁹⁹:

Как мы уже говорили, если слова "*ислам*" и "*иман*" приходят вместе в одном шари'атском тексте, то под словом "*ислам*" имеются в виду слова, произносимые языком, и деяния органов, а под словом "*иман*" - убеждения сердца.

Вместе с этим, невозможно представить, что у человека существует "*ислам*" без "*имана*", или "*иман*" без "*ислама*".

Человек может называться мусульманином только тогда, когда у него, помимо внешних деяний, есть хотя бы минимальная часть веры (*имана*), которая сделала бы его внешние деяния (*ислам*) действительными. Если у него нет этой минимальной части веры (*имана*), то он вообще не называется мусульманином. Невозможно представить мусульманина, у которого нет хотя бы минимально необходимой веры. У каждого мусульманина имеется минимально необходимый уровень веры, а размер этого минимально необходимого уровня мы разъяснили чуть выше.

То же самое, у каждого верующего (*муммина*) есть минимально необходимый уровень внешних деяний (*ислама*), которые делают его веру действительной. Ни от одного человека не примется вера (*иман*) без внешних деяний (*ислама*) так же, как ни от одного человека не примутся внешние деяния (*ислам*) без веры в сердце (*имана*). Если мы говорим: «Это – мусульманин», то имеем в виду, что у него есть внешние деяния (*ислам*) вместе с минимально необходимой верой в сердце (*иман*).

А также: «Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает». (Сура аль-Бакара, аят 253).

⁹⁸ Аллах Всевышний сказал: «Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи». (Сура аз-Зумар, аят 62).

А также: «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». (Сура ас-Саффат, аят 96).

⁹⁹ Данный пункт касается только тех аятов и хадисов, где слова «ислам» и «иман» приходят вместе друг с другом.

Что такое вера (иман):

Высказывания праведных предшественников относительно веры (*имана*) можно разделить на несколько видов:

- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово и действие;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, действие и убеждение;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, действие и намерение;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, действие, намерение и следование сунне.*

Суть всех этих определений одинакова. Если в шари'атском тексте отдельно приходит слово **«иман»** (*вера*)¹⁰⁰, или приходит похвала в адрес тех, кто обладает верой (*иманом*), то под "*иманом*" уже имеются в виду и убеждения сердца, и внешние действия.

Некоторые из праведных предшественников сказали: «*Вера (иман) – это слово и действие*». Праведные предшественники, сказавшие такое, имеют в виду под "*словом*" - слово языка и слово сердца, а под "*действием*" - действия сердца и действия органов (тела).

Слово сердца – это убеждение, находящееся в сердце.

Слово языка – это произнесение двух свидетельств языком.

Действие сердца – это устремления сердца.

Действие языка¹⁰¹ – это то, что человек обязан произносить языком в своих поклонениях. Например, чтение суры "аль-Фатиха" во время молитвы, или различные обязательные поминания Аллаха.

Действие органов тела – это то, что человек совершает руками, ногами и остальными органами тела.

Это общее разъяснение слов тех праведных предшественников, которые дали вере (*иману*) подобное определение¹⁰².

¹⁰⁰ Без упоминания ислама.

¹⁰¹ Так как язык – это один из органов тела.

¹⁰² Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Слово сердца – это убеждения относительно того, о чем сообщил Аллах Всевышний посредством Своих посланников о Своих именах, атрибуатах и действиях, об ангелах, о встрече с Ним, и так далее.

Слово языка – это сообщение людям о своих убеждениях, призыв к ним, защита этих убеждений языком, разъяснение недействительности религиозных нововведений, поминание Аллаха, и так далее.

Некоторые из праведных предшественников сказали: «*Вера (иман) – это слово, деяние и намерение*».

Намерение – это деяние сердца, поэтому получается, что они просто передали то же самое определение в более развёрнутом виде. Известно, что деяния сердца – это не только намерения, но и многие другие виды поклонения, совершаемые сердцем.

Они передали определение в более развёрнутом виде, упомянув и намерение, чтобы указать на его важность. Ведь, и слова, и деяния обязательно должны сопровождаться правильным намерением.

Следовательно, мы понимаем, что различные высказывания праведных предшественников о вере (*имане*) несут один и тот же смысл. Некоторые упомянули намерение отдельно, хотя намерение – это деяние сердца, а некоторые ограничились тем, что сказали: «*Вера (иман) – это слово и деяние*». Оба этих определения являются правильными и соответствующими шари'атским доказательствам¹⁰³.

Следует заметить, что праведные предшественники также считали, что вера (*иман*) увеличивается посредством покорности Аллаху и уменьшается тогда, когда человек оставляет обязательные предписания религии или совершает запретные деяния¹⁰⁴.

Деяние сердца – это, например, любовь к Аллаху, упование на Него, возвращение к Нему после греха, страх перед Ним, надежда на Него, искреннее посвящение религии только Ему.

Деяния органов – это, например, молитва джихад, поход на пятничные и коллективные молитвы, помочь слабому, совершение добра по отношению к творениям Аллаха, и так далее». См. «Мадариҷ ас-Саликин», 1/100-101.

¹⁰³ Сказал шейх уль-Ислам ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Праведные предшественники, сказавшие: "Вера (иман) – это слово и дело", – имели в виду слово сердца и слово языка, а также деяния сердца и деяния органов тела.

Некоторые из них посчитали, что из термина «слово» людьми понимается только «слово языка», поэтому сказали, что вера – это слово, деяние и убеждение, чтобы люди не поняли определение неправильно.

Некоторые из них сказали: "Вера (иман) – это слово, деяние и намерение", (то есть добавили намерение) и посчитали, что, увидев слово «деяние», люди подумают, что имеются в виду только деяния органов.

(То есть: добавили это слово, чтобы люди не ошиблись и не забыли о том, что деяния сердца так же относятся к вере).

А некоторые из них сказали: "Вера (иман) – это слово, деяние, намерение и следование сунне", ибо ни слова, ни деяния, ни намерения человека не будут любимы Аллаху, если человек не следует сунне». См. «Маджму' аль-Фатауа», 7/171.

¹⁰⁴ Аллах Всевышний сказал: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими». (Сура аль-Анфаль, аяты 2-4).

Следующий важный момент:

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в этом хадисе: «...а также в том, чтобы уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».

Предопределение Аллаха Всевышнего полностью является хорошим (благом). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, описывая своего Господа: «Всё благо находится в Твоих руках, а зло не имеет к Тебе отношения»¹⁰⁵.

Аллах Всевышний не описывается злом и Его действия не содержат в себе ничего дурного. Напротив, Аллах обладает обширной милостью и всеобъемлющим благом. Его предопределение полностью является благом.

Но иногда нечто предопределенное Аллахом может быть нехорошим для определенного раба¹⁰⁶.

Аллах Всевышний также сказал: «Когда ниспосыпается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?» Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются». (Сура ат-Тауба, аят 124).

А также: «...чтобы усилилась вера у верующих...». (Сура аль-Муддассир, аят 31).

Также вера (*иман*) уменьшается из-за грехов, а доводом является хадис: «Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем, и это самое слабое проявление веры». Муслим, 49.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Какого бы пророка Аллах не посыпал до меня к тому или иному народу, у него обязательно были апостолы и сподвижники, которые следовали по его пути и строго придерживались его повелений. Но затем после них приходили следующие поколения, которые говорили то, чего не говорили эти пророки, делали то, чего не приказывали эти пророки. Кто боролся с такими людьми своей рукой, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим языком, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим сердцем, тот – верующий, и нет после этого веры (имана) даже с размером в горичное зерно». Муслим, 50.

¹⁰⁵ Муслим, 771.

¹⁰⁶ Например, по предопределению Аллаха пошёл сильный дождь, посредством которого выросло много деревьев и растений, что принесло огромные урожаи. Это является благом. Но во время этого дождя у кого-то из людей протекла крыша и затопило дом. Это – предопределение Аллаха несёт в себе благо, но нечто предопределенное может быть злом для какого-то из рабов.

Или, например, случилось стихийное бедствие. Для определенных людей это предопределенное явление может быть злом, но само предопределение Аллаха является благом. Ведь, в результате этого стихийного бедствия люди могут вспомнить о величии Аллаха и принести Ему покаяние. Следовательно, Аллах Всевышний по Своей мудрости может предопределить что-то плохое, если оно будет содергать в себе огромную пользу. Аллах Всевышний сказал: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». (Сура ар-Рум, аят 41).

Ихсан

(Потом) он сказал: "Поведай мне об ихсане". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя".

Ученые сказали: «У ихсана только один столп»¹⁰⁷.

Слово "ихсан" иногда приходит в Коране вместе со словом "такуа" (богобоязнь), а иногда – в сочетании с праведными действиями, а иногда – в сочетании с другими вещами. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязен и кто придерживается "ихсана"»¹⁰⁸.

А также:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا﴾

﴿الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

«На тех, которые уверовали и совершают праведные действия, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные действия, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и придерживались "ихсана". Аллах любит тех, кто придерживается "ихсана"»¹⁰⁹.

Иногда слово "ихсан" приходит само по себе, например, в словах Всевышнего:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾

«Тем, которые придерживались "ихсана", уготовано Наилучшее (*Rai*) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)»¹¹⁰.

¹⁰⁷ См. «Салясат аль-Усуль уа адиллятуха», 2-ая основа.

¹⁰⁸ Сура ан-Нахль, аят 128.

¹⁰⁹ Сура аль-Маида, аят 93.

¹¹⁰ Сура Йунус, аят 26.

«Тем, которые придерживались "ихсана"...» – то есть: придерживались "ихсана" в деяниях.

"Ихсан" в действиях – это совершение действий наилучшим образом.

«Ихсан» бывает двух видов:

a) Чувство контроля (*муракаба*);

b) Видение сердцем (*мушахада*).

Видение Аллаха сердцем (*мушахада*) выше по уровню, чем чувство контроля (*муракаба*).

Видение сердцем (*мушахада*) – это самая высшая степень, которую может достичь верующий раб.

Чувство контроля (*муракаба*) – об этом говорится в словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «... а если ты Его не видишь, то поклоняйся, помня о том, что Он, поистине, видит тебя».

Это – степень большинства верующих людей. Если они достигают этой степени, то начинают поклоняться Аллаху, чувствуя, что Он наблюдает за ними. Приступая к молитве, такой человек чувствует контроль Аллаха, знает, что Аллах наблюдает за ним, знает, что он совершает молитву, стоя перед Аллахом. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ ﴾

﴿ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала»¹¹¹.

Это – такая степень "ихсана", когда раб Аллаха чувствует, что Аллах Всевышний наблюдает за ним.

Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если встанешь на молитву, то соверши молитву прощающегося (с мирской жизнью)»¹¹².

Знай, что Аллах Всевышний наблюдает за тобой. Какое бы дело ты не совершал, Он знает об этом и видит тебя. Чем величественнее это ощущение контроля, тем лучше действие, совершаемое человеком.

¹¹¹ Сура Йунус, аят 61.

¹¹² Ибн Маджах, 4171; Ахмад, 5/412. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами», 742.

Видение сердцем (мушахада) — эта степень выше, чем степень ощущения контроля (муракаба). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом: «*Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его*».

Имеется в виду видение атрибутов Аллаха сердцем, а не видение самого Аллаха. Суфии и некоторые другие заблудшие использовали этот хадис, чтобы доказать людям будто бы они могут видеть Аллаха. Это утверждение – из самой великой лжи и клеветы.

«Мушахада» - это наблюдение за следами атрибутов Аллаха Всевышнего, проявляемыми в Его творениях.

Чем выше знание раба об атрибуатах Аллаха и Его именах, тем больше он начинает возвращать все происходящее в бытие к именам Аллаха¹¹³ и Его атрибутам. Что бы он ни видел на небесах и на земле, он возвращает это к проявлениям имён и атрибутов Аллаха Всевышнего. Поэтому, этой степени достигает только тот, кто обладает большим знанием об именах Аллаха Всевышнего и Его атрибуатах.

Некоторые люди достигают такого уровня, что стесняются обнажить «'аурат»¹¹⁴ даже тогда, когда вокруг никого нет, зная, что Аллах все равно видит их. Как пришло в хадисе: «*Аллах больше заслуживает того, чтобы Его стеснялись*»¹¹⁵. Это случается с ними по той причине, что они достигли этого великого уровня "мушахада".

Приверженцы сунны, говорящие об аскетизме и исправлении деяний сердца, делят "ихсан" именно на две степени¹¹⁶:

- a) Чувство контроля (муракаба);*
- б) Видение сердцем (мушахада).*

¹¹³ Например, раб Аллаха видит, как Аллах оказал кому-то милость и говорит: «Это потому, что Аллах – Милостивый». Если он видит, что Аллах наказал кого-то, он говорит: «Это потому, что Аллах скор в наказании», и так далее.

¹¹⁴ 'Аурат - общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей. Для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен. Это касается и женщин, если среди них нет мужчин. В присутствии постороннего мужчины всё тело свободной женщины, кроме кистей рук и лица, представляет собой 'аурат, иначе говоря, посторонним мужчинам смотреть на него нельзя.

¹¹⁵ Абу Дауд, 4017; ат-Тирмизи, 2769; Ахмад, 5/3, и другие.

¹¹⁶ См. «Мадаридж ас-Саликин», 2/217; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 37.

Судный День

(Потом) он сказал. "(А теперь) поведай мне об этом Часе". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос".

Знание о Часе только у Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ شَفِّلُتْ فِي ﴾

﴿ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَدًا ﴾

«Они спрашивают тебя о Часе: "Когда он наступит?" Скажи: "Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно"»¹¹⁷.

Джибриль сказал: "Тогда поведай мне о его признаках". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ".

У Судного Часа есть признаки, указывающие на его наступление. Аллах Всевышний сказал:

﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

«Ведь уже явились его признаки»¹¹⁸.

Ученые разделили признаки Судного Дня на две группы:

- Малые признаки Судного Дня;
- Большие признаки Судного Дня.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул в данном хадисе некоторые малые признаки Судного Дня.

¹¹⁷ Сура аль-А'раф, аят 187.

¹¹⁸ Сура Мухаммад, аят 18.

Малые признаки – это все признаки, которые случатся до того, как выйдет Даджаль¹¹⁹. А те признаки, которые случатся после его выхода, считаются большими. Больших признаков Судного Часа десять и все они последуют друг за другом.

Например, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не настанет Час этот, пока вы не сразитесь с иудеями*»¹²⁰.

Сражение с иудеями – это малый признак Судного Часа.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не настанет Час этот, пока женщины из племени Даус не станут кружиться вокруг идола Зу-ль-Халяса*»¹²¹.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не настанет Час этот, пока не выйдет из земли Хиджаза*»¹²² (такой) огонь, который осветит собой шеи верблюдов в Бусре¹²³»¹²⁴.

Это – малый признак Судного Часа.

Сообщается, что 'Ауф бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время похода на Табук я пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, находившемуся в кожаном шатре, и он сказал (мне): “Сочти шесть (предзнаменований приближения) Часа этого: (ими станут) моя кончина; потом завоевание Иерусалима; потом две (большие чумы), которые будут косить вас, как (косит) овец падёж скота; потом увеличение богатства до такой степени, что, если дадут кому-нибудь сто динаров, он останется недовольным; потом смута, которая не обойдёт стороной ни одного дома арабов; а потом перемирие между вами и бану аль-асфар¹²⁵, которые проявят вероломство и явятся к вам с восемьюдесятью знамёнами, под каждым из которых будет находиться двенадцать тысяч (воинов)”»¹²⁶.

Всё вышеперечисленное – это малые признаки Судного Часа!

¹¹⁹ Даджаль – Лжемессия, который явится в мир в конце времён.

¹²⁰ аль-Бухари, 2926; Муслим, 2922.

¹²¹ аль-Бухари, 7116; Муслим, 2906.

¹²² Хиджаз - название горной цепи, которая тянется вдоль побережья Красного моря.

¹²³ Бусра – город в южной Сирии.

¹²⁴ аль-Бухари, 7118; Муслим, 2894.

¹²⁵ “Бану аль-асфар” – так арабы называли византийцев.

¹²⁶ аль-Бухари, 3176.

Следующий важный момент:

Если какая-то вещь названа малым признаком Судного Часа, то это ещё не является ни похвалой для этой вещи, ни порицанием. Также если какая-то вещь названа малым признаком Судного Часа, то это ещё не значит, что она запрещена шари'атом.

Иногда какая-то вещь упомянута среди малых признаков Судного Часа и эта вещь является похвальной со стороны шари'ата. А иногда какая-то вещь упомянута среди малых признаков Судного Часа и эта вещь является порицаемой со стороны шари'ата.

Следовательно, если какая-то вещь названа малым или большим признаком Судного Часа, то это еще не указывает ни на её похвальность, ни на её порицаемость.

Следующий важный момент:

Среди трудов обладателей знания о признаках Судного Дня¹²⁷ есть удачные и подробные исследования, а есть труды, авторы которых допустили много ошибок. Искатель знания должен оберечь себя от книг, в которых допущены послабления, ибо признаки Судного Часа – это сокровенное знание. Вопросы, связанные с сокровенным знанием, должны приниматься только тогда, когда на них указывает достоверный довод из Книги Аллаха и Сунны Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу...» – если рабыня рожает ребенка от своего владельца (мальчика или девочку), то этот ребенок становится её господином, подобно её владельцу. Если, например, она родила девочку, то та становится её госпожой, потому что отец этой девочки является господином рабыни. После смерти господина рабыня, родившая ему ребенка, автоматически становится свободной женщиной. То есть: рабыня, родившая господину ребенка, не становится свободной сразу как родила ребенка, но она становится свободной после того, как умрёт ее господин. Поэтому, в хадисе сказано: «...рабыня породит свою госпожу...».

¹²⁷ Следует упомянуть несколько известных книг на эту тему:

- «Сыфату ашрати-с-са'а» - ac-Сарахси;
- «аль-Къана'а фима тамуссу иляйхи аль-хаджа мин ашрати-с-са'а» - ac-Сахаю;
- «аль-Иза'а» - Сыддик Хасан Хан;
- «Итхаф аль-Джама'а фима уарада фи ашрати-с-са'а» - Хамуд ат-Тувейджири.

Некоторые обладатели знания сказали, что эти слова являются сообщением о том, что в будущем увеличится количество рабов, после чего рабыни будут часто рожать своих госпож¹²⁸. Признаком Судного Часа является именно то, что подобных случаев станет много и об этом узнают люди.

И это действительно произошло тогда, когда увеличились завоевания и стало много рабов. У мужчины появлялось много рабынь, и если кто-то из рабынь рожал, то её дети становились её господами.

«...и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ...» — то есть: ты увидишь, как бедные люди, которых Аллах Всевышний сделал пастухами овец и верблюдов, вдруг оставят это дело и устремятся к постройке высоких жилищ. Относительно порицания соревнований в постройке высоких жилищ пришло много известных хадисов. Поистине, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не соревновались в постройке высоких жилищ. Их жилища были низкими.

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?" Я сказал: "Аллах и посланник Его знают об этом лучше". (Тогда) он сказал: "Поистине это - Джабриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии"».

«...когда же прошло некоторое время...» — в одной из версий данного хадиса сказано, что прошло три дня¹²⁹.

¹²⁸ См. «Шарх Наяуи 'аля Сахих Муслим», 1/158; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 40.

¹²⁹ Абу Дауд, 4695; ат-Тирмизи, 2610; ибн Маджах, 63; Ахмад, 1/51.

3 — Сообщается, что Абу 'Абду-р-Рахман 'Абдуллах ибн 'Умар ибн аль-Хаттаб¹³⁰, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Ислам строится на пяти (столпах):**

- **свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха,**
- **высказывании молитвы,**
- **выплате закята,**
- **совершении хаджа,**
- **соблюдении поста в месяце Рамадан"**¹³¹.

¹³⁰ 'Абдуллах ибн 'Умар ибн аль-Хаттаб аль-'Адави — один из величайших сподвижников и непревзойдённый знаток и толкователь Корана. Отличался смелостью и решительностью. Родился и вырос в исламе. Участвовал в двух военных походах в Африку. Ослеп в конце жизни. Умер последним из сподвижников, живших в Мекке, в 73 г. х.

¹³¹ аль-Бухари, 8, 4514; Муслим, 16.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе содержится упоминание пяти великих основ Ислама.

1. Свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха. Эти два свидетельства и есть первый столп.
2. Выстаивание молитвы.
3. Выплата закята.
4. Хадж.
5. Пост в месяц Рамадан.

Этот хадис, который обычно приводят в качестве довода на то, что столпов Ислама именно пять.

«Ислам строится на пяти...» — эти слова указывают на то, что строение Ислама зиждется на пяти вещах. А все остальные религиозные предписания, помимо этих пяти, являются дополнениями для строения Ислама. Известно, что строение становится пригодным для счастливой жизни только тогда, когда оно полностью завершено. Чем более совершенным будет здание, тем более счастливой будет жизнь его обитателя.

Если раб Аллах соблюдает эти пять основ, то он считается тем, кто соблюдает Ислам в жизни. У такого человека есть договор с Аллахом Всевышним о том, что Аллах введёт его в Рай¹³².

«Ислам строится на пяти...» — эта фраза предполагает, что существует Тот, Кто построил Ислам на этих пяти столпах, но в данном хадисе он не упомянут. Аллах Всевышний — Тот, Кто построил Ислам на пяти столпах.

«Ислам строится...» — то есть: религия Ислам строится. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам»¹³³.

¹³² Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто верует в Аллаха и в Его посланника, совершает молитвы и соблюдает пост во время рамадана, имеет право (надеяться на то, что) Аллах введёт его в Рай независимо от того, сражался (такой человек) на пути Аллаха или оставался на той земле, где он родился». Слышавшие его слова спросили: «О посланник Аллаха, не порадовать ли нам людей этой вестью?» На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в Раю есть сто ступеней, которые Аллах подготовил для сражающихся на пути Аллаха, и расстояние от одной ступени до другой подобно расстоянию от неба до земли, и если вы станете просить Аллаха (о чём-либо), то просите Его о Фирдаусе, ибо, поистине, он находится посреди Раю на самой его вершине, а выше него — (только) престол Милостивого, и из него (из Фирдауса) берут начало реки Раю». аль-Бухари, 2790.

«Ислам строится...» — имеется в виду тот Ислам, с которым был послан Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Под словом «ислам» в Коране и Сунне могут пониматься две вещи:

1 — Предание себя Аллаху (покорность Ему).

Всякое творение покорно Аллаху Всевышнему либо по доброй воле, либо по принуждению.

Аллах Всевышний сказал:

﴿أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾

«Неужели они ищут иной религии, помимо религии Аллаха, в то время, как Ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению»¹³⁴.

А также:

﴿وَمَنْ يَتَنَعَّمْ غَيْرَ إِلْسَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ﴾

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама (то есть: помимо покорности Аллаху), это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»¹³⁵.

Также Аллах Всевышний сказал об Ибрахиме, мир ему:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Ибрахим (Абраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином (то есть: покорным Аллаху) и не был из числа многобожников»¹³⁶.

Также Аллах Всевышний сказал:

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ﴾

«Он (Аллах) нарек вас мусульманами (то есть: покорными Аллаху) до этого»¹³⁷.

¹³³ Сура али 'Имран, аят 19.

¹³⁴ Сура али 'Имран, аят 83.

¹³⁵ Сура али 'Имран, аят 85.

¹³⁶ Сура али 'Имран, аят 67.

¹³⁷ Сура аль-Хадж, аят 78.

Поэтому, Адам, мир ему, был мусульманином (*то есть: покорным Аллаху*). Все пророки и посланники, а также все их последователи придерживались Ислама (*то есть: покорности Аллаху*).

Ислам – это предание себя Аллаху через единобожие (*таухид*), покорность Ему через подчинение и непричастность к многобожию (*ширку*) и его приверженцам. Это и есть религия Ибрахима. Это и есть религия всех пророков и посланников, а также всех их последователей.

2 — Конкретная религия под названием «Ислам».

Это – религия Ислам, с которой был послан Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Поэтому, в хадисе говорится: «*Ислам строится на пяти...*», – и имеется в виду конкретная религия Ислам, с которой пришел наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Что касается религии остальных пророков и посланников, то она со стороны единобожия и вероубеждения была подобна религии Ислам, с которой был послан Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Что же касается религиозных законов, то они отличались. Законы Ислама не подобны законам религии Иисы (*Иисуса*), мир ему, не подобны законам религии Мусы (*Моисея*), мир ему, и не подобны законам религий других пророков.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Пророки – братья от (одного отца): матери (то есть: законы) у них разные, а религия (то есть: вероубеждение) их одна*»¹³⁸.

1-ый столп Ислама: свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха.

Человек называется свидетельствующим, когда он знает о чем-то в сердце, произносит то, что знает, языком и извещает об этом других. Свидетельство не называется свидетельством до тех пор, пока не соберутся три вещи:

- Убежденность и знание, содержащееся в сердце;
- Произнесение этого языком;
- Оповещение об этом других людей.

¹³⁸ аль-Бухари, 3443; Муслим, 2365.

Всё это должно присутствовать, если только у человека нет шари'атского оправдания, когда он действительно не способен сообщить другим о своих убеждениях. Например, он находится под принуждением врагов (и не может заявить о своих убеждениях), и тому подобные ситуации.

«...свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха...» – это три вещи:

- Знание о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад – посланник Аллаха.
- Произнесение этого языком.
- Оповещение об этом других людей.

Каждое свидетельство называется свидетельством только после наличия этих трех составляющих. Например, свидетель в суде называется свидетелем только тогда, когда он знает об определенных фактах, произносит их вслух и сообщает о своём знании судье. Только после этого он называется свидетелем.

«...нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха...» – это слово, содержащее в себе единобожие (*tauhid*).

«...нет божества, достойного поклонения...» – это отрицание.

«...кроме Аллаха...» – это утверждение.

Следовательно, эта фраза содержит в себе утверждение того, что только Аллах Всевышний заслуживает поклонения, и отрицание того, что кто-то, помимо Аллаха, имеет право на поклонение.

Следовательно, слова единобожия (ля иляха илля Ллах) содержат в себе отрицание и утверждение.

Если человек свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, значит он:

- ✓ Убежден и сообщает о том, что никто не заслуживает ничего из поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей.

«...и (свидетельствует) о том, что Мухаммад – посланник Аллаха...» – иначе говоря, человек убежден в этом всем сердцем и сообщает другим людям о том, что Мухаммад сын 'Абдуллаха, который был курайшитом и родился в Мекке, истинный посланник от Аллаха. Ему ниспосыпались откровения от Аллаха, а он доносил их до людей.

Известно, что посланники из числа людей, в основном, не получали откровение напрямую от Аллаха Всевышнего, не слышали это откровение напрямую от Него¹³⁹. Некоторые посланники слышали некоторую часть откровений напрямую от Аллаха, но только тогда, когда Он позволял это.

Свидетельствующий о том, что Мухаммад – посланник Аллаха, должен быть убеждён в том, что он доносил откровение от Аллаха Всевышнего. Нужно знать, что Аллах не ниспосыпал каждое откровение напрямую к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Обычно Аллах Всевышний ниспосыпал откровение через Джибриля, мир ему, который передавал его Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.

Также свидетельствующий о том, что Мухаммад – посланник Аллаха, должен быть убеждён в том, что Мухаммад – это последний посланник Аллаха.

Данное свидетельство будет действительным, если человек свидетельствует, что:

- ✓ *Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, ниссылались откровения от Аллаха;*
- ✓ *Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был настоящим посланником Аллаха;*
- ✓ *Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является последним посланником.*

Также у данного свидетельства есть обязательства, которые обязан соблюдать свидетельствующий. Человек, произносящий данное свидетельство, должен:

- *Подчиняться Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в том, что он повелел¹⁴⁰.*
- *Подтверждать правдивость того, о чём он сообщил¹⁴¹.*
- *Сторониться того, что он запретил¹⁴².*

¹³⁹ Как известно, обычно откровение от Аллаха доносил ангел Джибриль, мир ему.

¹⁴⁰ Аллах Всевышний сказал: «Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху». (Сура ан-Ниса, аят 80).

А также: «Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они пребудут **вечно**». (Сура аль-Джинн, аят 23).

Относительно этой основы пришло еще много аятов и хадисов.

¹⁴¹ Аллах Всевышний сказал: «Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается». (Сура ан-Наджм, аяты 3-4).

¹⁴² Аллах Всевышний сказал: «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». (Сура аль-Хашр, аят 7).

- Поклоняться Аллаху только так, как он узаконил¹⁴³.

2-ой столп Ислама: выстаивание молитвы.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيقِ اللَّيْلِ ﴾

«Выстаивай молитву с полудня до наступления ночного мрака»¹⁴⁴.

А также:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾

«Выстаивайте молитву и выплачивайте закят»¹⁴⁵.

А также:

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾

«...которые выстаивают молитву и выплачивают закят»¹⁴⁶.

А также:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

«...и выстаивай молитву, ибо, поистине, молитва оберегает от мерзости и предосудительного»¹⁴⁷.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда я запрещаю вам что-нибудь, то избегайте этого полностью, а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете». аль-Бухари, 7288; Муслим, 1337.

¹⁴³ Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то совершил деяние, на которое не было нашего указания, оно будет отвергнуто». Муслим, 1718. Также похожий хадис есть у имама аль-Бухари, 2697.

Также он сказал: «Вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, схватитесь за нее своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!» Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-43.

¹⁴⁴ Сура аль-Исра, аят 78.

¹⁴⁵ Сура аль-Бакара, аят 43.

¹⁴⁶ Сура аль-Маида, аят 55.

Кто не выстаивает молитву должным образом, того она не будет удерживать от мерзости и предосудительного.

3-ий столп Ислама: выплата закята.

4-ый столп Ислама: совершение хаджа.

5-ый столп Ислама: соблюдение поста в месяц Рамадан.

Этот хадис указывает на то, что столпов Ислама пять, хотя ранее мы уже говорили о том, что именование этих вещей столпами было введено учёными¹⁴⁸.

Столп (*руки*) – это то, на чём зиждется сущность вещи, и невозможно представить, чтобы эта вещь стояла без своих столпов.

Например, столпы торговли – это то, на чём строится сама торговля. Невозможно представить торговлю, если при ней не присутствуют покупатель и продавец, а также товар, который продают и покупают. Также во время торговой сделки необходимо произнести определенные фразы, подтверждающие торговую сделку. Например, продавец говорит: «Я продал», а покупатель говорит: «Я купил».

Следовательно, столпы – это то, на чём зиждется сущность вещи. Например, столпы бракосочетания – это то, на чём строится бракосочетание (*никах*). В частности, акт бракосочетания (*никах*) становится возможным только при наличии супруга и супруги.

Таким образом, пять вещей, упомянутых в разбираемом нами хадисе, названы столпами (*руками*) Ислама. Но с другой стороны приверженцы сунны говорят: «Если человек *свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершает обязательные молитвы, но оставляют соблюдение остальных столпов Ислама из-за небрежности и лени, то он все равно называется мусульманином. Его не перестают называть мусульманином, если он оставил три столпа Ислама (закят, пост и хадж) из-за небрежности и лени»¹⁴⁹.*

В данном случае приверженцы сунны, называя эти вещи столпами, не имеют в виду, что при их отсутствии отсутствует и сама основа Ислама. Что же касается столпов торговли и бракосочетания, то без этих столпов невозможна ни торговля, ни бракосочетание. Например,

¹⁴⁷ Сура аль-‘Анкабут, аят 45.

¹⁴⁸ Стр. 31-32.

¹⁴⁹ Следовательно, возникает вопрос: «Почему закят, пост и хадж названы столпами Ислама, если человек называется мусульманином даже тогда, когда не совершает их?!» Ведь, известно, что вещь не может стоять без своих столпов, на которых она строится.

невозможно представить торговлю без продавца, а бракосочетание (*никах*) без супруга. Что же касается Ислама, то Ислам является действительным, например, тогда, когда человек не совершает хадж. Если человек оставляет совершение хаджа из-за своей небрежности, то он все равно считается мусульманином, если он произнёс два свидетельства и выстаивал молитву. Также если человек оставляет выплату закята из-за небрежности, не отрицая его обязательности, то такого человека называют мусульманином. То же самое касается и поста в месяце Рамадан.

Следующий важный момент:

Среди приверженцев сунны существует разногласие относительно оставления молитвы: если человек оставляет её из-за небрежности и лени, продолжает ли он называться мусульманином¹⁵⁰?

Группа учёных заявила, что оставление молитвы из-за небрежности и лени не выводит человека из Ислама, если он свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Оставление молитвы – это тяжкий грех и малое неверие, не выводящее из Ислама. Это мнение принадлежит небольшой группе из ученых, следующих сунне.

Большинство приверженцев сунны говорят, что оставление молитвы из-за небрежности и лени является (большим) неверием (*куфром*). Они говорят, что оставивший молитву не является мусульманином, даже если выплачивает закят, постится в месяц Рамадан и совершает хадж. Это мнение является правильным, ибо на него указывает Коран, Сунна и единогласное мнение (*иджма'*).

Сподвижники были единогласны в том, что оставление каких-либо деяний, которые велено совершать, не является неверием, кроме оставления молитвы. Сказал 'Абдуллах ибн Шакык: «*Сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не считали оставление какого-либо деяния неверием, кроме оставления молитвы*»¹⁵¹.

Оставление молитвы является неверием по единогласному мнению (сподвижников). На правильность этого мнения указывают слова Всевышнего:

¹⁵⁰ См. «ат-Тамхид» (4/225) ибн 'Абд уль-Барра; «Маджму' аль-Фатауа» (7/609-611) ибн Теймии; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 44; «'Аун аль-Ма'буд», 2/115; «Тухфату-ль-Ахуази», 2/370.

¹⁵¹ ат-Тирмизи, 2622; аль-Хаким, 1/48, и другие.

﴿ مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَنَ ﴾

«Что привело вас в Преисподнюю? Они скажут: "Мы не были в числе тех, которые совершали молитву"»¹⁵².

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, между человеком и между многобожием и неверием (находится) оставление молитвы»¹⁵³.

Также сообщается со слов Бурейды, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Договор (отличительный признак) между нами и между ними (неверующими) – это молитва. Кто оставил её, тот впал в неверие»¹⁵⁴.

Обрати внимание на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

إِنْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

«Поистине, между человеком и между многобожием и неверием находится оставление молитвы».

Этот хадис указывает на то, что оставление молитвы является большим неверием, выводящим из Ислама. Ведь, правило гласит, что слово неверие (الكفر) приходит в шари'атских текстах в двух видах:

- Когда слово «куфр» (неверие) приходит без артикля «аль» (ال), то оно указывает на малое неверие, которое не выводит из Ислама.
- Когда слово «аль-куфр» (неверие) приходит с артиклем «аль» (ال), то оно в данном случае может указывать на две вещи:
 - Либо на большое неверие, выводящее из Ислама;
 - Либо охватывает все виды неверия (и малое, и большое).

Например, слово «куфр» пришло без артикля «аль» в следующем хадисе:

¹⁵² Сура аль-Муддассир, аяты 42-43.

¹⁵³ Муслим, 82.

¹⁵⁴ ат-Тирмизи, 2621; ан-Насаи в «аль-Кубра», 1/145; ибн Маджах, 1079; Ахмад, 5/346, и другие.

اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب واللياحة على الميت

«Два дела, совершаемые людьми, указывают на их неверие: обыкновение порочить происхождение других и громкие причитания по покойным»¹⁵⁵.

А также:

لَا ترْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رُقَابَ بَعْضٍ

«Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!»¹⁵⁶

Если слово «куфр» приходит без артикля «аль» (как в данных хадисах), то в основном под этим имеется в виду малое неверие, не выводящее из Ислама. Это известно из правил основ фикха.

Если же слово «аль-куфр» приходит с артиклем «аль», то имеется в виду большое неверие, которое выводит из Ислама.

Поэтому мы говорим, что правильным мнением является то, что оставление молитвы из-за небрежности и лени является большим неверием, выводящим из Ислама. Но постановление о неверии оставившего молитву выносится только шари'атским судьей, так как у него могут быть сомнения из-за наличия разногласий в этом вопросе, или из-за неправильного понимания, и тому подобного.

Поэтому не выносится постановление о вероотступничестве того, кто оставил молитву, только из-за оставления им молитвы. Говорится в общем, что человек, оставивший молитву, является неверующим. Что же касается конкретной личности, то постановление о его неверии и последующие постановления относительно него устанавливаются только после решения шари'атского судьи, который устранит его сомнения и призовёт его к покаянию. Это – правильное мнение у большинства приверженцев сунны.

Что касается остальных столпов Ислама, то большинство приверженцев сунны считают, что оставление закята, поста и хаджа по причине небрежности и лени не выводит человека из Ислама. Нет шари'атского доказательства, которое указывало бы на его неверие.

Но группа обладателей знания из числа сподвижников и их последователей заявила, что оставивший некоторые из этих трёх столпов является неверующим.

¹⁵⁵ Муслим, 67.

¹⁵⁶ аль-Бухари, 121; Муслим, 65.

Например, из слов 'Умара, да будет доволен им Аллах, понимается, что человек, оставивший совершение хаджа, имея материальную и физическую возможность его совершить, является неверующим. Передается, что 'Умар сказал: «Поистине, я уже было вознамерился послать людей в различные города, чтобы найти каждого имеющего материальную возможность (совершить хадж), (но не делающего это), чтобы наложить на него "джизью"¹⁵⁷. Они не являются мусульманами! Они не являются мусульманами!»¹⁵⁸

А, например, ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, и некоторые другие, обвинили в неверии того, кто оставил выплату закята из-за небрежности и лени¹⁵⁹. Но это противоречит мнению большинства сподвижников и последующих учёных, которые не считают неверующим того, кто не выплачивает закят, не отрицая при этом его обязательности.

В заключении мы говорим: большинство приверженцев сунны считают неверующим того, кто оставил молитву из-за небрежности и лени. Среди приверженцев сунны есть и такие, кто не обвиняет в неверии того, кто оставил молитву из-за небрежности и лени. Что же касается тех, кто оставил выплату закята, соблюдение поста и совершение хаджа, то большинство приверженцев сунны не обвиняют таких людей в неверии, хотя среди приверженцев сунны есть и такие, кто обвиняет.

¹⁵⁷ **Джизья** — подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

¹⁵⁸ См. «ад-Дурр аль-Мансур», 2/275; «Тафсир ибн Касир», 1/387.

А Ибн Аби Шейба в своем «Мусаннафе» (3/306) передает, что 'Умар сказал: «Кто умер, имея возможность (совершить хадж), но не совершил его, тот пусть умирает на таком положении, на каком пожелает: либо иудеем, либо христианином».

Также подобные сообщения передает аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 4/334; ибн 'Асакир в «Тариху Димашкъ», 23/265.

¹⁵⁹ См. «Мусаннаф» (2/353) ибн Аби Шейбы; «аль-Мугъни», 2/229; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр 30.

الحاديـث الـرـابـع: مـراـحل الـخـلـق

من أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله - وهو الصادق المصدوق، إن أعدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفه. ثم يكون ملائكة مثل ذلك. ثم يكون مففة مثل ذلك. ثم يرسل إليه المالك. فينفع فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد: فوالله الذي لا إله غيره إن أعدكم ليجعل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أعدكم ليجعل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.

4 — Сообщается, что Абу 'Абду-р-Рахман 'Абдуллах ибн Мас'уд¹⁶⁰, да будет доволен им Аллах, сказал: «Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам: **"Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется)**

¹⁶⁰ 'Абдуллах ибн Мас'уд ибн Гъафиль аль-Хузали, Абу 'Абд-ар-Рахман — один из величайших и достойнейших сподвижников и приближённых Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Принял ислам одним из первых. Был слугой, секретарём и товарищем Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Умер в Медине в 32 г. х. в возрасте около 60 лет.

написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдет в (Огонь). И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня до тех пор, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Рая и попадет в (Рай)"»¹⁶¹.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – четвёртый хадис из благословенных хадисов, содержащихся в данной книге. Этот хадис сообщается со слов ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. В хадисе упоминается предопределение и степени формирования творения в утробе матери.

Это – один из основных хадисов о предопределении и о том, что нужно бояться того, что было предписано человеку еще до его рождения, а также бояться скверного конца жизни. Как говорится: «Сердца благочестивых людей постоянно связаны с окончанием жизни. (Эти люди постоянно) говорят: "Каким будет наш конец?" А сердца приближенных (рабов Аллаха) постоянно связаны с тем, что было написано на роду. (Приближенные рабы Аллаха постоянно) говорят: "Что было предписано нам еще до рождения?"»¹⁶²

Это и есть вера в предопределение и страх перед тем, что было предписано человеку еще до его рождения, и страх перед дурным концом. Поистине, этот хадис указывает на то, что предопределение жизни каждого человека записано ангелом по повелению Аллаха Всевышнего. Этот хадис был приведен в данной книге, чтобы человек узнал об этом предопределении и боялся его, а также боялся дурного конца. Этот хадис был приведен в данной книге, чтобы человек уверовал в то, что постигшее его не могло пройти мимо, а то, что прошло мимо, не могло постичь его.

«Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам» – ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, использует фразу "...рассказал нам...". Это – одна из известных фраз среди мухаддисов¹⁶³, которая используется ими при передаче хадисов. Учёные часто используют именно эту фразу по той причине, что сподвижники использовали её, говоря: «Рассказал нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».

¹⁶¹ аль-Бухари, 3208; Муслим, 2643.

¹⁶² См. «Хильяту-ль-Аулийа», 10/121; «Шу'аб аль-Иман», 1/508; и «Тариху Димашкъ» (20/191) ибн 'Асакира.

¹⁶³ Мухаддис – знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.

«Правдивый...» — то есть: тот, кто пришел с правдой. Правда (*сийк*) — это сообщение, которое соответствует действительности. Антонимом этого слова является слово «ложь», иначе говоря: сообщение, которое не соответствует действительности.

«...и достойный доверия...» — то есть: тот, все слова которого необходимо считать правдой.

«Правдивый и достойный доверия...» — это — проявление норм благопристойности со стороны учителя (в данном случае со стороны ибн Мас'уда), когда он подготавливает того, кого он обучает, прежде чем передать ему знание. В этом хадисе есть что-то из сокровенного знания, которое не постигается ни через органы чувств, ни посредством жизненного опыта. Поистине, такое знание необходимо принимать только путем признания правдивости того, кто сообщил об этом знании, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь, в этом хадисе сообщается о развитии плода в утробе матери, а известно, что сподвижники в те времена не могли ничего знать об этом. В те времена люди не могли знать ничего о развитии плода и не могли увидеть этого. Они твердо знали об этих стадиях изменения плода только по причине откровения, которое передал им пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

«Правдивый и достойный доверия...» — следовательно, это — тот, кто никогда не сообщает о том, что противоречит действительности, и тот, все сообщения которого необходимо считать истиной.

«Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени (нутфы)...» — "нутфа" - это семя мужчины и жидкость женщины. Плод формируется в виде "нутфы", пока постепенно не превращается в сгусток крови.

Сгусток крови (*'алякъа*) — это кровь, которая прикреплена к стенкам матки.

Следовательно, человек первые сорок дней формируется в виде "нутфы", и в течение всех сорока дней эта "нутфа" не превращается в сгусток крови. Когда "нутфа" (*смесь семени мужчины и жидкости женщины*) попадает в матку, она продолжает находиться в ней в таком виде на протяжении сорока дней.

Это не значит, что в течение этого времени плод совсем не меняется. Это всего лишь указывает, что он не меняется настолько сильно, чтобы превратиться в сгусток крови.

«...затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови...» — следующие сорок дней в матке женщины находится застывший сгусток крови (*'алякъа*).

«...и еще столько же — в виде кусочка плоти...» — затем сгусток крови превращается в кусочек плоти и плод находится в таком виде в течение следующих сорока дней.

Внешний облик плода формируется в течение этих ста двадцати дней.

Сообщается со слов Хузейфы ибн Асида, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Через сорок два дня после того, как капля семени оказывается в утробе, Аллах посыпает к ней ангела, который придаёт ей (предварительный) внешний облик и создаёт (у зародыша) слух, зрение, кожу, плоть и кости, а потом говорит: "О Господь мой, мальчик или девочка?" – и Господь твой решает, как пожелает, а ангел записывает (Его решение). Потом (ангел) спрашивает: "О Господь мой, (каким будет) срок его (жизни)?" – и Господь твой говорит, что пожелает, а ангел записывает (Его слова). Потом (ангел) спрашивает: "О Господь мой, (каким будет) его удел?" – и Господь твой решает, как пожелает, а ангел записывает (Его решение). А потом ангел уходит со свитком в руке, ничего не добавляя к этому и ничего не убавляя»¹⁶⁴.

Этот хадис указывает на то, что внешний облик плода формируется в течение этих ста двадцати дней, а именно, после того, как прошло сорок два дня беременности. Аллах Всевышний сказал:

﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾

«Он (Аллах) сложил тебя в том облике, в каком пожелал»¹⁶⁵.

Существует три термина, указывающих на формирование творения:

- Приданье облика (*тасуир*);
- Сотворение (*халькъ*);
- Окончание сотворения (*баръу*).

Аллах Всевышний сказал:

﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾

«Он - Аллах, Творец, Завершающий творение, Дарующий облик»¹⁶⁶.

Дарующий облик (*аль-Мусауир*) – то есть: Тот, Кто придаёт вещам их облик.

Творец (*аль-Халикъ*) – то есть: Тот, Кто создаёт у плода конечности и органы.

¹⁶⁴ Муслим, 2645.

¹⁶⁵ Сура аль-Инфитар, аят 8.

¹⁶⁶ Сура аль-Инфитар, аят 8.

Завершающий творение (*аль-Бари*) – то есть: Тот, Кто завершает творение, после чего оно становится полноценным.

Это видно, если посмотреть на плод. Поистине, плод сначала принимает (предварительный) внешний облик, а затем у него появляются органы. Когда случается выкидыш после восьмидесяти или девяноста дней, то на некоторых плодах можно увидеть определенные внешние очертания. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»¹⁶⁷

Появляются определенные внешние очертания, хотя органы еще не сформированы. Поистине, у плода появляется только предварительный внешний облик, который придаёт ему ангел по повелению Аллаха, как сказано в хадисе Хузейфы ибн Асида, да будет доволен им Аллах.

Ангелам поручаются такие задания, которые Аллах желает поручить им. Аллах Всевышний сказал:

﴿قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَّ بِكُمْ﴾

«Скажи: "Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас"»¹⁶⁸.

Им поручено делать то, что желает от них Аллах Всевышний. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾

«Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено»¹⁶⁹.

Также из хадиса становится известно, что после сорока двух дней записывается, будет ли плод мальчиком или будет девочкой. Ведь, в хадисе Хузейфы, да будет доволен им Аллах, сказано, что после сорока двух ночей ангел спрашивает: «*О Господь мой, мальчик или девочка?*»

Группа из обладателей знания заявила, что после сорока двух ночей знание о том, какого пола будет ребенок, перестает быть исключительно только знанием Аллаха Всевышнего¹⁷⁰. Ведь,

¹⁶⁷ Сура аль-Мумминун, аят 14.

¹⁶⁸ Сура ас-Саджда, аят 11.

¹⁶⁹ Сура ат-Тахрим, аят 6.

существует пять вещей, знанием о которых владеет только Аллах, и никто не знает об этом, кроме Него. Одним из этих пяти является то, что только Аллах Всевышний знает о том, кто в утробе женщины, и что там происходит. Аллах Всевышний сказал:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعْدَارٌ﴾

«Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка. Всякая вещь у Него имеет меру»¹⁷¹.

Никто, кроме Аллаха Всевышнего, не владеет знанием о ежесекундных изменениях, происходящих во время развития плода. Что же касается пола ребенка (мальчик или девочка), то до сорока двух дней с начала беременности об этом знает только Аллах Всевышний. Когда же Аллах сообщает об этом знании ангелу, как об этом говорится в хадисе, то оно перестает быть исключительным знанием только лишь Аллаха.

Например, передается, что в древние времена некоторые опытные люди, смотря на беременную женщину, определяли пол её ребенка. Об этом сообщил ибн аль-'Араби¹⁷² в книге «*Ахкам аль-Курбан*». Ученые сказали, что это не является притязанием на обладание сокровенным знанием, ибо знание о поле ребенка является сокровенным только до сорока двух дней с начала беременности.

Другие же ученые заявили, что знание о поле ребенка является исключительным знанием только лишь Аллаха до того момента, когда в плод будет вдут дух¹⁷³. Но более правильным является то, что знание о поле ребенка является исключительным знанием только лишь Аллаха до сорока двух дней с начала беременности. На правильность этого мнения указывает предшествующий достоверный хадис.

¹⁷⁰ Иначе говоря, до того, как пройдут сорок две ночи, никто из творений Аллаха не знает, какого пола будет этот плод. Ни ангелы, ни люди не знают этого, об этом знает только Аллах! Но после сорока двух ночей это перестает быть исключительным знанием Аллаха, так как об этом узнает ангел, а в будущем уже и врачи.

¹⁷¹ Сура ар-Ра'д, аят 8.

¹⁷² Выдающийся учёный, хафиз, Абу Бакр, Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн аль-'Араби аль-Андалуси аль-Малики. Родился в 468-ом г.х., а умер в 543 г.х. Написал много прекрасных трудов в области толкования Корана и хадисов.

Не путать его с ибн Араби (без артикля «аль»), который был известным еретиком и крайним суфием.

¹⁷³ А это случается через сто двадцать дней после начала беременности.

В наши дни пол ребенка можно узнать с помощью современных технологий, и это не является притязанием на обладание сокровенным знанием. Ведь, ни один врач не способен определить пол ребенка, пока не пройдет определенный временной период. Знание о поле ребенка является исключительным знанием Аллаха до сорока двух дней с начала беременности. Врачи не знают об этом до тех самых пор, пока не появится возможность отличить половой орган ребенка: является ли он мужским или является женским.

«Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же – в виде кусочка плоти» — следовательно, проходит сто двадцать дней или же четыре месяца.

«...а затем к нему направляется ангел...» — к нему направляется ангел, которому поручено вдуть дух после того, как прошло четыре месяца с начала беременности. Или же можно сказать, что это тот же самый ангел, который был послан после сорока двух дней после начала беременности, как об этом говорилось в хадисе Хузейфы, да будет доволен им Аллах. Согласно этому мнению, этот ангел посыпается во второй раз уже после ста двадцати дней с начала беременности.

«...(этот ангел) вдувает в него душу. И этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным...».

Ученые сказали: «Эти слова указывают на то, что вдувание духа в плод происходит только через четыре месяца». Исходя из этого, имам Ахмад и целая группа обладателей знания посчитали, что нужно омывать плод и совершать над ним заупокойную молитву, если у женщины случился выкидыш после четырех месяцев с начала беременности, ибо данный хадис указывает на то, что этот плод уже обладает душой¹⁷⁴.

Когда происходит запись четырех вещей?

Другие хадисы указывают на то, что человеку записывается его удел, срок его жизни, его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным, до ста двадцати дней¹⁷⁵. Как же нам

¹⁷⁴ См. «аль-Мугъни», 2/200; «Зад аль-Мустакна'», стр. 65; «Раудат ат-Талибин», 2/117; «Фатх уль-Бари», 11/489; «Тухфату-ль-Ахуази», 4/102; «Нейпо-ль-Аутар», 4/83.

¹⁷⁵ Как уже было сказано, сообщается со слов Хузейфы ибн Асида, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Через сорок два дня после того, как капля семени оказывается в утробе, Аллах посыпает к ней ангела, который придаёт ей (предварительный) внешний облик и создаёт (у зародыша) слух, зрение, кожу, плоть и кости, а потом говорит: "О Господь мой, мальчик или девочка?" – и Господь твой решает, как пожелает, а ангел записывает (Его решение). Потом (ангел) спрашивает: "О Господь мой, (каким будет) срок его (жизни)?" – и*

совместить хадисы, если в некоторых хадисах сказано, что эта запись происходит до ста двадцати дней, а в некоторых – после ста двадцати дней?! Среди ученых относительно этого существует несколько мнений.

Мне кажется, что более верным мнением является то, что в хадисе 'Абдуллаха ибн Мас'уда нет указания на определенный порядок. Дело в том, что сначала в хадисе упоминается порядок развития плода, а затем упоминается то, что ангел вдувает дух, и эти две вещи связаны между собой и идут по порядку¹⁷⁶. Что же касается записи ангела, то она происходит в течение этих ста двадцати дней, а не после них. Однако упоминание записи было отложено в конец хадиса, так как неуместно было упоминать ее посередине, ибо там говорилось о стадиях развития плода. Иначе говоря, в хадисе сказано об этапах развития плода: сначала о капле семени, затем о сгустке крови, затем о кусочке плоти, и если бы запись была упомянута между ними, это разрушило бы имеющуюся связь этапов развития плода¹⁷⁷.

В арабском языке существует много подобных примеров. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَبَدَا حَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ﴾

﴿ فِيهِ مِنْ رُوحٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَادَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾

«(Аллах) начал создавать человека (Адама) из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придал ему (Адаму) соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам (о, люди) слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!»¹⁷⁸

Господь твой говорит, что пожелает, а ангел записывает (Его слова). Потом (ангел) спрашивает: “О Господь мой, (каким будет) его удел?” – и Господь твой решает, как пожелает, а ангел записывает (Его решение). А потом ангел уходит со свитком в руке, ничего не добавляя к этому и ничего не убавляя». Муслим, 2645.

¹⁷⁶ Иначе говоря, каждый человек сначала формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови, и еще столько же – в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. Все это следует друг за другом в таком порядке, который упомянут в хадисе.

¹⁷⁷ Это соответствует красноречию арабского языка, так как из правил красноречия следует, что сначала упоминаются все явления одного рода, и только потом явления другого рода, даже если по времени они происходят раньше или позже. Пример этому аяты из суры «ас-Саджда», которые будут упомянуты ниже.

¹⁷⁸ Сура ас-Саджда, аяты 7-9.

Аллах Всевышний упомянул всё это в таком порядке, хотя вдувание души Адаму произошло ещё до создания его потомства. Иначе говоря, сначала Аллах начал создавать Адама из глины, затем вдохнул в него от Своего духа, а затем создал его потомство из капли презренной жидкости. Аллах Всевышний упомянул вдувание души после создания потомства, хотя вдувание души произошло раньше создания потомства. Это сделано по той причине, что сначала Аллах Всевышний сообщает о том, из чего создан первый человек и его потомство (из глины и воды соответственно)¹⁷⁹.

То же самое (правило красноречия) используется и в разбираемом нами хадисе. Это – наиболее правильное мнение с точки зрения арабского языка¹⁸⁰.

Когда происходит вдувание духа (вместе с записью четырех вещей или после ста двадцати дней)?!

Учёные разногласили в этом вопросе¹⁸¹.

Группа из числа обладателей знания сказала, что вдувание души происходит только через четыре месяца, ибо в хадисе 'Абдуллаха ибн Мас'уда сказано: «...а затем (через сто двадцать дней) к нему направляется ангел, который вдувает в него дух...».

Поэтому целая группа сподвижников заявила, что душа вдувается в течение десяти дней по истечении четырёх месяцев¹⁸². Это мнение также выбрал имам Ахмад и целая группа учёных.

Другие обладатели знания сказали, что душа вдувается в плод через четыре месяца и десять дней¹⁸³ с начала беременности, как это передано от некоторых сподвижников.

Третья группа обладателей знания сказала, что вдувание души происходит вместе с записью ангелом четырех вещей, ибо в хадисе 'Абдуллаха ибн Мас'уда сказано: «...а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И этот ангел получает веление записать четыре вещи...».

¹⁷⁹ А только затем говорится о вдувании души Адаму, мир ему, так как это уже явление другого рода, хотя оно и произошло раньше создания потомства. Это относится к тем же самым правилам красноречия.

¹⁸⁰ Следовательно, запись четырёх вещей происходит через сорок два дня после начала беременности, как об этом говорится в хадисе Хузейфы ибн Асида, да будет доволен им Аллах.

¹⁸¹ См. «Тафсир ат-Табари», 2/516; «Тафсир ибн Аби Хатим», 2/437; «Тафсир аль-Куртуби», 12/7-8; «Тафсир ибн Касир», 1/286; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 49-53; «Шарх ан-Науауи 'ала Сахих Муслим», 16/191; «Фатх уль-Бари», 11/481-490.

¹⁸² Иначе говоря, в первые десять дней пятого месяца с начала беременности.

¹⁸³ То есть: не через сто двадцать дней, как сказала первая группа, а через сто тридцать.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул веление записать четыре вещи вместе с вдуванием души. Но мы знаем из других хадисов, что запись четырех вещей происходит раньше ста двадцати дней¹⁸⁴, а хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не могут противоречить друг другу. Истина не может противоречить истине, поэтому одни хадисы всегда подтверждают правдивость других. Из ранее приведенных хадисов понятно, что запись четырех вещей происходит раньше вдувания души.

Поэтому в этом вопросе большое разногласие среди обладателей знания.

Но в общем можно сказать, что вдувание души происходит после ста двадцати дней с начала беременности, как пришло в хадисе 'Абдуллаха ибн Мас'уда. Но иногда возможно такое, что плод начинает шевелиться и в него вдувается душа раньше ста двадцати дней. Это явление можно наблюдать. Часто бывает так, что плод шевелится и мать чувствует это еще до истечения четырех месяцев.

Поистине, Аллах Всевышний описал Своего избранного пророка, сказав:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾

«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается»¹⁸⁵.

Он – правдивый и тот, кому нужно верить. Все его слова и все его хадисы подтверждают друг друга.

Что такое душа (рух)?!

Душа (*ruh*) – это творение из творений Аллаха Всевышнего. Мы не знаем, как именно происходит вдувание души в плод, находящийся в утробе матери. Мы также не знаем, как именно душа пребывает в теле.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾

«Когда же Я придаю ему (*Адаму*) соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа...»¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Данный вопрос уже был разобран немного выше. Автор книги, да сохранит его Аллах, имеет в виду хадис Хузейфы ибн Асида, да будет доволен им Аллах.

¹⁸⁵ Сура ан-Наджм, аяты 3-4.

«...от **Моего духа...**» — здесь дух отнесён к Аллаху Всевышнему, чтобы подчеркнуть почёт этого духа и его величие. Это — приписывание творения к Творцу, чтобы указать на почёт этого творения¹⁸⁷. В данном случае не имеется в виду, что дух (*рух*) является атрибутом Аллаха.

Жизнь души является тайной, как это известно. Пока плод находится в утробе матери душа связана с телом очень слабо. Душа пока ещё ничего не приобретает и не крепнет. Чем больше проходит времени с момента вдувания души, тем больше усиливается её связь с телом.

Ученые говорят, что существует четыре вида связи души с телом¹⁸⁸:

Во-первых, связь души с телом в утробе матери после того, как посыпается ангел, который вдувает в плод душу. В утробе матери наделены жизнью как тело, так и душа, но связь между ними является слабой. Эта связь не подобна той связи, которая имеется между ними после рождения человека.

Во-вторых, связь души с телом в этой мирской жизни. Поистине, живёт в этой жизни тело, а душа следует за ним. Ведь, наслаждения людей или перенесённые ими мучения отражаются в первую очередь на тела, а душа лишь следует за телом. Душа испытывает боль из-за того, что боль испытывает тело человека, и душа радуется из-за радости, испытываемой телом человека. Но иногда бывает и такое, что душа сама по себе наслаждается чем-то или печалится по причине чего-то.

В-третьих, связь души с телом после смерти, когда человек находится в могиле. Здесь живёт уже душа, а тело следует за ней, в отличие от мирской жизни. В могиле живёт душа, именно она получает наказание или испытывает наслаждение. Тело получает лишь часть мучений или наслаждений, следуя за душой.

В-четвертых, связь души с телом в Судный День и после него. Это — самая полноценная связь между ними. В День Воскрешения наслаждение или наказание будет касаться как души, так и тела, из-за полноценной связи между ними. Это — тайна, о которой знает только Аллах Всевышний!

Некоторые обладатели знания упомянули также и пятый вид связи между душой и телом, а это связь между ними во время сна человека. Поистине, душа спящего связана с телом, но эта связь

¹⁸⁶ Сура аль-Хиджр, аят 29.

¹⁸⁷ Также, например, и мечеть названа домом Аллаха, чтобы указать на её почет и величие. Также, например, Аллах Всевышний сказал: «...и **сказал им посланник Аллаха** (пророк Салих): «(Остерегайтесь причинить вред) **верблюдице Аллаха** и (не мешайте ей пить) **питьё её!**» (Сура аш-Шамс, аят 13).

Верблюдица отнесена к Аллаху, чтобы указать на её почет и величие. Именно это и называется «отнесением творения к Творцу, дабы подчеркнуть величие этого творения и его почёт перед Творцом».

¹⁸⁸ См. «ар-Рух» (стр. 43) ибн уль-Каййима; «Шарх ат-Тахауийя» (стр. 451) ибн Аби-ль-'Изза.

не подобна той связи, которая имеется между ними в состоянии бодрствования. Здесь имеются определенные различия. Например, душа может «путешествовать» и человек видит сны, но в то же время она связана с телом, поэтому тело продолжает жить и тогда, когда спит.

«...и этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным...» — эта запись называется предопределением на жизнь (*такдир аль-'умри*). Существует несколько видов предопределения:

- Предопределение на день;
- Предопределение на год;
- Предопределение на жизнь;
- Предопределение, которое было записано в Хранимой Скрижали.

Предшествующее предопределение, которое уже было записано в Хранимой Скрижали, касается всех творений. Аллах Всевышний сказал:

﴿أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании (в Хранимой Скрижали). Воистину, это для Аллаха легко»¹⁸⁹.

А также:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»¹⁹⁰.

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах предопределил предопределение (творений) за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю»¹⁹¹.

«Аллах предопределил...» — то есть: записал.

Что же касается предопределения на жизнь определенного человека, то оно представляет собой часть предопределения, записанного в Хранимой Скрижали. Иначе говоря, если представить предопределение на жизнь всех людей вместе, то это и есть предопределение, записанное в Хранимой Скрижали. В Хранимой Скрижали записано предопределение всех людей, а

¹⁸⁹ Сура аль-Хадж, аят 70.

¹⁹⁰ Сура аль-Къамар, аят 49.

¹⁹¹ ат-Тирмизи, 2156. А в версии Муслима (2653) сказано: «Аллах записал предопределение всех творений...».

предопределение на жизнь – это предопределение, которое касается отдельно только определенного человека.

Предопределение не означает, что человек будет принуждён. Эти четыре вещи, записываемые ангелом, не означают то, что человек принужден к их совершению. Это всего лишь сообщение для ангела, чтобы он записал то, что уже записал Аллах Всевышний, дабы стало явным соответствие знания Аллаха действительности. Никто неспособен воспротивиться этому предопределению. Кому предписано быть несчастным, тот будет несчастным, ибо знание Аллаха охватывает каждую вещь. Поистине, Аллах знает то, что будет с рабами до Судного Часа, и что будет после него.

Предопределение на жизнь записывается ангелом и оно может чем-то отличаться от предопределения, записанного в Хранимой Скрижали. Ведь, предопределение, записываемое ангелом, может быть изменено, а предопределение, записанное в Хранимой Скрижали, не поддается изменению. Аллах Всевышний сказал:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него - Мать Писания»¹⁹².

Иbn 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «"Аллах стирает и утверждает то, что пожелает" – в свитках ангелов. "...и у Него - Мать Писания..." – у Него Хранимая Скрижаль, в которой ничего не меняется»¹⁹³.

Поэтому, 'Умар, да будет доволен им Аллах, говорил в своих мольбах: «О Аллах! Если Ты записал меня несчастным, то запиши меня счастливым»¹⁹⁴. Он имел в виду запись, которая в свитках ангелов, а не в Хранимой Скрижали. Поистине, та запись, которая в Хранимой Скрижали, не изменяется.

¹⁹² Сура ар-Ра'д, аят 39.

¹⁹³ Среди ученых существует разногласие относительно понимания этого аята.

См. «Зад уль-Масир», 4/337; «Тафсир ат-Табари», 13/166-168; «Тафсир аль-Куртуби», 9/329; «Тафсир ибн Касир», 2/520-521; «ад-Дурр аль-Мансур», 4/660.

¹⁹⁴ Передал аль-Лялякаи в «И'тикъад ахли-с-сунна», 4/663-664.

Также это высказывание упомянуто в «Маджму'аль-Фатая», 8/540; и в книге ибн уль-Каййима «Шифа уль-'Алиль», стр. 90.

Всё это соответствует совершенной мудрости, дабы раб Аллаха был активным в том, что содержит в себе благо для него, дабы он увеличил своё стремление к Аллаху. Поистине, Аллах Всевышний знает о том, что будут совершать Его рабы. Он знает обо всех их мольбах и надеждах.

Предопределение Аллаха не означает, что раб вынужден совершать определенные деяния. Человек имеет возможность выбора, а то, какой выбор он сделает, уже записано в Хранимой Скрижали¹⁹⁵. Человек не принуждён совершать определенные поступки.

«И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения...» — на самом деле, это уже не слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а слова ибн Мас'уда, высказанные им в качестве примечания к ранее упомянутым словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«Поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдет в (Огонь)» — ведь в той записи, которую сделал ангел, упомянуто, каким будет конец жизни человека: счастливым или несчастным.

Человек может прожить долгие годы в покорности Аллаху, а затем избрать для себя несчастье. Его выбор будет соответствовать тому, что записал ангел. Это не означает, что человек принужден быть несчастным. Нет, просто его выбор соответствует тому, что уже было записано ангелом.

Целая группа праведных предшественников сказала: «Конец жизни — это наследство предшествующих поступков»¹⁹⁶.

Этот хадис и слова ибн Мас'уда внушают великий страх перед концовой жизнью, ибо раб Аллаха не знает, как закончится его жизнь. Но следует знать, что конец жизни — это результат деяний, совершаемых человеком в течение этой жизни. Раб Аллаха должен находиться между великим страхом перед (скверной) концовой жизнью и между великой надеждой (на благой конец).

Если человек на самом деле будет проявлять усердие ради Аллаха и постоянно придерживаться покорности Ему, то есть надежда, что его конец будет счастливым.

А иногда человек может внешне совершать деяния обитателей Рая — а Аллах лучше знает, что в его сердце — но в конце жизни стать вероотступником. Пусть Аллах убережет нас от этого! Мы

¹⁹⁵ Ибо Аллах Всевышний знал о том, что выберет человек.

¹⁹⁶ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 57.

не знаем, что было в сердцах тех, которые отклонились, после чего Аллах отклонил их сердца¹⁹⁷. Но мы абсолютно убеждены в том, что Аллах Всевышний – Справедливый Судья. Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе¹⁹⁸.

«И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня до тех пор, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на руку, и он станет совершать дела обитателей Рая и попадет в (Рай)» — иначе говоря, смерть человека уже совсем близко, но тут случается то, что было записано ангелом. Это – величайшая милость Аллаха, которой Он одаривает некоторых Своих рабов так, что они обретают в конце своей жизни счастье.

Следовательно, этот хадис и слова ибн Мас'уда внушают великий страх перед концовкой жизни, после чего человек начинает размышлять о своих предшествующих поступках. Иногда человек вспоминает свои предшествующие поступки и не знает, что предписано ему в будущем, после чего начинает плакать. Некоторые учёные из праведных предшественников сказали: «Ничего не заставляет глаза плакать так, как заставляет их плакать запись (о предопределении), сделанная ранее»¹⁹⁹.

Человек думает, размышляет и ему хочется взглянуть на то, что записал ангел: будет ли человек счастливым, или же будет несчастным?! Если ангел записал то, что этот человек будет счастливым, то человека ждет счастье и спокойствие. Если же ангел записал то, что этот человек будет несчастным, то, узнав бы об этом, человек совершил бы деяния обитателей Рая, чтобы быть записанным среди богобоязненных.

Но Аллах по Своей мудрости скрыл записи, сделанные ангелами, от людей, дабы они всегда проявляли усердие в совершении благих деяний и старались опередить друг друга в благочестии и

¹⁹⁷ Аллах Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах уклонил их сердца». (Сура ас-Сафф, аят 5).

Этот аят указывает на то, что если Аллах вводит в заблуждение некоторых из Своих рабов, то этим Он не проявляет несправедливости к ним, и грешники не имеют права оправдываться этим. Воистину, они сами избегали света Божьего руководства, несмотря на то, что им была ясна истина. Поэтому наказание Аллаха за уклонение от прямого пути и глубокое заблуждение является справедливым, и об этом сказал Всевышний: «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии». (Сура аль-Ан’ам, аят 110).

¹⁹⁸ Аллах не поступает с людьми несправедливо, не приумножает их злодеяний и не уменьшает их праведных поступков, однако люди сами поступают несправедливо по отношению к себе и не признают истину, когда она открывается им. И тогда Аллах подвергает их наказанию и запечатывает их сердца, уши и глаза.

¹⁹⁹ См. «Хильятуль-Аулийа», 2/312.

богобоязненности. Никогда не сравнится тот, кто совершает деяния решительно, и тот, кто погубил их! Никогда не сравнится тот, кто борется со своей душой и с Иблисом, и тот, кто погубил свои деяния, последовав за своими страстями.

У веры в предопределение есть великие плоды, которые проявляются в действиях человека, в его убежденности, в праведности его сердца. Богобоязненными являются те, кто уверовал в предопределение.

5 – Сообщается, что мать верующих Умму 'Абдуллах 'Айша²⁰⁰, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Если кто-то внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто!"**». Передал аль-Бухари и Муслим²⁰¹.

А в версии, приводимой у Муслима, сказано: **«Если кто-то совершил действие, относительно которого не было нашего приказа, то (это действие) будет отвергнуто».**

²⁰⁰ 'Аиша бинт Абу Бакр — дочь Абу Бакра ас-Сыдика и супруга Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, ей было всего восемнадцать лет. Когда она попросила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дать ей кунью, он назвал её Умм 'Абдаллах по имени 'Абдаллаха ибн аз-Зубайра, который был сыном её сестры Асмы бинт Абу Бакр. Она была одной из самых образованных сподвижниц, прекрасно разбиралась в тонкостях мусульманского права, хорошо знала историю и обычай арабов и пересказывала много хадисов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скончался и был похоронен в её доме. Она умерла в ночь на вторник, 17 числа месяца рамадан 57 или 58 г. х. Погребальной молитвой руководил Абу Хурайра, после чего она была похоронена на кладбище аль-Баки'.

²⁰¹ аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – очень великий хадис. Ученые указывали на его величие и говорили, что он является основой в опровержении всяких нововведений и выдуманных деяний, противоречащих шари'ату. Этот хадис является основой в опровержении нововведений в вопросах поклонения, в опровержении запретных договоров, в опровержении выдуманных методов взаимоотношений, которые противоречат шари'ату.

Именно поэтому обладатели знания схватились за этот хадис и начали опровергать посредством него каждое нововведение, внесённое в религию. Поэтому искатель знания должен сильно стремиться к изучению этого хадиса. Он должен приводить этот хадис всякий раз, когда желает опровергнуть нововведение (и нет разницы, является ли это нововведение словом, или является делом, или является убеждением), внесённое в религию. Этот хадис есть основа в опровержении всякого нововведения.

«Если кто-то внесет...» — это касается всего, что не соответствует тому, с чем пришёл избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

«Если кто-то внесет в это наше дело...» — под "нашим делом" имеется в виду религия Ислам. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَلِيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его делу (то есть: его религии), как бы их не постигло искушение (многобожие) или не постигли их мучительные страдания»²⁰².

Если кто-то внёсёт в религию то, что не имеет к ней отношения, то это нововведение будет отвергнуто.

«...то, что не имеет к нему отношения...» — иногда бывает такое, что люди считают какую-то вещь нововведением, а на самом деле это забытая сунна. Этот человек не вносит нововведение, а оживляет религиозную сунну, забытую людьми. В хадисе сказано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек, который положит начало какому-нибудь хорошему обычая в Исламе²⁰³, получит награду не только за это, но и награду тех, кто станет придерживаться такого обычая после него, что ничуть не уменьшит их собственных наград»²⁰⁴.

²⁰² Сура ан-Нур, аят 63.

²⁰³ Здесь имеется в виду не изобретение чего-то нового, а совершение того, на что имеются соответствующие указания в Шариате.

«Если кто-то внесет в это наше дело...» — то есть: внесёт нововведение в религию Ислам и в исламский шари'ат.

«...то, что не имеет к нему отношения...» — так сказано в версии, приводимой у Муслима. В версии, приводимой у аль-Бухари, сказано: «*Если кто-то внесет в это наше дело то, чего в нём нет, то оно будет отвергнуто!*»²⁰⁵

«...то оно будет отвергнуто» — то есть: возвращено тому, кто его внёс. Следовательно, если кто-то привнесёт какую-то новую вещь в религию, вещь, которую не совершил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то это деяние будет возвращено этому человеку, кем бы он ни был.

Это становится более понятным после прочтения другой версии данного хадиса, в которой сказано: **«Если кто-то совершил деяние, относительно которого не было нашего приказа, то (это деяние) будет отвергнуто».**

То есть: если кто-то совершил деяние (или скажет слово, или будет иметь убеждение), считая его религией, хотя относительно этого деяния не было приказа пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то это деяние будет отвергнуто.

В этом указание на недействительность всякого нововведения и порицание в его адрес. А также указание на то, что это нововведение будет возвращено тому, кто его делал.

Этот хадис есть основа в опровержении религиозных нововведений. Религиозные деяния делятся на два вида:

- Поклонения (*'ibadatы*);
- Взаимоотношения (*mu'amalatы*).

²⁰⁴ Муслим, 1017.

²⁰⁵ аль-Бухари, 2697.

Следовательно, нововведения могут возникнуть как в поклонении, так и во взаимоотношениях. А этот хадис указывает на недействительность нововведений как в поклонении, так и во взаимоотношениях. В хадисе сказано: «*Каждое нововведение – это ересь*²⁰⁶. То есть: любое нововведение, внесённое в религию, является ересью.

Ученые много говорят о нововведениях, вносимых в религию. Они избрали этот хадис в качестве довода, опровергающего нововведение, ибо нововведение является порицаемой вещью в религии. Нововведения хуже, чем большие грехи, совершаемые людьми. Ведь, человек, совершающий нововведение, считает это благим деянием и старается придерживаться этого нововведения, пытаясь приблизиться к Аллаху.

Это – общее разъяснение данного хадиса.

Что такое нововведение (бид'а)?

Учёные разногласили в этом вопросе.

Следует заметить, что нововведения бывают двух видов:

- *Нововведение в языковом значении этого слова;*
- *Нововведение в шари'атском значении этого слова.*

Что касается языкового значения слова "*нововведение*" (*бид'а*), то это – всё, что является новым, и нет разницы, касается ли это религии или нет.

Нововведение, не касающееся религии, не имеет отношения к разбираемому нами хадису. Именно поэтому, некоторые обладатели знания разделили новоизобретенные деяния на два вида:

- *Новшества, не имеющие отношения к религии (они не порицаются);*

Например, то, как изменились улицы Медины. Например, то, как 'Умар расширил дороги Медины. Например, то, что люди начали штукатурить свои дома. Например, то, что люди начали вешать дома ковры. Например, то, что люди начали строить дворцы. Например, то, что люди начали записывать

²⁰⁶ Эти слова – часть проповеди пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Муслим, 867-868; Абу Дауд, 1097; ат-Тирмизи, 1105; ан-Насаи в «аль-Кубра», 1/550; ибн Маджах, 1892.

А в хадисе, передаваемом со слов Абу Наджиха аль-'Ирбада ибн Сарийи, сказано: «*Поистине, тот (из вас), кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, схватитесь за нее своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!*» Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра». 10/114.

полезную информацию в книге. Эти вещи считаются новшествами, так как они придуманы в течение жизни людей. Однако эти новшества не имеют отношения к религии и не являются порицаемыми.

- *Новшества в религии (они порицаются)*.

Это – такое новшество, которое было внесено в религию, хотя религия призывала к обратному.

Если, например, взять в качестве примера поступок 'Умара, да будет доволен им Аллах, который сделал так, чтобы люди совершили молитву "тарауих" за одним имамом²⁰⁷, хотя до этого каждый совершал молитву в одиночку. Сделав это, он сказал: «Как же прекрасно это новшество!»²⁰⁸

Здесь имеется в виду новшество (*бид'а*) в его языковом значении. Он назвал это деяние новшеством по той причине, что люди стали так поступать, хотя до этого в эпоху его правления такого ещё не было. Этот поступок не является нововведением в шари'ате, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал с людьми молитвы "тарауих" в ночи месяца Рамадан так, что люди совершили молитвы за ним. Об этом сообщается у Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджаха.

'Умар назвал это деяние новшеством, имея в виду языковое значение этого слова, потому что в эпоху его правления оно действительно было новшеством.

Что же касается нововведений в религии, то хадис, разбираемый нами, указывает на то, что они будут отвергнуты. На это указывают еще много других аятов и хадисов. Аллах Всевышний сказал:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ﴾

«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не
дозволил Аллах?»²⁰⁹

Аллах указал на то, что люди, вносящие нововведения, как будто бы считают себя сотоварищами Аллаха. Они хотят узаконить в религии такие вещи, с которыми не пришел Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Поистине, Аллах Всевышний сказал:

²⁰⁷ Молитвы «тарауих» - это дополнительныеочные молитвы, совершаемые мусульманами во время месяца Рамадан.

²⁰⁸ аль-Бухари, 2010.

²⁰⁹ Сура аш-Шура, аят 21.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»²¹⁰.

А также:

﴿فُلَانٌ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾

«Скажи (о Мухаммад): "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас"»²¹¹.

Подобных аятов очень много. Например, к ним можно отнести слова Всевышнего:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»²¹².

Относительно порицания нововведений пришло также много хадисов. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил в каждой пятничной проповеди: «*Каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а каждое заблуждение – в Огне!*»²¹³

Также сообщается со слов аль-Ирбада ибн Сарии, да будет доволен им Аллах, который сказал: «(Однажды) посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слёзы, и мы сказали: "О посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающегося, так дай же нам наставление!" Он сказал: "Вот моё наставление вам: бойтесь Всемогущего и Великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет эфиопский раб. Поистине, тот (из вас), кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, схватитесь за нее своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!"»²¹⁴

²¹⁰ Сура аль-Маида, аят 3.

²¹¹ Сура али 'Имран, аят 31.

²¹² Сура аль-Хашр, аят 7.

²¹³ Муслим, 867-868; Абу Дауд, 1097; ат-Тирмизи, 1105; ан-Насаи в «аль-Кубра», 1/550; ибн Маджах, 1892.

²¹⁴ Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; ат-Табарани в «аль-Кабир», 623; ибн Хибан, 1/178; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/114.

Это – завещание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, высказанное им после проповеди, от которой из глаз людей потекли слёзы, а сердца их испытали страх. Не было никого более искреннего и снисходительного по отношению к исламской общине! Он указал им на всякое благо и предостерег их от всякого зла! Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, обязанность любого пророка, жившего до меня, состояла в указании членам его общины на то, в чём, как ему было известно, для них заключалось благо, и предостережении их от того, что, как ему было известно, могло принести им зло. Что же касается этой вашей общины, то в начале её существования ей будет даровано благополучие, а в конце её постигнут беды, и станет происходить то, что вызовет ваше неодобрение. Постигнут вас испытания, после каждого из которых предыдущее будет казаться лёгким. И придёт такое испытание, когда верующий скажет: "Это погубит меня!" – но потом оно прекратится, и придёт другое испытание, и верующий скажет: "Это, это!"²¹⁵ Пусть же тот, кто желает, чтобы его удалили от Огня и ввели в Рай, окажется верующим в Аллаха и Последний день, когда придёт к нему смерть²¹⁶»²¹⁷.*

Таким был избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует!

Ученые из числа праведных предшественников единогласно заявляли о недействительности нововведений. Поэтому, какое бы нововведение не внесли в религию, среди предшественников существует единогласное мнение, что это нововведение будет отвергнуто.

Существует несколько определений слова "нововведение" (бид'а):

Нововведение (бид'а) – это то, что противоречит шари'атскому доказательству.

Нововведение (бид'а) – это выдуманный путь в религии, внешне схожий с чем-то в шари'ате, по которому человек идёт, желая увеличить своё поклонение Аллаху. Такое определение дал аш-Шатыби в книге «аль-И'тисам»²¹⁸.

Нововведение (бид'а) – это то, что было внесено в религию и противоречит истине, пришедшей от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а затем было сделано прямым

²¹⁵ То есть: это испытание погубит меня!

²¹⁶ Иначе говоря, пусть тот, кто желает этого, уверует, прежде чем к нему придёт смерть.

²¹⁷ Муслим, 1844.

²¹⁸ См. «аль-И'тисам», 1/36-37.

путём²¹⁹. Нововведение может возникнуть в убеждениях, в знаниях и в различных положениях²²⁰. Это определение дал аш-Шуммани²²¹.

Это – разные определения слова «[нововведение](#)», хотя определение аш-Шатыби является более известным. Третье определение так же является хорошим.

Из определения аш-Шатыби понимается, что нововведение связано с тремя вещами:

Во-первых, приверженец нововведений постоянно придерживается своего нововведения, ибо аш-Шатыби сказал: «Это – путь в религии», а путь – это то, чего придерживаются постоянно.

Во-вторых, нововведение – это выдуманный путь, в соответствии с которым раньше никогда не поступали. Как сказано в нашем хадисе: «*Если кто-то совершил деяние, относительно которого не было нашего приказа, то (это деяние) будет отвергнуто*».

В-третьих, нововведение – это путь, внешне схожий с чем-то в шари'ате. Человек связывает нововведение с определенным временем, местом и количеством, желая получить награду Аллаха посредством совершения этого нововведения.

В этом и заключается важная разница между нововведением (*бид'a*) и поступком, противоречащим сунне. Нововведение (*бид'a*) – это то, чего придерживаются постоянно. Если же какой-то поступок был сделан в противоречие сунне, но человек не придерживался его постоянно, то этот поступок не является нововведением, а называется поступком, противоречащим сунне. Если же человек придерживается этого постоянно, то этот поступок уже является нововведением (*бид'a*). Это – тонкое и важное отличие нововведения (*бид'a*) от поступка, противоречащего сунне. Если человек совершил деяние, считая его поклонением и противореча сунне, один или два раза, но не придерживался его постоянно, то такое деяние не называют нововведением (*бид'a*), а называют противоречием сунне.

Если же человек совершает деяние, желая приблизиться посредством него к Аллаху, и постоянно совершает его в определенном количестве, противореча сунне, или в определенном образе, противореча сунне, или в определенное время, противореча сунне, или в определенном месте, противореча сунне, то оно становится нововведением (*бид'a*). Нововведение (*бид'a*) может проявляться в четырех вещах: в количестве, в образе, во времени и в месте.

²¹⁹ Иначе говоря, сначала человек внёс в религию какое-нибудь нововведение, противоречащее истине, а затем сделал его для себя прямым путем к Аллаху.

²²⁰ См. «аль-Бахр ар-Раик шарх Канз ад-Дакаик», 1/370.

²²¹ Шейх Абу-ль-'Аббас, Ахмад ибн Камаль ад-Дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн 'Али аш-Шуммани. Родился в Александрии в 801-ом году, а умер в 872-ом году.

Поэтому, если человек пытался поклоняться Аллаху и ошибся, противореча сунне, но не придерживался этого постоянно, то про него говорят: «Этот человек противоречит сунне».

Но если человек постоянно и настойчиво придерживался этого пути, то про него говорят: «Этот человек – приверженец нововведений, а его поступок является нововведением».

Например, человек сразу после окончания обязательной молитвы поднял свои руки, чтобы обратиться с мольбой к Аллаху. Мы говорим: «Этот поступок противоречит сунне, ибо сунна заключается в произнесении определенных форм поминания Аллаха сразу после окончания молитвы». Из сунны неизвестно такого, чтобы человек сразу после окончания молитвы поднимал руки, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой. Если ты видишь, что человек поступает так, то скажи: «Этот поступок противоречит сунне». В соответствии с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, после окончания молитвы нужно приступать к произнесению определенных форм поминания Аллаха. Если же человек постоянно совершает этот поступок, например, после каждой молитвы, то этот поступок становится нововведением (*бид'а*).

Или же, например, человек постоянно поминает Аллаха, произнеся слова поминания определенное количество раз и всегда в одно и то же время, никогда не оставляя этого. Или, например, человек после каждой молитвы произносит по сто раз слова "Субхана Ллах", "Ля иляха илля Ллах", "Аллаху Акбар", "аль-Хамду ли Ллях"²²². Это называется нововведением (*бид'а*). Если же человек сделал так всего лишь пару раз, то это называется противоречием сунне.

²²² Хотя в шари'ате не установлено такого, что эти слова произносятся по сто раз. В хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришло указание на совсем другое количество.

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:

— (Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли бедные (из числа его сподвижников) и сказали: «Богачи достигнут самого высокого положения и обретут вечное блаженство. Они молятся подобно нам и постыдаются подобно нам, но (помимо этого) у них есть преимущество обладания богатством, благодаря которому они совершают хадж и умру, принимают участие в борьбе на пути Аллаха и дают милостыню». (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Так не указать ли вам на то, благодаря чему сможете вы догнать опередивших вас, и никто из тех, кто придет после вас, не сможет догнать вас, и станете вы лучшими из тех, среди кого находитесь, если они не будут делать того же? Говорите по тридцать три раза после каждой молитвы "Преславен Аллах /Субхана-Ллах/", "Хвала Аллаху/Аль-хамду ли-Ллях/" и "Аллах велик/Аллаху акбар/"". аль-Бухари, 843; Муслим, 595.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто после каждой молитвы будет по тридцать три раза произносить слова "Субхана Ллах", "аль-Хамду ли Ллях", "Аллаху Акбар", что в сумме составит девяносто девять, а завершая сотни, говорить: "Нет божества, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит Владычество, и Ему – хвала, и Он все может!" (Ля иляха илля Аллаху вахда-ху ля шарика ля-ху. Ая-ху ль-мульку, ва ля-ху ль-

Шари'ат ограничивает поклонение определенным количеством, и поэтому человек обязательно должен ограничить себя этим количеством. Это и есть сунна. Если человек переходит границы шари'ата и желает совершить сверх меры то, что ограничено шари'атом, то этот поступок будет переходом границ шари'ата. Шари'ат ограничивает поклонения определенным временем, определенным количеством и определенным местом.

Также, с другой стороны, нововведение можно разделить на два вида:

- *Нововведение, которое является большим грехом, а иногда доходит даже до неверия (куфра);*
- *Нововведение, которое является малым грехом, и может быть прощено человеку, если он будет совершать праведные действия, которые сотрут грех этого нововведения.*

Это не значит, что малое нововведение полностью подобно малым грехам, которые стираются от молитвы до молитвы, от Рамадана до Рамадана, от пятницы до пятницы²²³. Нет, зло, исходящее от нововведения, выше! Если даже нововведение названо малым, то зло, исходящее от него, все равно больше зла, исходящего от малых грехов. Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «Кто внес нововведение, тот полагает, что Аллах не завершил для нас религию, и что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поступил вероломно по отношению к посланнической миссии, скрыв от нас часть религии»²²⁴.

Ведь, приверженец нововведений совершает эти действия, считая, что они имеют отношение к религии, а Аллах Всевышний сказал: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию»²²⁵. Разве то, что уже завершено, нуждается в добавках?! Поэтому слова имама Малика, да помилует его Аллах, хорошие и ясные.

хамду, ва хуба 'аля кулли шай'ин кадир), простятся его грехи, даже если по обилию своему они будут подобны морской пене». Муслим, 597.

²²³ Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «(Совершение) пяти (ежедневных) молитв, (участие в каждой следующей) пятничной молитве (после предыдущей) и (соблюдение поста в каждый следующий) рамадан (после предыдущего) искупают (прегрешения, совершенные) между ними, если только не было среди (этих прегрешений) тяжких грехов». Муслим, 233.

²²⁴ Ибн Хазм в «аль-Ихкам», 6/225; аш-Шатыби в «аль-И'тисам», 1/49.

²²⁵ Сура аль-Маида, аят 3.

Всякое нововведение является порицаемой вещью, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»²²⁶

Следовательно, в хадисе сказано: "...каждое нововведение...", поэтому невозможно сделать каких-либо исключений. Каждое нововведение заслуживает того, чтобы назвать его заблуждением. А под "нововведением", как мы уже говорили, имеется в виду "*выдуманный путь в религии, внешне схожий с чем-то в шари'ате, по которому человек идет, желая увеличить свое поклонение Аллаху*".

Некоторые обладатели знания не поняли этого и сказали, что нововведение (*бид'a*) бывает хорошим, а бывает скверным. Как же так?! Они сказали: «*Новооведение (бид'a) – это всё то, чего не было в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Например, собрание Корана в единый свиток, так как во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Коран не был собран в виде единой книги. Это является нововведением (бид'a), но это нововведение является обязательным (уаджиб)*».

Также они сказали, что бывают желательные нововведения, бывают разрешённые нововведения, бывают нежелательные нововведения, а бывают и запрещённые нововведения.

Но такое разделение противоречит словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!» Следовательно, любое религиозное нововведение является заблуждением. А те вещи, которые они назвали обязательными, или желательными, или разрешёнными нововведениями, вообще не являются религиозными нововведениями. Например, невозможно представить, что собрание Корана в единую книгу является религиозным нововведением. Также к религиозным нововведениям не относятся опровержения и труды, написанные учёными для сохранения сунны и опровержения нововведений.

Когда в хадисе говорится: «Полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!», – то имеется в виду то, что называется нововведением в шари'ате, а не языковое значение этого слова.

А эти учёные сказали, что нововведение (*бид'a*) – это всё, что было внесено после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а затем сказали, что нововведение может быть хорошим²²⁷. Это мнение внедрил и поддерживал аль-'Иzz ибн 'Абду-с-Салям²²⁸, после чего община

²²⁶ Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; ат-Табарани в «аль-Кабир», 623; ибн Хибан, 1/178; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/114.

²²⁷ Следовательно, они ошиблись в определении того, что является нововведением в религии, а затем, дав неправильное определение, разделили нововведение на хорошее и плохое.

попала в беду, посчитав, что существуют хорошие нововведения. Он сказал о таком разделении нововведений в книге «аль-Къауа'ид»²²⁹. За ним последовал его ученик аль-Къарафи²³⁰, сказав об этом в своей известной книге «аль-Фурукъ»²³¹.

аш-Шатыби, да помилует его Аллах, сделал им опровержение в своей книге «аль-И'тисам»²³².

Также их опровергли шейху-ль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, и многие другие обладатели знания. Но большие группы людей последовали за аль-'Иззом ибн 'Абду-с-Салямом в том, как он разделил нововведения на несколько видов. Поэтому тяжело найти учёных после него, которые бы, разъясняя этот хадис, не попали в то, во что попал он. Нет сомнения в том, что из-за этой ошибки община попала в беду.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал от нововведений строжайшим образом. Как же можно назвать нововведение хорошим?! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не указывал на наличие хорошего нововведения, наоборот, он сказал: *«Каждое нововведение есть заблуждение!»* Слово "...каждое..." (كُلُّ) указывает на всеобщность, как это утверждено у специалистов по основам фикха. Если сказать, что нововведение может быть обязательным, желательным или дозволенным, то это будет ложью и ошибкой. Причина этой ошибки заключается в двух вещах:

Во-первых, эти учёные посчитали, что в хадисе имеется в виду языковое значение слова "нововведение" (*бид'a*). Они не дали слову "нововведение" (*бид'a*) шари'атского определения. Они сказали, что нововведение (*бид'a*) – это всё, чего не было в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это – языковое значение слова «нововведение» (*бид'a*). Они начали называть нововведением (*бид'a*) всё, чего не было в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Например, они сказали, что к нововведениям относится изготовление одежды из ситца, приготовление различных видов новых блюд, ношение новых видов одежд, постройка новых видов

²²⁸ 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абду-с-Салям ибн аль-Касим ибн аль-Хасан ибн Мухаммад ад-Димашки аш-Шафи'i. Ученый шафи'итского мазхаба. Родился в 577-ом (или в 578-ом) году, а умер в 660-ом году.

²²⁹ «аль-Къауа'ид аль-Кубра», 2/337-339.

²³⁰ Ахмад ибн Идрис аль-Къарафи. Был ученым маликитского мазхаба и специалистом в основах фикха и в толковании Корана. Написал много полезных книг по основам фикха. Умер в 682-ом году.

²³¹ Страницы 305-309.

²³² 1 том, страницы 188-193.

домов и транспорта, и так далее. Всё это они назвали нововведением (*бид'а*), хотя в хадисе имеется в виду совсем другое.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, строжайшим образом запретил внесение нововведений и строго порицал приверженцев нововведений. Он указал на то, что приверженцы нововведений не смогут подойти даже к его водоему в День Суда. Естественно в хадисах о нововведениях не имеется в виду нововведение в языковом значении этого слова. Строжайше запрещено то, что является нововведением с точки зрения шари'ата.

Во-вторых, что касается связи между совершением нововведения (*бид'а*) и обвинением человека в том, что он – приверженец нововведений (*табди'*). Знай, что совершение человеком нововведения (*бид'а*) еще не означает, что он является приверженцем нововведений (*мубтади'*). Человека, совершающего нововведение (*бид'а*), не всегда называют приверженцем нововведений (*мубтади'*).

Совершение нововведения ещё не указывает на то, что человек является приверженцем нововведений. Совершение неверия (*куфра*) ещё не указывает на то, что человек является неверующим (*кафиром*). Совершение поступков нечестия (*фиска*) ещё не указывает на то, что человек является нечестивцем (*фасиком*). Иногда бывает такое, что человек совершает поступки нечестия, но его не называют нечестивцем. Иногда бывает такое, что человек совершает нововведение, но его не называют приверженцем нововведений. Иногда бывает такое, что человек совершает деяния неверия, но его не называют неверующим. И это по той причине, что условием именования человека грешником, неверующим или приверженцем нововведений является то, что до него должен быть доведён довод.

Если до человека, совершающего нововведение, донесли довод (о запрете нововведения), а он не последовал за доводом, приведенным обладателями знания, и отвернулся от него, то он становится приверженцем нововведений (*мубтади'ом*).

В основе, нечестивец (*фасик*) – это тот, кто совершает тяжкие грехи. Что же касается малых грехов, то человека, совершающего их, не называют нечестивцем. Но человека, совершающего тяжкие грехи, называют нечестивцем только после того, как до него был доведен и разъяснен довод (о запрете этих грехов), а он отвернулся от этого довода.

Также иногда определенный человек может совершать определенные деяния неверия (*куфра*) или многобожия (*ширка*), но мы не называем его многобожником (*мушириком*) или неверующим (*кафиром*) до тех пор, пока до него не будет доведён довод.

Это – важное правило, разъяснённое учеными во многих местах.

Следующий важный момент:

Есть определенные новые вещи, которые сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не относили к религиозным нововведениям, а наоборот указывали на их допустимость и применяли их на практике. Учёные назвали эти вещи термином "*масляха аль-мурсаля*".

"*Масляха аль-мурсаля*" — это деяние (вещь), шариатское постановление относительно которого зависит от его пользы или его вреда. Если обладатели знания видят в этом деянии пользу, то они могут дозволить его по той причине, что шари'ат не упомянул никакого постановления об этом деянии.

Ученые сказали²³³, что "*масляха аль-мурсаля*" часто встречается в бытовых вопросах, а не в вопросах поклонения. "*Масляха аль-мурсаля*" часто встречается там, где речь идёт о сохранении пяти жизненно важных вещей для человека:

- *Религия;*
- *Жизнь;*
- *Имущество;*
- *Потомство;*
- *Разум.*

Например, после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, появились новые вещи для сохранения религии. Например, написание книг, написание опровержений, собрание хадисов в сборники, и так далее. В этих вещах не было нужды в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а когда нужда появилась, то появились и эти вещи. Все это называется "*масляха аль-мурсаля*" и не является нововведением (*бид'a*).

Разница между нововведением (*бид'a*) и «*масляха аль-мурсаля*».

Во-первых, религиозное нововведение является целью для человека, совершающего его, а "*масляха аль-мурсаля*" - это всего лишь причина для достижения определенных религиозных целей.

Во-вторых, религиозное нововведение не совершалось пророком, да благословит его Аллах и приветствует, хотя нужда в нем имелась. А "*масляха аль-мурсаля*" - это такая вещь, в совершении которой не было никакой нужды в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Например, собрание Корана в единый свиток было осуществлено после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Можем ли мы назвать это нововведением (*бид'a*)?! Ученые из

²³³ См. «аль-И'tисам», 1/185.

числа сподвижников и их последователей были единодушны в том, что собрание Корана в единый свиток – это великая обязанность, стоящая перед этой общиной. В эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в собрании Корана в единый свиток не было нужды, так как откровение продолжало ниспосыпаться. Если бы Коран был собран воедино в те времена, то приходилось бы постоянно записывать новые и новые аяты по краям и между уже имеющихся строк. Аллах Всевышний по Своей мудрости не повелел пророку, да благословит его Аллах и приветствует, собрать Коран в единый свиток при жизни. Когда же избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скончался и откровение прекратилось, то Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, повелел собрать Коран в единый свиток.

Есть ещё много подобных вещей: создание военной канцелярии, использование новых изобретений, изучение новых наук, открытие новых дорог, создание новых городских и министерских структур — всё это появилось в эпоху 'Умара, да будет доволен им Аллах, и после него.

Следовательно, все эти новые вещи называют термином "*масляха аль-мурсала*". "*Масляха аль-мурсала*" не относится к хадису, в котором сказано: «*Если кто-то внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто!*» Ведь, все эти новые вещи не являются внесёнными в религию. Они всего лишь являются средствами, сохраняющими религию. Все эти вещи касаются бытовых вопросов, которые содержат в себе пользу для шари'ата.

Если же кто-то вносит нечто новое в религиозные поклонения, то это уже является нововведением (*бид'a*). Также если кто-то вносит нечто новое, противоречащее велениям пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в вопросы взаимоотношений между людьми, то это также будет отвергнуто по той причине, что это – нововведение (*бид'a*) в религии.

Например, некоторые люди начинают считать ростовщические договоры дозволенными, а не запретными, иначе говоря, изменяют шари'атское постановление. Они придумывают что-то такое, что, по их мнению, позволяет запрещенные шари'атом договоры. Или же, например, некоторые люди аннулируют условия, постановленные шари'атом в определенных видах взаимоотношений. Всё это является нововведением (*бид'a*) и будет отвергнуто. Или же, например, некоторые изменяют установленное шари'атом наказание для прелюбодея на денежный штраф. Всё это будет отвергнуто, даже в вопросах взаимоотношений между людьми, так как всё это является внесением в религию того, что не имеет к ней отношения.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Любое условие, которого нет в Книге Всемогущего и Великого Аллаха, недействительно, даже если человек*

поставит сто условий, ибо Книга Аллаха в наибольшей степени достойна того, чтобы следовать ей, а условие Аллаха является наиболее надёжным»²³⁴.

Этот хадис касается всех вопросов религии: вопросов очищения, вопросов молитвы, вопросов закята, вопросов поста, вопросов хаджа, вопросов торговли и партнерства, вопросов долговых обязательств, вопросов аренды, вопросов заключения брака и развода.

²³⁴ аль-Бухари, 2563; Муслим, 1504.

الحاديُّسُ السادُسُ: الْبَعْدُ عَنْ مُوَاطِنِ الشَّبَهَاتِ

من أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الحال بين وإن العرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يملمهن كثير من الناس. فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لعيته ومرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في العرام. كالرامي يرمي حول العمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت ملح الجسد كلها. وإذا فسدت فسد الجسد كلها. ألا وهي القلب». رواه البخاري ومسلم.

6 – Сообщается, что Абу ‘Абдуллах ан-Ну’ман ибн Башир, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце”»²³⁵.**

²³⁵ аль-Бухари, 52, 2051; Муслим, 1599.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Учёные посчитали этот хадис третьей религии (или же: четвертой религии). Поистине, имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: – *Есть три хадиса, вокруг которых вращается религия:*

1. Хадис 'Умара, да будет доволен им Аллах: «*Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям.*»
2. Хадис 'Аиши, да будет доволен ею Аллах: «*Если кто-то введет в это наше дело (Ислам) то, что не из него, оно будет отвергнуто.*»
3. Хадис ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах: «*Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно*»²³⁶.

Хадис ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, указывает на то, что существует три шари'атских постановления:

- *Вещь, которая явно разрешена, и в ее дозволенности нет сомнений;*
- *Вещь, которая явно запрещена, и в ее запрещенности нет сомнений;*
- *Сомнительные вещи, о которых многие люди не имеют представления (муштабихат).*

Что касается очевидно разрешенных и очевидно запрещенных вещей, то шари'атское постановление относительно них также очевидно. Что же касается сомнительных вещей, то постановление относительно них приходит именно в этом хадисе.

Выполняя дозволенное поклонение, человек нуждается в правильном намерении и в соответствии своего действия сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он не должен вносить нововведения в вопросы поклонения и взаимоотношений между людьми.

Оставляя запретные действия, человек также нуждается в правильном намерении, чтобы получить за это награду.

Следовательно, этот хадис является третьей религии Ислам.

Однако Абу Дауд, который является автором книги «ас-Сунан», указал на то, что религия вращается вокруг четырех хадисов²³⁷, добавив к тем трём еще четвертый, в котором говорится: «*Религия – это проявление искренности*»²³⁸. Разбор этого хадиса придёт совсем скоро, если пожелает Аллах.

²³⁶ См. «Маджму' аль-Фатауа», 18/249; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 9; «Файду-ль-Къадир», 3/425.

²³⁷ См. «ат-Тамхид» (9/201) ибн 'Абд уль-Барра; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 9; «'Умдату-ль-Къари», 1/299; «Нейло-ль-Аутар», 5/322.

²³⁸ Муслим, 55.

Всё это указывает на великое положение хадиса ан-Ну'мана ибн Башира в шари'ате. Этот хадис является третью религии для того, кто его поймёт. Человек, использующий то, дозволенность чего очевидна, делает это на основании ясного знания. Также человек, оставляющий то, запрещенность чего очевидна без сомнения, получает награду. Что же касается человека, совершающего то, запрещенность чего очевидна, то он совершает грех. Но есть и такие деяния, которые являются сомнительными. Именно относительно таких сомнительных действий пришёл этот хадис от доброго и милосердного посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Следовательно, существует три вида вещей (деяний):

1 – Вещь, дозволенность которой очевидна.

Например, дозволенные виды еды и питья: мясо, хлеб, вода, и так далее. Также, например, различные дозволенные финансовые отношения: дозволенная торговля, обмен валюты, дозволенные виды аренды. Также, например, дозволенное бракосочетание (*никах*), и тому подобные взаимоотношения с соблюдением всех условий и без всяких сомнений. Всё это очевидно для каждого человека.

2 – Вещь, запрещенность которой очевидна.

Например, запрещенность опьяняющих напитков, воровства, прелюбодеяния. Также, например, запрещенность обвинения в прелюбодеянии верующих женщин, даже не помышляющих о подобном. Также, например, запрещенность взяток, и тому подобных вещей, запрещенность которых очевидна.

3 – Сомнительные вещи и деяния.

Это – то, что находится между дозволенным и запретным. Иногда эти сомнительные вещи близки к запретным, а иногда – близки к дозволенным. Человек не знает относительно этих сомнительных вещей: дозволены они или запретны?! С одной стороны эта сомнительная вещь кажется ему дозволенной, а с другой – запретной. Таково положение многих людей. Что же касается людей, обладающих твердым знанием, то они знают шари'атское постановление относительно этих сомнительных вещей. Они знают, что дозволено, а что запретно.

Ученые по-разному объясняли, что именно является сомнительной вещью, о которой сказано в данном хадисе. Они написали относительно этого много трудов и даже разъяснили этот отдельно взятый хадис, написав объемные книги. Но чтобы понять смысл этого, нужно сначала понять, что именно означает слово [«сомнительная вещь» \(муштабих\)](#) в арабском языке и в Коране.

В арабском языке слово «муштабих» – это вещь, которую можно перепутать с другой вещью²³⁹. «Муштабих» – это вещь, которая остается неясной для многих людей из-за слабости их понимания. И это подобно человеку, который из-за слабости зрения путает одни предметы с другими, или человеку, который из-за слабости слуха путает одни голоса с другими. То же самое касается и религиозных вопросов, когда человек путает одни вещи с другими из-за слабости знания.

В Коране слово «муштабих» (или: «муташабих») – это антоним²⁴⁰ слова «мухкам». Аллах Всевышний сказал:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَبِيعُ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾

«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные (мухкам) аяты, составляющие основу Писания, а также другие аяты, являющиеся не совсем понятными (муташабих). Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем понятными (муташабих) аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него. Все это - от нашего Господа"»²⁴¹.

Этот аят указывает на то, что «мухкам» – это ясная и разъясненная вещь, а «муштабих» – это то, в чем человек не может разобраться.

Следует заметить, что в данном аяте под словом «муташабих» имеются в виду аяты, в смысле которых человек не может разобраться. А в хадисе ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, под словом «муштабих» имеются в виду вещи, шари'атское постановление относительно которых человеку непонятно. Суть в том, что в обоих случаях присутствует определенная неясность.

Следовательно, исходя из аята, слово «муштабих», пришедшее в хадисе, понимается как «вещь, шари'атское постановление относительно которой неясно – неясно, эта вещь дозволена или запрещена».

²³⁹ См. «Лисан аль-'Араб», 13/505.

²⁴⁰ Антонимы – это слова, различные по звучанию и написанию, и имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» – «ложь», «добрый» – «злой», «говорить» – «молчать».

²⁴¹ Сура али 'Имран, аят 7.

Имам Ахмад (ибн Ханбаль), Исхакъ²⁴² и целая группа обладателей знания говорили, что «муштабих» - это вещь, относительно дозволенности или запретности которой разногласили сподвижники и учёные. Например, они отнесли к таким сомнительным вещам употребление в пищу мяса ящерицы. Также они отнесли к таким сомнительным вещам употребление в пищу мяса хищных животных, обладающих клыками, ибо ученые разногласили относительно дозволенности такого мяса. Также они отнесли к таким сомнительным вещам ношение некоторых видов одежд, ибо ученые разногласили относительно ношения этих одежд. Также они отнесли к таким сомнительным вещам питьё в малое количество напитков, которые опьяняют, если употребить их в большом количестве.

Но на самом деле отнесение всех этих вещей к сомнительным не совсем правильно. На самом деле имам Ахмад, Исхакъ и другие сторонники этого мнения называют эти вещи сомнительными только для того, чтобы указать человеку на необходимость осторожного отношения к словам тех ученых, который разрешили всё вышеперечисленное. Если, например, человек склоняется к мнению тех, кто позволяет некоторые опьяняющие напитки, то ему следует избавиться от такого мнения ради сохранности своей религии. Ведь, например, вопрос употребления в пищу мяса ящерицы ясно разъяснен в сунне. Поэтому человек должен оставить мнение тех, кто противоречит сунне, так как вопрос предельно ясен. Следовательно, они отнесли эти вещи к сомнительным только по причине наличия разногласия в них.

На самом же деле «муштабих» - это вещь, относительно которой у конкретного человека нет твердого знания, по причине чего он не может понять, дозволена ли она или запретна. Например, если человек не знает шари'атского постановления относительно определенного вида торговли, то он должен остерегаться этого вида торговли ради сохранения своей религии. Он должен остерегаться до тех пор, пока не точно не узнает, дозволена ли определенная вещь или запретна.

В данном случае возможны две ситуации:

1 – Вещь, относительно которой учёные не дали точного ответа.

Бывает так, что учёный приостанавливается и не дает ответа на определенный вопрос. Например, учёные приостанавливаются и не выносят решений относительно некоторых современных вопросов. Например, учёному задают вопрос о некоторых современных формах торговых и имущественных отношений, а ученый не отвечает на этот вопрос и останавливается. Или же, например, ученые могут остановиться и не дать ответа относительно некоторых вопросов,

²⁴² Это - имам Исхакъ ибн Ибрахим, известный как ибн Рахауейх. Родился в 161-ом г.х., а умер в 238-ом г.х. Это – один из современников имама Ахмада ибн Ханбаля.

связанных с медициной. Они останавливаются не из-за неспособности ответить, а из-за желания сохранить свою религию. Ведь, в данном случае, если они назовут определенную вещь дозволенной, то эту вещь станет считать дозволенной вся община, опираясь на их ответ, и получается, что ученые отвечают от имени Господа миров²⁴³. Поэтому они останавливаются и не отвечают до тех пор, пока не разберутся в этом вопросе.

Если учёные останавливаются и не дают ответа о дозволенности или запретности определенной вещи, то эта вещь считается сомнительной до тех пор, пока они вынесут решения.

2 — Вещь, которая непонятна тому, кто не является учёным.

Если человеку непонятна какая-то вещь, то он не должен действовать в соответствии с ней до тех пор, пока не обратится со своим вопросом к учёным. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют.*

Эта фраза указывает на то, что существуют некоторые люди, которые знают о шари'атском постановлении относительно сомнительных вещей. Поэтому следует спрашивать того, кто обладает знанием.

«Остерегающийся сомнительного...» — речь идёт о человеке, который осторегается сомнительного до тех пор, пока не узнает о шари'атском постановлении относительно этого сомнительного.

«Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести...» — такой человек выполняет то, что он обязан выполнить. Человек не должен совершать действие, шари'атское постановление о котором ему неизвестно, ибо это действие может оказаться запретным. Верующий человек обязан осторегаться всего, о дозволенности чего ему неизвестно. Если человек осторегается сомнительной вещи, даже если в шари'ате она на самом деле разрешена, то он этим самым оберегает свою религию. Ведь, если он перестанет осторегаться сомнительных вещей, то может попасть в запретное, даже не осознавая этого.

В таких ситуациях человек не имеет оправдания ('узра), даже если он совершил что-то, не зная, что оно запретно. Ведь, он был обязан остановиться и не совершать этого до тех пор, пока ему не разъяснится шари'атское постановление относительно этой вещи. Человек не должен совершать ничего без повеления шари'ата. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

²⁴³ Ведь, когда ученый говорит: «Это – дозволено!», то он как будто бы сказал: «Аллах Всевышний дозволил это!»

«Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести».

Если верующий человек совершает сомнительные поступки, то возможно такое, что другие люди начнут говорить о том, что у него мало религиозности, ибо он не берегает свою религию и честь.

В этой фразе содержится побуждение к тому, чтобы человек не совершал ничего, что может в будущем стать предметом обсуждения другими его чести. Верующий должен заботиться о том, как на него смотрят другие верующие. Человек не должен совершать поступки, говоря: «*Мне всё равно, что обо мне думают верующие. Мне всё равно, что обо мне думают обладатели знания и студенты!*» Человек должен берегать свою честь. В хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Достаточно человеку зла, если на него показывают пальцами, обвиняя его в чем-то из религии или мирской жизни, если только его не защитит Аллах*»²⁴⁴.

«... а занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там...» — пастух обычно идёт вместе со стадом, а природа домашнего скота такова, что иногда некоторые животные отделяются от самого стада и уходят подальше. И если человек пасёт своё стадо около заповедного места, то непременно случится такое, что кто-то из животных перейдет на чужой участок земли и нанесет вред его владельцу.

«Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям...» — если человек постоянно приближается к вещам, которые Аллах запретил, то обязательно, хотя бы раз, случится такое, что он совершил это запретное деяние. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привёл этот великий пример. Если человек будет остерегаться вещей, запрещенных Аллахом, то он только укрепит свою религию.

Из данного хадиса мы понимаем, что дозволенное очевидно и запретное очевидно, а мусульманин не должен совершать того, шари'атское постановление чего он не знает. Если человек не знает о чем-то и испытывает сомнения, то пусть спросит обладателей знания. Сомнения исчезают посредством обращения к обладателям знания с вопросом. Если же обладатели знания не смогли разобраться в чем-то и не вынесли решения относительно этого, то человек должен остановиться и не совершать этого, пока не узнает о решении шари'ата.

²⁴⁴ ат-Тирмизи, 2453; ат-Табарани в «аль-Аусат», 7/72; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 5/367.

Следующий важный момент:

Желательно постараться выйти из разногласия учёных. Если учёные разногласят в каком-либо вопросе, то желательно выбрать то, в чём нет разногласия, тем самым человек выходит из разногласия ученых. В основе, это правильное утверждение, хотя в некоторых случаях бывают и исключения, известные среди учёных.

Например, вопрос сокращения молитв в пути. Имам Малик, имам Абу Ханифа, имам аш-Шафи'и и имам Ахмад указали на то, что человек имеет право сокращать молитвы в чужом городе только тогда, когда он собирается находиться в нём меньше четырех дней. Если же он собирается оставаться в чужом городе четыре дня или больше, то он уже не должен пользоваться теми облегчениями, которые шари'ат предоставил путнику. Но некоторые ханифиты сказали, что такой человек может пользоваться этими облегчениями, если он собирается находиться в чужом городе менее пятнадцати дней. А шейх уль-Ислам ибн Теймия и целая группа обладателей знания сказали, что он может сокращать молитвы неограниченное количество дней, пока не вернется домой.

Следовательно, в данном вопросе три мнения. В данном случае мы выбираем первое мнение, так как шари'атские доводы относительно этого вопроса не совсем ясные. Если человек выбирает то мнение, в котором нет разногласий, то этим самым он оберегает свою религию²⁴⁵, как на это указывает разбираемый нами хадис. Ведь, все обладатели знания единогласно разрешают сокращать молитвы, если человек намеревается остаться в городе менее четырех дней. Что же касается большего количества дней, то относительно этого имеется разногласие, а выход из разногласия – это желательное дело. Желательно выбрать более безопасное мнение, поэтому множество ученых так и поступили, выбрав именно это мнение, чтобы оберечь свою религию.

Также, например, вопрос использования имущества, в котором есть как дозволенный заработок, так и запретный. Например, мы знаем, что определенный человек зарабатывает деньги запрещенным способом, например, берёт взятки или занимается ростовщичеством. Но вместе с этим у него есть и имущество, заработанное дозволенным образом. Каково постановление относительно него?!

²⁴⁵ Ведь, в том, что дозволено сокращать молитвы в течение трех дней, нет никаких разногласий. Но некоторые учёные сказали о 15-ти днях, а некоторые вообще не ограничили количество дней для сокращения молитвы в пути. Следовательно, желательно выбрать первое мнение, ибо оно самое безопасное.

В этом вопросе существует разногласие среди учёных²⁴⁶:

Первое мнение: некоторые ученые сказали, что этот вопрос относится к разбираемому нами хадису. Поэтому лучше не употреблять пищу, купленную на деньги этого человека, чтобы оберечь этим свою религию.

Второе мнение: группа обладателей знания заявила, что нужно смотреть, что из имущества преобладает: его дозволенная часть или запретная. Если большая часть его имущества состоит из запретного заработка, то лучше сторониться этого имущества. Если же большая часть его имущества состоит из дозволенного заработка, то разрешено принимать пищу, приготовленную на его деньги, если только ты не убежден, что именно эта конкретная пища приготовлена на деньги из запретного заработка.

Третье мнение: другие учёные, в частности ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказали: «Ты можешь кушать пищу, приготовленную на деньги из его имущества, а грех за запретный заработок касается только этого человека». Этот человек приготовил эту пищу, используя запретный заработок, но то, что он преподнёс эту еду тебе, уже рассматривается в качестве подарка с его стороны. Это становится подарком и шари'атское постановление уже меняется.

Сообщается, что однажды пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли мясо, которое было дано Барире, да будет доволен ею Аллах, в качестве милостыни, а известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не использовал то, что было дано в качестве милостыни. Но в этом случае он сказал: «Для неё (для Бариры) это мясо является милостыней (от людей), а для нас – подарком (от неё)»²⁴⁷.

Поэтому сподвижники и ученые следующих поколений сказали, что можно употреблять пищу, приготовленную на имущество этого человека, так как эта пища будет подарком с его стороны.

Четвертое мнение: другие ученые сказали, что можно употреблять пищу, приготовленную этим человеком, пока точно неизвестно, что именно эта пища приготовлена из запретного имущества. Если точно станет известно, что определенная пища была приготовлена из запретного заработка, то запрещено принимать эту пищу. Но остальные блюда, относительно которых точно неизвестно, можно кушать. Они привели в качестве довода то, что иудеи преподносили пищу пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а он иногда кушал эту пищу, хотя иудеи занимались ростовщичеством.

²⁴⁶ См. «Маджму' аль-Фатауа», 5/81; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 61-71; «'Умдату-ль-Къари», 9/55.

²⁴⁷ аль-Бухари, 1493; Муслим, 1075.

Следовательно, нужно понять, относится ли эта ситуация к разбираемому нами хадису или нет. Большинство учёных считают, что лучше не употреблять такую пищу, дабы оберечь свою религию, но нельзя сказать, что человек, покушавший эту еду, совершаet что-то запретное.

Хотя целая группа учёных посчитала правильным мнение ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. И это мнение наиболее верное со стороны шари'атских доказательств. Это мнение выбрал ибн 'Абд уль-Барр²⁴⁸ в книге «ат-Тамхид»²⁴⁹, а также другие обладатели знания.

«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце...» — это указывает на то, что сердце является источником веры и посредством него человек осторегается сомнительного. Если же сердце человека будет испорченным, то именно оно подталкивает его на совершение запретного.

Если сердце будет праведным, то и все деяния тела будут праведными. Если же сердце испортится, то испортятся и все деяния тела. Всё это связано именно с сердцем. Обладатели знания говорят, что человек постигает знание именно сердцем. Тексты Корана и сунны указывают на то, что постижение знаний и наук, праведность и испорченность, намерения человека — всё это связано с сердцем.

В таком случае, какую функцию выполняет человеческий мозг?! Функция мозга — оказание помощи сердцу, как заявили об этом обладатели знания²⁵⁰. Ученые разногласили относительно

²⁴⁸ Имам, выдающийся учёный, хафиз Абу 'Умар Йусуф ибн 'Абдуллах ибн Мухаммад ибн 'Абд уль-Барр ибн 'Асим аль-Куртуби аль-Малики. Автор книг «ат-Тамхид», «аль-Истизкар», «Джами'у байан аль-'Ильми уа фадлихи», и др. Родился в 368-ом году, а умер 463-ем году.

²⁴⁹ См. «ат-Тамхид», 4/118.

²⁵⁰ Как известно обладатели твердого знания указали на то, что разум находится в сердце человека. Ведь, Аллах Всевышний сказал: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь...?»** (Сура аль-Хадж, аят 46).

Также сообщается, что 'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Поистине, разум находится в сердце»**.

Это сообщение передал имам аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад», а шейх аль-Альбани назвал его цепочку передатчиков хорошей. См. «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 425.

Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн 'Усеймином в книге «Шарх аль-Арба'ин ан-Науаия», стр. 114. Также можно посмотреть книгу «Шарх 'аля Сахих Муслим» (11/29), автором которой является ан-Науаи.

разума: разум в сердце или в голове?! Правильное мнение заключается в том, что разум находится в сердце.

Следует заметить, что разум – это не что-то физическое (материальное), однако разум – это способность человека постигать то, что поддается размышлению. Что же касается человеческого мозга, то он помогает сердцу постигать окружающую действительность.

Под сердцем в данном случае не имеется в виду кусочек плоти, а имеется в виду сердце, как обитатель человеческой души.

Седьмой хадис

الحاديُّثُ السَّابِعُ، النَّصِيحَةُ عِمَادُ الدِّينِ

عَنْ أَبِي رَقِيْبٍ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ».

قَلَّا، لَمْنَ؟

قَالَ: «اللَّهُ وَلِكُتُبِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا نَمَةٌ
الْمُسْلِمِينَ وَمَا فِيهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

7 – Сообщается, что Абу Рукъайа Тамим ибн Аус ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сообщил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Религия – это искреннее отношение (насыха)»**. Сподвижники спросили: **«По отношению к кому?»** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще»**²⁵¹.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – один из великих хадисов, раскрывающих суть всей религии. Этот хадис указывает на необходимость соблюдения прав Аллаха, прав Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, прав Его рабов.

Нет слова, наиболее полноценно разъясняющего соблюдение всех этих прав, чем слово «насыха». Слово «насыха» (نصيحة) происходит от слова «nusخ» (نُصْح). Слово «nusخ» было растолковано арабами двумя разъяснениями:

²⁵¹ Муслим, 55.

Во-первых, «*нусх*» – это чистота от примесей. Поэтому мёд описывается словом «*насых*»²⁵², если к нему не примешано ничего из примесей.

Во-вторых, словом «*нусх*» называют две вещи, наиболее подходящие друг другу. Именно поэтому портного иногда описывают словом «*насых*», так как он подходящим образом сшивает две части одежды с помощью иглы.

Что же касается данного хадиса, то слово «*насыха*» в нём означает «*желание блага*»²⁵³. Слово «*насыха*» понимается таким образом, когда речь идет о «*насыхе*» в адрес правителей мусульман и всех мусульман вообще.

Что же касается «*насыхи*» к Аллаху, Его Писанию и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, то имеется в виду выполнение всех их прав. Известно, что раб Аллаха имеет много обязанностей (обязательных и желательных) перед своим Господом. Также у человека есть обязанности перед Кораном и перед избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

«Религия – это искреннее отношение (*насыха*)...» – этой фразой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что вся религия – это и есть искреннее отношение (*насыха*).

Некоторые учёные сказали, что эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывают на то, что «*насыха*» – это самая основная часть религии²⁵⁴. Это подобно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «*Мольба – это поклонение*²⁵⁵»²⁵⁶. А также подобно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «*Хадж – это 'Арафа*²⁵⁷»²⁵⁸.

«По отношению к кому?» – то есть: кто заслуживает такого искреннего отношения?!

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «*По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще*».

²⁵² Слово «*насых*» имеет тот же корень, что и слово «*нусх*», которое мы разбираем.

²⁵³ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 79; «'Аун аль-Ма'буд», 13/196; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/44.

²⁵⁴ См. «Фатх уль-Бари», 1/138.

²⁵⁵ То есть: мольба – это самое важное и основное поклонение.

²⁵⁶ Абу Дауд, 2/76; ат-Тирмизи, 2969; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6/450; ибн Маджах, 3838; Ахмад, 4/267; аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», стр. 249; ат-Табарани в «ас-Сагъир», 2/208; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/667.

²⁵⁷ То есть: стояние на горе 'Арафа – это самая важная и основная часть хаджа.

²⁵⁸ ат-Тирмизи, 889; ан-Насаи в «аль-Кубра», 2/424; ибн Маджах, 3015; Ахмад, 4/309; ибн Хузейма в «ас-Сахих», 4/257; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 3/226; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/635; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 5/173.

1 – Искреннее отношение к Аллаху.

Иначе говоря, выполнение всех прав Аллаха Всевышнего, как обязательных, так и желательных. Обязательное право Аллаха на нас в том, чтобы мы уверовали в Него:

a) уверовали в Его господство (рубубийа):

Иначе говоря, уверовали в то, что именно Он является Единственным Господом, Единственным, Кто распоряжается в этом бытие. У Него нет сотоварищей в господстве и в управлении делами этой вселенной. То, чего Он желает, осуществляется, а того, чего Он не пожелал, никогда не случится. Он судит, как пожелает, и делает то, что пожелает.

б) уверовали в Его исключительное право на поклонение (улюхийа):

Иначе говоря, поклонялись только Ему Одному, посвящали все виды поклонения только Ему. Мы не должны посвящать ничего из поклонения кому-то, кроме Него. Если человек направит какое-нибудь поклонение кому-то, помимо Аллаха, то он уже не будет считаться искренне относящимся к Аллаху. Такой человек не будет соблюдающим права Аллаха.

в) уверовали в Его имена и атрибуты (асма уа сыфат):

Иначе говоря, раб Аллаха должен уверовать в то, что у Аллаха есть прекрасные имена и величественные атрибуты. У Аллаха Всевышнего нет никого соизменного, нет никого подобного, нет никого равного. Аллах Всевышний сказал:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾

«Разве ты знаешь Ему соизменного (у кого были бы такие же имена и особенности)?»²⁵⁹

А также:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

«И нет никого, равного Ему»²⁶⁰.

А также:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий»²⁶¹.

²⁵⁹ Сура Марьям, аят 65.

²⁶⁰ Сура аль-Ихляс, аят 4.

Мусульманин должен быть убеждён в том, что Аллах описывается теми прекрасными именами и величественными атрибутами, которыми Он Сам Себя описал. Мусульманин должен быть убеждён в том, что нет никого подобного Аллаху в Его именах и атрибуках.

Если человек переходит границы в утверждении атрибутов Аллаха, уподобляя атрибуты Аллаха атрибутам творений, то он не относится к тем, кто имеет искреннее отношение к Аллаху. Также и тот, кто вовсе отрицает атрибуты Аллаха, не относится к тем, кто имеет искреннее отношение к Аллаху.

Искреннее отношение к Аллаху заключается в том, чтобы ты утверждал все Его прекрасные имена и величественные атрибуты без уподобления творениям, без отрицания и без искажения смыслов этих имен и атрибутов.

Также ты должен любить Аллаха Всевышнего, должен следовать за Его велениями и за Его шари'атом, должен подтверждать правдивость того, о чём Он сообщил. Также ты должен устремиться к Нему всем сердцем, искренне очищая перед Ним свою религию. Искренность в действиях и речах – это наша обязанность перед Аллахом Всевышним. А если человек делает что-то напоказ перед людьми, то он не считается тем, кто выполняет свои обязанности перед Аллахом.

Также есть такие права Аллаха Всевышнего, которые желательно выполнять. Желательно, чтобы сердце раба не было связано ни с кем, кроме Аллаха, чтобы человек всегда чувствовал контроль своего Господа, чтобы человек всегда представлял своё положение перед Аллахом в Последней жизни.

Следовательно, искреннее отношение (*насыха*) бывают двух видов:

- **Обязательная «насыха»** - это то, чем обязал нас шари'ат;
- **Желательная «насыха»** - это то, что не является обязательным, но остается желательным.

2 – Искреннее отношение к Книге Аллаха.

Имеется в виду Коран. Человек должен соблюдать права Корана. Человек обязан быть убежденным в том, что Коран – это Речь Аллаха Всевышнего, которую Он произнес. Коран – это великое знамение. Коран – это величайшее знамение из тех, что когда-либо были дарованы пророкам. Коран – это великий довод, предъявленный творениям, вплоть до Судного Дня. Человек обязан быть убежденным в том, что Коран содержит в себе верное руководство и свет. Аллах Всевышний сказал:

²⁶¹ Сура аш-Шура, аят 11.

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь»²⁶².

Человек обязан выполнять всё, что повелел Аллах в Коране, и оставлять всё то, что Он запретил. Человек обязан подтверждать правдивость всего, о чем Аллах сообщил в Коране, ничуть не сомневаясь в этом.

Что же касается желательной «насыхи» по отношению к Корану, то она заключается в следующих вещах. Человек должен читать Коран как можно чаще. Человек не должен забрасывать Коран, не читая его и не размышляя над ним.

Есть еще много других прав Корана, о которых говорится в сунне.

3 — Искреннее отношение к посланнику Аллаха.

Искреннее отношение к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заключается в следующем:

- Подчинение ему в том, что он повелел;
- Подтверждение правдивости того, что он сообщил;
- Отстранение от того, что он запретил;
- Поклонение Аллаху только так, как узаконил Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

Раб Аллаха также обязан уверовать в то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является последним из пророков и посланников. Каждый, кто заявляет о пророчестве после него, является лжецом и обманщиком, перешедшим границы дозволенного. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует – это тот, кому следует подчиняться. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»²⁶³.

Именно он – тот, кого следует любить, как и повелел Аллах. Человек должен любить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем он любит всех остальных людей.

²⁶² Сура аль-Исра, аят 9.

²⁶³ Сура аль-Хашр, аят 7.

4 – Искреннее отношение к правителям мусульман.

Человек должен выполнять права правителя, которыми его наделил Аллах Всевышний. Эти права разъяснил Аллах в Своей Книге и разъяснил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в сунне.

Человек должен подчиняться правителям в одобряемом, но не должен подчиняться им в ослушании Аллаха. Человек должен поддерживать правителей в вопросах истины и прямого пути, в том, в чём нет ослушания Аллаха. Люди должны объединяться вокруг правителей и обращаться к Аллаху с мольбами за них. У правителей есть права, которые подданные обязаны выполнять, а есть права, которые подданным желательно выполнять.

Люди не должны выходить против правителей с мечом, и это будет послушанием Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Люди должны присягать правителю, который является мусульманином. Человек не должен умирать без присяги тогда, когда имеется правитель, который является мусульманином.

Человек должен подчиняться правителю, когда тот приказывает то, что не является ослушанием Аллаха. Человек не должен совершать то, что запрещает правитель. Исключением является та ситуация, когда правитель запрещает то, что является подчинением Аллаху. Если правитель приказывает поступить наперекор какому-либо обязательному предписанию религии, то не нужно ему подчиняться. Если же речь идёт о чем-то желательном, то люди должны оставить свои мнения и подчиниться мнению правителя мусульманина, так как в этом заключена польза для рабов Аллаха и городов мусульман. Также люди обязаны давать искренние советы своему правительству, обращать их внимание на допущенные ими ошибки, обращать их внимание на те вопросы, в которых эти правители перешли границы шари'ата. И это является тем, что называется "*"фард кифая"*"²⁶⁴, как об этом сказал ибн Дакык аль-'Ид²⁶⁵ и другие обладатели знания²⁶⁶.

²⁶⁴ Обязанность в шари'ате бывает двух видов:

Фард аль-'Айн – это всеобщая и безусловная обязанность.

А второй вид обязанности – это "*"фард аль-кифайа"*".

Фард аль-Кифайа – это обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

Право правителя заключается в том, чтобы подданные давали ему искренние советы, разъясняли ему истину, указывали ему на правильное решение, разъясняли ему веления Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Подданные должны помогать правителю в подчинении Аллаху и направлять его на правильный путь. Они должны разъяснять ему истину тогда, когда он ослушивается Аллаха и противоречит Его велениям.

Следует заметить, что искренние советы правителю требуют соблюдения при этом определенных условий и правил, на которые указали обладатели знания, толкующие хадисы²⁶⁷. Наилучшим образом разъяснил этот вопрос ибн Раджаб, да помилует его Аллах, в книге «*Джами' аль-'Улом уа-ль-Хикам*»²⁶⁸. Он привел от ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, и от других обладателей знания, некоторые нормы этикета и условия, которых должен придерживаться тот, кто делает наставление правителю мусульманину. К этим условиям можно отнести следующие:

Во-первых, нужно делать наставление правителю, проявляя доброту и мягкость. Ведь, обычно правитель не принимает наставления, если только эти наставления не делаются с использованием прекрасных слов. Более того, большинство людей, а не только правители, не принимают наставления, если эти наставления не обращены к ним в наилучшей форме. Аллах Всевышний сказал, обращаясь к Мусе и Харуну:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَنَذَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

«Говорите с ним (с Фараоном) **мягко**, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится»²⁶⁹.

Если подданный обратится к правителю с грубыми речами, то это может привести к тому, что правитель отвергнет истину. Известно, что советующий должен желать блага тому, кому он советует. Поэтому обладатели знания сказали, что «насыха» - это желание блага²⁷⁰.

²⁶⁵ Хафиз Абу-ль-Фатх Мухаммад ибн 'Али ибн Уахб аш-Шафи'и аль-Малики аль-Мисри. Родился в 625-ом г.х. на побережье города Йанбу', который находится на землях Хиджаза. Был учеником аль-'Изза ибн 'Абду-с-Саляма. Умер в 702-ом г.х.

²⁶⁶ См. «Шарх аль-Арба'ин» (стр. 53) ибн Дакыка аль-'Ида; «Шарх 'аля Сахих Муслим» (2/39) ан-Науауи; «'Умдату-ль-Къари», 1/322; «Субулю-с-Салям», 4/211.

²⁶⁷ См. книгу «Шарх аль-Арба'ин ан-Науауия» (стр. 118-123), автором которой является выдающийся учёный Мухаммад ибн Салих ибн 'Усеймин, да помилует его Аллах.

²⁶⁸ Страница 82.

²⁶⁹ Сура Та Ха, аят 44.

Во-вторых, нужно делать наставление правителю втайне, а не выставлять это на всеобщее обозрение. Вообще основа заключается в том, что наставление делается втайне, даже если речь идёт о наставлении в адрес простых людей. И это в отличие от порицания, которое делается открыто, как об этом будет сказано при разъяснении хадиса Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах²⁷¹.

Наставление правителю обязательно должно делаться втайне. Об этом наставлении должен знать только тот, кто дает наставление, дабы люди потом не говорили, что правителю дали наставление, а он поступил так-то и так-то. Правителю станет сложнее принять наставление, если все люди узнают о том, что ему сделали это наставление.

Относительно этого вопроса пришёл известный хадис, достоверность которого подтвердили некоторые обладатели знания, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь желает сделать наставлению обладателю власти, то пусть не делает этого открыто, а возьмёт его за руку и уединится с ним. Если правитель примет наставление, то примет, а если нет, то этот человек уже выполнил свой долг»²⁷².

Цепочка передатчиков этого хадиса крепкая и у него много других путей, подкрепляющих его достоверность. Все эти пути упомянул аль-Хейсами в «Маджма' аз-Зауайд»²⁷³, поэтому ошибся тот, кто назвал этот хадис слабым.

К тому же смысл этого хадиса подтверждает то, что пришло в двух достоверных сборниках. Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что однажды люди спросили его: «Не зайдёшь ли ты к 'Усману, чтобы поговорить с ним?» В ответ им Усама сказал: «Неужели вы думаете, что я разговариваю с ним только в вашем присутствии? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине, не сделав того, чего я не хотел бы делать первым»²⁷⁴.

Всё это указывает на то, что наставление правителю должно быть тайным.

Обладатели знания упомянули еще много условий, разъясняя вопросы наставления правителю.

²⁷⁰ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 79; «Аун аль-Ма'буд», 13/196; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/44.

²⁷¹ Хадис № 34 в данной книге.

²⁷² Ахмад, 3/403; аль-Бухари в «ат-Тарих аль-Кабир», 7/18; ибн Аби 'Асым в «ас-Сунна», 2/522; ибн 'Ади в «аль-Камиль», 4/75; ат-Табарани в «аль-Кабир», 1007; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/329; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/164.

²⁷³ Том 5, страницы 229-230.

²⁷⁴ аль-Бухари, 3267; Муслим, 2989.

Также необходимо искренне относиться [к религиозным предводителям людей](#). Необходимо любить их по причине того, что они придерживаются религии и передают простым людям знание и благо. Необходимо поддерживать их тогда, когда они призывают к шари'ату и передают знание, пришедшее от Аллаха Всевышнего. Необходимо защищать их и их честь. Необходимо любить обладателей знания больше, чем мы любим обычных верующих людей. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ ﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»²⁷⁵.

Верующие мужчины и женщины любят друг друга и помогают друг другу. А известно, что самой великой верой обладают учёные, твердо стоящие в знании и действующие в соответствии с ним. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»²⁷⁶.

Необходимо любить обладателей знания и защищать их честь. Необходимо перенимать от них то знание, которое они передают. Необходимо помогать им тогда, когда они помогают шари'ату. Необходимо бережно относиться к их положению и к тому, что именно они распространяют знание и религию. Всё вышеперечисленное – это обязанности людей перед обладателями знания, ибо у обладателей знания есть великое место в религии.

Если кто-то начинает порочить учёных и перестает выполнять свои обязанности перед ними, это приводит к тому, что в сердцах людей угасает трепет перед шари'атом, ведь, именно обладатели знания передают этот шари'ат.

5 – Искреннее отношение к простым мусульманам.

Необходимо направлять простых мусульман к тому, в чём содержится благо для их мирской жизни и для вечной обители. Необходимо любить простых мусульман ради Аллаха, необходимо помогать им в благих делах и в следовании по прямому пути. Нельзя помогать простым мусульманам в грехе и вражде. Необходимо разъяснять им истину, давать искренние советы, направлять к тому, в чём содержится благо для их мирской жизни и для вечной обители.

²⁷⁵ Сура ат-Тауба, аят 71.

²⁷⁶ Сура аль-Муджадаля, аят 11.

Необходимо порицать их, если они совершают что-то порицаемое. Необходимо разрешать споры, возникающие между ними, в соответствии с шари'атом. Необходимо выполнять все их права. Необходимо обязывать их жить в соответствии с велениями Аллаха, если они живут под твоей властью. Всё это делается по мере возможностей человека.

Если кто-то из них совершил нечто дурное, то поспеши к тому, чтобы исправить его и указать ему на путь, ведущий к счастью. Разъясняй им прямой путь, а если имеешь власть, то сделай так, чтобы они обязательно следовали по прямому пути.

الحاديـث الثـاـنـيـهـ: حـرـمـهـ فـمـ الـمـسـلـمـ وـعـالـهـ

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا ذلك عصموه مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله تعالى»

رواه البخاري ومسلم.

8 – Сообщается со слов ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 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 не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву Ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах»²⁷⁷.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Ото всех людей требуется, чтобы они засвидетельствовали, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, а также выставили молитву и выплачивали закят. Ведь, избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан ко всем людям, и ему было приказано сражаться с ними, ибо Аллах сказал:

²⁷⁷ аль-Бухари, 25; Муслим, 22.

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾

«Сражайтесь с многобожниками всеми вместе, подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе»²⁷⁸.

А также:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِسِّنُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنِ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственоручно платить дань, оставаясь униженными»²⁷⁹.

Аллах Всевышний повелел сражаться до тех пор, пока люди не станут придерживаться шари'ата. Но этот хадис не указывает на то, что необходимо первым делом приступать к сражению. Напротив, сражение начинается только после разъяснения истины и предостережения от наказания. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не начинал сражение против определенного племени до тех пор, пока до тех не доходила религия. Поистине, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, посыпал письма к владыкам тех стран, которые располагались вокруг него, донося до них религию Аллаха. Он велел им принимать Ислам, а иначе грозил им сражением. Это – вещь известная²⁸⁰!

²⁷⁸ Сура ат-Тауба, аят 36.

²⁷⁹ Сура ат-Тауба, аят 29.

²⁸⁰ Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, писал письма к хосрою (царю персов), цезарю (императору римлян) и негусу (царю эфиопов), и некоторым другим правителям, призывая их к Аллаху.

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, *что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, написал послания хосрою, императору Византии и негусу, а также всем правителям соседних областей и стран, призываая их к Аллаху.* Муслим, 1774.

Подробнее об этом рассказывается в книге «Задуль-Ма'ад», 3/688.

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока...» — целая группа обладателей знания заявила, что под людьми здесь имеются в виду многобожники, от которых не принимается "джизья"²⁸¹.

Что же касается людей Писания, то им предоставляется выбор между сражением и выплатой "джизьи". Если они согласятся выплачивать "джизью", то будут находиться под защитой мусульман. Иначе говоря, мусульмане входят в их земли и эти люди Писания начинают жить в исламском государстве. В таком случае людей Писания не убивают.

Следовательно, люди Писания выбирают между тремя вещами:

- Либо они принимают Ислам, и тогда их жизни и имущество будут находиться под защитой;
- Либо с ними сражаются до тех пор, пока религия Аллаха не одержит верх;
- Либо они соглашаются выплачивать «джизью». «Джизья» - это определенная доля имущества, выплачиваемая с каждого человека, после чего эти люди находятся под опекой исламского государства и их называют зиммиями²⁸².

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха...» — то есть: до тех пор, пока они не скажут: «Ля иляха илля Ллах» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха).

Если неверующие произнесут эту фразу, то сражение с ними останавливается. Иногда неверующий может произнести «Ля иляха илля Ллах» только для того, чтобы защитить свою жизнь, и это на самом деле даёт ему защиту, после чего мусульмане смотрят на его дальнейшие деяния.

Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порицал Усаму ибн Зейда, да будет доволен им Аллах, когда тот убил человека, произнёсшего «Ля иляха илля Ллах».

Сообщается, что Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Однажды, вместе с одним из ансаров я преследовал одного из людей, когда же мы приблизились к нему вплотную, он закричал: "Ля иляха илля Ллах!" Услышав его слова, тот ансар перестал преследовать его, а я нанёс ему удар своим копьём и убил его. После того как мы вернулись обратно, об этом стало известно пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил: «О Усама, неужели же ты убил его после того, как он сказал "Ля иляха илля-Ллах"?!» Я воскликнул: "Но ведь он сказал это, только желая

²⁸¹ Джизья — подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

²⁸² Зиммии — иноверцы, признающие власть мусульман, выплачивающие подушную подать (джизью) и получившие за это покровительство (зимма) мусульман: защиту от внешних врагов и гарантию неприкосновенности личности и имущества наравне с мусульманами.

спасись!" — однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не переставал задавать (этом вопрос) до тех пор, пока я не пожалел о том, что принял ислам раньше, чем (дожил до) этого дня^{283!}»²⁸⁴

«...до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха...» — суть в том, что неверующий должен сказать: «Ля иляха илля Ллах» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха), или же: «Ля иляха илля Ллах, Мухаммадун — Расулу Ллах» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха).

Ученые разногласили относительно слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«...и не станут совершать молитвы и выплачивать закят...»* — ведь, известно по единогласному мнению мусульман, что сражение с неверующими прекращается после произнесения ими свидетельства, хотя они еще и не начали совершать молитву и выплачивать закят.

Группа обладателей знания заявила²⁸⁵, что достаточно произнесения двух свидетельств, после чего их жизнь становится неприкосновенной, но после всего этого от них требуют выполнения шари'атских обязанностей. А самые великие из этих обязанностей — совершение молитвы и выплата закята. Если они совершают молитву и выплачивают закят, то мы можем убедиться в том, что они вошли в религию правдиво. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَإِنْ تَأْتُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ فَإِخْرَجْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ﴾

«Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере»²⁸⁶.

Иногда неверующий может засвидетельствовать, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, до наступления времени молитвы. К тому же молитва нуждается в очищении и в полном омовении. Также и закят нуждается в соблюдении определенных условий.

Другие обладатели знания сказали, что слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«...и не станут совершать молитвы и выплачивать закят...»*, — указывают на то, что неверующие должны признать обязательность этих двух деяний.

²⁸³ Усама, да будет доволен им Аллах, имел в виду тяжесть совершённого им греха и то обстоятельство, что, если бы он принял ислам только в этот день, все прошлые грехи были бы ему прощены.

²⁸⁴ аль-Бухари, 4269, 6872; Муслим, 96.

²⁸⁵ См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 84-85.

²⁸⁶ Сура ат-Тауба, аят 11.

Иначе говоря, если неверующие засвидетельствовали, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, то после этого они должны признать обязательность всех (обязательных) обрядов Ислама. Самый великий обряд Ислама, совершаемый телом – это молитва, а самый великий обряд Ислама, связанный с имуществом – это закят. Иначе говоря, они должны признать то, что они обязаны выполнять эти обряды после принятия Ислама.

Ведь, бывает такое, что человек произносит свидетельство «*Ля иляха илля Ллах*», но не выполняет некоторые обязательные предписания религии, не совершает молитву, не выплачивает закят. Такой человек говорит: «*Я исповедую единобожие, но не обязан совершать никаких деяний*».

Но слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «...и не станут совершать молитвы и выплачивать закят...», — указывают на то, что неверующие обязательно должны признать обязательность выполнения ими этих видов поклонения. Неверующий, принимая Ислам, должен быть убежден в том, что все шари'атские постановления касаются и его, иначе говоря, для него не делается никаких исключений.

Неверующий, принимая Ислам, должен быть убежден в том, что каждое шари'атское постановление касается и его тоже. Поэтому учёные сказали²⁸⁷, что необходимо сражаться с той группой людей, которая не обязывает себя совершением обрядов Ислама, будь эти обряды обязательными или желательными. Например, определенная группа людей скажет: «Мы обязываемся совершать все обряды Ислама, кроме призыва на молитву (азана). Его совершать мы не будем». Или, например, определенная группа людей скажет: «Мы обязываемся совершать все обряды Ислама, кроме выплаты закята. Мы не считаем, что мы обязаны выплачивать закят правительству». Иначе говоря, эти люди убеждены в том, что определенные постановления шари'ата их никак не касаются. Это – то, что называют термином «имтина'» (отказ). Например, подобный случай произошёл с теми, кто отказался выплачивать закят в период правления Абу Бакра. Также в пример можно привести тех людей, которые считают, что они вообще не обязаны совершать что-то из шари'ата²⁸⁸. Также в пример можно привести тех людей, которые считают, что они не обязаны совершать молитву и выплачивать закят. Также в пример можно привести тех людей, которые считают, что они не обязаны считать запрещенным прелюбодеяние.

²⁸⁷ См. «аль-Умм» (4/215) аш-Шафи'и; «ас-Сарим аль-Маслоль 'ала Шатими-р-Расуль», 2/45; «Маджму' аль-Фатауа», 28/502; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 87; «Тайсир аль-'Азиз аль-Хамид шарх Китаб ат-Таухид», стр. 122.

²⁸⁸ В этом убеждены, в частности, некоторые суфии, что известно из их книг.

Следующий важный момент:

Ученые разногласят относительно человека, который отказывается совершать молитву, говоря: «Я не буду ее совершать».

Что же касается человека, который заявляет о том, что он вообще не обязан совершать молитву, то такой является неверующим. У него нет никаких прав, его имущество и жизнь не находятся под защитой.

Но сейчас речь идёт о человеке, который признает, что он обязан совершать молитву, но отказывается её совершать. Учёные разногласили в том, нужно ли убивать такого человека или нет.

Правильное мнение заключается в том, что правитель или его заместители должны призвать такого человека к покаянию и трижды приказать ему совершать молитву, а если он и после этого отказывается, то его убивают как вероотступника.

Также учёные разногласили относительно человека, который отказывается выплачивать zakat. В этом вопросе передается два мнения от имама Ахмада и от других учёных. Некоторые сказали, что такого человека убивают, а некоторые сказали, что его не убивают.

То же самое касается всех остальных шари'атских постановлений, например, соблюдения поста и совершения хаджа. Все эти разногласия подробно описаны в книгах по фикху²⁸⁹.

«...а если они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество...» – это указывает на то, что имущество и кровь неверующих, с которыми идёт сражение, дозволена. Речь идёт о тех неверующих, которые воюют с мусульманами. Если ты нашёл что-то из их имущества, то ты имеешь право взять его себе. У их имущества нет никакой неприкосновенности. Разрешено даже забрать у них жизнь, не говоря уже об имуществе.

И это всё не касается тех неверующих, которые живут в мирном договоре с мусульманами, и тех неверующих, которые приехали в исламское государство под гарантией безопасности. Запрещено забирать что-то из имущества этих людей, даже несмотря на то, что они – неверующие. Разрешены жизнь и имущество только того неверующего, который воюет против мусульман.

Даже если неверующий, который получит гарантии безопасности от мусульман, или неверующий, живущий в мирном договоре с мусульманами, или неверующий, выплачивающий подушную подать (*джизью*), поступил с тобой вероломно, то тебе все равно запрещено забирать его имущество. Следовательно, тем более запрещено имущество того неверующего, который не

²⁸⁹ См. «ат-Тамхид» (4/225) ибн 'Абдуль-Барра; «Маджму' аль-Фатауа», 7/609-611; «Аун аль-Ма'буд», 12/284.

поступал по отношению к тебе вероломно. В хадисе сказано: «*Отдавай вверенное на хранение имущество тому, кто доверил его тебе и не поступай вероломно с тем, кто поступил вероломно с тобой*»²⁹⁰.

Следующий важный момент:

Что же касается многобожника (идолопоклонника), который отказался произнести свидетельство «*Ля иляха имля Ллах*», отказался совершать молитву и выплачивать закят, то его имущество и жизнь не являются запретными. Его кровь дозволена и его убивают за его неверие, ибо он продолжил упорствовать даже после того, как до него довели довод, и у него не осталось никакого оправдания. Это является основой в данном вопросе.

Но иногда бывают и исключения, как, например, пришло в хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, напал на людей из племени бану аль-мусталик, когда они этого не ожидали, а их скот находился на водопое, перебил их бойцов и захватил в плен их детей и женщин²⁹¹.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, напал на них без предупреждения. Это является исключением из общего правила. А основа в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не нападал на племя, пока не предупреждал их о нападении.

«...а если они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву Ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах...» — если они произнесут два свидетельства, начнут совершать молитву и выплачивать закят, то они становятся нашими братьями. Их жизни и имущество становятся запретными, и впредь лишить их жизни и имущества можно только по праву Ислама. Иначе говоря, лишить их жизни и имущества впредь можно только в тех случаях, в которых это дозволил Ислам.

Например, разрешена кровь человека, который уже был женат и совершил прелюбодеяние. Также разрешено убивать того, кто сам убил человека. Всё это известно в шари'ате. Некоторые из таких случаев упомянуты в хадисе, в котором сказано: «*Не позволяет (проливать) кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, если не считать трёх (случаев: когда лишают) жизни за*

²⁹⁰ Абу Дауд, 3535; ат-Тирмизи, 1264; аль-Бухари в «ат-Тарих аль-Кабир», 4/360; ат-Табарани в «аль-Аусат», 4/55; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/53; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/271.

²⁹¹ аль-Бухари, 2541; Муслим, 1703.

жизнь, (когда речь идёт о) женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину»²⁹².

«...и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах...» — речь идёт о человеке, который произнёс два свидетельства, совершает молитву и выплачивает закят. Мы принимаем от него эти явные деяния, а то, что у него в сердце, оставляется на суд Аллаха.

Например, лицемеры являются неверующими, но их жизни и имущество запрещены для нас, так как внешне они соблюдают Ислам. Рассчитывать их будет только Аллах!

Поэтому, мы говорим, что есть два вида неверия:

- **Неверие вероотступника,** за которым следуют определенные шари'атские постановления. Например, кровь и имущество вероотступника становятся разрешенными.
- **Неверие лицемера,** за которым не следуют определенные шари'атские постановления, так как этого человека относят к лицемерам, хотя лицемеры по сути и являются неверующими.

²⁹² аль-Бухари, 6878; Муслим, 1676.

الحاديـث التاسـع: النـهي عن كـثرة السـؤال وـالتـسـهـل

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه
قال: سمعت رسول الله يقول: « ما نهيتكم عنه
فاجتنبوا. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم
واختلافهم على أنبيائهم ». رواه البخاري ومسلم

9 — Сообщается со слов Абу Хурейры ‘Абду-р-Рахмана ибн Сахра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Избегайте того, что я вам запретил, а из того, что я вам повелел, делайте, что можете, ибо, поистине, живших до вас погубило только множество их вопросов и их несогласие с их пророками"*»²⁹³.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Запрет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, может быть двух видов:

- Запрет, указывающий на строгую запрещенность (*takhrim*).

Того, что он запретил строгим запретом, обязательно нужно сторониться.

- Запрет, указывающий на нежелательность.

Желательно сторониться того, на нежелательность чего он указал.

Аллах Всевышний сказал:

²⁹³ аль-Бухари, 7288; Муслим, 1337.

﴿ وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»²⁹⁴.

Нам приказано сторониться того, что запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если какая-то вещь запрещена строгим запретом, то сторониться её обязательно, а если какая-то вещь нежелательна, то сторониться её желательно.

Аллах Всевышний сделал так, что людские души в течение своей жизни не нуждаются в том, что запрещено Аллахом. Например, человек не нуждается в том мясе, которое было зарезано не ради Аллаха, человек не нуждается в мертвечине. Также человек не нуждается в опьяняющих напитках, не нуждается в запрещенных видах одежды. Поистине, дозволенного Аллахом очень много и человек не нуждается в том, что запрещено.

Запрещенное Аллахом как исключение из огромного количества того, что разрешено. Например, запрещенные напитки – это лишь маленькое исключение из огромного количества тех напитков, которые разрешены. Запрещенные виды еды – это лишь маленькое исключение из огромного количества тех видов еды, которые разрешены. Такова доброта Аллаха Всевышнего к Своим рабам! Поистине, Аллах Всевышний не запретил то, от чего зависела бы жизнь человека.

Всё, что приказано Аллахом, содержит в себе благо. Во всем этом благо для человека и нет разницы, делал он это, желая награды Аллаха, или делал это, желая чего-то другого. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ

﴿ ذَلِكَ ابْتَغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. А тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»²⁹⁵.

В раздаче милостыни, совершении одобряемого и примирении людей заключено благо, даже если человек совершает эти деяния, не имея праведного намерения. Ведь, если человек совершает

²⁹⁴ Сура аль-Хашр, аят 7.

²⁹⁵ Сура ан-Ниса, аят 114.

эти деяния, то польза, исходящая от них, переходит на других людей²⁹⁶. А если же человек совершает всё это, имея праведное намерение, то помимо блага, исходящего от его деяний, он получит и награду от Аллаха. Если же он совершает эти деяния, не имея праведного намерения, то он не получит награды, но польза, исходящая от его деяний, не исчезнет.

Что же касается запрещенных Аллахом вещей, то в них нет блага. Иногда бывает такое, что какое-либо запретное деяние содержит в себе определенную мирскую пользу, но вред, исходящий от этого деяния, все равно выше. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنَاثِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

«Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: "В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы"»²⁹⁷.

В вине и азартных играх возможна определенная польза, но вред, исходящий от них, гораздо больше²⁹⁸.

«*Избегайте того, что я вам запретил...*» — следовательно, запрещенное может быть двух видов: запрещённое строгим запретом (*тахрим*) и нежелательное (*макрух*). Об этом уже говорилось немного выше.

²⁹⁶ Например, человек раздаёт милостыню, не имея праведного намерения, а желая только показать себя перед людьми. Такому человеку не будет награды, но пользу от милостыни все равно получит тот, кому милостыня была дана.

²⁹⁷ Сура аль-Бакара, аят 219.

²⁹⁸ Верующие спрашивали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о религиозном положении относительно опьяняющих напитков и азартных игр. И тогда Всевышний Аллах приказал Своему пророку разъяснить людям полезные и вредные стороны употребления вина и азартных игр.

Всевышний сообщил, что вред подобных поступков заключается в том, что они лишают человека разума и имущества, мешают ему поминать Аллаха, удерживают его от намаза, сеют между людьми вражду и ненависть. Этот вред во много раз превышает пользу, которую человек может получить от торговли вином, выигрыша в азартной игре или душевного возбуждения от совершения этих поступков.

Подобного разъяснения было достаточно для того, чтобы люди воздержались от употребления вина и азартных игр, ведь благородный человек всегда совершает поступки, которые приносят ему больше пользы, и сторонится всего, что причиняет ему больше вреда.

Важное правило:

Если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил что-то в вопросах поклонения, то основа заключается в том, что этот запрет указывает на строгую запрещенность (*тахрим*) этого деяния.

Если же пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил что-то в вопросах этикета (адаба), то основа заключается в том, что этот запрет указывает на нежелательность (*макрух*).

Следовательно, основа заключается в следующем: если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал что-то в вопросах нравственности и этикета, то этот приказ указывает на желательность. Если же пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил что-то в вопросах нравственности и этикета, то этот запрет указывает на нежелательность.

Целая группа обладателей знания заявила, что запрещение чего-то, касающегося норм поведения и нравственности, указывает на нежелательность (*макрух*), если только нет каких-либо косвенных указаний на то, что этот запрет указывает на строгую запрещенность (*тахрим*).

Примеры:

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Нам было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь костей, и нам было велено не засучивать рукава и не собирать волосы перед молитвой*»²⁹⁹.

Является ли запрет закатывания рукав и собирания волос запретом определенного вида поклонения или это всего лишь норма этикета, касающаяся одежды в молитве?! Это - норма этикета, касающаяся одежды в молитве. Поэтому подавляющее большинство ученых указали на то, что запрет в данном случае указывает на нежелательность (*макрух*)³⁰⁰. Если, например, человек молится с засученными рукавами и собранными в косичку волосами, то его молитва действительна и он не считается совершившим грех. Если бы этот запрет указывал на строгую запрещенность (*тахрим*), то молитва была бы недействительной.

Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*О мальчик, скажи (перед началом еды): "С именем Аллаха", ешь правой рукой и бери то, что находится рядом с тобой!*»³⁰¹

²⁹⁹ аль-Бухари, 810; Муслим, 490.

³⁰⁰ См. «Бидаятуль-Муджтахид», 1/101; «Мугъни аль-Мухтадж», 1/201.

³⁰¹ аль-Бухари, 5376; Муслим, 2022.

Подавляющее большинство обладателей знания считают, что желательно есть правой рукой, а есть левой рукой – нежелательно (*макрух*). Но есть и такие ученые, которые сказали о том, что есть левой рукой запрещено (*харам*)³⁰². В этих вопросах имеются разногласия между обладателями знания.

«...и бери то, что находится рядом с тобой...» — основа в том, что этот приказ указывает на желательность, а не на обязательность, так как этот приказ касается не поклонения, а норм поведения.

Следующий важный момент:

Обрати внимание, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: «Избегайте того, что я вам запретил по мере возможности». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел сторониться запрещенного полностью.

А дело в том, что в оставлении запрещенных вещей нет ничего невозможного для человека. Раб Аллаха не нуждается в запрещенных вещах и его жизнь не зависит от них. Наоборот, его жизнь будет полноценной только в том случае, когда он прекратит совершать запретное. Хотя иногда и разрешается употреблять что-то запрещенное, если возникает крайняя нужда в этом³⁰³.

³⁰² См. «аль-Мугъни», 7/221; «аль-Адаб аш-Шар'ия» (3/156) ибн Муфлиха; «Фатх уль-Бари», 9/522; «Субуло-с-Салям», 3/159; «Аун аль-Ма'буд», 10/179; «Тухфату-ль-Ахуази», 5/422.

Однако правильное мнение заключается в том, что есть левой рукой – запрещено, хотя многие ученые сказали лишь о нежелательности. На это указывает следующий хадис:

Ияс ибн Саляма ибн аль-Аква', да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что его отец рассказал ему следующее: «Один человек стал есть левой рукой в присутствии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и пророк велел ему: "Ешь правой рукой!" Тот сказал: "Я не могу", и тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Да не сможешь ты! Ничто не мешает ему кроме гордости!" – и больше этот человек уже не смог поднести ко рту правую руку». Муслим, 2021.

Если бы это было всего лишь нежелательным, то этот человек, отказавшийся есть правой рукой, не совершил бы греха, и не заслуживал бы такого наказания. А Аллах знает лучше!

³⁰³ Например, если человек умирает от жажды, и у него нет возможности что-либо выпить, кроме спиртного, то ему разрешается выпить спиртное, чтобы не умереть от жажды.

Аллах Всевышний сказал: «Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный». (Сура аль-Майды, аят 3)

«...а из того, что я вам повелел, делайте, что можете...» — ибо религиозных повелений много, в отличие от запретов, которых очень мало. Бывают такие повеления, которые раб Аллаха неспособен выполнить. Поэтому, на основе этого хадиса было выведено правило, гласящее:

لَا واجبٌ معَ العجزِ

«(Определенная обязательная веять) перестает быть обязательной,
если человек неспособен её выполнить».

Иначе говоря, если человек неспособен выполнить какое-либо обязательное предписание, то оно перестаёт быть обязательным для него. Например, сообщается со слов 'Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Молись стоя, но если не сможешь, молись сидя, а если не сможешь (делать и этого), то молись лёжа) на боку»³⁰⁴. В данном хадисе повеление совершать молитву связывается с возможностями человека.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ ﴾

﴿ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу»³⁰⁵.

А также:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»³⁰⁶.

А также:

³⁰⁴ аль-Бухари, 1117.

³⁰⁵ Сура аль-Бакара, аят 286.

³⁰⁶ Сура ат-Тагьабун, аят 16.

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

«(Аллах) не сделал для вас никакого затруднения в религии»³⁰⁷.

Есть еще много других шари'атских текстов, указывающих на то, что обязательные религиозные предписания связаны с возможностями человека.

Следующий важный момент:

Ученые разногласили в том, что лучше: оставление запретного или совершение приказанного. В этом вопросе ученые разошлись на два мнения:

Первое мнение: оставление запретного лучше и важнее, чем совершение приказанного. В качестве довода они, например, привели разбираемый нами хадис. Эти ученые сказали, что в данном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал сторониться запретного полностью без исключений.

Также они сказали, что оставление запретного – это тяжелый труд, ибо запретные вещи привязаны к страстям человека. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Огонь скрыт за страстями, а Рай - за неприятным»³⁰⁸.

Второе мнение: выполнение приказанного лучше и величественнее, чем оставление запретного. Это – мнение целой группы обладателей знания.

В качестве довода они, например, привели историю о том, как Аллах приказал ангелам совершить земной поклон Адаму, после чего они сделали это, а Иблис отказался. Следовательно, Иблис не выполнил приказанное Аллахом, и потерял мирскую жизнь и Последнюю Обитель, а также стал проклинаемым до того дня, когда люди будут воскрешены из могил, после чего он окажется в Аду навеки веков. И это случилось из-за величия приказанного Аллахом.

А Адам, мир ему, вкусили плоды с того дерева, с которого ему было запрещено вкушать плоды, но ему было прощено. Следовательно, Иблису было приказано совершить определенное действие, а он отказался и потерпел убыток, а Адам, мир ему, совершил нечто запретное, а затем покаялся.

И второе мнение в этом вопросе кажется более правильным. Если человек совершает нечто запретное, то есть надежда на то, что он будет прощен. Что же касается упущений в вопросах

³⁰⁷ Сура аль-Хадж, аят 78.

³⁰⁸ аль-Бухари, 6487; Муслим, 2823.

повелений Аллаха, в вопросах шари'атских обязанностей, то это гораздо более страшно, чем совершение запретного. Хотя следует отметить, что и оставление приказанного, и совершение запретного является грехом.

Всё это указывает нам на величие того, что приказано шари'атом, и на то, что важнее призывать рабов Аллаха к совершению приказанного, чем к оставлению запретного. Многие из проповедников противоречат этому принципу. Ты можешь видеть, как они чаще всего призывают людей оставить нечто запретное, и рассказывают об этом подробно. Что же касается повелений Аллаха, то они не говорят об этом так подробно, и не побуждают к этому людей так сильно. Это не совсем хорошо!

Необходимо в первую очередь приказывать людям совершать то, что приказал им Аллах Всевышний, необходимо побуждать их к этому. Хотя естественно запрещение того, что запретил Аллах Всевышний, также нуждается во внимании.

«...ибо, поистине, живших до вас погубило только множество их вопросов...» — речь идёт о тех вопросах, которые задаются о разрешенных вещах, после чего они становятся запрещенными, и о тех вопросах, которые задаются из-за чрезмерной щепетильности. Это — запрещено! Необходимо просто выполнять по мере возможности то, что приказал посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

Во времена ниспосления откровений сподвижникам было запрещено спрашивать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, о чём умолчал шари'ат. Ведь, возможно такое, что какая-то вещь становилась запрещенной именно по причине их вопроса. В хадисе сказано: «*Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей исполнение) обязанностей, так не оставляйте же их, и установил границы, так не преступайте же их, и запретил (некоторые) вещи, так не совершайте же (их), и умолчал о (некоторых) вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!*»³⁰⁹

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, тягчайшее преступление против мусульман совершил тот мусульманин, который задаст вопрос о том, что прежде мусульманам не запрещалось, но после этого было запрещено из-за его вопроса*»³¹⁰.

³⁰⁹ ад-Даракутни в «ас-Сунан», 4/183-184; ат-Табарани в «аль-Кабир», 589; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 9/17; аль-Хаким в «аль-Мустрадрак», 4/129; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/12.

³¹⁰ аль-Бухари, 7289; Муслим, 2358.

Запрещено задавать много вопросов, и поэтому сподвижники, да будет доволен ими Аллах, задавали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, мало вопросов. Все их вопросы упомянуты в Коране. Их заботой было выполнение приказанного и оставление запретного.

Сподвижники радовались, когда к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приходили жители пустыни и задавали вопросы. Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Нам было запрещено задавать вопросы посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому нас радовал приход разумного жителя пустыни, который задавал вопросы, а мы слушали ответы*»³¹¹.

Это – важная норма, которой необходимо придерживаться. Множество вопросов не указывают на то, что человек разбирается в религии, не указывают на его набожность, не указывают на то, что ищет знание. Ищущий истину религиозный человек должен по мере возможности задавать поменьше вопросов. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدِ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ ﴾

﴿ تُبْدِ لَكُمْ عَفَافًا اللَّهُ عَنْهَا ﴾

«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран.

Аллах простил вам это»³¹².

Последователи Корана и Сунны не спрашивают о тех вещах, которые не упомянуты в ниспослании Аллаха. Они спрашивают только о том, что упомянуто в откровении Аллаха. Если вопрос связан с пониманием Корана и Сунны, то в этом нет никаких проблем. Что же касается вопросов, не несущих пользы, то их следует оставлять и сторониться.

«... и их несогласие с их пророками...» — те, которые задают много бесполезных вопросов, начинают не соглашаться со своими пророками. Если бы они увеличивали знание о Коране и Сунне, изучали бы религию и совершали бы деяния в соответствии со знанием, то обрели бы великое благо. Что же касается множества ненужных вопросов, то это приводит к множеству разногласий.

³¹¹ Муслим, 12.

³¹² Сура аль-Маида, аят 101.

Поэтому необходимо молчать о том, о чём умолчал шари'ат. Нужно говорить только о том, относительно чего пришел шари'атский контекст, или о том, в чём заключена великая польза для мусульман. Возможно такое, что кто-то поднимет ненужный вопрос, а люди начнут разногласить из-за этого. Возникнет беда, возникнут разногласия и разобщенность. И это много раз случалось в истории, как в старые времена, так и сегодня.

الْحَدِيثُ الْمَاشِرُ، سبب إِجَابَةِ الدِّعَاءِ

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً». وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم»؛ ثم ذكر الرجل بطييل السفر أشمث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟» رواه مسلم.

10 – Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сообщил о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого, и, поистине, Аллах повелел верующим то же, что и посланникам, и Он сказал:**

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾

"О посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела"³¹³.

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّابَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

"О те, кто уверовал! Вкушайте то благое, чем Мы наделили вас"³¹⁴.

³¹³ Сура аль-Мумминун, аят 51.

³¹⁴ Сура аль-Бакара, аят 172.

Абу Хурайра сказал: «**А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о покрытом пылью человеке с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя слова "О Господь мой!". Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и кормили его запретным, так может ли быть дан ответ на его мольбу?!**³¹⁵

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис – основа из основ религии. Множество шари'атских постановлений связано с этим хадисом. В этом хадисе содержится повеление вкушать только благую пищу, ибо употребление благой пищи – это признак посланников и тех, кто уверовал в них. В этом хадисе содержится указание на то, как влияет принятие благой и дозволенной пищи на поклонение человека, на его мольбы, на принятие его дел Аллахом.

«Поистине, Аллах – Благой...» – то есть: Аллах свободен от недостатков и изъянов. Ему присуще абсолютное совершенство в словах и действиях. Слова Аллаха – это наилучшие из слов. Все его действия несут в себе благо и мудрость, а зло не имеет к Нему отношения. Только Аллах Всевышний заслуживает поклонения и никто недостоин этого, кроме Него. Только Аллах Всевышний заслуживает того, чтобы человек покорил Ему свой лик и своё сердце.

«...и Он не принимает ничего, кроме благого...» – то есть: Он не доволен ничем, кроме благого; Он не любит ничего, кроме благого; Он не вознаграждает ни за что, кроме благого.

Важное правило:

Когда в Сунне приходит фраза **«...Аллах не принимает...»** или нечто подобное ей, то может иметься в виду следующее:

- То есть: данное действие вообще является недействительным.
- То есть: данное действие является действительным, но человек не получает никакой награды;
- То есть: Аллах недоволен этим делом, а это чаще всего означает, что человек не получит никакой награды.

³¹⁵ Муслим, 1015.

Иначе говоря, бывает так, что деяние является действительным, но за него не полагается награда. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не будет приниматься молитва раба, если он сбежит от своего хозяина*»³¹⁶.

А также: «*Молитва того, кто явится к предсказателю и спросит его о чём-либо, не будет приниматься в течение сорока ночей*»³¹⁷³¹⁸.

А иногда под фразой «...*Аллах не принимает...*» имеется в виду, что деяние вовсе недействительно. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Аллах не примет молитву у женщины, достигшей совершеннолетия, кроме как (если она молится) в платке*»³¹⁹.

А также: «*Аллах не примет молитву ни одного из вас, если тот осквернится, пока (осквернившись) не совершил омовение*»³²⁰.

В этих хадисах указание на недействительность подобных деяний.

«... и *Он не принимает ничего, кроме благого...*» — Аллах не принимает никаких слов, кроме благих. Аллах не принимает никаких действий, кроме благих. Аллах не принимает никаких убеждений, кроме благих.

Какие слова, действия и убеждения являются благими?! Это — слова, действия и убеждения, свободные от недостатков и изъянов. Иначе говоря, слова, действия и убеждения, которые не противоречат шари'ату. Благим является то, что соответствует шари'ату.

Благое слово — это слово, соответствующее шари'ату. Благое действие — это действие, соответствующее пути избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Благое убеждение — это убеждение, подкрепляемое доводом из Корана и Сунны.

³¹⁶ Муслим, 70.

³¹⁷ В этих двух хадисах имеется в виду, что такой человек не получит никакой награды.

³¹⁸ Муслим, 2230.

³¹⁹ Абу Дауд, 641; ат-Тирмизи, 377; ибн Маджах, 655; Ахмад, 6/218; ибн Хибан, 4/612; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/380; аль-Байхаки в «аль-Кубра», 2/233.

В хадисе имеется в виду, что недействительна молитва женщина, у которой уже бывает менструация, если её волосы полностью не покрыты покрывалом (платком).

³²⁰ аль-Бухари, 135, 6954; Муслим, 225.

Если слова человека будут благими, то он не будет говорить ничего мерзкого. Не сравнится мерзкое и благое, как сказал Аллах Всевышний:

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالظَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيبِ ﴾

«Скажи: "Не сравнится скверное и благое, даже если изобилие скверного удивило тебя"»³²¹.

Если слова, деяния и убеждения человека будут благими, то и сам он станет благим, а благим предназначена благая обитель. Аллах Всевышний сказал:

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخُلُوهَا الْجَنَّةَ إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

«Тем, кого ангелы упокоивают благими, они говорят: "Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали"»³²².

Результатом же скверных слов, деяний или убеждений является то, что тело человека и его душа становятся скверными, после чего Аллах Всевышний не одаривает его прощением. В таком случае человек попадает в Огонь, чтобы очиститься от грехов, стать благим и войти в Рай. Ведь, Рай является благим и он предназначен только для благих людей.

Во всём этом содержится сильное предостережение и угроза в адрес человека, слова, деяния или убеждения которого являются скверными, не соответствующими шари'ату. Благим же является то, что очищено от недостатков. Самым большим недостатком является то, что человек направляется к кому-то, кроме Аллаха Всевышнего, например, желает посредством поклонения достичь мирских благ.

«... и, поистине, Аллах повелел верующим то же, что и посланникам...» — Аллах Всевышний повелел посланникам и их последователям следующее:

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾

«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно»³²³.

А также повелел верующим:

³²¹ Сура аль-Маида, аят 100.

³²² Сура ан-Нахль, аят 32.

³²³ Сура аль-Мумминун, аят 51.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِن طَيْبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوهُ إِن كُنْتُمْ إِيمَانُهُ تَعْبُدُونَ ﴾

«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если вы только Ему поклоняетесь»³²⁴.

Аллах Всевышний повелел верующим вкушать из благого и повелел то же самое посланникам. Аллах Всевышний повелел им всем совершать праведные деяния. Это указывает на то, что вкушение благой пищи оставляет свои следы на действиях человека. Поэтому множество обладателей знания сказали, что действия человека не будут праведными, пока его заработка не будет благим (дозволенным)³²⁵.

Также и молитва не будет правильной и принятой, пока не будет состоять только из благих слов, и пока одеяния человека в молитве не будут благими, и пока он не очистится от скверны нечистот.

Также и закят человека не будет принятым, пока он не будет благим, отанным от чистого сердца. Человек, выплачивая закят, не должен желать показного благочестия и славы.

То же самое касается и хаджа. Если человек совершил хадж, используя запретный заработок, то его хадж не будет принятым, ибо Аллах не принимает ничего, кроме благого.

Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул пример того, как пища влияет на действия человека. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «*А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о покрытом пылью человеке с всклокченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя слова "О Господь мой!"*. Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и кормили его запретным, так может ли быть дан ответ на его мольбу?!

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул описание этого человека: «...*покрытый пылью человек с всклокченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя слова "О Господь мой!"*»

³²⁴ Сура аль-Бакара, аят 172.

³²⁵ См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 102; «Маджму' аль-Фатауа», 6/234; «аль-Фуру'» (6/394) ибн Муфлиха.

Путь – это одна из причин ответа на мольбу, как сообщается в хадисе, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Нет сомнения в том, что ответ будет дан на три мольбы: мольба притесненного, мольба путника и мольба родителей для их ребенка*»³²⁶.

Следовательно, путь – это одна из причин ответа на мольбу. А человек, о котором говорится в разбираемом нами хадисе, уже долго находился в пути. Долгий путь отдаляет человека от родины, после чего человек становится покорным, а его душа испытывает нужду в Аллахе.

«...покрытый пылью с всклокоченными волосами...» – эти два качества указывают на униженность и покорность человека. Некоторые праведные предшественники, желая обратиться к Аллаху с мольбой, надевали старую одежду и не украшались, затем уединялись и взывали к Аллаху Всевышнему. Они говорили, что так у них больше шансов получить ответ на мольбу. Ведь, если человек выглядит подобным образом, то у него отсутствует высокомерие, он унижен и покорен Аллаху. В таком положении человек испытывает нужду, стремится к Аллаху и не превозносится.

«...и воздевает руки к небу...» – он воздевает руки к небу, желая получить ответ на свою мольбу. Поднятие рук во время мольбы – это сунна, как об этом будет сказано далее.

«...повторяя слова "О Господь мой!"...» – человек обращается к Аллаху, упоминая Его господство, желая этим добиться ответа на свою мольбу.

Обращение к Аллаху посредством фразы «*О Господь мой!*» - это одна из норм правильного обращения к Аллаху.

Но затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул те его качества, которые препятствуют получению ответа на мольбу: «*Однако пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и кормили его запретным, так может ли быть дан ответ на его мольбу?!*»

Иначе говоря, маловероятно и удивительно, если на его мольбу будет дан ответ, когда он в таком положении. Если пища человека запретна, питьё человека запретно и одежда его запретна, то маловероятно то, что на его мольбу будет дан ответ.

В книге «*Му'джам*» ат-Табарани сообщается через слабую цепочку передатчиков, что Са'д ибн Аби Уаккас сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «*О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы Он всегда отвечал на мои мольбы*». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах

³²⁶ Абу Дауд, 1536; ат-Тирмизи, 1905; ибн Маджах, 3862; Ахмад, 2/258; аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», 35; ибн Хибан, 6/416; ат-Табарани в «аль-Аусат», 1/12; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 3/300.

и приветствует, сказал: «*О Са'д! Вкушай только благую пищу и тогда на твои мольбы будет даваться ответ*»³²⁷. Смысл этого хадиса соответствует смыслу того хадиса, который мы разбираем.

Употребление благой пищи – это причина получения ответа на мольбу. Обрати внимание, этот человек использовал много причин, чтобы получить ответ на свою мольбу³²⁸, но он не вкушал благую пищу. Наоборот, его пища была запретной, и поэтому он не мог получить ответа на свои мольбы.

В некоторых преданиях сказано, что однажды сыны Исаиля вышли на открытое место, чтобы обратиться к Аллаху с мольбами. Но Аллах сказал им в откровении: «*Вы выходите на открытые земли, (чтобы обратиться ко Мне с мольбами), но при этом поднимаете свои руки, которыми вы проливали кровь и заполняли свои животы запретной пищей. Сейчас (вы обращаетесь ко Мне), когда Я разгневан на вас, и этой мольбой вы не добьетесь ничего, кроме еще большего отдаления (от Меня)*»³²⁹.

Нет сомнения в том, что подобные предания пугают верующего, так как он очень нуждается в получении ответа на свои мольбы. Всё это также указывает и на то, что употребление благой пищи – это одна из величайших причин получения ответа на мольбу. Если у человека нет этой причины, то чаще всего он не получает ответа на свои мольбы, даже если присутствуют какие-то другие причины. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «...*так может ли быть дан ответ на его мольбу?!*»

Разбираемый нами хадис также указывает на некоторые нормы обращения к Аллаху с мольбами. Например, путь является причиной получения ответа на мольбу, поэтому путник должен стремиться обращаться к Аллаху с мольбами.

Взывая к Аллаху, человек должен чувствовать и показывать свою униженность и покорность перед Аллахом. Это – одна из причин получения ответа на мольбу.

³²⁷ ат-Табарани в «аль-Аусат», 6/311. Шейх аль-Альбани назвал хадис очень слабым. См. «Сильсиля ад-Да'ифа», 1812.

³²⁸ То есть: он долго находился в пути, был покрыт пылью со всколоченными волосами, воздевал руки к небу и постоянно говорил: «О Господь мой!»

³²⁹ Абу Дауд в «аз-Зухд», стр. 15; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 2/55.

Взывая к Аллаху, человек должен воздевать свои руки к небу. Это – также одна из причин получения ответа на мольбу. Что касается поднятия рук к небесам, то тут есть три ситуации, на которые указывает сунна³³⁰.

1 – Проповедник, который стоит и обращается к людям с проповедью.

Если этот проповедник, стоя на минбаре, обращается к Аллаху с мольбами, то ему следует поднимать только указательный палец, что является указанием на то, что он взывает к Аллаху и подтверждает Его единобожие.

Если проповедник обращается к людям с проповедью, стоя на минбаре или на чем-либо ином, ему не разрешается поднимать к небу руки. Исключением является лишь тот случай, когда проповедник обращается к Аллаху с мольбами, прося дождя. Только в этом случае он может поднимать руки к небу и люди должны поднять руки к небу вместе с ним, как пришло в хадисе Анаса, да будет доволен им Аллах³³¹.

2 – Ситуация, когда человеку следует поднимать руки так высоко, что бывает видна даже белизна его подмышек.

Такое узаконено только во время прошения дождя, а также тогда, когда человека постигла серьезная беда. В этих двух ситуациях человек воздевает свои руки высоко к небу³³².

3 – Ситуация, когда человеку следует поднимать руки до уровня груди.

Обращаясь к Аллаху с мольбами, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, чаще всего поднимал руки именно так. Именно так пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал свои руки во время стояния на горе 'Арафа. Он не поднимал руки до уровня лица и не держал их слишком далеко от груди.

³³⁰ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 105-106. Также можно взглянуть в книгу «Шарх аль-Арба'ин ан-Науаия» (стр. 150-151), автором которой является ибн 'Усеймин, да помилует его Аллах.

³³¹ Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз в пятницу один человек вошёл в мечеть через дверь, расположенную напротив минбара, в то время, когда посланик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произносил проповедь. Он встал перед послаником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и, не присев, обратился к нему с такими словами: «О посланик Аллаха, наш скот погиб, и мы не можем двинуться в путь, так обратись же к Аллаху, чтобы Он послал нам дождь!» И посланик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воздел руки к небу и стал взывать: «О Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас!»».

Передал аль-Бухари, 1013, 1014; Муслим, 897.

³³² См. «Сахих Муслим», 896.

Сообщается со слов Сальмана аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, Аллах стеснителен и щедр! Он стесняется вернуть руки раба пустыми, когда тот воздевает к Нему их, (обращаясь с мольбами)*»³³³.

Следовательно, есть много норм обращения к Аллаху с мольбами.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о человеке, покрытом пылью с всклокоченными волосами, который уже долго находится в пути и воздевает руки к небу, повторяя слова "О Господь мой!", чтобы указать нам на то, как благая пища влияет на мольбы человека. Благая пища также влияет на молитву, на поминание Аллаха и на все остальные виды поклонения.

Аллах Всевышний – Благой и не принимает ничего, кроме благого. Тело человека, вкушающего запретную пищу, состоит из запретного. Возможно, что его молитва хоть и действительна, но Аллах недоволен ею, так как его тело состоит из запретного, даже если он совершает молитву со смирением. Поэтому человек должен кушать только ту пищу, о дозволенности которой ему известно. Это станет причиной довольства Аллаха этим человеком, это станет причиной принятия его молитв, постов и остальных деяний.

«...так может ли быть дан ответ на его мольбу?!» – то есть: маловероятно и удивительно, если ему будет дан ответ. Однако возможно такое, что ему все-таки будет дан ответ из-за каких-то других обстоятельств. Например, если он находится в состоянии крайней нужды и настойчиво просит у Аллаха ответа. В такой ситуации ответ может быть дан даже неверующему. Аллах Всевышний сказал:

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

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей»³³⁴.

Иногда многобожнику дается ответ на его мольбы. Также верующему человеку, совершающему грехи и употребляющему запретную пищу, может быть дан ответ на его мольбы. Но такое бывает редко, например, тогда, когда этот человек находится в состоянии крайней нужды.

³³³ Абу Дауд, 1488; ат-Тирмизи, 3556; ибн Маджах, 3865; Ахмад, 5/438; ибн Хибан, 3/160; аль-Баззар, 6/478; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 2/211; аль-Хаким в «аль-Мустрадрак», 1/675. Хафиз ибн Хаджар назвал хадис хорошим. См. «Фатх уль-Бари», 11/147.

³³⁴ Сура аль-'Анкабут, аят 65.

الْحَدِيثُ الْعَادِيُّ مُهْرٌ: اتْرَكْ مَا شَكَكْتَ فِيهِ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسْنِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبَطِ
رَسُولِ اللَّهِ وَرِيقَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ:
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : { دُعَ ما يَرِبُك
إِلَى مَا لَا يَرِبُك } .

رواه الترمذى والنمسانى و قال الترمذى: حديث حسن صحيح

11 — Сообщается, что Абу Мухаммад аль-Хасан ибн 'Али ибн Аби Талиб, да будет доволен Аллах им и его отцом, который был внуком посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и усладой его очей, сказал: «Я запомнил от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, (следующее): **"Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и (обратись) к тому, что не вызывает у тебя сомнений"**»³³⁵.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – великий хадис. Его смысл похож на смысл хадиса, передаваемого со слов ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, где говорится: «*Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного*»³³⁶.

«*Оставь то, что вызывает у тебя сомнения...*» — то есть: то, в чём ты сомневаешься, то, относительно чего ты неспокоен, то, чего ты боишься. Оставь то, относительно чего ты не знаешь, будет ли это за тебя в Судный День или против тебя.

³³⁵ ат-Тирмизи, 2518; ан-Насаи, 5711.

³³⁶ аль-Бухари, 52, 2051; Муслим, 1599.

Если есть какая-то вещь, относительно которой ты неспокоен, относительно которой ты сомневаешься и боишься, что она является запретной, то оставь эту вещь и обратись к вещи, в которой ты не сомневаешься. Ведь, тебе приказано оберегать свою религию от сомнительного.

Этот хадис указывает на великое правило, гласящее: «Человек должен искать то, в чём он убежден». Человек должен оставить то, в чём он сомневается, и браться за то, в дозволенности чего он убежден.

Если человек не знает относительно определенного действия, запрещено оно или разрешено, то пусть оберегает свою религию, оставит это действие и займется тем, в дозволенности чего он убежден. Если, например, человек сомневается в дозволенности определенного имущества, то пусть оставит его и возьмёт то имущество, в котором он не сомневается.

То же самое касается и религиозных обрядов поклонения (молитвы, закята, поста, хаджа, джихада, и тому подобного). Обряды поклонения должны совершаться на основе убежденности. Если к тебе пришло сомнение, то не оставляй то, в чём ты убежден, из-за этого сомнения.

Например, человек совершает молитву и вдруг начал сомневаться: испортилось омовение или нет. В такой ситуации он должен вернуться к тому, в чём не сомневается. Он убежден в том, что начал совершать молитву, находясь в состоянии омовения, так пусть не обращает внимания на свои сомнения.

Следовательно, данный хадис – это великая основа из основ шари'ата. Мусульманин должен оставлять всё, что вызывает у него сомнения, и заниматься только тем, в дозволенности чего он убежден. Это касается как вопросов религии, так и вопросов чести. Об этом говорится во многих хадисах. Например, ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Оставь одну вещь, которая вызывает у тебя сомнения, и обратись к четырем тысячам вещей, в которых ты не сомневаешься*»³³⁷. Он имеет в виду, что вещей, вызывающих сомнение, очень мало, а слов, действий и убеждений, которые сомнений не вызывают, много. И хвала Аллаху за это!

Оставь любую информацию, любое слово и действие, любые связи и предположения, которые вызывают у тебя сомнения. Оставь всё, относительно чего ты неспокоен, и займись тем, что сомнений у тебя не вызывает. Вещей, которые не вызывают сомнений, много, и хвала Аллаху за это!

³³⁷ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 110.

В некоторых версиях данного хадиса добавлены следующие слова: «*Ведь, правдивость – это спокойствие, а ложь – это сомнения*»³³⁸.

Это указывает на то, что душа верующего воспринимает любое благо со спокойствием. Раб Аллаха обязан взвешивать свои слова и деяния посредством этого мерила. Удивительно положение человека, произносящего то, относительно чего он неспокоен, но все равно не оставляющего это. Это – противоречие данному великому правилу. Иногда человек совершает деяния, относительно которых он неспокоен, но он все равно совершает их. Иногда человек ходит с людьми, относительно которых он неспокоен, но он все равно продолжает ходить с ними.

Нет сомнений в том, что данный поступок является противоречием этому великому завещанию: «*Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и (обратись) к тому, что не вызывает у тебя сомнений*». Это – пророческое наставление, содержащее великую пользу. Сподвижники, да будет доволен им Аллах, всегда опирались на это великое правило.

Этот хадис указывает на необходимость набожности и оставления всего сомнительного. Этот хадис указывает на необходимость страха перед всем запретным. В этом нет ничего трудного!

Хасан ибн Аби Синан³³⁹, который был ученым из числа праведных предшественников, сказал: «*Нет ничего легче для меня, чем набожность (уара'). Если что-то вызывает у меня сомнения, то я сразу это оставляю*»³⁴⁰.

Нет сомнения, в том, что это касается только верующей души, которая предалась своему Господу. Душа верующего оставляет всё, что вызывает у неё сомнения, и пребывает в спокойствии и умиротворении.

³³⁸ ат-Тирмизи, 2518; Ахмад, 1/200; Абу Дауд ат-Тайалиси в своём муснаде, стр. 163; Абу Йа'ля, 12/132; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/110; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 5/335.

³³⁹ Хасан ибн Аби Синан аль-Басри - известный последователь сподвижников.

³⁴⁰ Ахмад в «аль-Уара'», стр. 69; ибн Аби-д-Дунья в «аль-Уара'», стр. 57; аль-Бейхаки в «аз-Зухд аль-Кабир», 2/315; Абу Ну'айм в «Хильятуль-Аулия», 3/23.

12 — Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Одним из признаков хорошего соблюдения человеком Ислама является оставление им того, что его не касается»³⁴¹.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Сказал известный ученый ибн Аби Зейд аль-Кайрауани аль-Малики³⁴²: «Совокупность всех видов добра проистекает из четырех хадисов», упомянув среди этих четырех хадисов и этот хадис.

Этот хадис – основа из основ, регулирующих нормы поведения.

Фраза «...хорошее соблюдение Ислама...» приходит во многих хадисах. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если любой из вас станет хорошо исповедовать Ислам, то за каждое доброе дело, которое он совершил, ему будет записываться совершение от**

³⁴¹ ат-Тирмизи, 2317; ибн Маджах, 3976; ибн Хибан, 1/466.

³⁴² Абу Мухаммад, 'Абдуллах ибн Аби Зейд аль-Кайрауани аль-Малики. Скончался в 389-ом г.х.

десяти до семисот и более добрых дел, а за каждое дурное дело – совершение только этого дела»³⁴³.

А в другой версии сказано: «*Если раб Аллаха примет Ислам и его Ислам будет хорошим, Аллах простит ему любой грех, совершенный им прежде, и после этого воздаяние для него будет таким: награда за каждое благое дело будет (для него по меньшей мере) десятикратной, возрастая до семисоткратной³⁴⁴. Что же касается (каждого) дурного дела, то (воздастся за него только) равным, если Аллах не простит его»³⁴⁵.*

Все эти хадисы указывают на то, что хорошее соблюдение Ислама – это великая степень и великое достоинство.

Что значит «хорошее соблюдение Ислама»?

Обладатели знания разошлись в этом вопросе на несколько мнений³⁴⁶.

Первое мнение: хорошее соблюдение Ислама – это выполнение человеком обязательных религиозных предписаний и оставление всего запрещенного.

Человек, совершающий все обязательные предписания и некоторые желательные виды поклонения, а также оставляющий все запрещенное, считается тем, кто хорошо соблюдает Ислам.

Второе мнение: хорошее соблюдение Ислама – это достижение человеком степени "ихсана".

Сообщается в известном хадисе, что Джибриль спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *"Поведай мне об ихсане"*. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя»³⁴⁷.*

Человек, достигший степени "ихсана", считается хорошо соблюдающим свой Ислам.

Третье мнение: хорошее соблюдение Ислама не является чем-то одинаковым, а отличается от человека к человеку. Чем лучше человек соблюдает Ислам, тем больше его достоинство и награда.

³⁴³ аль-Бухари, 42; Муслим, 129.

³⁴⁴ Имеется в виду, что за некоторые благие дела Аллах вознаграждает Своих рабов более чем в десятикратном размере.

³⁴⁵ аль-Бухари, 41.

³⁴⁶ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 116.

³⁴⁷ Муслим, 8.

Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Если любой из вас станет хорошо исповедовать Ислам, то за каждое доброе дело, которое он совершил, ему будет записываться совершение от десяти до семисот и более добрых дел, а за каждое дурное дело – совершение только этого дела*»³⁴⁸.

Если человек принял Ислам и хорошо соблюдал его, то за каждое доброе деяние, ему будет записываться награда, как минимум, в десятикратном размере, и она может дойти до семисоткратной, если он будет улучшать свое исповедование Ислама. Чем лучше соблюдение Ислама, тем больше награда. Если соблюдение человеком Ислама будет великим, то ему будет записываться награда в семисоткратном размере.

Аллах Всевышний сказал:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние»³⁴⁹.

Сказал ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, и другие обладатели знания: «Десятикратную награду за благое деяние получают верующие бедуины. Что же касается людей, хорошо исповедующих Ислам, то им полагается большая награда. Об этом говорится в словах Всевышнего: "Если поступок окажется хорошим, то Он (Аллах) приумножит его и одарит от Себя великой наградой"»³⁵⁰,³⁵¹.

Это мнение является правильным, потому что есть разные степени хорошего соблюдения человеком Ислама.

Следует также указать на то, что люди, совершающие множество грехов, не являются хорошо исповедующими Ислам.

Оставление человеком того, что его не касается, является одним из признаков хорошего соблюдения им Ислама. Человек, совершающий деяния покорности и отдаляющийся от запрещенного, бывает поглощен подчинением своему Господу и ему никогда заниматься тем, что его не касается.

³⁴⁸ аль-Бухари, 42; Муслим, 129.

³⁴⁹ Сура аль-Ан’ам, аят 160.

³⁵⁰ Сура ан-Ниса, аят 40.

³⁵¹ См. «Тафсир ат-Табари», 5/91; «Тафсир ибн Касира», 1/498; «ад-Дурр аль-Мансур», 2/539.

«...того, что его не касается...» — речь идёт о том, что не принесёт человеку никакой пользы. Известно, что каждый мусульманин должен заботиться о шари'атских вопросах. Каждый мусульманин должен заботиться о том, чтобы правильно понимать Коран и Сунну. Именно это указывает на хорошее соблюдение им Ислама.

Признаком хорошего соблюдения человеком Ислама является то, что он оставляет все слова, которые не принесут ему пользы ни в религии, ни в мирской жизни, ни в Последней обители. Это касается также оставления человеком изучения тех наук, которые не принесут ему пользы. Это касается также оставления человеком взаимоотношений и связей с теми людьми, которые не принесут ему пользы.

Оставление человеком того, что не принесет ему пользы, указывает на хорошее соблюдение им Ислама. Это указывает на то, что стремится к благу. Если же человек начнет произносить слова, которые не приносят пользы, и слушать речи, которые не приносят пользы, то это станет причиной того, что в результате он совершил нечто запретное или допустит упущения в обязательных предписаниях религии.

Оставление человеком слов и речей, которые не приносят пользы, является признаком хорошего соблюдения им Ислама. Ведь, язык и уши — это источник ошибок. Человек будет рассчитан за то, что он произносил языком. Аллах Всевышний сказал:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتَيْدٌ ﴾

«Стоит ему (человеку) произнести слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель»³⁵².

Ангел записывает всё, что произносит человек, и даже то, что не является ни грехом, ни благой речью. Поистине, некоторые праведные предшественники говорили: «Поистине, ангел записывает даже стоны больного человека»³⁵³. Ангел записывает даже то, за что человек не получит ни награды, ни наказания.

³⁵² Сура Каф, аят 18.

³⁵³ Передает ад-Дейлями в «аль-Фирдаус», 5/537; Абу Ну'айм аль-Асбахани в «Тарих Исбахан», 1/330, от 'Али ибн Аби Талиба от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Также передали ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 2/443; ибн 'Абд уль-Барр в «ат-Тамхид», 21/38, что Муджахид сказал нечто подобное.

Сказал шейх уль-Ислам ибн Теймия в «*Китаб уль-Иман*»³⁵⁴, что нет доказательства, которое указывало бы на то, что ангел знает, за какие слова человек получит награду, а за какие – не получит. Ангел всего лишь записывает все слова человека. Аллах Всевышний сказал:

﴿أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет!
При них находятся Наши посланцы, которые записывают»³⁵⁵.

А также:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كَرَامًا كَاتِبِينَ﴾

«Воистину, над вами есть хранители - благородные писцы»³⁵⁶.

Подобных аятов множество.

Все это указывает на то, что оставление человеком слов и речей, не приносящих пользы, помогает ему достичь высоких степеней в религии. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей»³⁵⁷.

Человек также должен оставить изучение состояний людей, которые его не касаются. Человек должен оставить стремление узнать известия об определенном человеке: что он сказал, что он сделал, о чём он говорил с людьми, что ему ответили люди, и так далее. Занятость такими вещами, которые тебя не касаются, противоречит хорошему соблюдению Ислама.

Следовательно, в данном хадисе содержится великая норма поведения. Мы обязаны стремиться к хорошему соблюдению Ислама, ибо в этом заключено великое достоинство. Нам не

То же самое передается и со слов Тавуса. См. «Хильятуль-Аулия», 4/4; «Тахзив аль-Камаль», 13/362; «ад-Дурр аль-Мансур», 7/596.

³⁵⁴ См. «Маджму' аль-Фатауа», 7/49.

³⁵⁵ Сура аз-Зухруф, аят 80.

³⁵⁶ Сура аль-Инфитар, аяты 10-11.

³⁵⁷ Сура ан-Ниса, аят 114.

следует задавать вопросы, в которых нет пользы. Нам не следует изучать известия о людях, которые не приносят нам никакой пользы: этот сделал так, а тот не сделал так, этот пошёл туда, а этот пришёл сюда. Всё это порицаемо.

В этом хадисе великое наставление избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относительно данной великой нормы поведения. Поистине, признаком соблюдения человеком хорошего Ислама является оставление им того, что его не касается, того, что не приносит ему пользы ни в религии, ни в делах мирской жизни. Это влияет на праведность человеческого сердца и его деяний.

Некоторые праведные предшественники говорили о людях, которые слишком много говорят с другими людьми: «Эти люди неспособны совершать деяния, поэтому им остается только говорить».

Они много говорят, но мало делают, сидят часами, говоря об одном и том же, не приносящем им пользы, а всё это является порицаемым явлением. Если бы раб Аллаха поразмышлял над своими религиозными обязанностями, то нашёл бы, что их очень много. Некоторые люди слишком много говорят о дозволенных вещах, а иногда даже ведут запретные разговоры и совершают запретные деяния, оставляя при этом множество религиозных обязанностей. Искатель знаний не должен быть таким. Искатель знания должен стремиться постоянно совершать только те деяния, которые принесут ему пользу.

В заключении следует сказать, что ан-Науауи, да помилует его Аллах, назвал этот хадис хорошим со стороны цепочки его передатчиков. Этот хадис на самом деле является хорошим, ибо передается многочисленными путями. Более правильно, что этот хадис относится к категории «мурсалъ»³⁵⁸. Об этом сказали Ахмад, Яхъя ибн Ма'ин и еще целая группа ученых³⁵⁹. Но данный хадис передается многочисленными путями передачи, поэтому ан-Науауи, да помилует его Аллах, назвал его хорошим и был прав.

³⁵⁸ В качестве термина это слово служит для обозначения хадиса, в конце иснада (цепочки передатчиков) которого после имени таби'ина имеется пропуск. Если, последователь сподвижников (таби') передает что-то от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, хотя он не мог слышать ничего напрямую от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ибо он его никогда не видел, то данный хадис называется «мурсалем».

³⁵⁹ См. «аль-Камиль» (4/277) ибн 'Ади; «аль-'Иляль» (3/108) ад-Даракутни; «ат-Тамхид» (9/195-199) ибн 'Абд уль-Барра; «Тахзеб аль-Камаль», 4/19; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 113.

13 — Сообщается со слов Абу Хамзы Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который был слугой посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе»³⁶⁰.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«Не уверует никто из вас...» — данная фраза указывает на обязательность того, о чём говорится после неё.

Шейх уль-Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «(В данном хадисе) имеется в виду отрицание полноценной верой»³⁶¹.

«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе» — эти слова указывают на то, что человек обязан желать своему брату того же, чего желает себе самому. Если человек оставил нечто желательное, то, говоря о нём, не

³⁶⁰ аль-Бухари, 13; Муслим, 45.

³⁶¹ См. «Маджму' аль-Фатауа», 7/257-258.

отрицают наличие у него веры. А в хадисе сказано: «*Не уверует...*», — а это указывают на то, что упомянутое вслед является обязательным.

«Не уверует никто из вас...» — следовательно, эта фраза означает: не уверует никто из вас полноценной верой.

Фраза «...не уверует...» часто приходит в сунне. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообщем»³⁶².

Также, однажды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «*Кто, о посланник Аллаха?*» Он сказал: «*Тот (человек), сосед которого не находится в безопасности от его зла*»³⁶³.

Во всех этих хадисах под фразой «...не уверует...» имеется в виду: не уверует полноценной верой.

«...желать своему брату того же, чего желает самому себе» — то есть: не станет желать своему брату всех праведных слов, деяний и убеждений. Человек должен желать своему брату таких же прекрасных убеждений, какие есть у него самого. Это — обязательно (*уаджид*). Человек должен желать своему брату, чтобы тот всегда совершал молитву. Если же человек желает своему брату заблуждения, то тем самым он совершает запретное и не считается полноценно верующим. Если человек желает своему брату, чтобы тот отклонился от правильных убеждений, которые соответствуют сунне, то этот человек также не является полноценно верующим. То же самое касается всех остальных видов поклонения. То же самое касается и оставления грехов. Если человек перестал брать взятки, но желает своему брату того, чтобы тот брал взятки, то такой человек не является полноценно верующим.

В другой версии данного хадиса сказано: «*Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе из блага*»³⁶⁴.

Что касается желания своему брату какого-либо блага, касающегося мирской жизни, то это желательно (*мустахабб*). Например, человек желает быть обладателем достатка в имуществе, и ему

³⁶² аль-Бухари, 15; Муслим, 44.

³⁶³ аль-Бухари, 6016.

³⁶⁴ ан-Насаи в «аль-Кубра», 6/534; Ахмад, 3/206; ибн Хибан, 1/471; Абу Йа'ля, 5/268; ибн Мандах в «аль-Иман», 1/441.

желательно желать того же самого своему брату. Например, человек желает быть почитаемым в обществе, и ему желательно желать того же самого своему брату. Но если человек не желает своему брату какого-либо блага, касающегося мирской жизни, то этот человек не считается тем, у кого отрицается наличие полноценной веры. Ведь, в данном случае все вышеперечисленное желательно, а не обязательно.

Следовательно, всё вышеперечисленное можно разделить на две группы:

1 — Если человек желает себе чего-то, что связано с религией, то он обязан желать своим братьям того же самого. В противном случае, человек считается тем, кто не обладает полноценной верой. Человек обязан желать своему брату того, чтобы тот выполнял обязательные и желательные религиозные предписания, а также оставлял всё запрещенное Аллахом.

2 — Если человек желает себе блага, которое связано с мирской жизнью, то ему желательно (*мустахабб*) желать своим братьям того же самого. Например, желательно желать своему брату того, чтобы тот имел изобилие в пропитании. Например, желательно желать своему брату того, чтобы тот обладал почётом, имуществом или полезными книгами, и так далее. Всё это является желательным.

Важный момент:

Существует такое понятие как "**исар**" - (إِيشَارٌ) - "готовность жертвовать для других своими личными интересами". Он бывает двух видов:

1-ый вид — "исар" в вопросах поклонения — в вопросах поклонения нежелательно (*макрух*) жертвовать личными интересами для других. Это противоречит тому, что нам велено — нам велено опережать друг друга в благих действиях. Аллах Всевышний сказал:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

«Стремитесь (опережая друг друга) к прощению от вашего Господа»³⁶⁵.

А также:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

«И стремитесь к прощению вашего Господа»³⁶⁶.

³⁶⁵ Сура аль-Хадид, аят 21.

³⁶⁶ Сура али 'Имран, аят 133.

Следовательно, мусульманин должен стараться опередить другого мусульманина во всех видах благах. Как сказал Аллах Всевышний:

﴿ وَيْ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾

«Пусть же ради этого (ради вечной благодати) состязаются состязающиеся!»³⁶⁷

Например, человек увидел свободное место в первом ряду молящихся, но не встал на это место и сказал своему брату: «Становись!», а тот ответил ему: «Нет, давай лучшее ты!» Поступать так нежелательно! Человек должен стараться опережать другого человека в вопросах поклонения, а в данном случае, известно о достоинстве совершения молитвы в первом ряду.

Или, например, к людям явился человек, нуждающийся в определенной сумме денег, которая покрыла бы его потребности. Например, ты можешь помочь этому человеку деньгами, но говоришь своему брату: «Помоги ему! Я предоставлю тебе эту возможность совершиить благодеяние!» А он отвечает: «Нет, давай лучшее ты! Я бы хотел, чтобы ты заработал награду». Иначе говоря, каждый из вас обоих старается отдать предпочтение друг другу. Это является нежелательным! Человек обязан стремиться опережать других людей в совершении благих деяний.

2-ой вид — "исар" в мирских вопросах — например, жертвование своему брату еды, одежды, транспорта, и тому подобных вещей, забывая о своих личных интересах. Всё это желательно (мустахабб). Аллах Всевышний сказал, описывая особых верующих:

﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحًّ نَفْسِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

«Они (особые верующие) отдают им (другим верующим) предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими»³⁶⁸.

Этот аят указывает на качество верующих людей – они готовы были жертвовать для других своими личными интересами, когда дело касалось мирских вопросов.

³⁶⁷ Сура аль-Мутаффифин, аят 26.

³⁶⁸ Сура аль-Хашр, аят 9.

14 — Сообщается со слов ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не позволяет (проливать) кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, если не считать трёх случаев: когда речь идёт о женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, когда лишают жизни за жизнь, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину»**³⁶⁹.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе указание на вещи, которые делают кровь мусульманина разрешенной. Ведь, ранее уже разбирался хадис, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 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 не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если они будут делать всё это, то защищат**

³⁶⁹ аль-Бухари, 6878; Муслим, 1676.

от меня свою жизнь и своё имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву Ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах»³⁷⁰.

Кровь и имущество мусульманина, произносящего два свидетельства, выстаивающего молитву и выплачивающего закят, являются защищенными.

А в хадисе ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, указание на такие ситуации, когда кровь такого мусульманина становится разрешенной.

«Не позволяет...» — то есть: запрещено (*харам*).

Убийство мусульманина безо всякого права на это является одним из тяжких грехов. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы*»³⁷¹. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что убийство мусульманина — это характерная черта людей неверия.

Также сообщается, что Абу Бакра³⁷², да будет доволен им Аллах, сказал: «*Услышав, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Если два мусульманина сойдутся (в бою, скрестив) свои мечи, то и убивший, и убитый окажутся в Аду"*, я спросил: «*О посланник Аллаха, (будет справедливо, если туда попадёт) убивший, но почему же и убитый?!*» Он ответил: «*Ведь и он хотел убить своего товарища!*»³⁷³.

Это указывает на то, что человек, стремящийся убить мусульманина и совершивший для этого всё возможное, окажется в Огне. Вместе с тем следует знать, что мусульманин не будет наказан только лишь за свои мысли. В хадисе сказано: «*Аллах говорит: "Если замыслит раб Мой совершил дурное, не записывайте за ним (дурного дела), пока он не совершил его"*»³⁷⁴. А в другом хадисе сказано: «*Благой и Всеобщий Аллах простит членам моей общины те речи, которые будут вести их души*»³⁷⁵, если люди не станут говорить об этом вслух или делать этого»³⁷⁶.

³⁷⁰ аль-Бухари, 25; Муслим, 22.

³⁷¹ аль-Бухари, 121; Муслим, 65.

³⁷² Нуфай' ибн аль-Харис.

³⁷³ аль-Бухари, 31; Муслим, 2888.

³⁷⁴ аль-Бухари, 7501; Муслим, 128.

³⁷⁵ Имеются в виду всевозможные греховные помыслы.

³⁷⁶ аль-Бухари, 2528; Муслим, 127.

Почему тогда убитый, который никого не убивал, тоже окажется в Аду? Он окажется в Аду по той причине, что предпринял всё возможное для того, чтобы убить мусульманина. Он хотел убить мусульманина, просто не смог этого сделать.

Это указывает на то, что человек, сделавший всё возможное для того, чтобы убить человека или совершив нечто запретное, но не сумевший сделать это по независящим от него обстоятельствам, получает такой грех, как будто он на самом деле убил человека или совершил нечто запретное. Более того, человек, который доволен каким-либо грехом, получает такой же грех, как и совершивший этот грех на самом деле. На это указывают шари'атские доказательства.

«Не позволяет (проливать) кровь мусульманина...» — это указывает на великую неприкосновенность крови мусульманина.

«...кровь мусульманина...» — имеется в виду мусульманин, который воплотил Ислам в жизнь. Речь идёт о человеке, который на самом деле стал мусульманином, а не просто относил себя к Исламу. Он засвидетельствовал о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад — посланник Аллаха, иначе говоря, исповедовал единобожие (*таухид*).

Что же касается многобожника и неверующего, то они не относятся к тем людям, о которых говорится в данном хадисе. Мусульманином называется тот, кто претворил в жизнь единобожие (*таухид*). Он произнёс два свидетельства, строго соблюдал их, не совершал никакого неверия (*куфра*) и большого многобожия (*ширка*).

«...если не считать трёх случаев...» — это три основных случая.

1 — Человек, который был женат (сейиб) и совершил прелюбодеяние.

Человек, который был целомудренным, а затем женился, заключив действительный шари'атский брак.

Такого человека называют термином "*сейиб*" — (ثيـب) — "человек, бывший женатым".

Следовательно, человека не называют термином "*сейиб*":

- Если он *ещё не был женат, но совершил прелюбодеяние (зина)*;
- Если он *был женат, но его брак считался недействительным по шари'ату*;
- Если он *заключал когда-то временный брак (мут'a)³⁷⁷*.

³⁷⁷ **Мут'a** — это временный брак. Такие браки запрещены шари'атом и считаются недействительными.

Человека называют термином "сеййиб" только в том случае, если он заключал действительный шари'атский брак с соблюдением всех необходимых условий.

Если человек, который называется "сеййибом"³⁷⁸, совершил прелюбодеяние, то его кровь становится дозволенной. Относительно этого было ниспослано откровение от Аллаха, которое затем было отменено, хотя постановление осталось действительным. Аллах Всевышний сказал: «Если мужчина и женщина совершили прелюбодеяние, то закидайте их камнями до смерти, как наказание от Аллаха. Поистине, Аллах – Великий, Мудрый»³⁷⁹.

А в Коране сказано:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوَا كُلَّهُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدٍ ﴾

«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз»³⁸⁰.

Этот аят указывает на то, что прелюбодею полагается сто ударов плетью. А прошлый аят, который был отменен, но постановление осталось, указывает на то, что прелюбодея нужно закидать камнями. Что касается закидывания камнями, то на это также указывает сунна.

³⁷⁸ То есть: человек, который уже вступал в половую близость, находясь в законном шари'атском браке.

³⁷⁹ Передал ан-Насаи в «аль-Кубра», 4/271; иbn Хибан, 10/273; Ахмад, 5/132; 'Абду-р-Разакъ в своём мусаннафе, 3/365; ат-Табарани в «аль-Аусат», 4/332; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/400; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/211.

Также сообщается, что однажды 'Умар ибн аль-Хаттаб, сидевший на минбаре посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, к людям с истиной и ниспоспал ему Писание, и среди того, что Он ниспоспал ему, был аят о побивании камнями, который мы читали, запоминали и понимали. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сам подвергал прелюбодеев побиванию камнями, а после него побиванию камнями подвергали их и мы, но я боюсь, что по прошествии долгого времени среди людей найдётся такой, который скажет: "Мы не находим упоминания о побивании камнями в Книге Аллаха Всевышнего", и они сбоятся с пути из-за отказа от выполнения обязанности, о которой говорилось в аяте, ниспосланном Аллахом. Поистине, согласно Книге Аллаха, побиванию камнями подлежит каждый, кто состоял в браке и совершил прелюбодеяние, будь то мужчина или женщина, при наличии необходимого доказательства, или установления беременности, или собственного признания прелюбодея».

Передал аль-Бухари, 6829, 6830; Муслим, 1691.

Этот аят был отменён (мансух) в том смысле, что его не следовало ни читать, ни вносить в текст Корана, но установление, которое он в себе заключает, осталось в силе.

³⁸⁰ Сура ан-Нур, аят 2.

Поэтому среди ученых возникло разногласие относительно прелюбодея, который был в законном шари'атском браке (*сеййиб*): нужно ли его просто закидать камнями или нужно сначала высечь плетьми, а только потом закидать камнями³⁸¹.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел закидать камнями Ма'иза и женщину из племени гъамид³⁸², и повелел закидать камнями иудея и иудейку, которые совершили прелюбодеяние. Все эти случаи указывают на то, что эти прелюбодеи были закиданы камнями, но не были побиты плетьми.

³⁸¹ См. «Тафсир ибн Касир», 1/463; «Шарх Сахих Муслим» (11/189) имама ан-Науаи; «Фатх уль-Бари», 12/120; «'Умдату-ль-Къари», 23/291; «Файду-ль-Къадир», 3/434; «Субуллю-с-Салям», 4/5; «Нейллю-ль-Аутар», 7/254-255.

³⁸² Передают со слов Бурайды, да будет доволен им Аллах, что Ма'из ибн Малик аль-Асями пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, совершив прелюбодеяние, я проявил несправедливость по отношению к самому себе, а теперь я хочу, чтобы ты очистил меня», но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему уходить. На следующий день Ма'из снова пришёл к нему и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, я совершил прелюбодеяние», и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во второй раз велел ему уходить. После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал человека к его соплеменникам, чтобы спросить: «Не замечали ли вы, что он повредился в уме, и не находили ли в его поведении что-нибудь неприятное для себя?» — на что они отвечали: «Мы знаем только то, что он в здравом уме, и считаем, что этот человек ничем не отличается от прочих наших соплеменников». После этого Ма'из пришёл к нему в третий раз, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опять послал к его соплеменникам человека, который стал расспрашивать о Ма'изе, и ему сказали, что с ним и его рассудком всё в порядке. Когда же Ма'из пришёл в четвёртый раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел вырыть для него яму, и по его велению Ма'иза подвергли побиванию камнями. Потом к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла женщина из племени гамид и сказала: «О посланник Аллаха, поистине, я совершила прелюбодеяние, очисти же меня», но он велел ей уходить. На следующий день она сказала: «О посланник Аллаха, почему ты прогоняешь меня? Может быть, ты прогоняешь меня по той же причине, что и Ма'иза? Но клянусь Аллахом, я беременна». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если не хочешь (скрыть этого поступка), ступай и жди, пока не родишь». Родив, эта женщина принесла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, завёрнутого в тряпку мальчика и сказала: «Я родила этого ребёнка». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел: «Ступай и корми его, пока не придёт время отнимать ребёнка от груди». Некоторое время спустя женщина отняла сына от груди, привела ребёнка, который держал в руке кусочек хлеба, к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, я отняла его от груди, и он уже ел обычную пищу». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал ребёнка одному мусульманину и велел вырыть для неё яму глубиной по грудь, а потом по его велению люди подвергли её побиванию камнями. Халид ибн аль-Валид тоже подошёл и бросил камень в её голову, и кровь забрызгала лицо Халида, который стал поносить её. Услышав его слова, пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не спеши, о Халид, ибо, клянусь Тебя, в Чьей длань душа моя, она принесла такое покаяние, что если бы его принёс сборщик податей, то грехи простились бы и ему!» Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел приготовить эту женщину к погребению и совершил по ней заупокойную молитву, после чего она была похоронена.

См. «Сахих Муслим», 1695.

Однако некоторые обладатели знания из сподвижников, в частности 'Али ибн Аби Талиб, сказали, что сначала нужно высечь плетьми, а только потом закидать камнями. Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, высек плетьми прелюбодеяку, которая была в законном шари'атском браке (*сеййиб*), а затем закидал её камнями, после чего сказал: «*Я побил её плетьми в соответствии с Книгой Аллаха и закидал её камнями в соответствии с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует*»³⁸³.

Он побил её плетьми в соответствии со словами Всевышнего:

﴿الَّزَانِيْةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّهُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدٍ﴾

«Прелюбодеяку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз»³⁸⁴.

Ведь, в аяте не говорится о том, кого именно нужно бить: прелюбодея, который был в законном шари'атском браке (*сеййиб*) или прелюбодея, который в таком браке не состоял. Что же касается закидывания камнями, то оно было сделано в соответствии с сунной. По мнению 'Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, эти доводы указывают на то, что необходимо объединить между битьём плетьми и закидыванием камнями. Это – одно из мнений, передаваемых от имама Ахмада.

Но многие обладатели знания считают, что прелюбодея, который был в законном шари'атском браке (*сеййиб*), следует только закидать камнями. Ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в таких ситуациях лишь закидывал таких людей камнями. Известно, например, что он не бил плетьми Ма'иза и женщину из племени гъамид.

Некоторые обладатели знания сказали, что прелюбодея, который был в законном шари'атском браке (*сеййиб*), можно высечь плетьми, а потом закидать камнями по решению правителя, если тот считает, что данный прелюбодей заслуживает более сурового наказания.

Следовательно, если человек, который был в законном шари'атском браке (*сеййиб*), совершил прелюбодеяние и это подтвердили четыре надежных свидетеля, или же он сам признался в этом, то его закидывают камнями, пока он не умрет³⁸⁵.

³⁸³ ан-Насай в «аль-Кубра», 7140; ад-Даракутни, 3/123; Ахмад, 1/116; ат-Табарани в «аль-Аусат», 2/278; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/405.

³⁸⁴ Сура ан-Нур, аят 2.

³⁸⁵ Если же прелюбодей не был никогда в законном шари'атском браке, то его не убивают.

2 — Человек, который убил другого человека.

Аллах Всевышний сказал об этом:

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

«Мы предписали им (сынам Израиля) в ней (в Торе): душа - за душу»³⁸⁶.

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى ﴾

«О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб - за раба, женщина - за женщину»³⁸⁷.

Эти аяты указывают на то, что человека убивают за убийство другого человека. Если человек преднамеренно убил того, кого запрещено было убивать, то его самого также следует убить.

Большинство обладателей знания говорят, что человека убивают только в том случае, если он убил человека, равного ему в правах, ибо на это указывает сунна. А Аллах Всевышний сказал:

﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾

«...свободный - за свободного, раб - за раба»³⁸⁸.

Сунна указывает на то, что мусульманина не убивают за убийство неверующего, а свободного человека не убивают за убийство раба.

Однако известный имам Абу Ханифа³⁸⁹, да помилует его Аллах, и его сторонники посчитали, что мусульманина следует убивать даже тогда, когда он убил неверующего. Ведь, Аллах Всевышний сказал:

Сообщается со слов 'Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если прелюбодеяние совершили люди, которые никогда не состояли в браке, то их полагается наказать ста ударами плетью и выслать из поселения сроком на один год». Муслим 1690.

³⁸⁶ Сура аль-Маида, аят 45.

³⁸⁷ Сура аль-Бакара, аят 178.

³⁸⁸ Сура аль-Бакара, аят 178.

³⁸⁹ Факъих жителей Ирака и имам ханафитов. Один из имамов четырех мазхабов. Абу Ханифа, ан-Ну'ман ибн Сабит ат-Тейми аль-Куфи. Родился в 80-ом г.х.

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

«Мы предписали им (сынам Израиля) в ней (β Торе): душа - за душу»³⁹⁰.

Этот аят является общим и хадис также является общим.

Также эти обладатели знания посчитали, что свободного человека следует убивать за убийство раба.

Однако большинство учёных придерживаются противоположного мнения, опираясь на другие хадисы на эту тему³⁹¹.

3 — Человек, который отошёл от религии и покинул общину.

Этот случай учёные разъясняли по-разному:

Первое разъяснение: имеется в виду вероотступник, оставивший полностью всю религию.

Второе разъяснение: имеется в виду человек, оставивший некоторую часть религии, покинув общину.

Что значит «покинул общину»?

Во-первых, покинул общину, которая объединилась вокруг истинной религии, оставив религию путём совершения чего-то, выводящего из Ислама.

Во-вторых, покинул общину, выйдя против правителя мусульман и пытаясь совершив военный переворот.

Ученые разбирали множество вопросов, касающихся оставления религии. В разделах о вероотступничестве они разбирали множество вещей, совершая которые человек считается покинувшим религию. Если человек совершил то, что выводит его из Ислама, то кровь его становится дозволенной, но только в том случае, если присутствуют все необходимые условия и отсутствуют препятствия для убийства.

Также дозволена кровь того, кто покинул единую общину мусульман, выйдя против правителя мусульман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если пришёл к вам

³⁹⁰ Сура аль-Маида, аят 45.

³⁹¹ См. «аль-Умм», 6/24; «Ахкам аль-Курбан» (2/129) ибн аль-'Араби аль-Малики; «аль-Мугъни», 8/222; «Тафсир ибн Касир», 1/210; «Тафсир аль-Куртуби», 2/246.

тот, кто желает расколоть вашу единую общину в то время, как вы подчиняетесь одному правителю, то убейте того, (кто пришёл с такими намерениями)»³⁹².

Важное примечание:

Кровь этих людей становится дозволенной именно для правителя мусульман. Никому из подданных не дозволяется проливать кровь человека, заявляя, что тот совершил что-то из этих трёх вещей.

Если обычный житель государства скажет: «Я *своими глазами видел, как этот человек совершает прелюбодеяние, и поэтому я убил его*», то этого жителя государства следует убить, ибо он убил того, кому ему запрещено было убивать. Аллах Всевышний постановил, что прелюбодеяние может быть доказанным только при наличии четырёх свидетелей. Если три самых праведных мусульманина засвидетельствовали, что видели своими глазами, как определенный человек совершает прелюбодеяние, то того человека все равно не наказывают. Однако относительно этих трех праведников применяют наказание за то, что они обвинили человека в прелюбодеянии, но не привели четырёх свидетелей. Об этом говорится в начале суры «ан-Нур»³⁹³.

³⁹² Муслим, 1852.

³⁹³ Аллах Всевышний сказал: «Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами, кроме тех из них, которые после этого раскаялись и стали поступать праведно. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный». (Сура ан-Нур, аяты 4-5).

Имеется в виду обвинение свободных, целомудренных женщин и мужчин в совершении прелюбодеяния, о чем становится очевидно из контекста. Подобное обвинение должно подтверждаться ясными свидетельствами четырех справедливых мужчин. Если же обвиняющий не может привести четырех свидетелей, то ему следует нанести восемьдесят ударов плетью средней толщины, причиняя ему терпимые, но не смертельные страдания. Эта мера носит воспитательный характер и не должна приводить к смертельному исходу.

Обсуждаемый нами грех заслуживает еще одного наказания: свидетельства тех, кто обвиняет целомудренных верующих в прелюбодеянии, но не может привести четырех свидетелей, не принимаются во внимание, даже если они были выпороты, до тех пор, пока они не раскаются.

Такие люди являются грешниками и ослушниками. Они не повинуются Аллаху и причиняют много вреда. Преступая религиозные запреты, они покушаются на честь своих братьев, побуждают людей повторять их скверные слова и разрушают братство, которое Аллах установил между правоверными. Такие люди любят, чтобы среди правоверных распространялась худая молва, и все это свидетельствует о том, что необоснованное обвинение является одним из величайших грехов.

Покаянием в необоснованном обвинении является признание собственной лжи. Если совершивший такой поступок не привел в подтверждение своих слов четырех свидетелей, то он обязан признаться в том, что оболгал человека,

То же самое касается человека, который говорит: «*Такой-то отошёл от своей религии, поэтому я убью его в соответствии с данным хадисом*». Это является преступлением и нарушением законов шари'ата. Простым жителям государства запрещено приводить в исполнение эти наказания, и кровь этих трёх людей для них запретна.

Кровь становится дозволенной только для правителя мусульман или для его заместителей, которым поручено приводить наказания в исполнение. Только они имеют право убивать тех, кто заслуживает смертной казни. Если бы это право было отдано простым жителям государства, то эти люди предоставили бы себе полную свободу, проливая кровь налево и направо. Люди, не придерживающиеся сунны и справедливости, стали бы обвинять друг друга в неверии при малейших разногласиях, а потом проливалась бы кровь.

Следующее важное примечание:

Что делать, если люди живут в такой стране, где нет правителя, приводящего шари'атские наказания в исполнение?! Может ли обычный мусульманин заниматься этим?!

Он не имеет на это права, как об этом сказали подавляющее большинство обладателей знания. Шариатские наказания, касающиеся жизни, имущества или чести человека, может приводить в исполнение только правитель. Если же такого правителя нет, то никто другой не имеет права заниматься этим.

В данной ситуации существует лишь одно исключение. Например, к обладателям знания придёт человек и скажет: «*Я совершил деяние, за которое заслуживаю шари'атского наказания, но не смертной казни*». Например, этот человек выпил вино и попросил высечь его плетьми. Большинство обладателей знания считают, что в такой ситуации можно высечь его плетьми, ибо он сам пожелал этого. В данном случае не идёт речь о пролитии крови. Что же касается смертной казни или иных видов наказания, на которые человек, совершивший преступление, добровольно не согласился, то всё это запрещено, как об этом сказали подавляющее большинство обладателей знания.

В заключении следует сказать:

Во-первых, осуществление шари'атских наказаний – это прерогатива правителя мусульман или его заместителей.

даже если убежден в том, что сказанное им действительно произошло. Если же он покаялся и стал совершать праведные поступки, искупив тем самым совершенное злодеяние, то его уже нельзя называть ослушником и грешником. Согласно наиболее достоверному мнению, в этом случае его последующие свидетельства также следует принимать во внимание. Среди прекрасных имен Аллаха – Прощающий, Милосердный. Он прощает любые прегрешения тем, кто раскаивается и возвращается на путь Господа.

Во-вторых, если в стране нет правителя, осуществляющего шари'атские наказания, то простым жителям государства запрещено осуществлять наказание в виде смертной казни. Это – прерогатива исключительно лишь правителя мусульман. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в Мекке, а сподвижники находились в других городах, в которых не было правителя-мусульманина, они не приводили там в исполнение шари'атские наказания. Также и учёные в некоторых городах, где правитель не осуществлял смертную казнь, не занимались этим самостоятельно.

В-третьих, осуществление наказания меньшего, чем смертная казнь. Если мусульманин добровольно согласится на это и придёт к учёному человеку с признанием, то дозволено, например, побить его плетьюми. Ведь, он сам пожелал очиститься от греха добровольно, и вред здесь не коснется других людей. Хотя есть и такие учёные, которые запрещают даже это.

15 — Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю»³⁹⁴.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе указание на великие нормы благопристойности (*адаба*). Этот хадис является "родным братом" хадиса: «Одним из признаков хорошего соблюдения человеком Ислама является оставление им того, что его не касается»³⁹⁵. Оба этих хадиса содержат в себе основные нормы благопристойности (*адаба*).

В этом хадисе указание на следующие качества верующего человека, который боится Аллаха и того, что случится в Последний День, и надеется спастись в Тот День:

- Он либо говорит благое, либо молчит;

³⁹⁴ аль-Бухари, 6018; Муслим, 47.

³⁹⁵ ат-Тирмизи, 2317; ибн Маджах, 3976; ибн Хибан, 1/466.

- Он оказывает уважение своему соседу;
- Он оказывает уважение своему гостю.

Хадис указывает на то, что у человека есть два вида обязанностей:

- **Обязанности человека перед Аллахом;**
- **Обязанности человека перед рабами Аллаха.**

Человек, выполняя свои обязанности перед Аллахом, помнит о том, что Аллах наблюдает за ним. А сложнее всего чувствовать контроль Аллаха тогда, когда речь идёт о человеческом языке. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратил на это внимание, сказал: «*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит*». Из всех обязанностей перед Аллахом тяжелее всего претворить в жизнь оберегание своего языка.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел людям либо говорить благое, либо молчать. Это указывает на то, что молчание – это более низкая степень, чем произнесение благих речей.

Во-первых, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в первую очередь повелел говорить благое, а только затем упомянул молчание.

Во-вторых, к молчанию прибегают только тогда, когда нечего сказать из благих речей. Поистине, человек будет рассчитан за то, что он говорил. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُجُوهٍ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей»³⁹⁶.

«...(призывают) совершать одобряемое (*шари'атом*)...» – то есть: велят совершать все обязательные и желательные религиозные предписания, запрещают совершать все виды запретных и нежелательных действий, обучают людей религии, и так далее.

«*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое...*» – то есть: пусть велит раздавать милостыню, пусть велит совершать все виды одобряемого, пусть говорит то, что примиряет людей. Во всех остальных беседах нет блага, хотя некоторые беседы могут и быть разрешенными шари'атом. А иногда беседы могут быть и нежелательными. Поэтому лучше молчать, чем погружаться в такие беседы.

³⁹⁶ Сура ан-Ниса, аят 114.

«...говорит благое или молчит...» — человек должен беречь свой язык, либо произнося благое, либо храня молчание, и именно это является признаком веры в Аллаха и в Последний День.

Тяжелее всего человеку даётся оберегание своего языка. Сообщается, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дотронулся до своего языка и сказал, обращаясь к Му'азу: «Придерживай это». Му'аз, да будет доволен им Аллах, удивился и спросил: «О, пророк Аллаха, неужели с нас взывает за то, что мы говорим?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами в огонь за что-нибудь еще, кроме их клеветнических речей?!»³⁹⁷

Это указывает на то, что опасно шевелить языком, произнося то, что не является благом, ибо это будет доводом против тебя, а не за тебя. Если человек много говорит о дозволенных вещах, то это постепенно приведёт его к тому, что он начнёт вести нежелательные и запретные разговоры. Именно так и происходит в действительности. Люди, которые говорят слишком много о том, что не является благом, постепенно приходят к запретным речам. Например, они постепенно начинают обсуждать человека в его отсутствии, начинают сплетничать, возводить клевету, чрезмерно льстить кому-то, и так далее.

Следовательно, вера в Аллаха и в Последний День побуждает человека беречь свой язык, и тем более все остальные органы тела. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто поручится мне за то, что находится между его челюстей и между его ног, я поручусь за (то, что он войдёт в) Рай»³⁹⁸.

«...и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу...» — иначе говоря, пусть стремится относиться к своему соседу наилучшим образом. Пусть говорит ему прекрасные слова, пусть не преступает границы в отношении его семьи и его чести, пусть не заглядывает без разрешения в его дом, пусть не занимает место, на которое сосед обычно ставит свою машину, пусть не относится враждебно к его детям, и так далее. Пусть делится с соседом своей едой и одеждой. Если у человека есть еда, пусть накормит ею своего соседа.

Сообщается, что 'Абдуллах ибн 'Амр, да будет доволен Аллах им и его отцом, зарезал однажды овцу и повелел накормить своего соседа, который был иудеем³⁹⁹. Следовательно, уважение

³⁹⁷ ат-Тирмизи, 2616; ан-Наси в «аль-Кубра», 6/428; ибн Маджах, 3973; Ахмад, 5/231; 'Абду-р-Разакъ в своём мусаннафе, 11/194; ибн Аби Шейба в своём мусаннафе, 5/320; ат-Табарани в «аль-Кабир», 116; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/447; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 3/39.

³⁹⁸ аль-Бухари, 6474.

³⁹⁹ ат-Тирмизи, 1943, и другие.

оказывается даже соседу, который является неверующим. Поэтому группа обладателей знания, среди которых имам Ахмад (как это передается в одной из версий от него), посчитала, что хадис о соседе общий и касается как мусульманина, так и неверующего⁴⁰⁰.

Следовательно, уважение к соседу – это:

- *Выполнение всех его прав;*
- *Отказ от нанесения ему обид;*
- *Помощь ему едой и тем, в чём он нуждается.*

Аллах Всевышний также сказал:

﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاوِونَ (6) وَيَنْعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

«(Горе же тем,) **которые делают** (свои благие дела) **напоказ** (перед людьми) и **отказывают даже в мелочи!**»⁴⁰¹

Они отказывают мусульманам даже в том, что те просят у них во временное пользование.

Если сосед нуждается в какой-то посуде или в чём-то из мебели, то окажи ему уважение и поделись этим. Если же он пытается забрать твои вещи недозволенным образом и уничтожает твоё имущество, то ты не обязан проявлять ему такое уважение.

Соседи, перед которыми у тебя есть определенные обязанности, бывают следующих категорий:

1 — Самый близкий сосед (у него большего всего прав на тебя).

Относительно желательности хорошего добрососедства имеется много хадисов. В частности, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Джибриль не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит его и в число наследников»⁴⁰².

2 — Далекий сосед.

Аллах Всевышний сказал:

⁴⁰⁰ См. «И'лям аль-Мувакы'ин 'ан Робби-ль-'Алямин», 2/143; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 140; «Фатх уль-Бари», 10/442; «Субулю-с-Салим», 4/165.

⁴⁰¹ Сура аль-Ма'ун, аяты 6-7.

⁴⁰² аль-Бухари, 6014, 6015; Муслим, 2624, 2625.

﴿ وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارُ الْجُنُبُ ﴾

«(Делайте добро) соседям близким и соседям далёким»⁴⁰³.

Некоторые праведные предшественники сказали, что имеются в виду соседи, живущие в ближайших семи домах от тебя. Другие сказали, что имеются в виду соседи, живущие в ближайших сорока домах от тебя. Относительно этого пришёл хадис, но он является слабым⁴⁰⁴.

3 — Сосед, живущий с тобой в одном городе.

Имеются в виду люди, живущие с тобой в одном городе, даже если вы живете на его разных концах. Такие люди тоже называются соседями, как сказал Всевышний:

﴿ تُمْ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾

«И тогда они (лицемеры) будут соседствовать с тобой (о пророк) здесь (в Медине) совсем недолго»⁴⁰⁵.

Поэтому человек, живущий с тобой в одном городе, также считается соседом, и он тоже заслуживает хорошего отношения.

Следует заметить, что сосед, являющийся мусульманином и твоим родственником, имеет над тобой три права: право соседства, право Ислама и право родственных уз. Если же твой сосед

⁴⁰³ Сура ан-Ниса, аят 36.

⁴⁰⁴ Сообщается со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды она спросила пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто являются соседями?!» А он ответил: «Люди, живущие в ближайших сорока домах». Передал аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 6/276.

А в другой версии сказано: «Джибриль, мир ему, завещал мне хорошо относиться к соседям, живущим в ближайших сорока домах».

Сказал аль-Бейхаки: «В цепочках передатчиков этих обоих хадисов есть слабость».

Нечто подобное передает Абу Йа'ля в «Муснад» (10/385) со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. А Абу Дауд в книге «аль-Марасиль» (стр. 257) передает от ибн Шихаба аз-Зухри, который сообщил со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не упоминая имени сподвижника, от которого он это услышал, следующее: «Живущий в ближайших сорока домах является соседом». А когда у ибн Шихаба спросили: «Что значит "сорок домов"?», — он ответил: «Сорок домов справа, сорок домов слева, сорок домов сзади и сорок домов спереди».

См. «ат-Талхыс аль-Хабир», 3/93.

⁴⁰⁵ Сура аль-Ахзаб, аят 60.

является мусульманином, но не является тебе родственником, то у него есть над тобой два права: право соседства и право Ислама. Если же твой сосед не является твоим родственником и не является мусульманином, то у него над тобой только одно право – право соседства. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, навещал своих соседей, которые были иудеями, и посыпал им что-то из еды.

«...и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю...» – то есть: пусть относится к нему наилучшим образом. Пусть встречает его с улыбкой на лице, пусть говорит ему прекрасные слова, пусть накормит его. Именно это имеется в виду в данном хадисе.

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю».

Всё это – повеления посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому обязательно нужно претворить их в жизнь.

Например, человек обязан оказывать уважение своему гостю. Хадисы указывают на то, что человек обязательно должен кормить своего гостя в течение одного дня и одной ночи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Нужно кормить гостя один день и одну ночь, а гостеприимство оказывается три дня, а всё, что сверх этого, запишется человеку как милостины»*⁴⁰⁶.

Ученые сказали, что речь идёт о гостях в таких поселениях, где невозможно арендовать никакого жилья⁴⁰⁷. Что же касается больших городов, в которых есть постоянные дворы и гостиницы, то ты не обязан в таком случае оставлять гостей у себя на ночь. Оставлять гостей на ночь нужно только тогда, когда им негде переночевать. Если же речь идёт о большом городе, то это уже желательно, а не обязательно.

Также человек должен накормить гостя тем, что обычно кушает сам со своей семьей. Он не обязан обременять себя, угождая гостя огромным количеством еды и тому подобного. Обязательно лишь накормить его тем, что ты ешь сам, чтобы исчез его голод.

⁴⁰⁶ аль-Бухари, 6135; Муслим, 48.

⁴⁰⁷ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр 142; «Шарх Сахих Муслим» (12/30-31) имама ан-Науауи; «Фатх уль-Бари», 10/533; «Умдату-ль-Къари», 22/111; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/87.

Шестнадцатый хадис

16 — Сообщается, со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что один человек попросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «**Дай мне совет**». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Не гневайся**». После этого человек несколько раз повторил (свою просьбу), а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вновь и вновь отвечал: «**Не гневайся**»⁴⁰⁸.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе также содержится указание на великую норму благопристойности (*адаба*). Человек попросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о совете, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «*Не гневайся*».

Многие сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми, просили у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, совета. Они просили совета у избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а он всегда отвечал по-разному. Человеку, о котором говорится в данном хадисе, он сказал: «*Не гневайся*».

Однажды, к нему пришёл другой человек и сказал: «*О посланник Аллаха, предписаний Ислама для меня слишком много. Укажи же мне на то, за что мне следует крепко держаться*».

⁴⁰⁸ аль-Бухари, 6116.

Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Пусть твой язык всегда остается влажным от поминания Аллаха Всевышнего*»⁴⁰⁹.

Учёные указали на две причины того, почему ответы в разных случаях были разными⁴¹⁰.

Во-первых, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал разные советы, которые зависели от того, что ему было известно о спрашивающем. Если спрашивающий нуждался в поминании Аллаха, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал ему заниматься поминанием Аллаха. Если же спрашивающий нуждался в подавлении гнева, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал ему не гневаться.

Во-вторых, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал разные советы, чтобы указать своей общине на различные виды добра. Ведь, в будущем каждый из сподвижников будет передавать именно то завещание, которое пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оставил ему.

«Дай мне совет» — то есть: укажи мне на такое благо, которое поможет мне в мирской жизни и в Последней обители.

Если у кого-то просят совета, то он должен постараться дать наилучший совет — именно такой совет, в котором нуждается спрашивающий. Не следует оставлять спрашивающего без ответа. Поэтому преподаватель и воспитатель должны постоянно держать в голове заветы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и заветы обладателей знания, чтобы при возникновении нужды завещать людям именно эти заветы.

«Не гневайся» — и это включает в себя две вещи:

Во-первых не гневайся тогда, когда возникнут причины, вызывающие твой гнев. Постарайся сдержать гнев и раздражение. Аллах Всевышний сказал об этом:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

«(Рай уготован для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе,) сдерживают гнев и прощают людей»⁴¹¹.

⁴⁰⁹ ат-Тирмизи, 3375; ибн Маджах, 3793; Ахмад, 4/188, 190; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/58; ибн Хибан, 3/96; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/672; ат-Табарани в «аль-Аусат», 2/118; аль-Бейхаки в «аль-Кубра». 3/371; ибн уль-Мунзир в «аль-Аусат», 1/340.

⁴¹⁰ См. «Фатх уль-Барий», 10/520-521; «'Умдату-ль-Къари», 22/164; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/138.

Сдерживание гнева - это признак верующих и творящих добро рабов Аллаха. Они сдерживают гнев тогда, когда он вспыхивает. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*В День Воскресения Аллах Всеизначенный перед Своими творениями обратится к тому, кто сдерживал свой гнев, имея возможность излечить его, чтобы предложить ему на выбор ту из гурий, которую он пожелает*»⁴¹².

Сдерживание гнева – это похвальное качество, что мы разберем подробнее немного позже.

Во-вторых, не стремись к тому, что может тебя разгневать. Если ты знаешь, что определенная вещь вызывает в тебе гнев, то не приближайся к ней. Поэтому многие праведные предшественники считали похвальным качеством то, что иногда человек старается не замечать те вещи, которые могут его разгневать.

Например, 'Усман ибн Заида⁴¹³ говорил: «Благополучие состоит из десяти частей, девять из которых содержатся в том, что человек старается не замечать (некоторые вещи)». А имам Ахмад, говоря об этих словах, сказал следующее: «Благополучие состоит из десяти частей, все десять из которых содержатся в том, что человек старается не замечать (некоторые вещи)»⁴¹⁴.

Имеется в виду то, что человек старается не замечать то, что вызывает у него гнев и недовольство. Это является великой дверью, ведущей к благу. Также человек старается не замечать, когда ему причиняют обиды. Также человек старается не замечать те разговоры, которые не являются похвальными. Всё это является похвальным деянием⁴¹⁵.

Следовательно, слова «*не гневайся*» указывают на две вещи:

- Не выявляй свой гнев, наоборот, скрываи его!
- Не приближайся к тому, что может вызвать твой гнев!

Гнев – это порицаемое качество, являющееся орудием Иблиса. Вместе с гневом всегда приходит зло. Множество убийств и преступлений происходят именно по причине гнева.

⁴¹¹ Сура али 'Имран, аят 134.

⁴¹² Абу Дауд, 4777; ат-Тирмизи, 2021; ибн Маджах, 4186; Ахмад, 3/440; Абу Йа'ля, 3/66; ат-Табарани в «аль-Аусат», 9/105; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/161.

⁴¹³ Абу Мухаммад, 'Усман ибн Заида аль-Куфи. Скончался в 160 г.х.

⁴¹⁴ аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 6/330; аль-Миззи в «Тахзеб аль-Камаль», 19/370.

⁴¹⁵ Естественно, все это не касается тех вопросов, когда нарушаются запреты Аллаха. Например, если супруга человека совершает нечто запрещенное шари'атом, то в таком случае он не должен закрывать на это глаза. Наоборот, он должен стараться исправить её. Человек должен намеренно закрывать глаза только на те вещи, которые гневят его, но не являются запретными в шари'ате.

Множество скверных слов, о которых человек в будущем сожалеет, произносятся именно по причине гнева. Большинство разводов происходит именно по причине гнева. Множество ссор между родственниками происходит именно по причине гнева, а после того, как гнев проходит, никто уже не может помирить их. Следовательно, гнев – это порицаемое качество. Гнев – это орудие шайтана, посредством которого он сеет раздор между верующими.

Как избавиться от гнева?!

Во-первых, от гнева можно избавиться путём совершения малого омовения. Гнев – это кипение, а малое омовение – это охлаждение. Гнев появляется от шайтана, а совершение малого омовение – это выражение покорности Аллаху и поклонение Ему. Малое омовение успокаивает гнев, поэтому тот, кто разгневался, пусть совершил омовение⁴¹⁶.

Во-вторых, если человек разгневался, будучи стоящим, то пусть сядет, и это успокоит его душу⁴¹⁷.

В-третьих, человек должен постараться подавить гнев, заменив его прекрасными словами, если он способен на это⁴¹⁸.

В-четвертых, человек должен замолчать и не говорить ничего, о чём он будет сожалеть в будущем⁴¹⁹.

⁴¹⁶ Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, гнев от шайтана, а шайтан был сотворён из огня, а огонь можно потушить только водой. Посему, когда кто-либо из вас гневается, пусть совершил малое омовение». Абу Дауд, 4784; Ахмад, 4/226; ат-Табарани в «аль-Кабир», 443; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 6/310.

⁴¹⁷ Сообщается со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из вас разгневается, и он в это время стоит, то пусть сядет. Если же его гнев не пройдет, то пусть ляжет». Абу Дауд, 4782; Ахмад, 5/152; ибн Хибан, 12/501; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 6/309.

⁴¹⁸ Сообщается, что Сулайман бин Сурад, да будет доволен им Аллах, сказал: — (Однажды, когда) я находился в обществе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, двое людей вступили в перебранку друг с другом, (из-за чего) у одного из них покраснело лицо и вздулись вены на шее. Увидев это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я знаю такие слова, произнеся которые он обязательно успокоился бы. Если бы он сказал: "Прибегаю к защите Аллаха от шайтана /А'узу би-Лляхи мин аш-шайтана!", то перестал бы гневаться». аль-Бухари, 3282; Муслим, 2610.

⁴¹⁹ Сообщается со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из вас разгневается, пусть замолчит». Ахмад, 1/239; ибн 'Ади в «аль-Камиль», 6/89.

Известно, что с человеком иногда случаются испытания, которые при определенных обстоятельствах возвышают его степень и помогают ему достичь награды. Если человек был испытан тем, что его гневит, то пусть подавит свой гнев, выполняя веление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и, претворяя в жизнь то, к чему побудил его Аллах, сказав:

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾

«(Рай уготован для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе,) сдерживают гнев и прощают людей»⁴²⁰.

Следовательно, данный хадис указывает на великую норму благопристойности. Искатель знания и каждый человек, придерживающийся велений Аллаха, должен приучать свою душу к подавлению гнева. В этом человеку могут помочь кротость и терпение. Если человек описан кротостью и терпением, он является мудрым. Именно поэтому человек, поддающийся гневу, неспособен решать проблемы.

Из многочисленных историй известно, какими дурными последствиями заканчивается проявление гнева. Поэтому слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Не гневайся», должны быть всегда перед нашими глазами. Мы должны помнить об этих словах, когда находимся с нашими братьями и с нашими семьями, когда находимся в обществе детей и в обществе пожилых людей. Чем больше человек будет проявлять кротость и мудрость в своих речах и делах, тем ближе он будет к Аллаху. Кротость и мудрость – это качества особых рабов Аллаха.

⁴²⁰ Сура али 'Имран, аят 134.

الحاديـث السـابع عـشر، الـرـفق بـالـحـيـوان

من أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلت فـأحسـنـوا القـتـلـةـ. وإذا ذـبـحـتـمـ فـأحسـنـواـ الغـرـبةـ. ولـيـدـ حـكـمـ شـفـرـتـهـ. ولـيـرـجـ ذـبـحـتـهـ».

رواه مسلم

17 — Сообщается со слов Абу Йа‘ли Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах предписал всё делать наилучшим образом: если вам придётся убивать, делайте это наилучшим способом, и если будетеносить жертву, тоже делайте это наилучшим способом, и пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и избавит животное от мучений»⁴²¹.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис повествует о необходимости выполнения каждого дела наилучшим образом.

«Поистине, Аллах предписал...» — эта фраза указывает на обязательность. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

⁴²¹ Муслим, 1955.

«Воистину, молитва предписана верующим в определенное время»⁴²².

Слово "предписана" указывает на обязательность выполнения молитвы в определенное время.

Также Аллах Всевышний сказал:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

«Вам предписан пост»⁴²³.

А также:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلِّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا﴾

﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных»⁴²⁴.

А также:

﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

«Таково предписание Аллаха для вас»⁴²⁵.

А также:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾

«Мы предписали им (сынам Израиля) в ней (β Торе): душа - за душу»⁴²⁶.

⁴²² Сура ан-Ниса, аят 103.

⁴²³ Сура аль-Бакара, аят 183.

⁴²⁴ Сура аль-Бакара, аят 180.

⁴²⁵ Сура ан-Ниса, аят 24.

⁴²⁶ Сура аль-Майдा, аят 45.

Слово «...предписал...» указывает на то, что предписанное является обязательным (*уаджиб*). А в данном хадисе как раз сказано: «*Поистине, Аллах предписал* (то есть: *вменил в обязанность*) *всё делать наилучшим образом*».

Когда речь идёт о поклонении, то необходимо выполнять его наилучшим образом, ничего не пропуская, так, чтобы поклонение было действительным и принесло человеку награду. Необходимо выполнять все столпы и условия поклонения, все его обязательные предписания.

Необходимо выполнять наилучшим образом всякое дело, встречающееся в течение твоей жизни. В частности, ты должен наилучшим образом относиться к своей душе, выполняя все обязательные предписания религии и оставляя всё запретное. А кто не поступает таким образом, тот несправедливо относится к своей душе. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, совершать всё наилучшим образом и одаривать родственников»⁴²⁷.

Также ты должен относиться наилучшим образом к творениям Аллаха. Ты должен выполнять все их права и не допускать несправедливости в отношении них. Каждое из творений Аллаха имеет определенные права.

Наилучшее отношение к творениям бывает следующих видов:

1 — Наилучшее отношение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Мусульманин среди всех творений больше всего обязан именно ему. Необходимо, чтобы ты свидетельствовал о том, что он является посланником Аллаха, наилучшим образом. Иначе говоря, следует подтверждать правдивость того, о чём он сообщил, и поклоняться Аллаху именно так, как узаконил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Ты должен следовать его религиозным велениям, а не предпочитать им свои страсти и нововведения.

2 — Наилучшее отношение к родителям. Аллах повелел это, сказав:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и относиться наилучшим образом к родителям»⁴²⁸.

⁴²⁷ Сура ан-Нахль, аят 90.

3 — Наилучшее отношение ко всем верующим в общем.

4 — Необходимо соответствующее шари'ату отношение к грешникам.

5 — Наилучшее отношение к учёным.

6 — Наилучшее отношение к правителям мусульман.

7 — Наилучшее соблюдение прав неверующих.

Наилучшее отношение к каждому творению подробно разъяснено в шари'ате. Необходимо относиться наилучшим образом даже к животным. Поэтому избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Если вам придётся убивать, делайте это наилучшим способом, и если будете приносить жертву, тоже делайте это наилучшим способом, и пусть каждый из вас как следуетнаточит свой нож и избавит животное от мучений*».

«Если вам придётся убивать, делайте это наилучшим способом...» — это касается как убийств тех людей, которые этого заслуживают, так и убийств животных. Нужно убивать так, чтобы человек или животное сразу умерли и не мучились.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел не уродовать трупы неверующих, не убивать ни стариков, ни женщин, ни детей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал мусульманам перед сражением следующее: «*Выступайте в поход с именем Аллаха и на пути Аллаха и сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход и не воруйте трофеи, не поступайте вероломно, не обезображивайте тела убитых врагов и не убивайте детей*»⁴²⁹.

«...если будете приносить жертву, тоже делайте это наилучшим способом, и пусть каждый из вас как следуетнаточит свой нож и избавит животное от мучений...» — это указывает на то, что человек обязан подготовить должным образом инструменты для жертвоприношения.

Некоторые люди противоречат этому принципу и не режут животное наилучшим образом. Они учатся на животном, как именно его резать, и иногда режут животное по десять минут. Иногда животное убегает от них, вскакивает с земли, а кровь хлещет. Так происходит с теми, кто не режет животное наилучшим образом.

Необходимо убивать животное острым ножом, чтобы его дух быстро вышел. Нужно наилучшим образом пользоваться ножом во время жертвоприношения. Это и есть наилучшее

⁴²⁸ Сура аль-Исра, аят 23.

⁴²⁹ Муслим, 1731.

отношение к животным, приказанное нам. Также запрещено резать одно животное на глазах другого животного. Животное не должно испытывать неприятные ощущения, видя, как режут другое животное.

Следовательно, в этом хадисе содержится повеление совершать наилучшим образом всякую вещь: поклонение, отношение к своей душе, отношение к творениям Аллаха, отношение к животным, отношение к растениям, отношение к джиннам и ангелам.

Искатели знания должны говорить только наилучшие слова и совершать только наилучшие действия. Искатели знания должны наилучшим образом относиться к своему Господу. Искатели знания должны наилучшим образом относиться к творениям Аллаха: к людям, к животным, к насекомым, к окружающей природе, и так далее, ибо Аллах предписал всё делать наилучшим образом.

18 — Сообщается со слов Абу Зарра Джундуба ибн Джунады, да будет доволен им Аллах, и со слов Абу ‘Абду-р-Рахмана Му‘аза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был! Вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся в отношениях с людьми наилучших нравов»⁴³⁰.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был...» — это повеление придерживаться богообязненности во все времена и во всех местах.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел придерживаться богообязненности, следовательно, этот приказ указывает на обязательность.

Богообязненность (*takuya*) — это великая основа из основ религии. Поистине, Аллах Всевышний повелел держаться богообязненности даже Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сказал:

⁴³⁰ ат-Тирмизи, 1987.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾

«О Пророк! Бойся Аллаха»⁴³¹.

Также Аллах Всевышний повелел верующим бояться Его должным образом. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلِهِ ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должностным образом»⁴³².

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово»⁴³³.

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она подготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха!»⁴³⁴

В Коране много раз говорится о богообязненности. В других аятах Корана также говорится о необходимости бояться наказания Аллаха, бояться Огня, бояться Судного Дня. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху»⁴³⁵.

А также:

⁴³¹ Сура аль-Ахзаб, аят 1.

⁴³² Сура али 'Имран, аят 102.

⁴³³ Сура аль-Ахзаб, аят 70.

⁴³⁴ Сура аль-Хашр, аят 18.

⁴³⁵ Сура аль-Бакара, аят 281.

﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

«Бойтесь Огня, который уготован неверующим»⁴³⁶.

Богобоязненность (*takua*) перед Аллахом заключается в том, чтобы человек установил между собой и между наказанием Аллаха и Его гневом преграду, которая будет защищать его. Эта преграда устанавливается путем исповедования единобожия и отречения от многобожия. Именно это приказано всем людям.

Смысл слова "богобоязненность" (*takua*) становится ясным, если взглянуть на него с точки зрения арабского языка.

Основой слова (تقوى) — "такуа" — богобоязненность — является слово (وقوى) — "уакуа", которое происходит от слова (وقاية) — "уикая" — преграда. Арабы знают об этом, поэтому в стихотворении говорится:

سقط النصيف ولم ترد اسقاطه واتقنا باليد ... فتناولته واتقنا

«Упало покрывало, хотя она не желала этого,

Тогда одной рукой она поймала его, а другой рукой закрыла от нас лицо».

Покрывало соскользнуло с её лица, а она, по причине своей скромности, не желала этого. Тогда одной рукой она потянулась за покрывалом, а другой рукой сделала преграду между нами и её лицом.

Богобоязненный – это тот, кто устанавливает преграду между собой и между гневом Аллаха и Его наказанием преграду.

Повеление придерживаться богобоязненности перед Аллахом в Коране пришло в трёх видах:

1 — Приказ придерживаться богобоязненности, обращённый ко всем людям.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾

«О люди! Бойтесь вашего Господа»⁴³⁷.

⁴³⁶ Сура али 'Имран, аят 131.

⁴³⁷ Сура ан-Ниса, аят 1.

«Бойтесь» — то есть: примите Ислам, воплотите на делах единобожие и отрекитесь от многобожия.

Человек, пришедший с единобожием и спасшийся от многобожия, считается богобоязненным. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

«Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных»⁴³⁸.

Поэтому целая группа из числа толкователей Корана сказали, что фразу «...только от богобоязненных...» следует понимать как «...только от единобожников...»⁴³⁹.

2 — Приказ придерживаться богобоязленности, обращённый к верующим.

Аллах Всевышний сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха»⁴⁴⁰.

Здесь приказ придерживаться богобоязленности обращен к тем людям, которые уже придерживаются единобожия и оставили многобожие.

В данном случае под «**богобоязленностью**» имеется в виду «*совершение деяний покорности перед Аллахом на основе света от Аллаха и оставление ослушания Аллаха на основе света от Аллаха*».

«**Бойтесь Аллаха**» — то есть: совершайте обязательные религиозные предписания и оставляйте совершение запретных деяний; отдаляйтесь от того, что может вызвать гнев Аллаха и Его наказание.

Этот вид богобоязленности имеет различные ступени, наивысшая из которых: оставление того, в чём нет греха, из-за боязни попасть в то, в чём есть грех. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Рабу Аллаха не достичь такого положения, когда будет он одним из*

⁴³⁸ Сура аль-Маида, аят 27.

⁴³⁹ См. «Мусаннаф» (7/221) ибн Аби Шейбы; «Тафсир ат-Табари», 6/191; «Тафсир аль-Куртуби», 6/135.

⁴⁴⁰ Сура али 'Имран, аят 102.

богобоязненных, пока раб этот не откажется от того, в чём нет беды, из опасения перед тем, что (может) принести беду»⁴⁴¹.

3 – Приказ придерживаться богобоязненности, обращённый к тем, кто уже придерживается богобоязненности.

Аллах Всевышний сказал:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾

«О Пророк! Бойся Аллаха»⁴⁴².

Если кому-то из людей приказывается делать то, что он уже делает, то смысл приказа в том, чтобы этот человек еще прочнее утвердился в этом деле.

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ﴾

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха»⁴⁴³.

То есть: о те, которые уверовали, укрепитесь в своей вере и доводите её до совершенства.

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был...» – это обращение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к верующим людям.

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был...» – бойся Аллаха во всех местах и во все времена. Совершай деяния покорности и сторонись запретных деяний.

Тальк ибн Хабиб⁴⁴⁴, да помилует его Аллах, сказал: «Богобоязньность (такуа) – это подчинение Аллаху на основе света от Аллаха, надеясь на награду Аллаха, и оставление ослушания Аллаха на основе света от Аллаха, боясь наказания Аллаха»⁴⁴⁵.

⁴⁴¹ ат-Тирмизи, 2451; ибн Маджах, 4215; аль-Бухари в «ат-Тарих аль-Кабир», 5/158; ат-Табарани в «аль-Кабир», 446; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/355; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 5/335.

⁴⁴² Сура аль-Ахзаб, аят 1.

⁴⁴³ Сура ан-Ниса, аят 136.

⁴⁴⁴ Тальк ибн Хабиб аль-Басри. Ученый, аскет из числа праведных предшественников.

⁴⁴⁵ Ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/164; ибн Аби Хатим в своём тафсире, 2/446; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 3/64; аль-Бейхаки в «аз-Зухд аль-Кабир», 2/351.

Однажды, один человек спросил Абу Хурейру, да будет доволен им Аллах, о добродетели, а Абу Хурейра ответил ему: «Ты когда-нибудь ступал по дороге с колючками?» Тот ответил: «Да», на что Абу Хурейра сказал: «А как ты шёл по ней?» Тот человек ответил: «Видя колючку, я обходил её стороной или перешагивал через неё, или сокращал шаг, чтобы не наступить на неё». Тогда Абу Хурейра сказал: «Это и есть добродетель!»⁴⁴⁶

Похожий ответ передают от Ка'ба аль-Ахбара, когда он отвечал на вопрос 'Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах⁴⁴⁷. А известный поэт ибн аль-Му'tазз⁴⁴⁸ сказал:

خل الذنب صغيرها *** وكبیرها ذاك التقى

واصنع كمامش فوق أرض *** الشوك يحدر ما يرى

لا تحقرن صغیرة *** إن الجبال من الحصى

«Оставь грехи малые и большие. Это и есть добродетель!

Поступай подобно идущему по колючей земле, остерегаясь того, что он видит.

Не относись пренебрежительно к малым грехам, ибо горы состоят из мелких камешков»⁴⁴⁹.

Следовательно, добродетель заключается в том, что человек боится последствий послушания Аллаха, боится Аллаха, совершая что-то и оставляя что-то.

Добродетель связана с временами и местами, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был...». В какое бы время и в каком бы месте не находился раб Аллаха, непременно там возникнет необходимость либо выполнить приказ Аллаха, либо оставить то, что Он запретил.

Завещание о добродетели – это самое великое завещание. Аллах Всевышний сказал:

⁴⁴⁶ аль-Бейхаки в «аз-Зухд аль-Кабир», 2/351; ас-Суюти в «ад-Дурр аль-Мансур», 1/61.

⁴⁴⁷ См. «Тафсир аль-Багъаи», 1/45; «Тафсир аль-Куртуби», 1/161; «Тафсир ибн Касир», 1/41.

⁴⁴⁸ Абу аль-'Аббас, 'Абдуллах ибн аль-Му'tazz ибн аль-Мутауакиль ибн аль-Мутасим ибн Харун ар-Рашид. Был убит в 296-ом г.х.

⁴⁴⁹ См. «Тафсир аль-Куртуби», 1/162; «Тафсир ибн Касир», 1/41; «Джами' аль-'Уллюм уа-ль-Хикам», стр. 160.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾

«Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»⁴⁵⁰.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, часто завещали друг другу придерживаться богообязненности, ибо знали смысл этого великого завещания.

«Вслед за дурным делом соверши благое, которое сопрет собой дурное...» — ведь, поистине дурные деяния удаляются посредством совершения благих деяний. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَاتِ يُدْهِنُ الْسَّيْئَاتِ ﴾

«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»⁴⁵¹.

Передают со слов ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что в своё время один человек поцеловал постороннюю женщину, а потом явился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и обо всём рассказал ему, после чего Аллах ниспоспал аят, в котором было сказано:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَاتِ يُدْهِنُ الْسَّيْئَاتِ ﴾

«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»⁴⁵².

Тогда этот человек спросил: «О посланник Аллаха, это касается только меня?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Это — для всех членов моей общины»⁴⁵³.

Сообщается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что как-то раз к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл один человек, сказавший ему: «О посланник Аллаха, поистине, я нарушил одно из установлений религии, так подвергни же меня тому, чего требует Книга Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Присутствовал ли ты

⁴⁵⁰ Сура ан-Ниса, аят 131.

⁴⁵¹ Сура Худ, аят 114.

⁴⁵² Сура Худ, аят 114.

⁴⁵³ аль-Бухари, 526; Муслим, 2763.

на молитве вместе с нами?» Он сказал: «*Да*», - и тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, Аллах уже простил тебе твой грех*»⁴⁵⁴.

Это указывает на то, что верующий обязан просить прощения у Аллаха за свои скверные деяния и стремиться удалить их путём совершения благих деяний. Если человек совершает благие деяния, то Аллах стирает по причине этого его дурные деяния. Однако любое благое действие не может удалить любое скверное действие. Если человек совершил великое прегрешение, то стереть его может только великое благодеяние.

В хадисе говорится о том, что человек, случайно или по ошибке произнесший слово многобожия (*ширка*), например, поклявшийся Каабой или своими родителями, в качестве искупления должен произнести слова «*Ля иляха илля Ллах*» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха)⁴⁵⁵. Ведь, клятва не Аллахом – это многобожие (*ширк*), а искупление многобожия заключается в единобожии (*таухид*). Поистине, произнесение фразы «*Ля иляха илля Ллах*» (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха) – это великое благодеяние.

«...и придерживайся в отношениях с людьми наилучших нравов...» – то есть: относись наилучшим образом к верующим людям, и придерживайся справедливости в отношениях с неверующими людьми.

Слово «наилучшие нравы» разъяснялось по-разному. Среди имеющихся разъяснений были следующие:

- *Наилучшие нравы заключаются в том, что человек отдаёт наилучшее людям и не причиняет им никаких обид;*
- *Наилучшие нравы заключаются в том, что человек относится к людям наилучшим образом, даже если они причиняют ему обиды.*

Во многих хадисах говорится о необходимости придерживаться в отношениях с людьми наилучших нравов и о достоинстве этого. Например, пророк, да благословит его Аллах и

⁴⁵⁴ аль-Бухари, 6823; Муслим, 2764.

⁴⁵⁵ Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если, давая клятву, кто-нибудь (по забывчивости) произнесёт слова "Клянусь аль-Лятом и аль-'Уззой", пусть скажет: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", тот же, кто предложит своему товарищу: "Давай-ка я сыграю с тобой (в азартные игры)", пусть подаст милостыню». аль-Бухари, 4860; Муслим, 1647.

приветствует, сказал: «*Одними из самых любимых для меня людей и самых близких ко мне в Судный День будут люди, обладающие наилучшими нравами*»⁴⁵⁶.

А также: «*Поистине, к наилучшим из вас относятся обладающие наилучшими нравственными качествами*»⁴⁵⁷.

А также: «*С помощью своего хорошего нрава верующий человек может достичь степени много постящихся и много совершающих молитвы*»⁴⁵⁸.

Если человек придерживается наилучших нравов, то это является подчинением Аллаху Всевышнему. А если он делает это постоянно, подчиняясь Аллаху, то получается, что он постоянно находится в поклонении.

Иногда благие нравы могут быть присущи человеку с рождения, а иногда – он перевоспитывает себя, приобретая их в знак покорности Аллаху. Второй получает более великую награду чем тот, кто придерживается благих нравов с рождения, ибо второй прилагает более значительные усилия. Ведь, ученые говорят: «*Если два человека совершает нечто приказанное шари'атом, то более великую награду получает тот из них, кому пришлось приложить большие усилий*».

Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «*Что же касается награды за 'умру*»⁴⁵⁹, то она будет соответствовать твоим затратам или твоим трудам»⁴⁶⁰.

В данном случае речь идёт об обязательном религиозном предписании, которое приказано выполнить человеку. Награда человека будет зависеть от того, сколько усилий ему пришлось приложить при выполнении этого обязательного предписания.

Что же касается желательных религиозных предписаний, то их это не касается. Поэтому в хадисе сказано: «*Читающий Коран и знающий его наизусть будет с благородными и покорными писцами, а тому, кто читает Коран постоянно, испытывая при этом затруднения, полагается двойная награда*»⁴⁶¹,⁴⁶².

⁴⁵⁶ ат-Тирмизи, 2018.

⁴⁵⁷ аль-Бухари, 3559; Муслим, 2321.

⁴⁵⁸ Абу Дауд, 4798; Ахмад, 6/90; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/128; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 6/236.

⁴⁵⁹ 'Умра – добровольное малое паломничество в Мекку, которое может совершаться в любое время.

⁴⁶⁰ аль-Бухари, 1787; Муслим, 1211.

⁴⁶¹ Человек, который читает Коран, испытывая при этом затруднения, получит двойную награду: одну награду - за чтение, а другую - за преодоление трудностей. Но первый человек достойнее, чем второй, поэтому он заслужил более

الحاديـث التاسع عشر، الإيمان بالقدر والقدر

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: كنت خالفاً النبي صلى الله عليه وسلم يوماً. فقال: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأله. وإذا استمتن فاستمن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: رفعت الأقلام. وجفت الصحف».

رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية غير الترمذى: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر. وأن الفرج مع الكرب. وأن مع المسر يسراً».

19 — Сообщается со слов Абу-ль-‘Аббаса ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, который сказал: «Однажды я находился позади пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал мне: **“О мальчик, я научу тебя нескольким словам: храни Аллаха, и Он будет хранить тебя, храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чём-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что**

великую степень вместе с ангелами, о которых Аллах сказал: «(Коран) в свитках почтенных (у Аллаха), возвышенных (на небе), чистых (недоступных для искажения кем-либо), в руках посланцев благородных и покорных». (Сура ‘Абаса, аяты 13-16).

Есть разница между человеком, который обрел такую великую степень, и между человеком, который просто получил двойную награду.

⁴⁶² аль-Бухари, 4937; Муслим, 798.

было предписано тебе Аллахом, ибо первя уже подняты, а страницы высохли»⁴⁶³.

А в другой версии сказано: «Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой, стремись узнать Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде. Знай, что обошедшее тебя стороной не могло постигнуть тебя, а постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, и знай также, что помочь (приходит) после терпения, радость - после скорби, а облегчение - после тягот»⁴⁶⁴.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – величайшее наставление из наставлений избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился с этим наставлением к своему двоюродному брату 'Абдуллаху ибн 'Аббасу, да будет доволен Аллах им и его отцом. Это наставление содержит в себе указание на добро мирской жизни и жизни Последней.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал свой завет со слов: «О мальчик, я научу тебя некоторым словам...». В этих словах проявление любви учителя к ученику, старшего к младшему.

«... я научу тебя некоторым словам...» – то есть: я дам тебе несколько советов, так послушай же!

«... храни Аллаха, и Он будет хранить тебя...» – то есть: соблюдай Его права на тебя, которые бывают двух видов:

- Права, которые обязательно нужно соблюдать;
- Права, которые соблюдать желательно.

«... храни Аллаха...» – то есть: соблюдай все Его права, как обязательные из них, так и желательные.

Если человек выполняет обязательные религиозные предписания и совершает желательные деяния, то он считается хранящим Аллаха. Если человек выполняет обязательные религиозные

⁴⁶³ ат-Тирмизи, 2516.

⁴⁶⁴ Ахмад, 1/307; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11243; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/623; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 2/27.

предписания и отдаляется от запретного, то он считается хранящим Аллаха. Следовательно, существует две степени:

1 — Если единобожник выполняет веления Аллаха и сторонится того, что Он запретил, то он считается хранящим Аллаха, хотя есть степень выше его степени.

2 — Если человек, помимо вышесказанного, совершает еще и желательные деяния, то он считается более усердно хранящим Аллаха.

«...храни Аллаха, и Он будет хранить тебя...» — Аллах Всевышний охраняет рабов и это явление бывает двух степеней:

1 — Аллах оберегает мирскую жизнь человека.

Аллах Всевышний дарует человеку здоровье, удовлетворяет его нужды, касающиеся пропитания, расширяет его удел, хранит его семью и детей, и так далее.

Если человек выполняет права Аллаха и сторонится того, что Он запретил, то ему обещано то, что Аллах Всевышний будет давать ему всё полезное для его мирской жизни.

2 — Аллах оберегает религию человека.

Эта степень выше и величественнее для верующих людей, познавших Аллаха, нежели первая степень. Аллах Всевышний оберегает сердце человека от сомнений, а органы человека — от страстей. Сердце человека бывает связано с Господом, человек любит своего Господа, стремится к Нему, возвращается к Нему после совершения греха.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: "Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне"⁴⁶⁵! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного (навафиль)⁴⁶⁶, пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит*

⁴⁶⁵ Речь идёт о тех людях, о которых Аллах Всевышний сказал: «*Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они — те, которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это — великое преуспехание*». (Сура Йунус, аяты 62-64).

⁴⁶⁶ Имеются в виду дополнительные молитвы, посты и прочие благие дела, совершаемые благочестивым человеком добровольно.

Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла»⁴⁶⁷.

Человек более всего нуждается в том, чтобы Аллах оберегал его религию. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень часто просил Аллаха, чтобы Тот сохранил его от смут и сохранил его сердце на истине. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «О, *Переворачивающий сердца, укрепи моё сердце на Твоей религии*»⁴⁶⁸.

А также: «О, *Изменяющий сердца, укрепи моё сердце в покорности Тебе*»⁴⁶⁹.

Принося клятву, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто говорил: «*Нем, клянусь Тем, Кто переворачивает сердца!*»⁴⁷⁰

Человек более всего нуждается в том, чтобы Аллах оберегал его религию. Он может быть испытан некоторыми недостатками в своей религии или сомнениями, которые приходят к нему друг за другом. Это случается из-за того, что сам человек допускает упущения в выполнении прав Аллаха Всевышнего. Если у человека появляются какие-то недостатки в религии, то это только по причине того, что он сам нарушает права Аллаха. Аллах Всевышний может наказать его тем, что человека одолеет беспечность, или человек лишится своего знания. Человека может постигнуть сомнение, а он не будет знать, как справиться с ним, как оттолкнуть его. Если у человека появляются какие-то недостатки в религии, то он может быть наказан тем, что придёт сомнение и одолеет его. Как сказал об этом Всевышний:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

«Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца»⁴⁷¹.

А также:

⁴⁶⁷ аль-Бухари, 6502.

⁴⁶⁸ ат-Тирмизи, 2140; ибн Маджах, 3834; Ахмад, 3/112; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/25; Ибн Аби 'Асым в «ас-Сунна», 1/101; ат-Табарани в «аль-Кабир», 759; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/707; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 1/475.

⁴⁶⁹ ан-Насай, 6/83; Ахмад, 2/418; ибн ас-Сунни в «'Амаль аль-Йаум уа-ль-Лейля», стр. 246.

⁴⁷⁰ аль-Бухари, 6617.

⁴⁷¹ Сура ас-Сафф, аят 5.

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾

«Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению»⁴⁷².

А также:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾

«Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем ясными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования»⁴⁷³.

А также:

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تُضِلُّ إِلَيْهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾

«Воистину, это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь»⁴⁷⁴.

Эти и многие другие аяты указывают на то, что человек может быть оставлен без помощи Аллаха, а ужаснее всего то, если это случится в его религии.

Раб Аллаха обязан стремиться наилучшим образом к тому, чтобы хранить права Аллаха, выполняя Его веления. Если раб Аллаха упустил что-то обязательное, то пусть попросит у Аллаха прощения, вернётся к покорности и поспешит совершить что-либо благое вслед за дурным поступком, и, быть может, ему будет прощено.

Сохранение Аллахом религии человека важнее для человека, чем то, что Аллах оберегает его мирскую жизнь. Поэтому Аллах Всевышний сказал:

﴿ فِيمَا نَفْضِهِمْ مِيشَاقُهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحِرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا دُكَرُوا بِهِ وَلَا ﴾

﴿ تَزَالُ تَطَلُّعُ عَلَىٰ حَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّا ﴾

⁴⁷² Сура ат-Тауба, аят 67.

⁴⁷³ Сура али 'Имран, аят 7.

⁴⁷⁴ Сура аль-А'раф, аят 155.

نَصَارَى أَخْذَنَا مِنَاقِبُهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَعْرِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيَّثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٤﴾

«За то, что они (*иудеи*) нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они исказывают слова (*Торы*), меняя их местами, и забыли часть из того, чему их научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исключением некоторых из них. Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. Мы также взяли завет с тех, которые сказали (*о себе*): "Мы - христиане". Они забыли часть из того, что им напомнили, и тогда Мы возбудили между ними (*взаимную*) вражду и ненависть до Дня воскресения. А затем Аллах поведает им о том, что они совершили (*в мирской жизни*)»⁴⁷⁵.

«Они забыли часть из того, что им напомнили...» — то есть: оставили часть из того, что им было велено. Они оставили это намеренно, зная об этом, и были наказаны разобщенностью.

«...и тогда Мы возбудили между ними (*взаимную*) вражду и ненависть до Дня воскресения...» — это одно из наказаний, которым Аллах Всевышний наказывает рабов, когда они сознательно оставляют то, чем Он их обязал.

«... храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой...» — если ты будешь хранить Аллаха, выполняя Его права и остерегаясь запретного, то ты обнаружишь, как Он всегда выполняет твои просьбы. Ты обнаружишь, что Он всегда будет рядом, будет давать тебе то, что ты просишь. Как сказано в хадисе о приближенных Аллаха, приводимом выше: «Если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его».

«Если (захочешь) попросить (о чём-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху...» — это в соответствии со словами Всевышнего:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного просим о помощи»⁴⁷⁶.

В этом указание на необходимость обращения с просьбами только к Аллаху, что делится на две степени:

⁴⁷⁵ Сура аль-Маида, аяты 13-14.

⁴⁷⁶ Сура аль-Фатиха, аят 5.

1 — Обязательная степень — в тех вопросах, в которых может помочь только Аллах, человек обязательно должен обращаться с просьбами о помощи только к Нему. Обращение с мольбами к кому-то, помимо Аллаха, является многобожием (*ширком*).

2 — Желательная степень — человеку желательно вообще не просить людей ни о чём, даже если речь идёт о тех вещах, в которых люди способны помочь.

В достоверном сборнике Муслима сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал своим сподвижникам не просить ничего у людей, а передатчик этого хадиса сказал: «*Поистине, я видел некоторых из этих сподвижников, и когда у них падала плеть, никто из них не просил другого подать ему эту плеть, (а спускался с верхового животного и поднимал её сам)*»⁴⁷⁷.

Это — полноценное обращение за помощью только к Аллаху. Если ты можешь что-то сделать сам без затруднений, то лучше и желательнее не просить об этом никого из людей. Если человек постоянно просит других что-то сделать, то он совершает нежелательное (*макрух*). Раб Аллаха должен приучать свою душу совершать самостоятельно то, в чём он нуждается. И нет ничего страшного в том, чтобы просить людей иногда о помощи, если не можешь сделать что-то сам. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, иногда велел людям принести ему что-нибудь необходимое или сделать за него какое-либо дело.

«...и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом...» — в этом разъяснение предопределения. Поистине, рабы Аллаха не могут ничего изменить из предопределения Аллаха. Человеку, уповающему на Аллаха великим

⁴⁷⁷ Сообщается, что Абу 'Абд ар-Рахман Ауф бин Малик аль-Аш'ар и сказал:

— Однажды, когда мы в количестве девяти (или: ... восьми; или: ... семи) человек сидели в обществе посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) он обратился к нам со словами: *“Не принесёте ли вы клятву посланнику Аллаха?”* А мы только недавно давали ему клятву и (поэтому) сказали: *“Мы ведь уже присягнули тебе, о посланник Аллаха!”* (Однако) потом он (снова) спросил: *“Не принесёте ли вы клятву посланнику Аллаха?”* Тогда мы (стали) протягивать к нему руки, воскликнув: *“Мы ведь уже присягнули тебе, о посланник Аллаха, так в чём же (ещё) нам поклясться?”* Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *“В том, что будете поклоняться только Аллаху и ничему иному наряду с Ним, (станете совершать) пять молитв, слушать и повиноваться (правителю)”*, - после чего шёпотом добавил: *“А (также) в том, что ни о чём не станете просить людей!”*, - и (потом) я видел, как некоторые из слышавших эти слова,роняли плети, однако они никого не просили подавать их им.

Этот хадис передал Муслим 1043.

упованием, не смогут навредить творения, даже если они соберутся для этого все вместе. Аллах Всевышний сказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿٤﴾

«Аллах защитит тебя от людей»⁴⁷⁸.

Если раб будет уповать на Аллаха наилучшим образом и покорится Ему наилучшим образом, то Аллах Всевышний дарует ему выход из любого положения. Если даже все обитатели небес и земли начнут замышлять против него нечто плохое, Аллах Всевышний даст ему выход из этой ситуации.

Упование на Аллаха (*тауаккуль*) – это одна из самых великих степеней веры. Это – степень пророков и посланников, которые наилучшим образом служили своему Господу.

Упование на Аллаха (*тауаккуль*) заключается в выполнении деяний, которые человеку велено выполнять, а затем предоставление возможного результата Аллаху, не полагаясь на те деяния, которые человек совершил. И даже если человек не может ничего сделать, он предоставляет своё дело Аллаху. Аллах Всевышний сказал, упоминая слова верующего человека из семьи Фараона:

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴿٦﴾

«Я вверяю свое дело Аллаху (то есть: обращаюсь к Нему за защитой и полностью полагаюсь только на Него)»⁴⁷⁹.

Это проявляется в том, что человек уповаёт своим сердцем только на Аллаха, желая добиться определенного результата или оберечься от определенного зла. Если он взаимодействует с людьми, то считает их всего лишь причинами получения результата, а причина может дать результат, но может и не дать его. Поэтому порицаемо связывать своё сердце с творениями Аллаха. Человеку следует уповать только на Аллаха и связывать своё сердце только с Ним.

Если человек будет жить в соответствии с этим принципом, то будет уповать только на своего Господа. Человек будет знать, что с ним может случиться только то, что ему предопределил Аллах.

«...ибо первья уже подняты, а страницы высохли...» – то есть: дело уже предопределено. Но это не указывает на то, что человек принуждён что-то совершать. Просто раб Аллаха продолжает

⁴⁷⁸ Сура аль-Маида, аят 67.

⁴⁷⁹ Сура Гъафир, аят 44.

идти так, как предопределил Аллаха, поэтому уповаёт на Него, думает хорошо о своём Господе и предоставляет свои дела Ему. Он освобождает своё сердце от обращения внимания на творения.

«...стремись узнать Аллаха...» — то есть: изучай свои обязанности перед Господом, изучай единобожие (*таухид*), изучай Его приказы и запреты. Изучай, как должно вести себя сердце в отношении Него: пусть сердце возвращается к Нему после греха, пусть сердце уповаёт только на Него, пусть стремится к Его награде, пусть избавится от всего остального, помимо Него.

«...стремись узнать Аллаха в благоденствии...» — ибо некоторые души, находясь в благоденствии, чувствуют себя не нуждающимися в Аллахе. А ты стремись познать Аллаха в благоденствии, изучая свои обязанности перед Ним и соблюдая эти обязанности! Поистине, это одно из наилучших праведных деяний. Более того, это — опора религии.

«...и Он знает тебя в беде...» — что это означает?! Учёные сказали, что это указывает на сопутствие Аллаха рабу. Иначе говоря, Аллах будет с тобой в беде, помогая тебе справиться с ней и помогая идти по верному пути⁴⁸⁰.

«Знай, что обошедшее тебя стороной не могло постигнуть тебя, а постигшее тебя не могло обойти тебя стороной...» — это касается предопределения, а вопросы предопределения мы уже разбирали.

«...и знай также, что помочь (приходит) после терпения, радость — после скорби, а облегчение — после тягот...» — в этом указание на необходимость терпения, указание на то, что после скорби приходит радость, а после тяжести — облегчение. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (5)

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение»⁴⁸¹.

Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тягость не сможет одолеть облегчение, (сменяющее её)»⁴⁸². Такова милость Аллаха!

⁴⁸⁰ См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 189.

⁴⁸¹ Сура аш-Шарх, аяты 5-6.

Если ситуация человека стала тяжелой, а он проявляет терпение наилучшим образом и наилучшим образом думает об Аллахе, то его скорбь прекратится, а тяжелое положение станет легким.

Если человека одолела скорбь, и постигло несчастье, то он обязан проявлять терпение. А терпение проявляется как сердцем, так и органами тела. Терпение в шари'ате – это:

- Удержание языка от жалоб;
- Удержание сердца от негодования;
- Удержание органов тела от недозволенных деяний, например, от битья себя по щекам от горя, от разрывания на себе одежды или от воплей по причине смерти человека, и тому подобного.

Если приходит несчастье, человек обязан проявлять терпение. Он обязан проявлять терпение, если беда коснулась его самого, его семьи и его детей, если кто-то из его родственников умер, если он потерял своё имущество, и во всех подобных ситуациях. Терпение (*сабр*) является обязательным (*уаджиб*). Человек должен удерживать своё сердце от негодования после определенных решений Аллаха. Человек должен удерживать свой язык от жалоб на Аллаха Всевышнего. Человек должен удерживать себя от показывания людям своего горя. Он не должен бить себя по лицу, рвать на себе одежду или издавать громкие вопли. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Терпение – это сияние*»⁴⁸³. Поистине, терпение освещает сердце человека и освещает его путь.

Поистине, терпение является обязательным (*уаджиб*). Если человек проявляет терпение во время несчастья, то он получает за это награду. А само несчастье служит искуплением грехам человека. Следовательно, несчастье даёт верующему человеку две вещи:

- Несчастье служит искуплением грехам человека;
- Человек получает награду во время несчастья (если проявляет терпение).

Несчастье удаляет грехи человека, а если человек во время несчастья еще и проявляет терпение, то он получает дополнительную награду.

⁴⁸² 'Абду-Разакъ в своём тафсире, 3/380; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/575; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 7/206.

⁴⁸³ Муслим, 223.

Прощаются ли грехи, если человек не проявляет терпение во время несчастья?!

В этом вопросе возникло разногласие среди обладателей знания. Более правильное мнение заключается в том, что терпение не является условием прощения грехов во время несчастья. Несчастье само по себе удаляет грехи человека и это есть милость от Аллаха. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ وَيَعْفُو عَنِ كَثِيرٍ ﴾

«Любое бедствие постигает вас (о люди) лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое»⁴⁸⁴.

А в достоверном хадисе сказано: «Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям»⁴⁸⁵.

Нет сомнения в том, что несчастье является благом для мусульманина. Если человек проявляет терпение во время несчастья, то он получает награду, а его грехи прощаются. Более подробно о терпении (*сабр*) говорится в книге о Единобожии (*Китаб ат-Таухид*) и в книге «Мадаридж ас-Саликин» в главе о терпении.

Если человека постигла скорбь или несчастье, например, с ним несправедливо поступил правитель, то он обязан проявлять терпение и не обращаться к Аллаху с мольбами против этого правителя. Так поступал имам Ахмад в отношении правителей из династии 'Аббасидов, несмотря на их скверное положение. Они убивали людей и сажали их в тюрьмы. Но имам Ахмад проявлял терпение и не отказался от подчинения им. аль-Фудейль ибн 'Ияд⁴⁸⁶ говорил: «Если бы у меня была мольба, которая принеслась бы Аллахом, то я сделал бы её за правителя»⁴⁸⁷.

Если верующего человека постигла несправедливость со стороны правителя, то он должен удерживать свой язык от жалоб. Однажды, один из сподвижников пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему о том, какие трудности причиняют ему многобожники. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался из-за того, что сподвижники не проявляют терпение.

⁴⁸⁴ Сура аш-Шура, аят 30.

⁴⁸⁵ аль-Бухари, 5645.

⁴⁸⁶ Имам, аскет, один из праведных людей, аль-Фудейль ибн 'Ияд ибн Мас'уд ат-Тамими аль-Хурасани.

⁴⁸⁷ аль-Лялякаи в «И'tикад ахли-сунна», 1/176; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 8/91; аль-Барбахари в «Шарх ас-Сунна», стр. 51; аз-Захаби в «Сияр а'ляму-н-нубаля», 8/434.

Сообщается, что Хаббаб бин аль-Аратт, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лежал в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ, мы стали жаловаться ему⁴⁸⁸, говоря: «Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?» В ответ на это он сказал: «Среди живших до вас бывало так, что человека⁴⁸⁹ хватали, вырывали для него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пищу, клали ему на голову и распиливали его надвое, (однако и) это не (могло заставить) его отречься от своей религии, и (бывало так, что человека) раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей, но и это не (могло заставить) его отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело⁴⁹⁰ к завершению, и (будет так, что) всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха или (нападения) волка на своих овец, но вы (слишком) торопитесь!»⁴⁹¹

Это указывает на то, что терпение (*сабр*) является обязательным во всех ситуациях. Поэтому Аллах Всевышний повелел пророку, да благословит его Аллах и приветствует, проявлять терпение так же, как проявляли терпение посланники, обладающие твердой решимостью. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾

«Терпи же, как терпели твердые духом посланники»⁴⁹².

Но есть степень, которая выше терпения, а это – довольство тем, что предопределил Аллах. Терпение – обязательно (*уаджиб*), а довольство – желательно (*мустахабб*). Довольство заключается в том, что человек радуется несчастью, ибо знает, что в нём заключено только благо. Такой человек говорит: «Это несчастье является благом для меня», и испытывает довольство. Такой человек не находит в своём сердце ни капли негодования. У такого человека нет даже мысли о том, что лучше бы это горе не случилось. Наоборот, он говорит: «В этом для меня только благо!»

Довольство (*рида*) бывает двух видов:

- **Обязательное довольство;**

⁴⁸⁸ Имеются в виду жалобы на притеснения со стороны многобожников.

⁴⁸⁹ То есть: верующего человека.

⁴⁹⁰ Здесь имеется в виду исламская религия.

⁴⁹¹ аль-Бухари, 3612.

⁴⁹² Сура аль-Ахкаф, аят 35.

- **Желательное довольство.**

Что касается обязательной части довольства, то человек обязан быть довольным действиями и решениями Аллаха. Человек не должен проявлять негодование в отношении решений Аллаха. Что же касается самого случившегося несчастья, а не решения Аллаха, то довольство самим несчастьем желательно (*мустахабб*). Если человек считает определенное несчастье злом для себя, то он может быть недовольным этим несчастьем. Например, человек потерял ребенка, или имущество, или его постигла болезнь. В данной ситуации ему желательно проявлять довольство. Что же касается самого решения Аллаха, то человек обязан быть довольным этим решением. Он не должен обвинять Аллаха из-за Его решений и Его предопределения. Следовательно, довольство самим предопределенiem является обязательным, а довольство предопределенным несчастьем является желательным.

Следовательно, терпение не есть то же самое, что довольство. Терпение – это одно, а довольство – это другое. Иногда человек может проявлять терпение во время несчастья, но не быть довольным им. Если же человек доволен Аллахом и доволен этим несчастьем, то это является полноценной ступенью, более великой, чем терпение.

Двадцатый хадис

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَسَلَّمَ: { إِنَّ مَمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ } . رواه البخاري

20 — Сообщается со слов Абу Мас'уда 'Укбы ибн 'Амра аль-Ансари аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, делай что хочешь»⁴⁹³.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис содержит в себе повествование об одной из ветвей веры (*имана*) — о стыдливости. Здесь приведены слова, которые остались среди людей ещё со времён первого пророчества.

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества...» — речь идёт о словах первых посланников и пророков, таких как, например, Нух и Ибрахим, мир им обоим. Некоторые слова Нуха, мир ему, распространились среди его последователей, и некоторые слова Ибрахима, мир ему, также распространились среди его последователей.

«...из слов первого пророчества...» — следовательно, имеются в виду первые пророчества, которые были уже совсем давно. Что же касается пророческих миссий Мусы, 'Исы, Дауда, и других пророков среди сынов Израиля, то эти пророчества были более поздними.

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества...» — следовательно, слова, содержащиеся в этом хадисе, являются словами пророков, содержащими великую пользу.

«...если ты не чувствуешь стыда...» — пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о стыдливости: **«Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений, а стыдливость — (одно из) ответвлений веры»⁴⁹⁴.**

Стыдливость иногда бывает врожденным качеством человека, а иногда человек перевоспитывает себя, приобретая стыдливость.

⁴⁹³ аль-Бухари, 6120.

⁴⁹⁴ аль-Бухари, 9; Муслим, 35.

Некоторые люди бывают стеснительными с самого рождения. Например, передают, со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что как-то раз, проходя мимо одного из ансаров, который давал своему брату наставления относительно стыдливости⁴⁹⁵, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «*Оставь его, ибо, поистине, стыдливость – от веры!*»⁴⁹⁶ А в другом хадисе сказано: «*Стыдливость не приносит ничего, кроме блага*»⁴⁹⁷.

Если же человек не был стыдливым с рождения, то он должен перевоспитывать себя, приобретая стыдливость. Ведь, человек должен стесняться Аллаха, отдаляться от запретных деяний и от того, что очерняет его перед Господом. Аллах Всевышний любит стыдливость и доволен ею. Стыдливость побуждает человека испытывать отвращение перед запретными поступками или перед оставлением обязательных религиозных предписаний.

«...если ты не чувствуешь стыда, делай что хочешь...» – учёные по-разному объясняли эту фразу.

Первая группа учёных заявила, что в этом хадисе содержится приказ (амр). А смысл хадиса таков: если ты хочешь совершить такое дело, при совершении которого не нужно стесняться верующих людей, то делай любое из таких дел. Иначе говоря, если деяние не является запретным и не нарушает общепринятые нормы приличия, и не является упущением чего-то обязательного, и шари'ат не предписывает тебе стесняться этого дела, то совершай его без каких-либо переживаний.

Так разъяснили эту фразу целая группа обладателей знания, в частности, Исхак (ибн Рахауейх) и имам Ахмад.

Вторая группа учёных заявила, что в этом хадисе нет никакого приказа (амра). И в свою очередь среди тех, кто высказал такое мнение, также возникло разногласие относительно правильного понимания этой фразы.

а – Некоторые сказали, что в хадисе содержится угроза.

«...если ты не чувствуешь стыда, делай что хочешь...» – то есть: если у тебя нет стыдливости, которая мешала бы тебе совершать запретное и порицаемое, или упускать нечто обязательное, то делай что хочешь. Поистине, нет блага в том, кто не чувствует стыда. Это подобно словам Всевышнего:

⁴⁹⁵ Имеется в виду, что этот человек порицал своего брата за излишнюю, как ему представлялось, стыдливость.

⁴⁹⁶ аль-Бухари, 24; Муслим, 36.

⁴⁹⁷ аль-Бухари, 6117; Муслим, 37.

«Поступайте, как пожелаете!»⁴⁹⁸

Это – обращение к многобожникам⁴⁹⁹. И эти слова не являются велением, а сказаны в качестве угрозы⁵⁰⁰.

«...если ты не чувствуешь стыда, делай что хочешь...» — следовательно, эти слова следует понимать как угрозу. Если у тебя нет стыдливости, мешающей тебе совершать запретное, то делай что хочешь, ибо ты всё равно будешь рассчитан за свои поступки в День Суда и увидишь, какое зло ты приобрёл.

6 — Другие же сказали, что хадис является просто повествованием.

«...если ты не чувствуешь стыда, делай что хочешь...» — то есть: обычно люди совершают именно то, чего они не стесняются. Это – повествование о людях и о том, что они делают. У людей принято следующее: если ты не стесняешься такого-то поступка, то можешь его совершать.

Следовательно, в хадисе содержится сообщение о людях, хотя внешне оно пришло в форме приказа.

На самом же деле все эти мнения являются близкими к истине. Из хадиса можно понять и то, о чём сказала первая группа учёных, и то, о чём сказала вторая группа учёных.

⁴⁹⁸ Сура Фуссилят, аят 40.

⁴⁹⁹ Иначе говоря: поступайте же, как хотите. Если хотите, то ступайте прямым путем, и вы сумеете снискать благоволение вашего Господа и войдете в Рай, а если нет, то блуждайте во тьме заблуждения, и тогда ваш Господь разгневается на вас и ввергнет вас в обитель вечного несчастья.

⁵⁰⁰ Также в качестве примера можно привести слова Всевышнего: «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». (Сура аль-Кахф, аят 29)

Этот аят содержит в себе угрозу тем, кто не уверовал, а не приказ. Поэтому после этих слов Всевышний Аллах сказал: «Мы подготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (Сура аль-Кахф, аят 29)

الْحَدِيثُ الْعَادِيُّ وَالْمُشْرُونُ: إِلَسْتَمَدْ بِإِسْلَامٍ

عَنْ أَبِي عُمَرٍ وَقِيلَ: أَبِي عُمَرٍ: سَفِيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي إِسْلَامٍ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ أَمَنتَ بِاللَّهِ. ثُمَّ اسْتَقِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

21 — Сообщается со слов Абу ‘Амра (или: Абу ‘Амры), Суфьяна ибн ‘Абдуллаха ас-Сакафи, да будет доволен им Аллах, который сказал: — Однажды я попросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «**О посланник Аллаха, скажи мне об исламе такие слова, чтобы после тебя я уже не спрашивал об этом никого другого**». Тогда он сказал: «**Скажи: "Я уверовал в Аллаха", — а потом придерживайся прямоты**»⁵⁰¹.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе содержится завещание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В хадисе сообщается о том, что Суфьян ибн ‘Абдуллах, да будет доволен им Аллах, попросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дать ему завет.

«**Скажи: "Я уверовал в Аллаха", — а потом придерживайся прямоты**» — и это взято из слов Всевышнего:

⁵⁰¹ Муслим, 38.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا﴾

«Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - а потом стойко придерживались этого, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь»»⁵⁰².

То есть: смысл хадиса подобен смыслу этого аята.

«Скажи: "Я уверовал в Аллаха" ...» — скажи: «Мой Господь – Аллах! Я поклоняюсь только Ему Одному, никого не придавая Ему в сотоварищи».

Ведь, когда человека положат в могилу, придут два ангела и спросят у него: «*Кто твой Господь?! Кто твой пророк?! Какова твоя религия?!*»⁵⁰³

«*Кто твой Господь?!*» — то есть: кто тот, кому ты поклонялся?!

«Скажи: "Я уверовал в Аллаха" ...» — мы уже говорили о том, что вера (*иман*) – это слово, дело и убеждение⁵⁰⁴. Поэтому, говоря: «*Я уверовал в Аллаха*», человек имеет в виду: «*Я имею относительно Аллаха правильные убеждения. Я совершаю ради Него праведные деяния, соответствующие сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я совершаю всё это искренне только ради Него. Я произношу только то, что любит Аллах и то, чем Он доволен*».

Следовательно, это завещание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, включает в себя указание и на слова, и на действия, и на убеждения. А раз так, то получается, что это завещание касается всей религии целиком. Ведь, этот человек сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «*О посланник Аллаха, скажи мне об исламе такие слова, чтобы после тебя я уже не спрашивал об этом никого другого*». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Скажи: "Я уверовал в Аллаха..."*».

«... а потом придерживайся прямоты (истикамы) ...» — поистине, следование по прямой стезе (*истикама*) – это часть веры (*имана*).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел придерживаться прямоты (*истикамы*). Слово **«истикама»** (**استقامة**) приходит, например, в словах Всевышнего:

⁵⁰² Сура Фуссылят, аят 30.

⁵⁰³ аль-Бухари, 1338, 1374; Муслим, 2870.

⁵⁰⁴ См. разъяснение хадиса № 2 данной книги.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾

«Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - а потом стойко придерживались этого...»⁵⁰⁵.

А также:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾

«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой»⁵⁰⁶.

А также:

﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾

«Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения»⁵⁰⁷.

«Истикама» — это твердоё соблюдение религии, твердая вера, как об этом сказала целая группа обладателей знания⁵⁰⁸. Иначе говоря, совершение благих деяний и отдаление от того, что вызывает гнев Аллаха, отдаление от всего запретного.

«Истикама» — это постоянное приложение усилий на пути Аллаха, непрерывное соблюдение сунны, постоянная искренность перед Аллахом. Это и есть суть религии.

«Скажи: "Я уверовал в Аллаха", а потом придерживайся прямоты (истикамы)...» — то есть: уверуй в Аллаха настоящей верой, а затем стойко, твердо и непрерывно держись за эту веру.

И поэтому Аллах Всевышний похвалил Своих рабов, которые стойко придерживаются прямого пути (*истикамы*):

⁵⁰⁵ Сура Фуссылят, аят 30.

⁵⁰⁶ Сура Худ, аят 112.

⁵⁰⁷ Сура Фуссылят, аят 6.

⁵⁰⁸ См. «Шарх Сахих Муслим» (2/9) имама ан-Науауи; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 204.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

«Воистину, к тем, которые сказали: "Наш Господь - Аллах", - а потом стойко придерживались прямого пути, нисходят ангелы (во время их смерти и говорят): "Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам»⁵⁰⁹.

⁵⁰⁹ Сура Фуссылят, аят 30.

الحديث الثاني والعشرون: الطريق إلى الجنة

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن رجلاً سأله رسول الله ﷺ . فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحال، وحررت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً؟
أَدْخُلِ الْجَنَّةَ قال: {نعم}. رواه مسلم

22 — Сообщается со слов Абу ‘Абдуллаха, Джабира ибн ‘Абдуллаха аль-Ансари, да будет доволен Аллах им и его отцом, что как-то раз один человек спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «**Как ты считаешь, если я буду совершать предписанные молитвы, поститься в месяц Рамадан, буду считать дозволенное дозволенным, а запретное - запретным, ничего не добавляя к этому, войду ли я в Рай?**» Он сказал: «**Да**»⁵¹⁰.

«...буду считать дозволенное дозволенным...» — то есть: буду совершать его, считая его дозволенным.

«...а запретное - запретным...» — то есть: буду сторониться его.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе упоминаются некоторые виды поклонения: молитва и пост, а также то, что человек считает дозволенное дозволенным, а запретное – запретным.

В других хадисах сообщается, что как-то раз один из бедуинов пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и начал задавать ему вопросы, касающиеся Ислама. В

⁵¹⁰ Муслим, 15.

частности, он спросил: «*Сообщи мне, какие молитвы Аллах вменил мне в обязанность?!*» На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Ты должен совершать пять молитв, если только сам не пожелаешь совершишь помимо этого дополнительную молитву*». Тогда этот человек сказал: «*Сообщи мне, что мне вменил в обязанность Аллах из постов?!*» На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Ты должен соблюдать пост только в течение Рамадана, если только сам не пожелаешь соблюдать помимо этого дополнительные посты*». Тогда этот человек сказал: «*Сообщи мне, что мне вменил в обязанность Аллах из закята?!*» Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему о необходимости выплаты закята. Этот человек спросил: «*А должен ли я выплачивать что-нибудь сверх этого?*» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Нет, если только сам ты не пожелаешь этого*». Тогда этот человек сказал: «*Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к тому, чем меня обязал Аллах, и ничего не стану убавлять из этого!*» Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Он войдет в Рай, если говорит правду!*⁵¹¹

А в другой версии сказано: «*Пусть посмотрит на этого (бедуина) тот, кому доставит радость взгляд на человека из числа обитателей Рая!*⁵¹²

В других версиях этого хадиса сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил этому бедуину о молитве, посте, закяте и хадже.

Эти хадисы указывают на то, что будет обитателем Рая человек, который:

- Выполнял обязательные предписания религии, желая приблизиться к Аллаху;
- Совершал пять обязательных молитв, подчиняясь Аллаху;
- Соблюдал пост, подчиняясь Аллаху;
- Выплачивал закят, подчиняясь Аллаху;
- Совершал хадж, подчиняясь Аллаху;
- Считал дозволенное дозволенным, подчиняясь Аллаху;
- Считал запретное запретным, подчиняясь Аллаху.

На эту тему пришло множество хадисов. В некоторых хадисах человеку обещан Рай за произнесение слов "ля иляха имля Ллах" (нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха). В некоторых хадисах человеку обещан Рай за совершение молитвы. В некоторых хадисах человеку обещан Рай за соблюдение поста. Иначе говоря, подобные хадисы приходят в разнообразной форме.

⁵¹¹ аль-Бухари, 1891.

⁵¹² аль-Бухари, 1397; Муслим, 14.

Суть в том, что в некоторых хадисах человеку бывает обещан Рай за совершение некоторых праведных деяний. Но человек получает Рай за совершение этого деяния только при наличии всех условий и при отсутствии препятствий, а также только тогда, когда человек исповедует единобожие. Следовательно:

Во-первых, должны быть соблюдены все условия и отсутствовать препятствия;

Во-вторых, человек должен исповедовать единобожие (*таухид*), ибо молитва, закят, пост и все остальные действия бывают действительными только при наличии единобожия (*таухида*).

Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Он войдет в Рай, если говорит правду!*»

Важное правило

Когда в шари'атских текстах говорится о том, что человек, сделавший то-то и то-то, войдет в Рай, то может иметься в виду две вещи:

- Человек войдет в Рай сразу (изначально);
- Человек когда-нибудь войдет Рай, иначе говоря, не останется в Аду навечно.

Если в шари'атских текстах сказано: «*Сделавший то-то и то-то войдет в Рай*», то возможны две ситуации:

1 — Человек войдёт в Рай сразу и вообще не будет наказан. Аллах простит ему все его грехи и сразу введёт его в Рай.

2 — Человек войдёт в Рай когда-нибудь и не останется в Аду навечно.

Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Любой раб (Аллаха), который скажет: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", а потом умрёт, не отступившись от этого, обязательно войдёт в Рай*»⁵¹³.

А также: «*Кто встретит Аллаха, ничего не придавая Ему в сотоварищи, тот войдет в Рай*»⁵¹⁴.

А также: «*Аллах предписал (Своим) рабам совершать пять молитв (в течение дня и ночи). Кто будет совершать их, ничего не упуская из-за небрежного отношения, у того есть договор с Аллахом о входении в Рай*»⁵¹⁵.

⁵¹³ аль-Бухари, 5827; Муслим, 94.

⁵¹⁴ аль-Бухари, 129; Муслим, 32.

А также: «Людей постигшихся призовут (в Рай) из врат, именуемых "ар-Райян"»⁵¹⁶.

Во всех этих хадисах могут иметься в виду две вещи:

- Человек войдет в Рай сразу (изначально);
- Человек когда-нибудь войдет Рай, иначе говоря, не останется в Аду навечно.

Если же в шари'атских текстах сказано, что человек, сделавший то-то и то-то, не войдёт в Рай, то также могут иметься в виду две ситуации:

1 — Человек не войдет в Рай сразу (изначально), а сначала попадёт в Ад. Это касается единобожников, которые совершали грехи, и Аллах не простил им эти грехи и ввёл их в Ад на некоторое время.

Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сплетник не войдёт в Рай»⁵¹⁷.

А также: «Не войдёт в Рай порывающий родственные связи»⁵¹⁸.

А также: «Не войдет в Рай клеветник»⁵¹⁹.

Во всех этих хадисах имеется в виду, что такой человек не войдет в Рай сразу, а сначала окажется в Огне.

2 — Человек никогда не войдет в Рай. Это касается неверующих, которые вообще никогда не окажутся в Раю. Их пристанищем станет Огонь, в котором они пребудут вечно. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ ﴾

«Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»⁵²⁰.

А также:

⁵¹⁵ Абу Дауд, 1420; ибн Маджах, 1401; ан-Насаи в «аль-Кубра», 1/142; Ахмад, 5/315; ад-Дарими в «ас-Сунан», 1577; ибн Хибан, 5/23; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 1/361.

⁵¹⁶ аль-Бухари, 1897; Муслим, 1027.

⁵¹⁷ аль-Бухари, 6056; Муслим, 105.

⁵¹⁸ аль-Бухари, 5984; Муслим, 2556.

⁵¹⁹ Муслим, 105.

⁵²⁰ Сура аль-А'раф, аят 40.

﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

«Тому, (кто придаёт Аллаху сотоварищей), Он (Аллах) запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников (которые спасли бы их от адского наказания)»⁵²¹.

Это – важное правило, известное среди приверженцев сунны. Если в каком-либо аяте или хадисе говорится о том, что человек, сделавший определенное деяние, войдет в Рай, то имеются в виду две вещи:

- Человек войдет в Рай сразу (изначально) и ему будут прощены все остальные грехи.
- Человек когда-нибудь войдет Рай, иначе говоря, не останется в Аду навечно.

То же самое касается аятов или хадисов, в которых сказано, что человек, сделавший определенное деяние, не войдет в Рай. Здесь также могут иметься в виду две вещи:

- Человек не войдет в Рай сразу (изначально), а сначала попадёт в Ад.
- Человек никогда не войдет в Рай.

Это – важное правило, известное среди приверженцев сунны. В этом приверженцам сунны противоречат заблудшие группы, в частности, хариджиты⁵²² и му'тазилиты⁵²³.

Обрати внимание также на то, что в разбираемом нами хадисе сказано только о необходимости совершения молитвы и соблюдения поста, но ничего не сказано о закяте и хадже. А,

⁵²¹ Сура аль-Маида, аят 72.

⁵²² Хариджиты – это люди, вышедшие с оружием против правителя верующих 'Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно них: «Поистине, среди потомков этого человека (имеется в виду Зуль-Хувейса) появятся люди, которые станут читать Книгу Аллаха постоянно и легко, но дальше их глоток такое чтение распространяться не будет. Они отступят от религии, подобно выпущенной из лука стреле, которая пронзает зверя насекомое и вылетает с другой стороны. Поистине, если я доживу до того времени, когда они появятся, то непременно буду убивать их, как убивали самудян!» Передали аль-Бухари (3610) и Муслим (1064).

Каждый человек, вышедший против законного правителя, вокруг которого объединились мусульмане, называется хариджитом.

⁵²³ Му'тазилиты – это одна из заблудших групп, убеждения которой противоречат убеждениям приверженцев сунны. Главой этой группы был Уасиль ибн 'Ата, который некоторое время посещал уроки Хасана аль-Басри. Затем он начал говорить, что человек, совершающий большие грехи, не является ни верующим, ни неверующим. Тогда Хасан аль-Басри прогнал его из своих собраний. Позже к Уасилю присоединился 'Амр ибн 'Убайд и они оба отделились от тех, кто учился у Хасана аль-Басри, поэтому их назвали "му'тазилитами" (отделившимися).

ведь, у человека, не выплачивающего закят, есть вероятность попадания в Огонь. Также и у человека, не совершающего хадж, есть вероятность попадания в Огонь.

Почему же тогда после упоминания молитвы и поста бедуин сказал: «*Войду ли я Рай, если ничего не добавлю к этому?*», а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил утвердительно!?

Разъяснение

Ответ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно понять двояко:

1 — Этот человек сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «*Я буду считать запретное запретным*», а оставление закята и хаджа – это запретный поступок (*харам*). Если этот человек будет считать оставление закята и хаджа запретным поступком, то, значит, он будет совершать их. Исходя из этого, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «*Да!*»

2 — Такие хадисы следует понимать, не отрывая их от других хадисов на эту тему. В данном хадисе имеется в виду то, что этот человек войдет в Рай, но только при соблюдении всех условий и при отсутствии препятствий.

Или же можно сказать, что такой человек когда-нибудь войдёт в Рай, после попадания в Огонь за оставление закята и хаджа. Если же он будет совершать молитву, поститься, выплачивать закят и совершать хадж и все остальные обязательные деяния, то он войдёт в Рай изначально, не попадая в Огонь.

«...если я буду совершать предписанные молитвы...» — он имел в виду: пять обязательных молитв в течение дня и ночи, не совершая ничего, помимо этих пяти молитв.

«...поститься в месяц Рамадан...» — он имел в виду: пост в месяц Рамадан, не соблюдая никаких постов, помимо этого.

«...буду считать дозволенное дозволенным...» — учёные разделились относительно этой фразы на два мнения:

Первое мнение: это – мнение, которое упомянул ан-Науауи, да помилует его Аллах, после приведения данного хадиса. Он сказал: «*"...буду считать дозволенное дозволенным..." — то есть: буду совершать его, считая его дозволенным.*»

Второе мнение: фразу следует понимать так: я буду убеждён в том, что всё разрешенное Аллахом является разрешенным для меня. В моём сердце не будет возражений относительно того, что дозволил Аллах, даже если я не смогу всего этого совершать.

И второе мнение является более правильным на мой взгляд.

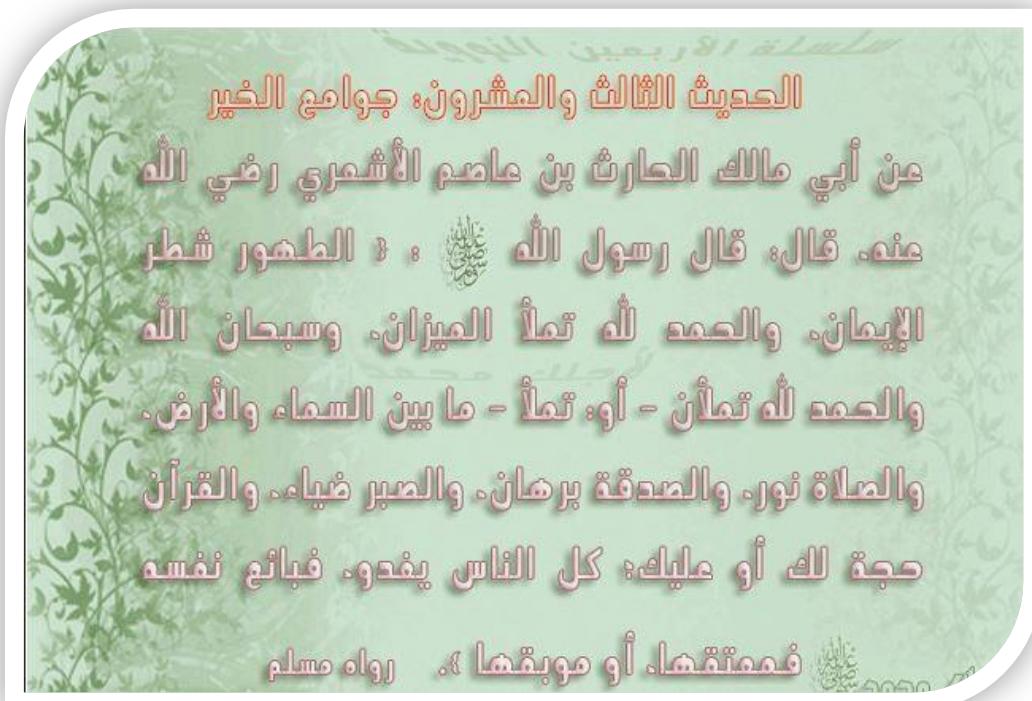
«...буду считать запретное запретным...» — это включает в себя две вещи:

Во-первых, человек должен считать запретным то, что запретил Аллах.

Во-вторых, человек должен оставлять то, что считает запретным.

Если человек знает, что определенная вещь запрещена, но все равно совершает её, то он является грешником.

Если же человек не считает запретным то, что запретил Аллах, то он вообще является неверующим, ибо он не считает истиной то, о чем сообщил Аллах.

23 — Сообщается со слов Абу Малика аль-Хариса ибн ‘Асыма аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Очищение – это половина веры. Слова "Хвала Аллаху" (аль-Хамду ли-Ллях) заполнят собой весы. Слова "Пречист Аллах и хвала Аллаху" (Субхана Ллахи уа-ль-хамду ли-Ллях) заполнят собой пространство между небом и землёй. Молитва — это свет, милостыня (садака) — это луч, терпение — это сияние, а Коран — аргумент за тебя или против тебя. Все люди отправляются утром по своим делам, и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит»⁵²⁴.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – очень великий хадис, в котором содержатся лаконичные выражения избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис оказывает положительное влияние на людские души и западает в сердца. Он смягчает сердца и побуждает людские души к покорности Аллаху. Этот хадис вобрал в себя множество шари’атских законоположений и великих наставлений.

⁵²⁴ Муслим, 223.

«Очищение – это половина веры...» – относительно этой фразы учёные высказали два мнения.

Первое мнение: имеется в виду очищение от скверны, загрязняющей сердца, души и самого человека. Иначе говоря, очищение от многобожия (*ширка*), от совершения деяний напоказ (*рия*), от совершения запретного и оставления обязательных предписаний религии. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾

«Одежды свои очищай!»⁵²⁵

Некоторые учёные сказали⁵²⁶, что слова «...одежды свои очищай...» означают следующее: очищайся от многобожия (*ширка*)⁵²⁷.

Также Аллах Всевышний сказал:

﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

«Воистину, эти люди хотят очиститься (от грехов)!»⁵²⁸

Некоторые учёные сказали, что речь идёт о людях, которые не хотят совершать мерзкие поступки⁵²⁹.

И это мнение кажется более явным. Под очищением в данном хадисе имеется в виду очищение сердца, языка и органов от совершения запретных поступков и оставления обязательных предписаний. Именно это очищение является половиной веры, так как под очищением подразумевается оставление грехов. А вера (*иман*) состоит из двух вещей: совершение чего-то и

⁵²⁵ Сура аль-Муддассир, аят 4.

⁵²⁶ См. «Тафсир ат-Табари», 29/144-147; «Тафсир аль-Багъауи», 4/413; «Тафсир аль-Куртуби», 19/65; «Тафсир ибн Касир», 4/442; «ад-Дурр аль-Мансур», 8/325-327.

⁵²⁷ Согласно этому мнению под одеждами подразумеваются человеческие деяния, очистить которые можно только искренне совершая их во имя Аллаха и исправно выполняя Его повеления. Верующий должен очищать свои деяния от злых умыслов, показухи, лицемерия, тщеславия, высокомерия, небрежности и всех недостатков, которые могут сделать его деяния тщетными либо уменьшить награду за них. Всевышний повелел Своим рабам избегать всего этого.

⁵²⁸ Сура аль-А'раф, аят 82.

⁵²⁹ См. «Тафсир ат-Табари», 8/235; «Задуль-Масир», 3/227; «Тафсир аль-Куртуби», 13/219; «Тафсир ибн Касир», 2/231; «ад-Дурр аль-Мансур», 3/496.

оставление чего-то. Ведь, человек либо что-то делает, либо что-то оставляет. Если ты очистил своё сердце и свои органы тела от того, что запретил Аллах, то ты обрёл половину веры. После этого очищения тебе осталось обрести вторую половину веры, а это – совершение благодеяний.

Второе мнение: имеется в виду очищение водой (*омовение*) или землей (*таяммум*)⁵³⁰.

Очищение бывает двух видов:

- **Полное омовение** (*совершается, например, после полового осквернения, или после того, как женщина очистится от менструаций или послеродовых кровотечений*).
- **Малое омовение.**

Именно это очищение является половиной веры. Аллах Всевышний сказал:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾

«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»⁵³¹.

«...вашей вере...» — то есть: вашим молитвам.

Когда Аллах Всевышний повелел мусульманам совершать молитвы в сторону Каабы, хотя раньше они совершали молитвы в сторону Иерусалима, некоторые из мусульман сказали: «*А что же будет с нашими братьями, которые скончались до этого, ведь, они молились только в сторону Иерусалима?*» Тогда Аллах Всевышний ниспоспал аят, в котором сказано: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере** (то есть: *вашим молитвам*)».

Следовательно, молитва названа верой. Очищение же является ключом к молитве, ибо молитва недействительна без очищения. Именно по этой причине очищение названо половиной веры.

Среди обладателей знания есть и другие разъяснения данной фразы, но два вышеприведенных мнения являются самыми известными.

⁵³⁰ Таяммум — очищение песком, пылью или чистой землёй, совершение которого допускается в том случае, когда у человека нет возможности совершить малое или полное омовение водой.

⁵³¹ Сура аль-Бакара, аят 143.

Разъяснение фразы:

«Слова "Хвала Аллаху" (аль-Хамду ли-Ллях) заполнят собой весы».

Хвала (*xamid*) — (الحمد) — это восхваление кого-либо за те совершенные качества, которыми он описан.

«...*хвала Аллаху...*» — (الحمد لله) — то есть: только Аллах Всевышний заслуживает всех видов хвалы, ибо только Он описан всеми совершенными качествами.

Поистине, Аллаха Всевышнего восхваляют за неисчислимое множество совершенных качеств, среди которых учёные выделяли пять основных:

1 — Восхваление Аллаха за то, что Он является Единственным Господом.

Нет иного господа, помимо Него, который бы владел этим бытием, управлял и распоряжался им. Поэтому Аллаха Всевышнего восхваляют за то, что Он является Единственным Господом. Творения Аллаха восхваляют Его за то, что Он сотворил их и наделил их уделом. Только Аллах оживляет и умерщвляет. Только Аллах управляет всеми делами. Творения Аллаха восхваляют Его за всё, что происходит на небесах и на земле, иначе говоря, восхваляют Его во всех ситуациях.

2 — Восхваление Аллаха за то, что Он является Единственным, Кто достоин поклонения рабов.

Аллах — Истинный Бог! Нет никого, кому бы поклонялись люди по праву, кроме Него. Только Ему поклоняются по праву на небесах и на земле. А любой иной объект поклонения, помимо Него, не заслуживает этого поклонения. Всем остальным ложным божествам поклоняются, совершая несправедливость и переходя границы дозволенного. Аллах — это Единственный, Кто заслуживает поклонения, и нет такого права ни у кого другого. Поэтому Аллаха Всевышнего восхваляют за то, что Он является Единственным, Кто достоин поклонения рабов.

3 — Восхваление Аллаха за Его совершенные имена и атрибуты.

У Аллаха Всевышнего есть прекрасные имена и величественные атрибуты. У Аллаха Всевышнего прекрасные имена и никто не подобен Ему в этих именах. Аллах Всевышний описан совершенными атрибутами, которыми никто не описан так, как Он. Аллах Всевышний сказал:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سِيمِيًّا ﴾

«Разве ты знаешь Ему соименного (у кого были бы такие же имена и особенности)?»⁵³²

⁵³² Сура Марьям, аят 65.

А также:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

«И нет никого, равного (и подобного) Ему»⁵³³.

Нет никого подобного Ему в совершенных атрибутах величия и красоты. Поэтому Аллаха Всевышнего восхваляют за то, что Он обладает прекрасными именами и величественными атрибутами. Поэтому Аллаха Всевышнего восхваляют за каждое Его имя и за каждый Его атрибут.

4 — Восхваление Аллаха за Его законоположения (шари'ат) и повеления.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَالْأَمْرُ ﴾

«Несомненно, Он творит и повелевает»⁵³⁴.

А также:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَمَنْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾

«(Вся) Хвала Аллаху, Который ниспоспал Своему рабу (пророку Мухаммаду) Писание (Коран) и не допустил в нём (никакого) искажения»⁵³⁵.

Поэтому Аллаха восхваляют за Его шари'ат и за Его повеления, восхваляют за дарованную им религию Ислам. Его восхваляют за шари'ат, ниспосланный Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Его восхваляют за Писание, которое Он ниспоспал людям. Аллах Всевышний сказал об этом: «(Вся) Хвала Аллаху, Который ниспоспал Своему рабу (пророку Мухаммаду) Писание (Коран) и не допустил в нём (никакого) искажения». Его восхваляют за те повеления и запреты, о которых Он сообщил в Своём Писании и в сунне Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Всё это, без сомнения, пробуждает сердца верующих людей, возвращает в них любовь к этой религии и к этому шари'ату. Обладатели знания восхваляют Аллаха за каждое законоположение, которое они изучили. Обладатели знания восхваляют Аллаха за каждый вопрос, связанный со

⁵³³ Сура аль-Ихляс, аят 4.

⁵³⁴ Сура аль-А'раф, аят 54.

⁵³⁵ Сура аль-Кахф, аят 1.

знанием, который они поняли. Обладатели знания больше всех остальных людей восхваляют Аллаха, ибо они больше всех остальных людей знают о Нём.

5 — Восхваление Аллаха за Его творение и предопределение.

Аллах Всевышний управляет этим бытием и Он предопределил всякую вещь. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»⁵³⁶.

Аллах Всевышний дарует милости тому, кому Он пожелает. Аллах Всевышний посыпает испытания тому, кого желает испытать. Его восхваляют за Его творение и предопределение.

Восхваляя Аллаха, обладатели знания восхваляют его за всё вышеперечисленное. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалял Аллаха и во время благоденствия, и в периоды тяжести. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалял Аллаха и за дарованные Им блага, и тогда, когда случалось то, что его не радовало. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалял Аллаха за то, что именно Он является Единственным Господом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалял Аллаха за то, что только Он заслуживает поклонения рабов. Человек, восхваляя Аллаха, должен стараться вспоминать всё вышеперечисленное.

Следовательно, слова «хвала Аллаху» (аль-Хамду ли Ллях) означают: всей хвалы заслуживает только Аллах Всевышний.

Вот эти слова «хвала Аллаху» (аль-Хамду ли Ллях) заполняют собою Весы. Если раб Аллаха говорит: «Хвала Аллаху», то эти слова заполняют собою Весы.

Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть два слова⁵³⁷, которые любит Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. Это слова “Пречист Аллах и хвала Ему, пречист Аллах Великий!”»⁵³⁸.

⁵³⁶ Сура аль-Камар, аят 49.

⁵³⁷ Имеются в виду фразы.

⁵³⁸ аль-Бухари, 7563; Муслим, 2694.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

(Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Ллахи-ль-'Азым!)

Иначе говоря, в День Суда эти слова заполнят собою Весы. Ведь, известно, что в Судный День все деяния и слова людей будут взвешены на Весах.

Разъяснение фразы:

«Пречист Аллах (Субхана Аллах)»

Вера (*иман*) состоит из двух частей:

- *Очищение Господа от недостатков (танджих);*
- *Утверждение совершенных атрибутов (исбат).*

Слова **«пречист Аллах»** (субхана Аллах) означают: Аллах пречист от всякого недостатка в Его господстве, в Его божественности, в Его именах и атрибуатах. Следовательно, смысл слов **«пречист Аллах»** (субхана Аллах) отличается от смысла слов **«хвала Аллаху»** (аль-Хамду ли Ллях).

В шари'атских текстах часто встречается фраза **«пречист Аллах»** (субхана Аллах), которая указывает на отрицание наличия у Аллаха каких-либо недостатков в Его господстве, в Его божественности, в Его именах и атрибуатах, в Его предопределении, в Его шари'ате, и так далее. После отрицания наличия у Аллаха недостатков человек утверждает наличие у Него совершенных атрибутов.

Если бы раб Аллаха понял всё это, то произнесение слов **“Пречист Аллах и хвала Ему, пречист Аллах Великий!”** было бы важнее для него, чем всё остальное, что отвлекает его от произнесения этих слов. Это – легкие для языка слова, но на Весах они будут тяжелыми, ибо в них заключены верные убеждения относительно Аллаха Всевышнего.

Разъяснение фразы:

«Слова "Пречист Аллах и хвала Аллаху" (Субхана Аллахи уа-ль-хамду ли-Ллях) заполняют собой пространство между небом и землёй».

Под словом **«небо»** (السماء) здесь имеется в виду первое небо⁵³⁹. А иногда в шари'атских текстах приходит слово **«небо»** (السماء) и имеется в виду высота. Например, Аллах сказал:

⁵³⁹ Известно, что небес всего семь, как сказал Всевышний: «Аллах - Тот, Кто сотворил семь небес». (Сура ат-Талякъ, аят 12).

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُونَهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (24)

﴿ تُؤْتِي أُكُلَّهَا كُلَّا حِينَ يَأْذِنُ رَبُّهَا ﴾

«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви его в небе. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа»⁵⁴⁰.

«...а ветви его в небе...» — то есть: уходят ввысь.

Также, например, слова Всевышнего:

﴿ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾

«Разве вы (находитесь) в безопасности от Того, Кто в небе (то есть: от Аллаха)?!»⁵⁴¹

«...от Того, Кто в небе...» — то есть: в высоте, возвышен над всем сущим.

Также, например, слова Всевышнего:

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾

«И низводит Он с неба...»⁵⁴².

«И низводит Он с неба...» — то есть: с высоты (сверху).

Следовательно, под словом «небо» (السماء) может иметься в виду либо высота, либо ближнее небо. Если слово «небо» (السماء) упоминается в тексте вместе со словом «земля» (الأرض), то чаще всего имеется в виду именно ближнее небо.

Следовательно, слова "Пречист Аллах и хвала Аллаху" (Субхана Плахи уа-ль-хамду ли-Ллях) заполняют собой огромное пространство между ближним небом и землёй. И это по причине величия этой фразы, по причине того, что Аллах любит эту фразу.

А также: «Скажи: "Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?"» (Сура аль-Мумминун, аят 86).

⁵⁴⁰ Сура Ибрахим, аят 24-25.

⁵⁴¹ Сура аль-Мульк, аят 16.

⁵⁴² Сура ан-Нур, аят 43.

Разъяснение фразы:

«Молитва — это свет (нур), милостыня (садака) — это луч (бурхан), терпение — это сияние (дыя).»

Здесь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул три вещи: молитву, милостыню и терпение, — и связал их с тремя видами света.

Человеческий глаз постигает три вида света:

- Самый слабый вид света называют словом (النور) — «нур».
- Затем следует свет, который называют словом (البرهان) — «бурхан».
- Затем следует свет, который называют словом (الضياء) — «дыя».

Например, луну описывают словом (النور) — «нур». Аллах Всевышний сказал:

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾

«Он (Аллах) сделал луну светом (нуром), а солнце сделал светильником»⁵⁴³.

А также:

﴿وَالْقَمَرَ نُورًا﴾

«(Аллах) сделал луну — светом (нуром)»⁵⁴⁴.

Луна описывается словом **«нур»**, ибо она испускает свет без ощутимых лучей.

Что же касается слова (البرهان) — «бурхан», то этим словом называют такой свет, который испускает лучи, но не даёт тепла.

Следовательно, слово «бурхан» — это нечто большее, чем просто «нур».

Что же касается слова (الضياء) — «дыя», то этим словом называют ярчайший свет, который даёт тепло.

⁵⁴³ Сура ан-Нух, аят 16.

⁵⁴⁴ Сура Йунус, аят 5.

Это – три вида света, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Молитва – это "нур", милостыня – это "бурхан", терпение – это "дьяя"*».

Молитва является более первостепенной вещью, чем милостыня, поэтому она описана словом «*нур*», а милостыня описана словом «*бурхан*». Что же касается терпения, то человек нуждается в нём и во время молитвы, и во время милостыни, и во время всех остальных благих деяний. Но терпение тяжело дается человеку и сжигает его, подобно ярчайшему свету, выделяющему жар. Ведь, «*дьяя*» – это сильный свет, дающий тепло и иногда сжигающий вещи. Именно поэтому терпение названо словом «*дьяя*».

А молитва названа словом «*нур*», ибо раб Аллаха, совершая молитву, находится в спокойствии и умиротворении.

Что же касается милостыни, то она описана словом «*бурхан*», так как «*бурхан*» – это лучи, бывающие в глаза человека, ибо милостыня нуждается в большем усердии, чем молитва. Ведь, милостыня – это раздача имущества, любимого для человека, а это нуждается в приложении усилий.

Аллах Всевышний описал словом «*нур*» также и Коран, сказав:

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾

«Явились к вам от Аллаха свет (Коран) и ясное Писание»⁵⁴⁵.

Что же касается Торы, то Аллах описал её словом «*дьяя*», сказав:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾

«Мы даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) различие, яркое сияние (Тору) и напоминание для богобоязненных»⁵⁴⁶.

Толкователи Корана сказали, что в Торе содержались тяжелые и обременяющие предписания, адресованные сынам Израиля, поэтому Аллах Всевышний назвал её словом «*дьяя*».

Аллах Всевышний сказал:

⁵⁴⁵ Сура аль-Маида, аят 15.

⁵⁴⁶ Сура ан-Ниса, аят 160.

﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

«За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали с пути Аллаха, Мы запретили им блага, которые были дозволены им»⁵⁴⁷.

Точно также и терпение (*сабр*) было названо словом «дъя», ибо человек, переносящий тягости терпения, подобен тому, кто смотрит на ярчайший свет, выделяющий жар.

Раб Аллаха будет сильно нуждаться в День Суда и в молитве, и в милостыне, и в терпении, ибо перед Мостом (*сыратом*), раскинутым над Адом, будет жуткий мрак. Тот День будет днём тяжелым и внушающим страх. В Тот День человеку пригодятся молитва, милостыня и терпение, ибо они будут освещать ему путь, когда он будет идти по нему. Пусть Аллах поможет нам преодолеть тяжести Судного Дня!

Посредством этого разъяснения становится понятным величие слов избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и красота его лаконичных выражений.

Известно, что терпение (*сабр*) бывает трёх видов:

- *Терпение при подчинении Аллаху;*
- *Терпение при отстранении от того, что запретил Аллах.*
- *Терпение перед трудностями того, что предопределил Аллах.*

А вообще, терпение – это удержание (*хабс*). Значит, терпение проявляется в трёх вещах:

- *Удержание сердца и органов в подчинении Аллаху;*
- *Удержание сердца и органов от того, что запретил Аллах.*
- *Удержание сердца и органов от недовольства тем, что предопределил Аллах.*

Разъяснение фразы:

«Коран — аргумент за тебя или против тебя».

Коран будет аргументом за тебя, если ты читал его должным образом, уверовал в него, действовал в соответствии с ним, считал разрешенным то, что разрешено в Коране, и считал запретным то, что запрещено в нём. Коран будет аргументом против тебя, если ты читал его, но противоречил его велениям. Следовательно, Коран либо за тебя, либо против тебя! Как же прекрасно положение того, в пользу кого будет аргументировать Коран.

⁵⁴⁷ Сура аль-Анбийя, аят 48.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте Коран, ибо, поистине, в День Воскресения он явится как заступник за тех, кто его читал. Читайте две прекрасные суры «аль-Бакару» и «али Имран», ибо, поистине, в День Воскрешения они явятся, словно два облака (или две тени), или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут заступаться за тех, кто их читал»⁵⁴⁸.

Разъяснение фразы:

«Все люди отправляются утром по своим делам, и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит».

Все люди отправляются утром по своим делам. И человек либо освобождает свою душу, продавая её Аллаху, не давая страсти овладеть ею, не делая её рабом шайтана. Наоборот, такой человек посвящает свою душу тому, что любит Аллах, и тому, чем Он доволен. Либо человек губит свою душу, выходя утром и совершая деяния, которыми Аллах недоволен.

⁵⁴⁸ Муслим, 804.

الحاديـث الـرابـع والـعشـرونـ: مـن فـضـل الله عـلـى النـاس

عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه، عن النبي ﷺ . فيما يرويه من ربه تبارك وتعالى . أنه قال: « يا عبادى: إنى حرمت الظلم على نفسي . وجعلته بينكم محرباً: فلا تظالموا » : يا عبادى ! كلکم ضال إلا من هديته . فاستهدووني أهداكم » : يا عبادى ! كلکم جائع إلا من أطعمته . فاستطعمونى أطعمكم » : يا عبادى ! كلکم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم » : يا عبادى ! إنکم تخطئون بالليل والنellar . وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » : يا عبادى ! إنکم لن تبلغوا ضري فتضرونى . ولن تبلغوا نفعي فتنفعونى » : يا عبادى ! لو أن أولکم وأخرکم وإنسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم . ما زاد ذلك في ملکي شيئاً » : يا عبادى ! لو أن أولکم وأخرکم وإنسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم . ما نقص ذلك من ملکي شيئاً » : يا عبادى ! لو أن أولکم وأخرکم وإنسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد . فسألوني . فأعطيت كل واحد مسألته . ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر » : يا عبادى ! إنما هي أعمالکم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها: فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلوم من إلا نفسه » . رواه مسلم

24 — Сообщается со слов Абу Зарра аль-Гъифари, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как-то раз передавал слова своего Господа, Который сказал: **«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»**

О рабы Мои, все вы (были) заблудшиими, кроме тех, кому указал Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный путь и Я направлю вас!

О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!

О рабы Мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!

О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!

О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу!

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею!

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею!

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня (о чём-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это уменьшило бы то, что у Меня есть, настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)!

О рабы Мои, поистине, это - только ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретёт нечто иное, пусть не обвиняет никого, кроме самого себя!»⁵⁴⁹

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – великий хадис, который разъясняет сильную нужду раба в своём Господе, а также то, что любит Аллах, и что Он не любит. Это – хадис, именуемый «аль-кудси». Хадисы «аль-кудси» – это слова, которые избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передаёт от своего Господа⁵⁵⁰, но при этом эти слова не являются частью Корана. Обычно, передавая хадисы «аль-кудси», пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Сказал Аллах Всевышний...», или: «Сказал ваш Господь, Возвышенный и Великий...», или произносит похожие фразы.

⁵⁴⁹ Муслим, 2577.

⁵⁵⁰ Хадис кудси – хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и Великого Господа, переданные посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Такие хадисы называются хадисами «аль-кудси», так как в них переданы слова Аллаха, одним из имён Которого является имя «аль-Куддус» (Пречистый). Хадис назван словом «аль-кудси» (пречистый), так как он очищен от слов творений.

Хадисы аль-кудси содержат в себе слова Господа, которые переданы слово в слово. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передавая эти слова, не изменял ничего. Некоторые обладатели знания сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передавал слова Аллаха по смыслу, а не слово в слово. Но относительно такого утверждения нет никакого доказательства. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ясно сказал: «Сказал Аллах Всевышний...», или: «Сказал ваш Господь, Возвышенный и Великий...». Нет никакого доказательства, которое бы указывало на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передавал просто смысл слов своего Господа, а не передавал от Него всё слово в слово.

Приверженцы сунны говорят, что хадис «аль-кудси» является Речью Аллаха и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передавал эту Речь слово в слово. Но хадис «аль-кудси» отличается от Корана тем, что чтение хадиса «аль-кудси» само по себе не является поклонением, а чтение Корана – это поклонение.

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»

«О рабы Мои...» – это слова Всевышнего Господа. В этом обращении содержится проявление любви Аллаха к Своим рабам. Что же касается рабов Аллаха, то им следует обратить внимание на это великое завещание.

«...поистине, Я запретил несправедливость Себе...» – Аллах Всевышний запрещает Себе и Своим творениям то, что пожелает. Приверженцы сунны говорят, что Аллах может чем-то Себя обязать и что-то Себе запретить, а также предоставить творениям определенное право. Относительно всего этого имеются шари'атские доказательства.

Аллах Всевышний может предоставить творениям определённое право. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Право рабов на Аллаха заключается в том, что Аллах не станет подвергать мучениям того, кто не поклоняется ничему, кроме Него»⁵⁵¹.

Также Аллах Всевышний может запретить Себе определенные вещи. Например, Аллах Всевышний запретил Самому Себе несправедливость, как сказано в разбираемом нами хадисе.

⁵⁵¹ аль-Бухари, 2856; Муслим, 30.

Это – твёрдое убеждение приверженцев сунны. Что же касается заблудших течений, то они отрицают возможность подобного.

Аллах Всевышний запретил несправедливость Самому Себе. Также Аллах Всевышний предоставляет творениям определенные права, которые Он желает им предоставить. Аллах Всевышний обязывает Себя тем, чем пожелает, и запрещает Себе то, что пожелает, согласно Своей мудрости.

«... поистине, Я запретил несправедливость Себе...» – то есть: запретил Себе даже малейшее проявление несправедливости в адрес творений.

Во многих аятах Корана говорится о том, что Аллах Всевышний ни в чём не притесняет людей. Аллах Всевышний сказал:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾

«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»⁵⁵².

А также:

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَبَادِ ﴾

«Аллах не желает поступать несправедливо с рабами»⁵⁵³.

А также:

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴾

«Аллах не желает поступать с мирами несправедливо»⁵⁵⁴.

А также:

﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾

«(Верующий праведник) не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»⁵⁵⁵.

⁵⁵² Сура Фуссылят, аят 46.

⁵⁵³ Сура Гъафир, аят 31.

⁵⁵⁴ Сура али 'Имран, аят 108.

⁵⁵⁵ Сура Та Ха, аят 112.

А также:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤﴾

«Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе»⁵⁵⁶.

Аятов относительно этого ещё много. Аллах Всевышний описал Себя тем, что Он ни в чём и ни с кем не поступает несправедливо. Поистине, несправедливость не имеет к Нему отношения. Аллах Всевышний не желает поступать несправедливо.

Несправедливость (зульм) — это размещение вещей не по своим местам, как это известно из арабского языка⁵⁵⁷.

Например, если в земле вырыли колодцы, желая добыть воду, а воды там не оказалось, то эту землю называют словом «[мазлюма](#)»⁵⁵⁸ (**مظلومة**).

Что же касается заблудших течений, то они по-разному объясняют смысл несправедливости (*зульма*). Му'тазилиты разъясняют смысл несправедливости (*зульма*) по-разному. Аш'ариты⁵⁵⁹ также разъясняют смысл несправедливости (*зульма*) по-разному. Что же касается приверженцев сунны, то они говорят, что **несправедливость (зульм)** — это размещение вещей не по своим местам. Некоторые из заблудших сказали, что несправедливость (*зульм*) — это самоуправство в чьих-либо владениях без разрешения владельца⁵⁶⁰. На самом же деле, это лишь один из видов размещения вещей не в своих местах. Это не есть вся несправедливость целиком. Поэтому:

«...поистине, Я запретил несправедливость Себе...» — то есть: запретил Себе размещать вещи не на их местах, которых они заслуживают. Это указывает на то, что Аллах Всевышний мог бы причинить несправедливость, если бы пожелал этого, но Он сказал:

⁵⁵⁶ Сура Йунус, аят 44.

⁵⁵⁷ См. «аль-Камус аль-Мухит», стр. 1464; «Лисан аль-'Араб», 12/373.

⁵⁵⁸ Ибо люди копали колодцы не там, где их нужно было копать.

⁵⁵⁹ Аш'ариты — это те, кто относят себя к Абу-ль-Хасану, 'Али ибн Исма'илу ибн Исхакью ибн Салиму аль-Аш'ари. Он родился в 260 г.х. Воспитывался и рос на убеждениях му'тазилитов, а затем публично отрекся от их идеологии, перейдя на убеждения ибн Кулляба. В конце жизни вернулся к убеждениям приверженцев сунны и приписывал себя к имаму Ахмаду. Вернувшись к убеждениям приверженцев сунны, он написал следующие книги: «аль-Ибана», «аль-Муджаз», и так далее. Умер в Багдаде в 324 г.х. Имам аз-Захаби сказал: «Некоторые говорят, что он прожил до 330 г.х.».

⁵⁶⁰ См. «Къауа'ид аль-'Акъайд» (стр. 204) аль-Газали; «ат-Та'рифат» (стр. 186) аль-Джурджани.

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَبَادِ ﴾

«Аллах не желает поступать несправедливо с рабами»⁵⁶¹.

Этот хадис указывает на то, что Аллах мог причинить несправедливость, но Он запретил её Самому Себе по причине Его щедрости и милости.

«...и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга...» — Аллах Всевышний запретил несправедливость Самому Себе и сделал её запретной между рабами, ибо Он любит справедливость. Он установил небеса и землю на справедливости и без неё они придут в негодность.

Справедливость (*адль*) — это размещение вещей по своим местам.

Аллах Всевышний установил Свои владения и Свои творения на справедливости и мудрости. Аллах Всевышний любит справедливость и велит блюсти её. Аллах Всевышний сказал:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ الْحُسَانُ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников»⁵⁶².

Поистине, Аллах Всевышний сделал несправедливость запретной между рабами. Он установил Свои владения на справедливости, запретил несправедливость Самому Себе, повелел рабам Своим блюсти справедливость и запретил им притеснять друг друга. Все виды несправедливости являются запретными.

Существует несколько степеней несправедливости (зульма):

1-ая степень — Несправедливость человека к самому себе.

Эта степень несправедливости бывает двух видов:

1-ый вид — Многобожие (ширк)

Это - несправедливое отношение к Своим обязанностям перед Аллахом Всевышним. Ведь, человек, совершая многобожие, посвящает поклонение не тому, кому его нужно посвящать. Каждый многобожник причиняет несправедливость своей душе (самому себе). Аллах Всевышний сказал:

⁵⁶¹ Сура Гъафир, аят 31.

⁵⁶² Сура ан-Нахль, аят 90.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسُوْا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость (в многобожие), пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем»⁵⁶³.

2-ой вид — Совершение человеком запретных деяний или упущение им обязательных предписаний.

Человек не выполняет своих обязанностей и предоставляет свою душу наказанию Аллаха и различным бедам. Это есть причинение самому себе несправедливости. Ведь, ты обязан сделать свою душу (самого себя) счастливой в мирской жизни и в Последней обители. Если же ты предоставил свою душу греху, то ты причинил ей несправедливость, подвергнув её опасности быть наказанной Аллахом.

2-ая степень — Несправедливость человека к другим творениям Аллаха.

Это – пренебрежительное отношение по отношению к своим обязанностям перед ними, невыполнение этих обязанностей, хотя Аллах обязал ими человека. Если человек, например, допустил упущение в своих обязанностях перед родителями, то он этим самым причинил им несправедливость. Если человек, например, допустил упущение в своих обязанностях перед своей семьей, то он этим самым причинил членам семьи несправедливость. Или же человек, например, посягнул на имущество людей или на их честь, или убил людей, – он считается тем, кто причинил им несправедливость.

Все вышеперечисленные виды несправедливости запрещены. Человеку запрещено причинять даже малейшую несправедливость кому бы то ни было, поэтому в заключении сказано: «...так не притесняйте же друг друга».

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, все вы (были) заблудши ми, кроме тех, кому указал Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный путь и Я направлю вас!»

Основа в человека такова, что он является несправедливым и невежественным, а несправедливость и невежество – это две причины заблуждения. Аллах Всевышний сказал:

⁵⁶³ Сура аль-Ан'ам, аят 82.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا﴾

﴿الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным»⁵⁶⁴,⁵⁶⁵.

Человек в своей основе является несправедливым и невежественным, поэтому большинство людей находятся в заблуждении. Об этом говорится во многих аятах Корана.

«О рабы Мои, все вы (были) заблудшими, кроме тех, кому указал Я правильный путь...» — это указывает на то, что большинство рабов Аллаха являются заблудшими, а исключением являются лишь те, кого Аллах одарил прямым путём.

«...так просите же Меня направить вас на правильный путь и Я направлю вас...» — это указывает на то, что человек должен стремиться к прямому пути, прося его у Аллаха. Человек непременно должен приложить все усилия для достижения правильного пути. Если он будет стремиться к прямому пути, то Аллах окажет ему помощь в этом. Поистине, Аллах Всевышний поступает со Своими рабами согласно справедливости. Аллах Всевышний выделил определенную группу из Своих рабов, оказав им помощь в поиске правильного пути и поддержав их в том, чем Он доволен. Аллах Всевышний сказал:

⁵⁶⁴ Всевышний подчеркнул важность чувства ответственности, которое люди должны испытывать перед своим Господом. Это — ответственность за выполнение повелений Аллаха, о которой человек не должен забывать ни при уединении, ни в обществе других людей. После сотворения вселенной Всевышний предложил небесам, земле и горам взять на себя эту ответственность и обещал вознаградить эти великие создания, если они будут верны завету с Аллахом, и наказать их, если они нарушают этот завет. Однако эти создания отказались взять на свои плечи ответственность перед Аллахом. Это не было неповиновением Всевышнему или нежеланием получить щедрое вознаграждение. Дело было в том, что небеса, земля и горы испугались, что не сумеют выполнить всех своих обязанностей перед Ним. Тогда Аллах предложил взять на себя ответственность за выполнение Божьих повелений человеку и поставил перед ним те же условия. Несмотря на свое невежество и природную склонность к несправедливости человек согласился на эти условия и взял на свои плечи тяжелое бремя обязанностей перед Аллахом. Позднее люди разделились на три группы в зависимости от того, насколько они верны своему завету с Господом. Это — лицемеры, которые делают вид, что выполняют свои обязанности перед Аллахом, а в душе испытывают к нему неприязнь и ненависть; многобожники, которые открыто показывают свое пренебрежение обязанностями перед Аллахом; и верующие, которые душой и телом придерживаются предписаний своего Господа. В Священном Коране Всевышний Аллах описал поступки всех трех групп людей и сообщил, какое воздаяние ожидает их за совершенные ими деяния.

⁵⁶⁵ Сура аль-Ахзаб, аят 72.

وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ﴿٦﴾

«Он (Аллах) нашел тебя заблудшим и повел прямым путем⁵⁶⁶»⁵⁶⁷.

Каждый человек обязан просить у Аллаха Всевышнего наставления на прямой путь. Поэтому Аллах Всевышний вменил в обязанность чтение суры «аль-Фатиха» в каждом рака'ате молитвы, а, ведь, в ней говорится:

إهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

«Веди нас прямым путем»⁵⁶⁸.

Прощение у Аллаха прямого пути – это самая великая просьба.

Наставление на прямой путь (*хидайа*) бывает двух степеней:

1-ая степень — Указание на прямой путь.

Аллах Всевышний указывает человеку на прямой путь. Также и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указывал людям на прямой путь. Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, указали на прямой путь всем людям. Наставления пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и наставления, находящиеся в Коране, имеются среди людей, и хвала Аллаху, ничего из них не было утеряно. Но весь вопрос в том, кому Аллах окажет помощь, чтобы тот последовал за этими наставлениями?! Вся суть в том, что этот вид наставления на прямой путь состоит из двух вещей:

Во-первых, Аллах Всевышний указывает и направляет к прямому пути.

Во-вторых, Аллах Всевышний помогает по нему следовать.

Следовательно, человек, во-первых, должен просить у Аллаха, чтобы Аллах указал ему на прямой путь, а во-вторых, человек должен просить у Аллаха, что Аллах помог ему следовать по прямому пути.

2-ая степень — Наставление к тому, чтобы человек изучал тонкости веры и Ислама.

⁵⁶⁶ Ты ничего не знал о Священном Коране и вере, но Аллах научил тебя тому, чего ты не знал, помог тебе творить добро и обрести превосходный нрав.

⁵⁶⁷ Сура ад-Духа, аят 7.

⁵⁶⁸ Сура аль-Фатиха, аят 6.

Человек должен просить Всевышнего Господа, чтобы Аллах вывел его из заблуждения и даровал ему знание о том, что Аллах любит. Человек должен просить Всевышнего Господа, чтобы Аллах направил его к глубоким знаниям о прямом пути, о вере, об Исламе, о правильных убеждениях, чтобы человек, изучив это, жил в соответствии с этим знанием. В таком случае твоя степень перед Аллахом будет высокой. Просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он направил нас к прямому пути и помог следовать по нему!

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!»

«О рабы Мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!»

Аллах – Наделяющий уделом! Он дарует творениям удел так, как пожелает! Если Он раскроет перед кем-то врата милости, то никто не сможет удержать эту милость. Аллах Всевышний сказал:

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾

«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него»⁵⁶⁹.

Аллах Всевышний дарует человеку пропитание, чтобы тот утолил свой голод. Поэтому Аллах сказал: «О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!» Аллах Всевышний кормит голодного и наделяет уделом бедного.

Кто просит у Аллаха удела, тому Аллах непременно дарует его. Аллах Всевышний дарует пропитание неверующему и мусульманину, грешнику и праведнику. Аллах Всевышний дарует пропитание неверующему и мусульманину, дарует детей неверующему и мусульманину, отвечает на мольбы нуждающегося неверующего и мусульманина. Ведь, Он – Господь всех творений! Если кто-то попросит у Аллаха пропитания, Аллах непременно ответит на его мольбу.

⁵⁶⁹ Сура Фатыр, аят 2.

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!»

«...а Я прощаю все грехи...» — это касается всех грехов, кроме многобожия (*ширка*). Что же касается многобожия (*ширка*), то, поистине, Аллах Всевышний не прощает его, пока человек не принесет покаяние и не примет Ислам. Что же касается грехов, которые меньше многобожия, то Аллах Всевышний прощает их, если желает. Аллах Всевышний принимает покаяние кающихся! Он сказал:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: "Не отчайвайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи"»⁵⁷⁰.

Сподвижники и толкователи Корана из последующих поколений были единогласны в том, что этот аят касается тех людей, которые покаялись перед Аллахом. Аллах Всевышний прощает все грехи тем, кто покаялся⁵⁷¹.

Аллах Всевышний также сказал:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все менее тяжкие грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение»⁵⁷².

А этот аят уже касается тех, кто не покаялся — таким людям Аллах не прощает многобожия (*ширка*).

Следовательно, если человек покаялся, то Аллах принимает его покаяние и прощает ему любые грехи, и даже многобожие (*ширк*). Если же человек не покаялся и умер, совершая многобожие, то Аллах не прощает многобожия (*ширка*). Если же человек не покаялся и умер,

⁵⁷⁰ Сура аз-Зумар, аят 53.

⁵⁷¹ См. «Тафсир ат-Табари», 5/125; «Тафсир аль-Багъаи», 4/84-85; «Тафсир ибн Касир», 1/317; «ад-Дурр аль-Мансур», 7/236-237.

⁵⁷² Сура ан-Ниса, аят 116.

совершая грехи, которые меньше многобожия, то он находится под желанием Аллаха: если Аллах пожелает – простит его, а если пожелает – накажет.

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу!»

Ведь, Аллах Всевышний ничуть не нуждается в Своих творениях. Аллах Всевышний – Богатый и не нуждается в Своих рабах. Рабы не могут принести Ему пользу и не могут причинить Ему вред. Аллах Всевышний не нуждается ни в ком из творений. Наоборот, творения нуждаются в Нём во всех своих состояниях.

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею!»

Богобоязненность рабов не может принести пользу Всевышнему Господу. Наоборот, рабы Аллаха сами получают пользу из своей богобоязненности. Они сами нуждаются в богобоязненности и в подчинении своему Господу. Они сами нуждаются в том, чтобы приблизиться к Нему и унизить себя перед Ним. Что же касается Аллаха Всевышнего, то Он не нуждается в Своих рабах. Аллах Всевышний не нуждается ни в ком из Своих творений. Аллах Всевышний превыше того, что о Нём говорят несправедливые!

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею!»

Человек, который ослушивается Аллаха, не вредит никому, кроме самого себя. Аллах Всевышний не нуждается в его покорности. Аллаху Всевышнему не вредит его ослушание. Наоборот, рабы нуждаются в Нём.

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня (о чём-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это уменьшило бы то, что у Меня есть, настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)!»

Если иглу опускают в воду, а затем вынимают из воды, то она ничуть не уменьшает количество морской воды. Следовательно, если бы первые и последние люди и джинны, встали бы на одном месте и попросили Аллаха о чём-либо, а Он дал бы каждому то, о чём тот просил — это бы ничего не убавило из того, чем владеет Аллах.

Ведь, владения Аллаха широки и величественны. Вещи, в которых нуждаются рабы, ничего не значат по сравнению с владениями Аллаха. В хадисе сказано, что «семь небес по сравнению с Престолом (курсий) подобны семи дирхемам, брошенным на большой щит»⁵⁷³. Семь небес ничтожно малы по сравнению с Престолом (курсий). А, ведь, в другом хадисе сказано: «Престол (курсий) по сравнению с 'Аришем (Троном) похож на железное колечко, брощенное в бесконечной пустыне»⁵⁷⁴. А ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Никто не может представить размеров Трона ("Ариша), кроме Аллаха»⁵⁷⁵.

Что же касается рабов, то все их нужды связаны лишь с землей и с ближними небесами. Если каждому человеку будет даровано то, что он просит, то это будет лишь малой частью того, что есть на земле. А что будет, если сравнить эту малую часть земли со всеми владениями Аллаха?!

Разъяснение фразы:

«О рабы Мои, поистине, это - только ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретёт нечто иное, пусть не обвиняет никого, кроме самого себя!»

⁵⁷³ Передали ат-Табари в своей книге «ат-Тафсир», 3/10; Абу аш-Шейх в «аль-'Азама», 2/587.

⁵⁷⁴ Передали ат-Табари в своей книге «ат-Тафсир», 3/10; Абу аш-Шейх в «аль-'Азама», 2/636.

⁵⁷⁵ Передал ибн Аби Хатим в своей книге «ат-Тафсир», 6/1920; 'Абдуллах (сын имама Ахмада) в «ас-Сунна», 2/454; аз-Захаби в «аль-'Улюв», стр. 76.

Аллах Всевышний не сотворил рабов, чтобы они приносили Ему пользу, или, боясь того, что они Ему навредят. Аллах Всевышний не сотворил рабов из-за нужды в них. Аллах Всевышний сотворил рабов только для того, чтобы они поклонялись Ему. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَن يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее»⁵⁷⁶.

А также:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (56) مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ دُوْلُ القُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (57)

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»⁵⁷⁷.

Аллах Всевышний ничуть не нуждается в Своих рабах. Наоборот, это они нуждаются в Нём. Аллах Всевышний даровал им жизнь, чтобы испытать их. А результатом этого испытания будет то, что их деяния будут сосчитаны. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاً﴾ (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِدًا

«Он (Аллах) знает их число и пересчитал их⁵⁷⁸. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве»⁵⁷⁹.

А также:

﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَّاً﴾

«Он исчислил всякую вещь»⁵⁸⁰.

⁵⁷⁶ Сура аль-Ахзаб, аят 72.

⁵⁷⁷ Сура аз-Зарийат, аяты 56-58.

⁵⁷⁸ То есть: знает сколько у Него творений было и будет, и знает всё, что они совершали.

⁵⁷⁹ Сура Марьям, аяты 94-95.

⁵⁸⁰ Сура аль-Джинн, аят 28.

«...а потом сполна воздам вам за них...» – воздаянием за добро будет добро, а воздаянием за зло будет то, что решит Аллах. Человек, совершивший грехи, находится в великой опасности. Человек, совершивший добро, может надеяться на спасение.

«...и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретёт нечто иное, пусть не обвиняет никого, кроме самого себя...» – Аллах Всевышний сказал:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ إِمَّا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾

«Каждый человек является заложником того, что он приобрел»⁵⁸¹»⁵⁸².

Каждый человек знает, что он совершал, знает свои праведные поступки и грехи, даже если он будет искать оправдания. Аллах Всевышний сказал:

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾

«Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться»⁵⁸³»⁵⁸⁴.

«...и тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху...» – ибо Аллах Всевышний помог ему в этом.

«...а кто обретёт нечто иное, пусть не обвиняет никого, кроме самого себя...» – ведь, раб сам совершил преступление в отношении своей души. Аллах Всевышний довёл до творений довод, разъяснил им прямую стезю и не поступал с творениями несправедливо.

⁵⁸¹ Каждый грешник является заложником своих скверных и злых деяний. К ним он стремился и теперь в ответе за свои преступления и грехи. Их тяжелые путы легли на его шею, и он заслужил справедливое наказание.

⁵⁸² Сура аль-Муддассир, аят 38.

⁵⁸³ В тот день человек сам будет свидетельствовать о своих действиях и сможет определить свой исход. Его оправдания и извинения не будут приняты. Напротив, тем самым он лишь подтвердит содеянное и сознается в этом. Поэтому Всевышний сказал: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои действия против самого себя». (Сура аль-Исра, аят 14)

Даже если раб попытается отрицать содеянное или оправдаться, его отрицание и оправдания не принесут ему никакой пользы, поскольку его слух, взор и все части тела будут свидетельствовать против него, рассказывая обо всем, что он совершил. Время для покаяния уже пройдет, и от него не будет никакого прощения. Поэтому Аллах сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения, и от них не потребуют покаяния». (Сура ар-Рум, аят 57)

⁵⁸⁴ Сура аль-Кияма, аяты 14-15.

الحاديـث الخامـس والعـشرون، فـضل الذـكر

عن أبي ذر رضي الله عنه أيفاً. أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للنبي ﷺ، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصل. ويصوّرون كما نصوم. ويتصدقون بفضل أموالهم. قال ﷺ: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسيّعة صدقة وكل تكبيره صدقة. وكل تحميدة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. وفي بعض أحاديثكم صدقة . قالوا : يا رسول الله، أيّانِي أهدنا شهونه ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضّعوها في حرام. أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضّعها في الحال. كان له أجر . رواه سلم

25 — Сообщается со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды люди из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует: "О посланник Аллаха, тем, кто обладает большими богатствами, достанутся все награды, ведь молятся они так же, как и мы, и постятся так же, как и мы, но они ещё и дают милостыню из излишков своего достояния!" В ответ им пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы могли бы давать милостыню? Поистине, каждое произнесение слов "Пречист Аллах" (Субхана Ллах) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Аллах велик" (Аллаху акбар) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Хвала Аллаху" (Аль-хамду ли-Ллях) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха" (Ля иляха илля Ллах) есть милостыня, и побуждение к совершению того, что одобряется [Шариатом], есть милостыня, и удержание от порицаемого [Шариатом] есть милостыня, и даже совершение любым из вас полового сношения с женой есть милостыня!"** Они стали спрашивать: «О посланник Аллаха, разве и за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё

*желание, он получит награду?!" В ответ им пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Скажите мне, разве не совершил грех тот, кто удовлетворит своё желание запретным образом?! Так же и с этим — если человек удовлетворит своё желание дозволенным образом, ему достанется награда!"*⁵⁸⁵

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Эти люди из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пожаловались пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на то, что богатые люди молятся и постятся подобно бедным, но помимо этого они еще могут раздавать милостыню. Эти богатые люди опередили бедняков посредством награды за раздачу милостыни. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что милостыня есть нечто более обширное, чем просто раздача денег.

«А разве не определил Аллах и Вам того, из чего вы могли бы давать милостыню?» — в этих словах содержится побуждение, адресованное ко всем мусульманам, дабы они выслушали, что именно является милостыней.

Милостыня в шари'ате — это не только раздача имущества. Раздача имущества — это всего лишь один из видов милостыни. Милостыня — это принесение людям добра и пользы. Поэтому Аллах Всевышний описан тем, что Он даёт милостыню Своим рабам (приносит им добро и пользу).

Передают, что Я'ля ибн Умайя сказал: — Однажды, разговаривая с 'Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, я прочитал аят, в котором говорится: «Если же, странствуя по земле, вы убоитесь, что те, которые не веруют, подвергнут вас испытанию⁵⁸⁶ и будете сокращать молитву, то не понесёте бремя греха»⁵⁸⁷, и сказал ему: «Но ведь сейчас люди находятся в безопасности!» В ответ мне он сказал: «Когда-то и я удивился тому же, что удивило тебя, и спросил об

⁵⁸⁵ Муслим, 1006.

⁵⁸⁶ В данном случае имеется в виду угроза нападения.

⁵⁸⁷ Сура ан-Ниса, аят 101.

этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на что он сказал: "Это⁵⁸⁸ – милостыня, которую подал вам Аллах, так примите же Его милостыню!"»⁵⁸⁹.

Аллах Всевышний подаёт милостыню Своим рабам, иначе говоря, доводит до них благо и то, что несёт им пользу. Поэтому милостыня – это доведение блага до человека.

Иногда раб Аллаха делает добро своей душе и считается подающим милостыню. А иногда раб Аллаха делает добро людям и также считается подающим милостыню. Милостыня есть нечто широкое, а раздача имущества – это одна из частей милости.

«Поистине, каждое произнесение слов "Пречист Аллах" (Субхана Ллах) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Аллах велик" (Аллаху акбар) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Хвала Аллаху" (Аль-хамду ли-Ллях) есть милостыня, и каждое произнесение слов "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха" (Ля иляха илля Ллах) есть милостыня...» – пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул эти четыре фразы, которые относятся к поминанию Аллаха языком. Другие виды поминания Аллаха также являются милостыней, а эти четыре фразы, упомянутые в хадисе, являются наилучшим видом поминания Аллаха (зикра).

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Есть четыре слова, которые Аллах Всевышний любит больше всего, – "Пречист Аллах" (Субхана Ллах), "Хвала Аллаху" (аль-Хамду ли Ллях), "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха" (Ля иляха илля-Ллах) и "Аллах велик" (Аллаху акбар)*»⁵⁹⁰.

Эти четыре фразы – наиболее любимые для Аллаха Всевышнего. Эти четыре фразы – больше всех остальных видов поминания Аллаха приближают тебя к Аллаху. Произнося эти фразы, ты подаёшь милостыню своей душе. Они несут в себе великое вознаграждение.

«...и побуждение к совершению того, что одобряется [Шариатом], есть милостыня, и удержание от порицаемого [Шариатом] есть милостыня...» – это виды милостыни, польза которых касается общества, а не только самого человека.

Одобряемое (ма'руф) – это то, благость чего известна в шари'ате.

Порицаемое (мункар) – это то, зло и вред чего известны из шари'ата.

⁵⁸⁸ Имеется в виду разрешение сокращать молитвы, если человек находится в пути.

⁵⁸⁹ Муслим, 686.

⁵⁹⁰ Муслим, 2137.

Если человек велит совершать то, что в шари'ате является благом, то он считается повелевающим одобряемое. Самое великое одобряемое – это единобожие (*таяхид*).

Если же человек запрещает совершать то, что в шари'ате считается злом, то он считается удерживающим от порицаемого. Самое великое порицаемое – это многобожие (*ширк*).

Всякий раз, когда человек велит совершать одобряемое, он является подающим милостыню. Всякий раз, когда человек удерживает от порицаемого, он является подающим милостыню. Сюда же относится обучение других полезному знанию. Это также является одним из видов милостыни. Поэтому, если человек постоянно находится со знанием (либо приобретая его сам, либо обучая других), то он считается подающим милостыню ежесекундно и своей душе, и остальным людям. Именно поэтому обладатели знания получают самую большую награду среди всех людей, если их намерение является праведным.

«...и даже совершение любым из вас полового сношения с женой есть милостыня...» – если человек удовлетворяет свою страсть, которая является испытанием от Аллаха, дозволенным путём, то он получает за это награду.

Относительно этого вопроса у обладателей знания было разногласие на два мнения⁵⁹¹:

- Некоторые обладатели знания сказали, что человек получает награду за половую близость с женой даже тогда, когда не имеет намерения заработать эту награду.
- Другие обладатели знания сказали, что человек получает награду за половую близость с женой только тогда, когда имеет намерение заработать эту награду.

1-ое мнение – если раб Аллаха (мусульманин) удовлетворяет свою страсть дозволенным образом, то он получает награду даже тогда, когда не имеет намерения получить награду. Это мнение извлекается из явного смысла данного хадиса.

2-ое мнение – человек получает награду за половую близость со своей супругой только тогда, когда он имел намерение получить за это награду. Если человек намеренно ради Аллаха оставил прелюбодеяние и удовлетворил свою страсть дозволенным образом, то он получает награду. Ведь, другие аяты и хадисы указывают на то, что человек получает награду только за то, что он совершал ради Лика Аллаха. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и

⁵⁹¹ См. «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 237; «Фатх уль-Бари», 1/14-15; «'Умдату-ль-Къарий», 1/319; «Файд уль-Кадир», 3/341.

приветствует, сказал: «Если человек расходует (средства) на свою семью, надеясь только на награду Аллаха, это становится для него милостыней»⁵⁹².

А Аллах Всевышний сказал:

﴿ لَاَ خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ رِبَّهُمْ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

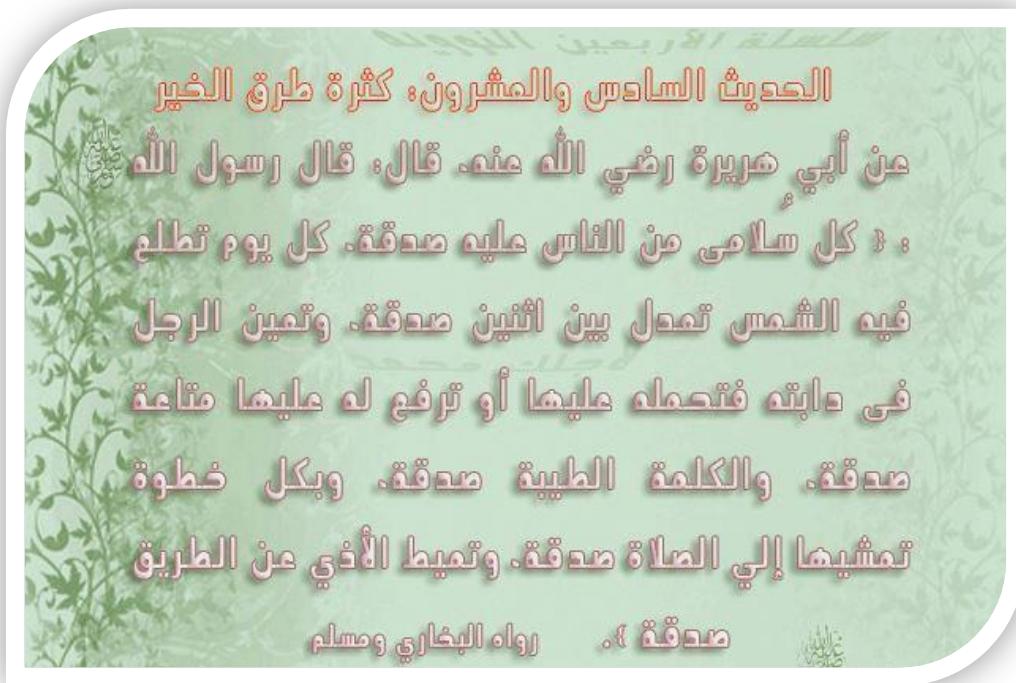
«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»⁵⁹³.

Этот аят указывает на то, что условием получения награды является стремление к довольству Аллаха. А предшествующий хадис указывает на то, что награду получит только тот, кто расходовал средства на семью, надеясь на награду Аллаха.

Поэтому, если человек удовлетворяет свою страсть дозволенным образом, намеренно отдаляясь от прелюбодеяния и имея намерение получить за это награду, то он получает награду. Поистине, дела оцениваются только по намерениям.

⁵⁹² аль-Бухари, 56; Муслим, 1628.

⁵⁹³ Сура ан-Ниса, аят 114.

26 — Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Каждый день когда восходит солнце, следует давать милостыню столько раз, сколько суставов (или: костей) имеется в телах людей: (если) ты справедливо рассудишь двоих - это будет милостыней, и (если) ты подсадишь человека на его верховое животное, повезёшь его на нём или погрузишь на (животное) его поклажу - это будет милостыней, и благое слово - милостыня, и делая каждый шаг на пути к молитве, (ты даёшь) милостыню и когда убираешь с пути причиняющее людям вред, (ты тоже даёшь) милостыню»⁵⁹⁴.**

Разъясняет шейх Салих аль Шейх:

Этот хадис также повествует о милостыне, а мы говорили о ней подробно при разборе предыдущего хадиса.

«... сколько суставов (или: костей) имеется в телах людей...» — в хадисе используется слово «суляма» (السلامی).

⁵⁹⁴ аль-Бухари, 2989; Муслим, 1009.

Некоторые обладатели сказали, что «**суляма**» — это кости, а другие обладатели знания сказали, что «**суляма**» — это суставы, соединяющие кости. В теле человека много костей. Аллах Всевышний даровал тебе их, сотворив тебя в наилучшем облике. Ты обязан благодарить Аллаха Всевышнего за то, что Он даровал тебе кости, которыми ты пользуешься.

Человек должен давать милостыню за каждую кость, которая имеется в его теле, или же, согласно другому мнению, за каждый сустав, который имеется в его теле. Человек обязан благодарить Аллаха за дарованные Им милости. Человек обязан благодарить Аллаха за то, что Аллах даровал ему тело, кости и суставы.

Человек не должен использовать свои кости и суставы в ослушании Аллаха. Если прошёл день и человек не совершил костьюми и суставами ничего запретного, не пропустил никакого обязательного предписания, то он считается благодарящим Аллаха за этот день и считается выполнившим свою обязанность. Если человек совершает все обязательные предписания и не совершает ничего запретного в течение дня, то он считается выполнившим свою обязанность, касающуюся благодарности.

Что же касается желательных видов благодарности (*шукра*), то они заключаются в том, что человек раздает милостыню словами, делами и имуществом. Следовательно, милостыня бывает двух видов:

- **Обязательная милостыня** (заключается в том, что человек использует своё тело в подчинении Аллаху и удаляется от запретных вещей. Если человек делает так, то он считается благодарящим Аллаха).
- **Желательная милостыня.**

«*Каждый день когда восходит солнце...*» — имеется в виду: каждые сутки (двадцать четыре часа). Каждые сутки человек обязан благодарить Аллаха за то, что Аллах даровал ему тело, кости и суставы.

«...(*если*) ты справедливо рассудишь двоих - это будет милостыней...» — то же самое касается и примирения двух людей, если оно будет уместным. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершая одобряемое или примирять людей»⁵⁹⁵.

⁵⁹⁵ Сура ан-Ниса, аят 114.

«...и (если) ты подсадишь человека на его верховое животное, повезёшь его на нём или погрузишь на (животное) его поклажу - это будет милостыней...» — помочь тому, кто нуждается в помощи, также является милостыней. Например, если ты поможешь человеку починить автомобиль, или поможешь пожилому человеку в чем-либо, или поможешь нуждающемуся, то всё это будет являться милостыней, посредством которой ты благодаришь Аллаха.

«...и благое слово - милостыня, и делая каждый шаг на пути к молитве, (ты даёшь) милостыню и когда убираешь с пути причиняющее людям вред, (ты тоже даёшь) милостыню...» — всё это ясные примеры различных видов милостыни.

А в достоверной версии этого хадиса сказано: «*Но всё это заменяет собой добровольная молитва "ад-духа" в два рака'ата*⁵⁹⁶»⁵⁹⁷.

Если ты использовал свои кости и суставы, совершая два рака'ата молитвы «духа» (**الضحى**), то ты считаешься совершившим все эти желательные виды благодарности пред Аллахом.

⁵⁹⁶ В этом хадисе также указание на то, что молитва "ад-Духа" является сунной, совершаемой каждый день. Поистине, она является милостыней за все кости и суставы человека. Ученые говорят, что время молитвы "ад-Духа" наступает с того момента, когда солнце поднимется на высоту копья, а это примерно через 15-20 минут после восхода солнца. А заканчивается время этой молитвы примерно за десять минут до того, как солнце дойдет до зенита.

В течение всего этого времени человек может совершить эту молитву. Но лучше всего совершать эту молитву в конце ее времени, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Время молитвы кающихся (имеется в виду молитва ад-духа) наступает тогда, когда земля начинает обжигать лапы верблюжат»*. Муслим, 748. Поэтому ученые говорят: *«Лучше откладывать два рака'ата молитвы "ад-Духа" к концу ее времени, чем совершать в начале времени»*.

См. «Шарх Рияд ас-Салихин» шейха Мухаммада ибн Салиха аль-'Усеймина, том 2, стр. 156-157.

⁵⁹⁷ Муслим, 720.

الحاديـث السـابع والـعشـرون: تـعرـيف البر وـالإـثم
 عن النـواس بن سـمـان رـضـي اللـه عـنـهـ. عـن النـبـي ﷺ قـالـ:
 «الـبر حـسـن الـخـلـق وـالـإـثم مـا حـاك فـي نـفـسـك وـكـرـهـتـهـ
 أـن يـطـلـع مـلـيـه النـاسـ». رـواـه وـمـسـلمـ.
 وـعـن وـابـصـهـ بـن مـعـبد رـضـي اللـه عـنـهـ. قـالـ: أـتـيـت رـسـول اللـه ﷺ
 فـقـالـ: «جـذـت تـسـأـل مـن الـبـرـ؟» قـلـتـ: نـعـمـ. فـقـالـ: «استـفـتـ
 قـلـبـكـ: الـبـرـ مـا اـطـمـأـنـتـ إـلـيـهـ النـفـسـ وـاـطـمـأـنـتـ إـلـيـهـ الـقـلـبـ. وـالـإـثمـ
 مـا حـاكـ فـيـ النـفـسـ وـتـرـدـدـ فـيـ الصـدـرـ وـإـنـ أـفـتـاكـ النـاسـ
 وـأـفـتوـكـ».

27 — Сообщается со слов ан-Науаса ибн Сам'ана, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Благочестие (бирр) – это благие нравы, а греховное есть то, что (шевелится) в твоей душе, и ты не желаешь, чтобы об этом знали люди»**⁵⁹⁸.

Также сообщается, что Уабиса ибн Ма'бад, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, я пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил: **“Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии?”** Я сказал: **“Да”**. Тогда он сказал: **“Спроси об этом своё сердце. Благочестие есть то, в чём ощущают уверенность сердце и душа, а греховным является то, что (шевелится) в душе и (не даёт покоя) сердцу, даже если люди (не раз) скажут тебе, (что это дозволено)”**⁵⁹⁹.

⁵⁹⁸ Муслим, 2553.

⁵⁹⁹ Ахмад, 4/227; ад-Дарими, 2/246.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Благочестие (*бирр*) бывает двух видов:

1 — Благочестивое отношение раба к своему Господу — оно заключается в том, что раб уверовал в своего Господа, выполнял различные Его повеления и сторонился того, что Он запретил. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершил молитву, выплачивал закят...»⁶⁰⁰.

В этом аяте говорится о благочестии, которого раб обязан придерживаться в отношении Аллаха Всевышнего. Об этом виде благочестия часто говорится в Коране. Аллах Всевышний указал на то, что именно является благочестием, и поэтому раб Аллаха называется благочестивым только тогда, когда придерживается того, о чем сказано в этом аяте, и отдаляется от того, чем недоволен Аллах.

2 — Благочестивое отношение раба к творениям Аллаха — оно заключается в том, что раб относится к творениям Аллаха с наилучшим нравом. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Благочестие (*бирр*) — это благие нравы».

Благие нравы — это щедрая помощь людям, отказ от нанесения им обид, наилучшее отношение к ним, ответ на зло добром, прощение того, кто поступил скверно, сдерживание гнева. Всё это является благонравием.

Следовательно, благочестие (*бирр*) бывает двух видов:

- Благочестивое отношение к Аллаху (вера в Аллаха, в Его ангелов, в Последний День, совершение молитвы, выплата закята, и т.д.).
- Благочестивое отношение к творениям Аллаха.

⁶⁰⁰ Сура аль-Бакара, аят 177.

«...а греховное есть то, что (шевелится) в твоей душе, и ты не желаешь, чтобы об этом знали люди...» — пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на два признака греховного:

- **Явный признак** (ты не желаешь, чтоб об этом знали люди).
- **Скрытый признак** (оно шевелится в твоей душе).

Если перед тобой какое-либо сомнительное деяние, которое скребёт тебя изнутри (шевелится в твоей душе): грех это или благочестие, если оно вызывает в твоём сердце сомнение, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о том, что ты его совершаешь, то оно является греховным поступком.

Следовательно, грех объединяет в себе два признака:

Во-первых, скрытый признак, который связан с сердцем – он скребёт тебя изнутри, и ты сомневаешься относительно его дозволенности.

Во-вторых, явный признак – если ты совершил это деяние, то ты не желаешь, чтоб об этом узнали люди.

Это – великое описание пророком, да благословит его Аллах и приветствует, благочестия и греховного поступка.

Благочестие (*birr*) – это благие нравы (щедрая помощь людям, отказ от нанесения им обид, прощение того, кто поступил скверно и нарушил твои права).

Греховный поступок (*ism*) – это то, что скребёт тебя изнутри, а если бы ты совершил его, то не хотел бы, чтоб об этом узнали люди.

А в другой версии, приведенной автором книги, сказано: «*Благочестие есть то, в чём ощущают уверенность сердце и душа, а греховным является то, что (шевелится) в душе и (не даёт покоя) сердцу, даже если люди (не раз) скажут тебе, (что это дозволено)*».

«Благочестие есть то, в чём ощущают уверенность сердце и душа...» — благочестие не вызывает в сердце сомнений и человек не испытывает желания скрыть его от людей подобно тому, как люди обычно скрывают греховые поступки. Это определение охватывает все виды благодеяний.

«...а греховным является то, что (шевелится) в душе и (не даёт покоя) сердцу, даже если люди (не раз) скажут тебе, (что это дозволено)...» — это касается всех видов сомнительных явлений, о которых говорилось в хадисе ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах⁶⁰¹.

⁶⁰¹ Хадис № 6 в данной книге.

Греховный поступок – это то, что скребёт твою грудь, а твоя душа испытывает относительно этого беспокойство. Ведь, душа мусульманина по причине его веры, религиозности и богообязненности успокаивается при совершении деяний покорности Аллаху. Что же касается сомнительных и запретных вещей, то душа мусульманина испытывает относительно них страх или сомнения, не чувствуя спокойствия.

«...даже если люди (не раз) скажут тебе, (что это дозволено)...» – например, человек пошёл к муфтию, чтобы спросить у него об определенном деянии, а муфтий сказал, что в совершении этого действия нет никаких проблем, но в груди человека остались сомнения. Ведь, муфтий отвечает на вопрос только на основании того, что он понял из твоего вопроса. Иногда человек, задающий вопрос, не раскрывает перед муфтием некоторых подробностей, касающихся сложившейся ситуации. Иногда человек, задающий вопрос, не может четко разъяснить свою ситуацию. Если после ответа муфтия у человека остаётся сомнение, его душа испытывает беспокойство, то человек должен прислушаться к своей душе и оставить сомнительное.

Некоторые учёные исследовали именно этот вопрос очень подробно и со стороны фикха, и со стороны науки об основах фикха. Они поставили перед собой вопрос: если человек испытывает сомнения относительно определенного поступка, и этот поступок скребёт его изнутри, а сердце испытывает беспокойство, то является ли этот поступок грехом в любом случае или же бывают исключения?! Этот вопрос следует разъяснить подробно⁶⁰².

Первая ситуация – если сомнение возникает у человека по причине невежества относительно постановлений Корана и сунны.

Если человек сомневается относительно того, что является благим и приказанным в шари'ате, то он либо совершил грех, либо будет порицаем, если не выполнит это действие из-за своих сомнений.

Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что в год победы⁶⁰³ посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в Мекку в Рамадане и постился, пока не достиг Кур'a' аль-Гамим⁶⁰⁴, и люди постились вместе с ним. Потом он велел принести кубок воды, поднял его, чтобы люди посмотрели на него, и выпил воду⁶⁰⁵. После этого ему

⁶⁰² См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 254; «аль-И'тисам» (3/154) аш-Шатыби.

⁶⁰³ В год, когда мусульмане овладели Меккой.

⁶⁰⁴ Кур'a'-аль-Гамим – местечко, которое находится перед 'Усфаном на пути из Медины в Мекку.

⁶⁰⁵ Этим действием пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел указать людям на то, что все должны прервать пост в данной ситуации и это не является грехом.

сказали: «*Некоторые люди продолжают поститься*», и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Эти люди – ослушники, эти люди – ослушники!*»⁶⁰⁶

Это указывает на следующий вывод: если определенное деяние является ясной сунной, то оставление этого действия по причине сомнений исходит от наущений шайтана. В такой ситуации человек не должен обращать внимание на возникающие сомнения.

Или, например, человек находится в пути и говорит: «*Я не буду сокращать молитвы, ибо в моей душе есть сомнения относительно этого*», хотя сунна указывает на то, что в его ситуации дозволено сокращать молитвы. Такому сомнению нет места.

Если Священный Коран или сунна ясно указывают на узаконенность определенного действия, то в данном случае нет места никаким сомнениям.

Вторая ситуация – если сомнение возникает у человека по причине того, что в данном вопросе разногласия учёные (и нет явного довода).

Если, например, человек задал вопрос о конкретной жизненной ситуации, а учёные разногласятся в постановлениях относительно неё. Некоторые учёные дали ему один ответ, а некоторые – другой. В данном случае человек должен придерживаться того ответа из ответов учёных, относительно которого спокойна его душа. Ведь, простому невежественному человеку запрещено выбирать какое-то своё мнение, если есть учёный, который может ответить на его вопрос. Если простой (невежественный) человек разъяснил учёному свою ситуацию и учёный ответил на его вопрос, то он должен делать так, как сказал учёный. Если же муфтии дали разные ответы на вопрос этого человека, то пусть следует за более знающим муфтием из них.

Третья ситуация – именно о ней говорится в разбираемом нами хадисе.

В данном случае человек задал вопрос муфтию, а муфтий ответил, но человек все равно неспокоен, сомнения остались, человек боится, что муфтий его неправильно понял. Человек думает: «*Я спросил у муфтия, но боюсь, что он неправильно понял некоторые моменты*», или: «*Этот муфтий сразу ответил мне, даже не разузнав о подробностях моей ситуации*». В данной ситуации ответ муфтия не снимает с человека ответственности, ибо он не разъяснил свой вопрос подробно или же скрыл некоторые моменты. Или же, например, муфтий не расспросил человека о подробностях, или же плохо понял вопрос, поспешив дать ответ, и у человека по причине этого остались сомнения. Все эти ситуации относятся к разбираемому нами хадису.

⁶⁰⁶ Муслим, 1114.

الحاديـث الثامـن والـمـشـرونـونـ: السـمـعـ وـالـطـاعـةـ

عن أبي نجيح العربابي بن سارية رضي الله عنه. قال،
ومعظنا رسول الله ﷺ مومظة وجلت منها القلوب. وذرفت
منها الدموع. فقلنا، يا رسول الله : كأنها مومظة موعد
فأوصنا. قال : « أوصيكم بتقوى الله . والسمع والطاعة وإن
تأمر عليكم عبد . فإنه من يمش منكم فسيرى اختلافاً
كثيراً . فما يكتم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهدىين
عضو عليها بالنواجد . واياكم ومحدثات الأمور . فإن كل

بعدمة خلل ». رواه أبو داود والترمذى وقال، حديث حسن صحيح

28 — Сообщается, что Абу Наджих аль-Ирбад ибн Сария, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали сильный страх, а из глаз потекли слёзы, и мы сказали: “О посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление!” Он сказал: **“Вот моё наставление вам: бойтесь Аллаха Всемогущего и Великого и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот (из вас), кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём. Схватитесь за нее своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!”**⁶⁰⁷

⁶⁰⁷ Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-44; Ахмад, 4/126; ад-Дарими, 95; ат-Табарани в «аль-Кабир», 623; ибн Хибан, 1/178; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/176; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/114.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис повествует о необходимости соблюдения богообязанности перед Аллахом, о необходимости подчинения правителю, о необходимости соблюдения сунны и следования по пути праведных халифов, ведомых правильным путём.

«Однажды посланик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с увещеванием...» — увещевание (проповедь) — это напоминание людям о приказах и запретах, о правах Аллаха Всевышнего. Иногда проповеди содержат побуждение к награде Аллаха, а иногда устрашение перед Его наказанием. Чаще всего проповедь содержит в себе устрашение человека, который не выполняет то, что повелел Аллах, или совершает то, что Аллах запретил.

В аятах Корана говорится о таком увещевании. Толкователи Корана сказали, что увещевание — это напоминание людям о том, чтобы они выполняли веления Аллаха и сторонились того, что Он запретил. Увещевание должно содержать побуждение к награде Аллаха и устрашение перед Его наказанием. Увещевание называется увещеванием только тогда, когда оно содержит в себе напоминание об Аллахе и Последнем Дне, напоминание о приказах Аллаха и Его запретах, напоминание о наказании Аллаха для того, кто оставляет то, что повелел Аллаха, и совершает грехи.

В широком смысле всякое знание является увещеванием. Весь Коран является увещеванием. Ведь Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание (Коран), исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих»⁶⁰⁸.

«К вам от вашего Господа явилось увещевание...» — речь идёт о Коране.

Также Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾

«Вот некоторые из них сказали: "Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?"»⁶⁰⁹.

⁶⁰⁸ Сура Йунус, аят 57.

⁶⁰⁹ Сура аль-А'раф, аят 164.

В данном аяте удерживание от порицаемого названо увещеванием, так как речь идёт о людях, которые удерживали от порицаемого (от ловли рыбы в субботу)⁶¹⁰.

Следовательно, призыв к одобряемому и удерживание от порицаемого является увещеванием согласно шари'атским текстам. Обучение людей полезному знанию и правильному

⁶¹⁰ Аллах Всевышний сказал: «**Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботние дни. Так Мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали: "Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?" Они сказали: "Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашатся". Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они преступили пределы того, что им было запрещено. Мы сказали им: "Будьте обезьянами презренными!"» (Сура аль-А'раф, аяты 163-166)**

Жители этого селения преступили границы дозволенного и заслужили наказание Аллаха. Всевышний Аллах повелел им почитать субботу и запретил охотиться в этот день, но подверг их искущению и соблазну, поскольку по субботам рыба плавала на поверхности воды в большом количестве и не попадалась в сети в остальные дни недели. Аллах подверг их такому искущению, потому что они были распутниками. Но если бы они не ослушались предписаний религии, то Аллах одарил бы их благоденствием и не подвергал бы их испытаниям и несчастьям. Жители этого селения закидывали невод и расставляли рыбакские сети до наступления субботы, и рыба попадалась в их сети. Они не вынимали их в субботу и дожидались наступления воскресенья, после чего вынимали пойманную рыбу. Подобный поступок широко распространялся среди жителей селения, и тогда они разделились на три группы.

Большинство людей дерзко преступили закон и во всеуслышание говорили об этом. Некоторые из них открыто заявили о том, что поступать так запрещено и стали порицать ослушников. А некоторые скрыли свое порицание этим людям и не стали открыто говорить о запрете ловить рыбу в субботу. Они сказали: *"Бесполезно увещевать людей, которые открыто нарушают запреты Аллаха, не прислушиваются к добрым наставникам и продолжают бесчинствовать и совершать преступления. Аллах непременно уничтожит таких грешников либо подвергнет их суровому наказанию"*. Верующие, которые увещевали их, сказали: *"Мы предостерегаем их от наказания и призываем их отречься от греха для того, чтобы оправдаться перед нашим Господом. А может быть, они даже отрекутся от своих прегрешений. Мы не теряем надежду на то, что они встанут на прямой путь. Наши проповеди и порицания могут произвести на них впечатление и принести им пользу"*.

В этом аяте упоминается великая польза, которую приносит призыв к отречению от грехов. Во-первых, праведники снимают с себя ответственность за прегрешения распутников. Во-вторых, увещеваемые люди узнают истину и лишаются возможности оправдаться собственной неосведомленностью. В-третьих, Всемогущий Аллах может наставить их на прямой путь, и тогда они станут руководствоваться тем, к чему их призывали и от чего их предостерегали.

Они пренебрегли увещеваниями и продолжали преступать законы Аллаха, и тогда их постигло суровое наказание, от которого Аллах во все времена спасал тех из Своих рабов, которые призывали к одобряемому и запрещали предосудительное.

Нечестивцы оказались непреклонны и отказались повиноваться Аллаху и прислушиваться к увещеваниям. И тогда Всемогущий Аллах согласно божественному предопределению превратил их в презренных обезьян и отдал от Своей милости.

вероубеждению также является увещеванием. Ведь, после всего этого в сердце человека появляется страх и трепет перед Господом.

«...от которого сердца наши испытали сильный страх, а из глаз потекли слёзы...» — увещевание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стало причиной страха в сердцах и слёз в глазах. Ведь, увещевание содержит в себе устрашение людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратил их внимание на то, что скоро они расстанутся с ним.

Сильный страх (*уаджаль*) — это нечто большее, чем обычный страх (*хайф*), это страх, вызывающий в сердце трепет.

У сподвижников возник сильный страх, который вызвал слёзы из глаз. В этом указание на мягкость сердец сподвижников, да будет доволен Аллах ими всеми. Когда им напоминали об Аллахе, когда их увещевали — их мягкие сердца сразу же внимали призыву. Их сердца испытывали сильный страх от напоминания, а из глаз текли слезы по причине страха перед Аллахом и любви к Его пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

«...и мы сказали: «**О посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление!**»...» — ибо это увещевание содержало в себе некоторые намеки на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прощается. Эта проповедь было всеобъемлющей, поэтому сподвижники почувствовали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прощается. Как будто бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил сообщить им обо всем, в чём они нуждаются. Он давал им наставления так, будто скоро покинет их.

Наставление пророка, да благословит его Аллах и приветствует

«Вот моё наставление вам: бойтесь Аллаха Всемогущего и Великого».

Аллах Всевышний завещал придерживаться богобоязненности (*такуа*) первым и последним поколениям людей.

Мы уже говорили⁶¹¹, что богобоязненность (*такуа*) заключается в том, что человек возводит преграду между собой и между наказанием Аллаха и Его гневом. Эта преграда возводится путём выполнения приказов Аллаха и оставления того, что Он запретил, путём совершения деяний, соответствующих сунне избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

⁶¹¹ См. разъяснение хадиса № 18.

Относительно смысла богообязненности прекрасно сказал Тальк ибн Хабиб, да помилует его Аллах: «Богообязненность (*такуа*) – это подчинение Аллаху на основе света от Аллаха⁶¹², надеясь на награду Аллаха, и оставление ослушания Аллаха на основе света от Аллаха, боясь наказания Аллаха»⁶¹³.

«Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб».

Когда в шари'атских текстах говорится: «Слушайте и повинуйтесь», то имеются в виду две вещи:

1 — Выполнение велений того, чьи веления ты обязан выполнять — и в первую очередь выполнение велений Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сказал:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

«Скажи: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику". Если вы отвернетесь, то ведь он (пророк) отвечает за то, что возложено на него (доведение истины), а вы отвечаете за то, что возложено на вас (повиновение). Но если вы подчинитесь ему (пророку), то последуете прямым путем. На Посланника возложена только ясная передача откровения»⁶¹⁴.

Во многих аятах Корана говорится о необходимости выполнения велений Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Во многих аятах Корана говорится о необходимости подчинения Аллаху и подчинения Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

2 — Послушание и повинование правителю — это то, о чём говорится в разбираемом нами хадисе. Речь идёт о том, чему сильно и постоянно противоречили люди времён джахилии⁶¹⁵.

⁶¹² Имеется в виду шари'атское знание.

⁶¹³ Ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/164; ибн Аби Хатим в своём тафсире, 2/446; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 3/64; аль-Бейхаки в «аз-Зухд аль-Кабир», 2/351.

⁶¹⁴ Сура ан-Нур, аят 54.

⁶¹⁵ Джихилия — данное слово служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до появления пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Люди джахилии не подчинялись правителю. Сказал шейх Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб (да помилует его Аллах): «Они (люди джахилии) считали что, противоречие правителю и неподчинение ему есть достоинство, а наоборот, послушание и подчинение правителю есть унижение и позор. Возразил им посланник Аллаха, да благословит его Аллах и

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал слушать и повиноваться правителю мусульман, его заместителям и наместникам.

Поистине, послушание и повиновение правителю твёрдо установлено в шари'ате. Это – то, что повелел Аллах Всевышний.

Послушание (сам') – это послушание велениям правителя и выполнение этих велений.

Повиновение (та'a) – это подчинение тому, кому Аллах Всевышний даровал власть над людьми, и твердая убеждённость в том, что, подчиняясь ему, ты подчиняешься Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

Послушание и повиновение – это две обязанности человека перед правителем. Послушание и повиновение – это плоды присяги правителю. Ведь, давая присягу, ты обязуешься слушаться и повиноваться правителю и его наместникам.

Если правителю мусульманину присягнула группа обладателей знания или группа людей, имеющих влияние и власть, то их присяга правителю автоматически включает в себя присягу всех остальных мусульман. Такова сунна избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сунна праведных халифов.

Важное примечание:

Поистине, послушание и повиновение правителю необходимо только в том, что не является ослушанием Аллаха. Если правитель приказывает человеку совершить грех, то нельзя повиноваться в этом правителью. Ведь, в данном случае повеление правителя противоречит велению Аллаха Всевышнего, и велению Аллаха отдаётся предпочтение. Подчинение правителью является обязательным только вслед за подчинением Аллаху и подчинением Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому Аллах Всевышний сказал:

приветствует, и приказал послушание и подчинение правителям, и искреннее отношение им, и был строг в этом завете, и заявил о нем громогласно, и много раз повторял его.

Эти три вещи, которые объединил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверном хадисе, сказав: "Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за верь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями". Муслим, 1715. Всякая порча, расстройство, которое возникает в религии людей или в их мирской жизни, возникает по причине нарушения вот этих вот трех вещей, о которых сказано в хадисе, или части их». См. "Масаиль аль-джахилийя", пункт 3.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمُونَ ﴾

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»⁶¹⁶.

Шейх уль-Ислям ибн Таймия, его ученик ибн уль-Кайим и другие ученые сказали⁶¹⁷, что в аяте два раза повторяется слово «повинуйтесь» перед словами «**Аллах**» и «**посланник**», и это по той причине, что Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, подчиняются в любом случае из-за их права. Иначе говоря, подчиняясь посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, мы не начинаем сравнивать его веления с велениями Корана⁶¹⁸. Что же касается обладающих влиянием (правителей), то перед их упоминанием слово «повинуйтесь» не упомянуто. Это по той причине, что подчинение правителью необходимо не само по себе, а вслед за подчинением Аллаху и подчинением Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

Если правитель велит тебе совершить грех, то нельзя подчиняться творению Аллаха, ослушиваясь Творца. Получается, что правителью следует подчиняться во всём, кроме греховых поступков.

Следующее важное примечание:

Некоторые обладатели знания, разъясняя данный вопрос, говорят: «*Если правитель справедлив и религиозен, то ему следует подчиняться во всём, кроме ослушания Аллаха. Если же правитель несправедлив, то ему следует подчиняться только в том, что является подчинением Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует*».

Но в правильности такого разделения есть сомнения, ибо:

Во-первых, в шари'атских текстах нет указания на разделение между справедливым и несправедливым правителем в вопросах подчинения. Наоборот, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о подчинении несправедливому правителью: «*Слушайся и повинуйся правителью, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество!*»⁶¹⁹

⁶¹⁶ Сура ан-Ниса, аят 59.

⁶¹⁷ См. «Минхадж ас-Сунна», 3/387; «И'лям аль-Мувакы'ин», 1/48.

⁶¹⁸ То есть: мы подчиняемся велениям посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, даже в том случае, когда об этих велениях ничего не сказано в Книге Аллаха.

⁶¹⁹ Муслим, 1847.

Во-вторых, возможно эти учёные имели в виду, что шари'ат велим нам помогать человеку в справедливости и не помогать ему в обратном. Аллах Всевышний сказал:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ﴾

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»⁶²⁰.

Если правитель справедлив (и большинство его велений основаны на справедливости и подчинении Аллаху), то не нужно углубляться при рассмотрении его велений: соответствуют они велениям Аллаха или не соответствуют. Ведь, основа в данной ситуации такова, что этот правитель чаще всего велит именно то, что соответствует велениям Аллаха. Не нужно углубляться в рассмотрение его повелений, касающихся других людей.

Например, правитель говорит тебе: «Забери землю у такого-то! Забери столько-то денег у такого-то!» В данном случае не нужно углубляться в подробности этого приказа, если правитель является справедливым, ибо основа в том, что его приказы чаще всего соответствуют шари'ату.

Если же со стороны правителя известны несправедливость и нарушение прав людей, то в данном случае мусульманин подчиняется ему только тогда, когда точно знает, что веление правителя соответствует велению Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. К тому же это касается только тех велений, которые правитель отдаёт тебе относительно других людей. В данном случае необходимо разобраться в ситуации⁶²¹.

Возможно эти учёные имели в виду именно это, хотя шари'атские тексты и мнение подавляющего большинства приверженцев сунны указывают на то, что в данном вопросе нет такого разделения. Правителю необходимо подчиняться в том, что не является грехом. Если же правитель велит совершить грех, например, велит брать взятки, заниматься чем-то запретным, то запрещено подчиняться ему в этом. Если же человек подчинится правителю, когда тот велит совершать запретное, то совершил грех, и не будет иметь оправданий. Или же, например, правитель велит тебе совершить что-то запретное в отношении других людей — подчиняться ему в этом запрещено. В хадисе сказано: «Подчинение только в одобряемом»⁶²². Одобряемое (*ма'руф*) — это то, что не является грехом.

⁶²⁰ Сура аль-Маида, аят 2.

⁶²¹ Например, несправедливый правитель велит тебе отобрать землю другого человека. В данном случае не нужно подчиняться ему, пока ты не убедишься в том, что он отбирает эту землю по праву.

⁶²² аль-Бухари, 4340; Муслим, 1840.

Следовательно, при подчинении правителю могут возникнуть три ситуации:

Первая ситуация — правитель велит то, чем тебя уже итак обязал шари'ат. В данном случае следует выполнить приказ правителя, так как Аллах уже итак повелел тебе это. В данной ситуации ты подчиняешься не самому правителю, а подчиняешься Аллаху, выполняя какое-либо обязательное предписание.

Вторая ситуация — правитель велит тебе совершить то, что является дозволенным или нежелательным в шари'ате, или запрещает тебе совершать то, что является дозволенным в шари'ате. В данной ситуации следует подчиниться правителю, ибо у него есть право на тебя. Ведь, Аллах Всевышний велел тебе слушаться и повиноваться правителю.

Третья ситуация — правитель велит тебе совершить то, что является греховным, или запрещает тебе совершать обязательные предписания религии. В данном случае нельзя ему подчиняться, ибо подчинение Аллаху гораздо важнее, чем подчинение правителю.

Все эти три ситуации касаются и подчинения ребенка родителям, и подчинения женщины своему супругу, и подчинения имаму, и подчинения всем тем, кому Аллах обязал тебя подчиняться. Всем этим людям следует подчиняться в том, что не является грехом в шари'ате.

«Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб» — речь идет о рабе, который захватил власть силой и призывал людей принести ему присягу. В таком ситуации нужно слушаться этого раба и повиноваться ему.

Приверженцы сунны говорят о том, что согласно шари'ату правление становится действительным в двух случаях:

1 — Правление того, кого выбрали и кому присягнули люди имеющие влияние и власть (вилая ихтияр).

Это — самый лучший вид достижения власти и нужно постараться выбрать правителя именно таким путём. Именно так стали правителями праведные халифы — Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и 'Али, да будет доволен Аллах ими всеми. Именно так получил власть и Му'авия ибн Аби Суфьян, когда от власти в его пользу отрекся аль-Хасан. Но после этого таким образом власть переходила лишь в редких случаях.

2 — Правление того, кто захватил власть силой.

Оно заключается в том, что человек пришёл к власти над мусульманами с помощью оружия и призвал их дать ему присягу. Такому человеку нужно дать присягу, ибо он захватил власть силой. Такое правление называется **«вилая тагъаллуб»** (захват власти силой).

Ученые сказали: «Необходимо подчиняться тому, кто захватил власть силой, и соблюдать все его права, как правителя»⁶²³.

Но в основе по шари'ату правителя должны выбирать люди, имеющие влияние и власть. Однако нужно подчиняться даже тому, кто захватит власть силой, чтобы избежать смуты и подчиниться шари'атским текстам. Шари'атские тексты обязывают людей подчиняться правителю и запрещают восставать против него с оружием.

Что же касается праведных халифов, то:

— Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришёл к власти из-за того, что на необходимость этого указал сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и люди единодушно согласились с этим.

— 'Умар, да будет доволен им Аллах, пришёл к власти из-за того, что на необходимость этого указал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, а затем люди единогласно согласились с этим.

— 'Усман, да будет доволен им Аллах, пришёл к власти из-за того, что его выбрали правителем из шести человек, которых перед смертью назначил 'Умар, да будет доволен им Аллах, в качестве совета. После этого люди присягнули 'Усману.

— 'Али, да будет доволен им Аллах, не был единогласно поддержан людьми. Ему присягнули только жители Медины.

В этом указание на то, что шари'атское правление достигается путём назначения правителем своего наследника. Именно так поступил Му'авия, который перед смертью обязал людей присягнуть его сыну Йазиду.

Если правителя выбирают люди, обладающие влиянием и властью, то это правление относится к первому виду достижения власти, о котором было сказано выше. Если же правитель захватил власть силой, и никто не смог ему возразить в этом, то это правление называется «*вилая тагъаллюб*» (захват власти силой). Что касается Йазида, сына Му'авии, то его правление называется «*вилая тагъаллюб*» (захват власти силой) и не относится к первому виду достижения власти.

Что же касается Му'авии, который был одним из лучших правителей мусульман, то его правление относится к первому виду достижения власти (*уилая ихтияр*). Ведь, аль-Хасан, да будет

⁶²³ Сказал ибн Кудама, да помилует его Аллах, в книге «Люм'ату-ль-И'тигад»: «Тому, кого единогласно избрали правителем мусульман и кем люди были довольны, или тому, кто стал правителем посредством меча, после чего люди стали называть его правителем, необходимо подчиняться, и запрещено ослушиваться его или восставать против него с оружием, разрывая единство мусульман».

доволен им Аллах, отказался от власти в его пользу, и мусульмане объединились вокруг Му'авии в 41-ом г.х. Этот год был назван «годом единения».

Следовательно, согласно шари'ату правление становится действительным двумя способами:

- **Вилая Ихтияр** (*когда правителя выбирают люди, имеющие влияние и власть*);
- **Вилая Тагъаллюб** (*захваты власти силой*).

Лучше всего выбирать правителя, который соответствует всем условиям, о которых говорится в хадисах⁶²⁴:

- **Разумный и совершеннолетний** (*таклиф*);
- **Мусульманин;**
- **Справедливый;**
- **Свободный** (а не подневольный раб);
- **Мужчина;**
- **Учёный;**
- **Муджтахид** (тот, кто имеет право на иджтихад)⁶²⁵;
- **Храбрый;**
- **Мудрый и одарённый;**
- **Слышащий** (не глухой);
- **Говорящий** (не немой);
- **Курайшит**⁶²⁶.

Эти условия принимаются во внимание, когда правителя выбирают люди, имеющие влияние и власть. Что же касается правителя, который захватил власть силой (*вилая тагъаллюб*), то ему

⁶²⁴ См. «аль-Мухалля», 9/359; «Тафсир ибн Касир», 1/73; «Шарх Сахих Муслим» (5/149) ан-Науауи; «Раудату-т-Талибин», 10/42; «Фатх уль-Бари», 13/117-119; «ар-Рауд аль-Мурби», 3/336.

⁶²⁵ Иджтихад — деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком и хорошо знавшие его грамматику, наизусть помнившие Коран и знавшие его толкования, хорошо знавшие сунну и комментарии к ней, а также отвечавшие целому ряду других требований.

⁶²⁶ Передают со слов 'Абдуллаха ибн 'Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пока в живых не останутся хотя бы два человека, заниматься этим делом (то есть, правлением) должны выходцы из племени курайши». аль-Бухари, 3501; Муслим, 1820.

подчиняются даже тогда, когда он является эфиопским рабом, дабы избежать смуты. Сообщается со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «*Поистине, мой любимейший друг⁶²⁷ завещал мне, чтобы я слушался и повиновался правителю, даже если тот будет рабом с обрубленными конечностями*»⁶²⁸. А в другой версии сказано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Слушайте (своего правителя) и повинуйтесь (ему), даже если править над вами будет эфиопский раб, голова которого подобна изюмине*»⁶²⁹. Эти хадисы касаются того правителя, который захватил власть силой. Что же касается вышеперечисленных условий, то на них обращают внимание тогда, когда правителя выбирают люди, имеющие влияние и власть. Но когда власть захватывается силой (*вилая тагъаллуб*), то на эти условия уже не смотрят.

Нужно видеть разницу между «*вилая ихтияр*» и «*вилая тагъаллуб*». Однако следует заметить, что приверженцы сунны считают шари'атским правителем и того, кто пришёл к власти путём выбора его людьми, имеющими влияние и власть (*вилая ихтияр*), и того, кто захватил власть силой (*вилая тагъаллуб*). В обоих случаях необходимо соблюдать все права правителя, ибо Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَفْوَاتُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»⁶³⁰.

Иbn уль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Аллах Всевышний не повелел подчиняться правителю в любых его повелениях. Наоборот, Аллах Всевышний указал на то, что подчинение правителю следует за подчинением посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Правителю, велящему подчиняться посланнику, обязательно подчиняться. Если же правитель велит противоречить в чём-то посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то нет ему в этом послушания и повиновения»⁶³¹.

Правители не имеют права объявлять дозволенное запретным, а запретное – дозволенным. Правители не имеют права приказывать совершать то, чего не дозволил Аллах Всевышний. Если они прикажут совершить грех, то нет подчинения творению Аллаха, если при этом придётся

⁶²⁷ То есть: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

⁶²⁸ аль-Бухари, 696; Муслим, 648.

⁶²⁹ аль-Бухари, 693, 7142.

⁶³⁰ Сура ан-Ниса, аят 59.

⁶³¹ См. «И'лям аль-Мувакы'ин», 1/48; «Тайсир аль-'Азиз аль-Хамид шарх Китаб ат-Таухид», стр. 482.

ослушаться Творца. Иначе говоря, необходимо подчиняться правителю в том, что не является греховным. Именно на такое подчинение указывают шари'атские тексты. Шари'атские тексты велят подчиняться и справедливым, и несправедливым правителям. Шари'атские тексты велят подчиняться каждому, кто обладает властью над мусульманами.

Приверженцы сунны твёрдо убеждены в необходимости подчинения правителю во всём (кроме греховного). Нет разницы, является он благочестивым человеком или грешником, справедливым или несправедливым. Шари'атские тексты велят подчиняться правителю и запрещают восставать против него. Шари'атские тексты также запрещают подчиняться правителю тогда, когда он велит совершить нечто греховное, ведь право Аллаха необходимо выполнять в первую очередь. Если правитель велит совершить нечто греховное, то нельзя ему подчиняться в этом.

Приверженцы сунны заявляют о необходимости (обязательности) подчинения правителю в четырёх вещах:

- **Тогда, когда он велит выполнить то, что уже обязательно (уаджиб) в шари'ате.**
- **Тогда, когда он велит выполнить то, что желательно (мустахабб) в шари'ате.**
- **Тогда, когда он велит выполнить то, что дозволено (мубах) в шари'ате.**
- **И даже тогда, когда он велит выполнить то, что нежелательно (макрух) в шари'ате.**

То же самое касается подчинения ребенка своему родителю. Ребенок должен подчиняться своему родителю:

- **Тогда, когда он велит выполнить то, что уже обязательно (уаджиб) в шари'ате.**
- **Тогда, когда он велит выполнить то, что желательно (мустахабб) в шари'ате.**
- **Тогда, когда он велит выполнить то, что дозволено (мубах) в шари'ате.**
- **И даже тогда, когда он велит выполнить то, что нежелательно (макрух) в шари'ате.**

Если родитель велит сыну совершить что-то нежелательное в шари'ате, то сын обязан ему подчиниться, ибо совершение нежелательного не является грехом, а подчинение родителю обязательно (уаджиб).

Что же касается того, когда правитель или родитель велит совершить нечто запретное (*харам*), то нельзя ему подчиняться. Нет подчинения творению Аллаха, если при этом придётся ослушаться Творца.

Нет сомнения в том, что это – одно из самых великих завещаний пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сохранность религии во многом зависит от того, как люди подчиняются правителям мусульман.

Сообщается, что 'Убада ибн ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: «*Мы поклялись посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что не будем пытаться лишить власти законного правителя, если только не увидим, что он впал в явное неверие, относительно чего будут у нас доказательства от Аллаха*»⁶³².

Если же ты увидишь со стороны правителя явное неверие, относительно которого у тебя есть от Аллаха ясный и непреложный довод, в котором нет запутанности и непонятности, то только в таком случае дозволено выходить против правителя.

«Поистине, тот (из вас), кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём».

«Поистине, тот (из вас), кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий...»

— то есть: много разногласий, касающихся правителей.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал мусульманам, которые застанут эти разногласия, чтобы они слушались и повиновались правителю, даже если им будет раб. В других хадисах сообщается о том, что произойдет раскол, и люди начнут разногласить в вопросах религии и в вопросах правителей.

Если человек увидит много разногласий и отклонений от сунны, то пусть придерживается богобоязненности, и слушается своего правителя.

«...и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём...» — такова обязанность рабов Аллаха во времена разногласий. Если люди разногласят в вопросах вероубеждения, то им следует искать истину в сунне избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если люди разногласят в вопросах фикха, то им следует искать истину в сунне избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Если между людьми возникло разногласие относительно некоторых смут и воззрений, то они обязаны обратиться к сунне избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также к сунне праведных халифов, ибо в этом заключено спасение. В каком бы вопросе люди не разногласили, начиная с первых поколений мусульман и до наших дней, в сунне обязательно имеется разъяснение этого вопроса. Но проблема в том, что люди не желают выполнить завещание избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «...и поэтому вам следует придерживаться моей сунны...».

⁶³² аль-Бухари, 7056, 7200; Муслим, 1709.

Сунна – это руководство и путь, на котором был пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Его сунна разъясняет Коран. Сунной называют слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его действия. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

«А тебе Мы ниспослали Напоминание (Коран) для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»⁶³³.

«...и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём...» – речь идёт о тех, кто остался править после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и придерживался его пути. После пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было четыре праведных халифа:

- Абу Бакр, да будет доволен им Аллах;
- Затем 'Умар, да будет доволен им Аллах;
- Затем 'Усман, да будет доволен им Аллах;
- Затем 'Али, да будет доволен им Аллах.

Этих халифов называют праведными по той причине, что они знали истину и правили в соответствии с ней. Никого не называют праведными халифами, ведомыми прямым путём, помимо их четырех. Но среди учёных возникло разногласие относительно 'Умара ибн 'Абд уль-'Азиза, да помилует его Аллах: является ли он праведным халифом или нет?! Многие обладатели знания, в том числе имам Ахмад, да помилует его Аллах, указали на то, что 'Умар ибн 'Абд уль-'Азиз, да помилует его Аллах, также относится к праведным халифам, ибо он знал истину и правил в соответствии с ней.

Большинство же правителей не были такими: среди них были те, кто вообще не знал об истине, а были и те, кто знал о ней, но противоречил ей, следуя за страстями и душевными пороками.

Важное примечание:

Следует также заметить, что иногда некоторые писатели произносят фразу, которая является неправильной по отношению к сподвижникам, и не соответствует вероубеждению приверженцев сунны. Некоторые писатели, описывая 'Умара ибн 'Абд уль-'Азиза, да помилует его Аллах, говорят, что он является пятым праведным халифом. Это неправильно, ибо Mu'авия, да будет доволен им Аллах, занимал более высокое положение, чем 'Умар ибн 'Абд уль-'Азиз, да помилует его Аллах.

⁶³³ Сура ан-Нахль, аят 44.

Если и есть пятый праведных халиф, то это именно Му'авия, да будет доволен им Аллах. Он больше заслуживает этого описания, чем 'Умар ибн 'Абд уль-'Азиз, да помилует его Аллах.

Что касается 'Умара ибн 'Абд уль-'Азиза, да помилует его Аллах, то целая группа обладателей знания назвала его праведным халифом. Но и Му'авия, да будет доволен им Аллах, был праведным халифом с той стороны, что все люди объединились вокруг него. Но когда Му'авия, да будет доволен им Аллах, указал на то, что после него у власти должны находиться его потомки, обладатели знания начали называть его праведным царём (монархом), а не праведным халифом⁶³⁴. Он был лучшим царём мусульман без всякого исключения⁶³⁵. Но его также называют халифом с той стороны, что он занял свой пост в соответствии с истиной.

Поэтому можно сказать, что 'Умар ибн 'Абд уль-'Азиз, да помилует его Аллах, был праведным халифом, но нельзя называть его пятым праведным халифом.

Что же касается праведных халифов, ведомых прямым путём, то их только четверо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Халифат, основанный на пророческом пути, продолжится тридцать лет»⁶³⁶.

«...ведомых правильным путём...» — Аллах Всевышний оказал им Свою милость, повел их по прямому пути и они правили в соответствии с истиной.

«Схватитесь за нее своими коренными зубами и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»

«Схватитесь за нее своими коренными зубами...» — если человек захочет схватиться за что-то зубами, то крепче всего это можно сделать именно с помощью коренных зубов.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что во время разногласий следует очень крепко схватиться за его сунну. Именно в сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заключено спасение. Это испытано на протяжении всей истории сmut и

⁶³⁴ Халифат отличается от обычного правления (монархии) тем, что власть в нём не передается по наследству.

⁶³⁵ Что касается Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али, да будет доволен Аллах ими всеми, то они не были царями (монархами), а были халифами.

См. «Минхадж ас-Сунна», 6/150; «Шарх ат-Тахауия» (стр. 545) ибн Аби-ль-'Изза.

⁶³⁶ Абу Дауд, 4646; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/156. Нечто подобное передали также ат-Тирмизи, 2226; ан-Насаи, 5/47; Ахмад, 5/221; ат-Табарани в «аль-Кабир», 13.

противоречий. Кто схватится за этот завет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тот спасёт свою религию, и свою мирскую жизнь.

«...и полностью избегайте новшеств...» — в этой фразе содержится предостережение и запрет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел не приближаться к новшествам и не вводить их.

Новшество (*мухдаса*) — это всё, что было введено после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что до этого ничего подобного не было. Эти новшества могут быть двух видов:

1 — Масляха аль-Мурсала — и мы уже разбирали этот вопрос и правила, касающиеся его, очень подробно⁶³⁷. «Масляха аль-Мурсала» не является порицаемым новшеством, ибо «масляха аль-Мурсала» называется новшеством только с точки зрения арабского языка. В шари'ате «масляха аль-Мурсала» не называется нововведением, ибо на «масляха аль-Мурсала» есть указания в шари'ате. О правилах, касающихся этого вопроса, мы уже говорили подробно.

2 — Религиозное нововведение, которое пророк, да благословит его Аллах и приветствует, мог совершить и в этом была нужда, но он не сделал этого — это называется религиозным (и запретным) нововведением по той причине, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, мог это сделать и в этом была нужда, но он не сделал, значит, оно не является узаконенным. Именно насчёт таких нововведений пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «...и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение».

«...ибо каждое нововведение есть заблуждение...» — слово «каждое» (كُلُّ) указывает на всеобщность.

Эта фраза указывает на ложность слов того, кто говорит: «Не каждое нововведение является заблуждением». Такое разделение придумал аль-'Иzz ибн 'Абду-с-Салям, который разделил нововведение на пять видов: обязательное (*уаджиб*), желательное (*мустахабб*), дозволенное (*мубах*), нежелательное (*макрух*), запретное (*харам*). Люди последовали за ним и его понимание данного вопроса распространилось. Мы уже говорили о неправильности этого мнения и опровергли его выше⁶³⁸.

⁶³⁷ См. разъяснение хадиса № 5 данной книги.

⁶³⁸ Этот вопрос был подробно разобран. См. стр. 92 и далее по книге.

الحاديـث التاسع والـعشرون، أـبواب الـخير

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله ﷺ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن مظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحجج البيت، ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟»، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: «تَجَافِي جنوبهمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ»، حتى بلغ «يَعْمَلُونَ»، ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر ومعموده وذروة سنامه؟»، قلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأس الأمر الإسلام، ومعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، ثم قال: «ألا أخبرك بعلاك ذلك كله؟»، فقلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا نبي الله وإنما لم يؤخذون بما نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: «على مناخيرهم - إِلَّا حصائدُ الستّتهم»، رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح

29 — Сообщается со слов Му‘аза ибн Джабала, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Как-то раз я сказал: “О посланник Аллаха, сообщи мне о таком деле, которое позволит мне войти в Рай и удалит меня от Огня”. В ответ пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Ты задал вопрос о великое деле, однако, поистине, оно станет лёгким для того, кому Аллах Всевышний облегчит его. Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему никого в сотоварищи, выстаивай молитвы, выплачивай закят, постись во время Рамадана и соверши Хадж к Дому”.

А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не указать ли тебе на врата блага? Пост является щитом, милостыня гасит собой грех подобно тому, как вода гасит собой огонь, и (ещё) - молитва человека среди ночи”, - после чего прочитал (такие аяты): “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 улады для глаз скрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”⁶³⁹.

⁶³⁹ Сура ас-Саджда, аяты 16-17.

Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: **“Не сообщить ли тебе о главном в этом деле, о его столпе и его вершине?”** Я сказал: **“Конечно, о посланник Аллаха!”**, - и он сказал: **“Главным в этом деле является ислам, столпом его служит молитва, а вершина его - джихад”**. Потом он сказал: **“Не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?”** Я сказал: **“Конечно, о посланник Аллаха!”**, - и тогда он дотронулся до своего языка и сказал: **“Придерживай это”**. Я спросил: **“О пророк Аллаха, неужели же с нас взывает за то, что мы говорим?”**, - и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: **“Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами (или: ноздрями) в огонь за что-нибудь ещё, кроме плодов их языков?!”**⁶⁴⁰.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе говорится о вратах блага. Это – великий хадис, относительно каждой фразы которого есть подтверждения в других шари'атских текстах.

«О посланник Аллаха, сообщи мне о таком деле...» – в этой фразе указание на благие манеры Му'аза, да будет доволен им Аллах, по отношению к обладателю знания. Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, был самым знающим человеком в исламской общине относительно дозволенного и запретного⁶⁴¹. Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сам был одним из обладателей знания.

«...которое позволяет мне войти в Рай и удалил меня от Огня...» – это указывает на то, что искатель знания должен стремиться к тому, что приближает его к Раю и удаляет его от Огня. Человек, ищущий знания, не должен забывать о действиях, которые приближают к Раю.

⁶⁴⁰ ат-Тирмизи, 2616; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6/428; ибн Маджах, 3973; Ахмад, 5/231; 'Абду-р-Раззак в «Мусаннаф», 11/194; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 5/320; ат-Табарани в «аль-Кабир», 116; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/447; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 3/39.

⁶⁴¹ Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Самым милосердным в моей общине по отношению к моей общине является Абу Бакр. Самым строгим из них в (вопросах) велений Аллаха является 'Умар. Самым стеснительным из них является 'Усман. Самым знающим среди них о дозволенном и запретном является Му'аз ибн Джабаль. Лучше всех вопросы деления наследства знает Зайд ибн Сабит. Лучшим чтецом книги Аллаха среди них является Убай ибн Ка'б. И, поистине, у каждой общины был свой доверенный человек (амин), а доверенным этой общиной является Абу 'Убайдой ибн аль-Джаррах»**.

Передали ат-Тирмизи, 3790; ан-Насаи, 5/67; ибн Маджах, 154; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 6/210.

Поистине, Уахб ибн Мунаббих⁶⁴², да помилует его Аллах, сказал: «Поистине, знание может развратить человека так же, как его развращают деньги»⁶⁴³. Знание развращает человека в том случае, если оно не побуждает его к делам, приближающим к Раю и удаляющим от Огня.

Обладатели и искатели знания не должны допускать небрежного отношения к деяниям. Они должны быть самыми знающими и мудрыми людьми. Они должны более всех других заниматься тем, что приближает их к Аллаху. Ведь, они являются примером для людей. Именно поэтому Му'аз, да будет доволен им Аллах, задал данный вопрос, дабы все остальные обладатели знания стремились к тому, о чем сказано в данном хадисе.

«Ты задал вопрос о великом деле, однако, поистине, оно станет лёгким для того, кому Аллах Всевышний облегчит его...» – Му'аз, да будет доволен им Аллах, задал вопрос о великом деле. Он спросил о том, что приближает к Раю и удаляет от Огня. Это – великий вопрос! Человеку тяжело воплотить это в жизнь, однако легко будет тому, кому Аллах Всевышний облегчит это.

Мы понимаем, что человеку тяжело жить в соответствии со своим знанием, однако легко будет тому, кому облегчит Аллах. Если раб Аллаха устремится к этому, то Аллах Всевышний облегчит ему это дело. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему»⁶⁴⁴⁶⁴⁵.

Аллах Всевышний облегчает Своему рабу пути к благу, если тот сам стремится к этому благу.

«Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему никого в сотоварищи...» – то есть: посвящай все виды поклонения только Одному Аллаху. Если ты взываешь, то взывай только к Аллаху. Если ты

⁶⁴² Уахб ибн Мунаббих, Абу 'Абдуллах. Родился в 34-ом г.х., а умер в 113-ом г.х. Учёный, аскет, много поклонялся Аллаху.

⁶⁴³ Ибн Мубарак в «аз-Зухд», стр. 19; имам Ахмад в «аз-Зухд», стр. 372; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 4/55.

⁶⁴⁴ Он выплачивает закят, делает пожертвования, раздает милостыню, расходует средства на благие цели и тем самым поклоняется Аллаху посредством своего имущества. Он также поклоняется своему Господу телом, совершает молитву, соблюдает пост. Наряду с этим он выполняет такие обряды поклонения, как большое и малое паломничество. Он избегает грехов, от которых предостерег Аллах. Он свидетельствует о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, исповедует правильные воззрения и верит в воздаяние. Такому человеку Аллах облегчает судьбу, помогает обрести благо и избежать зла. А происходит это, потому что он сам пошел по пути, который по воле Аллаха делает человеческую жизнь легкой.

⁶⁴⁵ Сура аль-Лейль, аяты 5-7.

просишь, то проси только у Аллаха. Если ты совершаешь молитву, то совершай её только ради Аллаха. Если тебе требуется помочь в тяжелой ситуации, то обращайся за ней к Аллаху. Все твои поклонения (поклонения языка, поклонения сердца и поклонения органов тела) должны быть посвящены только Аллаху. В твоём поклонении не должно быть доли, посвященной творениям.

«...и не придавай Ему никого в сотоварищи...» — не совершай многобожия (*ширка*): ни большого, ни малого, ни скрытого. Не придавай Ему в сотоварищи никого и ничего! Не придавай Ему в сотоварищи ни свои страсти, ни людей, ни ангелов, ни праведников, ни джиннов, ни деревья, ни камни — вообще никого и ничего!

Нет сомнения в том, что это — великое дело, однако оно будет легким для того, кому облегчит Аллах. Поклонение Аллаху и избавление от многобожия (*ширка*) — это цель послания всех посланников. Посланники были посланы для того, чтобы люди отреклись от многобожия и полностью избавились от него.

Человек обязан полностью сторониться многобожия (*ширка*). Если человек впал в большое многобожие (*ширк аль-акбар*), то он является неверующим и многобожником, который оставил свою религию, но при соблюдении всех условий и при устраниении всех препятствий для обвинения его в неверии. Человек также обязан стремиться удалиться от малого и скрытого многобожия, которое меньше большого многобожия (*ширка*). Он должен заставлять свою душу сторониться всего этого. Малым многобожием (*ширк аль-асгъар*) является, например, показное благочестие (*рия*). Скрытое многобожие (*ширк аль-хафий*) также имеет много проявлений, среди которых, например, страсть в сердце, желание обрести известность, и так далее.

Необходимо поклоняться Аллаху и ничего не придавать Ему в сотоварищи. По воле Аллаха этого придерживается каждый единобожник (*муваххид*). Но даже единобожник не находится в безопасности от малого и скрытого многобожия, например, от показного благочестия (*рия*), а это — великий грех. Один из поэтов сказал:

فِإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجٌ مِنْ ذِي عَظِيمَةِ * وَإِلَّا فِإِنِّي لَا إِخَالَكَ نَاجِيَا**

«Если ты спасешься от этого, то спасешься от вещи великой!

А если не спасешься, то я сомневаюсь, что ты из спасшихся!»

Его слова указывают на то, что дело является сложным. Человек обязан воспитывать свою душу, дабы она полностью удалила творения из своего сердца. Пусть сердце будет искренним перед Аллахом, полностью обращённым к Нему во всех движениях, во всех делах. Пусть сердце будет искренним перед Аллахом, полностью обращённым к Нему тогда, когда ты находишься со своей семьей и своими родственниками. Пусть сердце будет искренним перед Аллахом, полностью

обращённым к Нему абсолютно во всех делах. Если всякое твоё дело будет посвящено только Аллаху, то искренность станет совершенной.

«...выставай молитвы, выплачивай закят, постись во время Рамадана и соверши Хадж к Дому...» — обо всём этом мы говорили в начале данной книги⁶⁴⁶.

«Пост является щитом...» — имеются в виду дополнительные посты, которые человек соблюдает вне месяца Рамадан. Что же касается обязательного поста в месяц Рамадан, то он был упомянут в хадисе немного раньше.

Пост является щитом и преградой, которая защищает человека от гнева Аллаха. Ведь, пост постоянно напоминает человеку о своих обязанностях перед Аллахом и перед людьми. Пост защищает раба от влияния шайтана. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда наступает месяц Рамадан, небесные врата открываются, а врата ада запираются, и шайтана сковываются цепями»*⁶⁴⁷.

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно человека, который не имеет возможности жениться: *«Тому же, кто жениться не может, следует (много) поститься, ибо пост для него (будет подобен) холощению (кастрации)»*⁶⁴⁸. Поистине, пост является щитом!

«...милостыня гасит собой грех подобно тому, как вода гасит собой огонь...» — все виды милостыни гасят грехи: милостыня словом, милостыня делом, милостыня имуществом⁶⁴⁹. Все виды милостыни гасят грехи, ибо все виды милостыни являются благим деянием. Аллах Всевышний сказал:

«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»⁶⁵⁰.

⁶⁴⁶ См. разъяснение хадиса № 3.

⁶⁴⁷ аль-Бухари, 1898, 1899, 3277; Муслим, 1079.

⁶⁴⁸ аль-Бухари, 1905; Муслим, 1400.

⁶⁴⁹ Обо всех этих видах милостыни было сказано при разъяснении хадисов № 25-26.

⁶⁵⁰ Сура Худ, аят 114.

И мы уже разбирали хадис, в котором было сказано: ««*Бойся Аллаха, где бы ты ни был! Вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся в отношениях с людьми наилучших нравов»*⁶⁵¹.

Если ты понял, что такое милостыня⁶⁵², то увеличивай её количество всякий раз, когда совершишь грех. А, ведь, человеческих грехов не счесть, так как в каком бы состоянии ни находился человек, Аллах Всевышний обязательно ему что-то приказывает и что-то запрещает. Мало таких людей, которые выполняют все приказы Аллаха и сторонятся всех Его запретов. Посему непременно надо увеличивать милостыню, ведь милостыня является вратами к благу и «*гасит собой грех подобно тому, как вода гасит собой огонь*». Если огонь разгорается, то люди гасят его, используя воду. Точно также и грехи гасят посредством милостыни.

«... и (ещё) - молитва человека среди ночи...» – имеется в виду добровольнаяочная молитва человека среди ночи. Добровольнаяочная молитва бывает различных степеней, самая высшая из которых – та молитва, которую выстаивал среди ночи избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах Всевышний сказал:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَةَ وَطَائِفَةً مِّنَ الظِّلِّينَ مَعَكَ﴾

«Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простираете мене двух третей ночи, или половину ее, или треть ее»⁶⁵³.

Самая лучшая добровольнаяочная молитва – это молитва, совершаемая с полуночи до наступления утренней молитвы. Затем следует молитва, совершаемая с наступлением последней трети ночи и до наступления утренней молитвы. Затем следуют меньшие промежутки времени в зависимости от того, что сможет совершать человек.

Молитва посреди ночи – это одна из самых великих дверей к благу. Посредством неё человек получает свет в своём сердце. Его взаимоотношения с Господом становятся лучше, а страх перед Ним увеличивается. Посредством неё человек достигает аскетизма и стремления к Последней жизни. Пусть Аллах Всевышний поможет нам и всем мусульманам совершатьочную добровольную молитву!

Поистине, мужчина или женщина, совершающиеочные добровольные молитвы, размышляют о Коране, наилучшим образом беседуют со своим Господом, проливают слёзы от

⁶⁵¹ ат-Тирмизи, 1987.

⁶⁵² Обо всех этих видах милостыни было сказано при разъяснении хадисов № 25-26.

⁶⁵³ Сура аль-Мuzzамиль, аят 20.

страха перед Аллахом Всевышним. Они убеждены в том, что совершают эту молитву только ради Аллаха Всевышнего. Их связь с Господом увеличивается, и они всё больше и больше посвящают сердца Ему. Увеличивается их надежда на Аллаха, трепет и страх перед Ним. Коран оказывает на их сердца глубокое воздействие. Именно такие люди являются богообязанными.

Аллах Всевышний сказал, описывая Своих преданных и кающихся рабов:

﴿تَنْجَافُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ﴾

﴿نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ إِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

«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 улады для глаз скрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»⁶⁵⁴.

Такова милость Аллаха по отношению к таким рабам!

«*Главным в этом деле является ислам...*» — а под делом здесь имеется в виду религия. Если голова будет отрублена, то нет жизни, поэтому если уйдет Ислам, то умрёт и религия человека.

Ислам — это предание себя Аллаху посредством единобожия (*таухида*), покорность Ему путём подчинения, и непричастность к многобожию (*ширку*) и его приверженцам.

«...*столпом его служит молитва...*» — столп (*‘амуд*) — это то, на чём зиждется строение. Строение религии зиждется на молитве. Если исчезнет молитва, то у строения религии не будет опор. Именно поэтому ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нет доли в Исламе тому, кто оставил молитву»⁶⁵⁵. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, между человеком и между многобожием и неверием (находится) оставление молитвы»⁶⁵⁶.

«...*а вершина его - джихад...*» — джихад — это причина распространения Ислама. Джихад бывает нескольких видов, но в хадисе имеется в виду джихад с врагами, который бывает двух видов: обязательный и желательный. Обязательный джихад бывает двух видов: «*фард уль-‘Айн*» и «*фард уль-Кифая*»⁶⁵⁷. Всё это известно из книг по фикху⁶⁵⁸.

⁶⁵⁴ Сура ас-Саджда, аяты 16-17.

⁶⁵⁵ Малик в «аль-Муватта», 1/39; ‘Абду-р-Раззак в «Мусаннаф», 3/125; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 7/438; аль-Маруази в «Та’зыим къадр ас-соля», 2/892; ад-Даракутни в «Сунан», 2/52; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 1/357.

⁶⁵⁶ Муслим, 82.

⁶⁵⁷ Обязанность в шари’ате бывает двух видов:

Потом он сказал: "Не сообщить ли тебе о том, что лежит в основе всего этого?" Я сказал: "Конечно, о посланник Аллаха!", - и тогда он дотронулся до своего языка и сказал: "Придерживай это".

Среди всех органов человека язык совершает больше всего грехов, ибо им легче всего шевелить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, человек может произнести слово, даже не обращая на него внимания, а затем он заходит по причине этого слова на семьдесят лет в Огонь»⁶⁵⁹.

По причине языка возникает вражда между людьми. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ ﴾

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор»⁶⁶⁰.

Иногда с помощью своего языка человек нападает на верующего и причиняет ему обиды. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴾

«А те, которые причиняют обиду верующим (мужчинам) и верующим (женщинам) без того, чтобы они это заслужили (обвиняют их в том, чего они не совершали), взваливают на себя бремя клеветы и явного греха»⁶⁶¹.

Фард аль-'Айн – это всеобщая и безусловная обязанность.

А второй вид обязанности – это "фард аль-кифайа".

Фард аль-Кифайа – это обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

⁶⁵⁸ См. «аль-Мувакаф», 2/177; «И'анату-т-Талибин», 2/272.

⁶⁵⁹ ат-Тирмизи, 2314; Ахмад, 2/236.

Также передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, раб может сказать что-нибудь угодное Аллаху Всевышнему, чему сам он и не придаст значения, но за что Аллах возвысит (его) на (много) ступеней. И, поистине, раб может сказать что-нибудь такое, что вызовет гнев Аллаха Всевышнего, чему сам (сказавший это) и не придаст значения, но из-за чего он будет ввергнут в Ад».

Передал аль-Бухари, 6478; Муслим, 2988.

⁶⁶⁰ Сура аль-Исра, аят 53.

Известно, что наибольшую обиду людям приносит именно язык. Например, Аише, да будет доволен ею Аллах, нанесли обиду именно языком, несправедливо обвинив её в прелюбодеянии. Язык может распространять благо, а может распространять зло.

Если человек будет следить за своим языком, то он будет контролировать всю свою религию. Если же человек даст языку свободу, то язык навредит ему сильнейшим вредом. Человек не сможет контролировать свою религию. Относительно языка пришло много хадисов, некоторые из которых мы уже разъясняли.

«Придерживай это...» — оставь те слова, которые не принесут тебе награду, ибо они будут против тебя, а не за тебя.

Я спросил: «О пророк Аллаха, неужели же с нас взыщется за то, что мы говорим?», - и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Да лишиштся тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами (или: ноздрями) в огонь за что-нибудь еще, кроме плодов их языков?!»

«Да лишиштся тебя твоя мать⁶⁶²...» — пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ожидал такого вопроса от человека, который лучше всех других знал о дозволенном и запретном, поэтому сказал такое.

Многие мусульмане питают отвращение к запретным поступкам, совершаляемым органами. Они питают отвращение к ростовщичеству, питают отвращение к распитию спиртных напитков, питают отвращение к прелюбодеянию, питают отвращение к колдовству, питают отвращение к обвинениям в прелюбодеянии целомудренных женщин, которые даже об этом не помышляют. Они питают отвращение ко многим большим грехам. Что же касается грехов языка, то они совершают их, даже не обращая на это внимания. Они сплетничают, даже не чувствуя этого. Они распространяют такие разговоры, которые разделяют человека и его брата по вере. Они говорят: «Я слышал, как такой-то говорил о тебе то-то и то-то плохое». Это и есть сплетни, когда человек распространяет слова, которые возбуждают в другом человеке злобу и ненависть по отношению к своему брату. Эти слова подобны лезвию⁶⁶³.

⁶⁶¹ Сура аль-Ахзаб, аят 58.

⁶⁶² Эта фраза не является мольбой. В арабском языке она служит для выражения сильного удивления.

⁶⁶³ Сообщается, что аз-Зубайр ибн аль-'Аввам, да будет доволен им Аллах, сообщил о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Подступает к вам болезнь, которая была присуща общинам, жившим до вас: зависть и ненависть. Ненависть же является сбивающей, но сбивает она не волосы, а сбивает религию».

Также запретным является злословие о человеке во время его отсутствия (*гъиба*). Многие обладатели знания считают злословие о человеке тяжким грехом. Аллах Всевышний сказал:

﴿وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

«Не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?»⁶⁶⁴

Группа обладателей знания указала на то, что злословие (*гъиба*) является тяжким грехом, ибо Аллах Всевышний сравнил его с поеданием мяса мусульманина, а поедание мяса мусульманина – это тяжкий грех.

Бражда и ненависть между людьми возникает именно по причине языка. Разделению исламской общины в наибольшей степени поспособствовал именно язык.

«Придерживай это...» – это – великое завещание. Многие люди будут наказаны в Аду именно за то, что не удерживали язык от того, что ему запрещено. Поэтому мы обязаны беречь свой язык строжайшим образом. Мы завещаем всем людям то, что завещал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: **«Придерживай это»**. Я завещаю это себе и всем мусульманам!

Если мы обращаемся к братьям, то нужно обращаться с наилучшими речами. Аллах Всевышний сказал:

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова»⁶⁶⁵.

Говори самые наилучшие слова своему отцу и своей матери, своим родным братьям и своим родным сестрам, своей семье и всем своим верующим братьям. Тогда шайтан не сможет посеять раздор между верующими.

Просим Аллаха Всевышнего, чтоб Он помог нам и всем мусульманам придерживаться праведности, касающейся наших сердец, наших языков и всех остальных органов.

Передали ат-Тирмизи, 2510; Ахмад, 1/167.

⁶⁶⁴ Сура аль-Худжурат, аят 12.

⁶⁶⁵ Сура аль-Исра, аят 53.

30 — Сообщается со слов Абу Са‘лябы аль-Хушани, Джурсума ибн Нашира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей определённые) обязанности, так не пренебрегайте же ими. (Также) Он установил (определённые) границы (хадды), так не преступайте же их. (Также) Он запретил (некоторые) вещи, так не нарушайте же (эти запреты), и Он умолчал о (некоторых) вещах из-за милости к вам, а не из-за забывчивости, так не доискивайтесь же их!»⁶⁶⁶**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис также содержит в себе великие основы.

«Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей определённые) обязанности...» — речь идёт о том, на обязательность чего указывает Коран.

⁶⁶⁶ ад-Даракутни в «Сунан», 4/183-184; ат-Табарани в «аль-Кабир», 589; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья», 9/17; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/129; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/12.

«...так не пренебрегайте же ими...» – запрещено пренебрегать тем, на обязательность чего указывает Коран.

Что же касается велений избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то их также обязательно исполнять и нельзя пренебрегать ими. А доказательством являются слова Всевышнего:

﴿ وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»⁶⁶⁷.

А также:

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, - быть может, вы будете помилованы»⁶⁶⁸.

Подобных аятов множество. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, мне дарован Коран и нечто подобное ему (Сунна)! Я опасаюсь сытого человека, лежащего на своем ложе и говорящего: "Между нами и вами Книга Аллаха! Что найдете в ней дозволенным, считайте это дозволенным, а что найдете запретным – запретным!" Но нет! То, что запретил посланник Аллаха подобно тому, что запретил Аллах»⁶⁶⁹.

Поистине, Аллах Всевышний вменил определенные вещи в обязанность только для того, чтобы люди их выполняли. Это указывает на то, что человек, пренебрёгший этими обязанностями, является грешником, так как Аллах Всевышний запретил пренебрегать ими. Это касается правила, которое гласит:

ترك الواجب حرم

«Оставление обязательного предписания (уаджиба) – это запретный поступок».

⁶⁶⁷ Сура аль-Хашр, аят 7.

⁶⁶⁸ Сура али 'Имран, аят 132.

⁶⁶⁹ Абу Дауд, 4604; ат-Тирмизи, 2664; ибн Маджах, 12; Ахмад, 4/131; ибн Хибан, 1/188; ат-Табарани в «аль-Кабир», 20/283; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 9/332.

«(Также) Он установил (определенные) границы (хадды)...» – эту фразу можно разбирать с разных сторон. Но мы сократим этот разбор, приведя общее правило, на которое указывает Коран и Сунна.

Когда в Коране или в Сунне приходит слово «хадд» (حد) или его множественное число «худуд» (حدود), то бывает одно из трёх:

1 — Когда приходит слово «хадд» или «худуд» и после него нет ни приказа, ни запрета.

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ ﴾

«Таковы границы (худуд) Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады»⁶⁷⁰.

В данном случае может иметься в виду либо обязательное предписание (фард), либо желательное действие (мустахабб), либо разрешённое действие (мубах).

Например, Аллах Всевышний сказал относительно наследства:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾

«Аллах заповедует вам относительно ваших детей»⁶⁷¹.

⁶⁷⁰ Сура ан-Ниса, аят 13.

⁶⁷¹ Аллах Всевышний сказал: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их

После того, как Аллах Всевышний разъяснил правила деления наследства, Он сказал:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ ﴾

«Таковы границы (*худуд*) Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады»⁶⁷².

«Таковы границы (*худуд*) Аллаха» — то есть: это — то, что повелел и узаконил Аллах. Под словом «худуд» здесь имеются в виду веления Аллаха.

2 — Когда приходит слово «хадд» или «худуд», а за ним следует запрет преступать этот «хадд».

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾

«Таковы границы (*худуд*) Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе»⁶⁷³.

А также:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾

«Таковы границы (*худуд*) Аллаха. Не преступайте же их»⁶⁷⁴.

В данном случае также может иметься в виду либо обязательное предписание (*фард*), либо желательное деяние (*мустахабб*), либо разрешённое деяние (*мубах*).

Под границами Аллаха здесь не имеется в виду что-то запретное. Здесь «границы Аллаха» — это либо обязательное предписание (*фард*), либо желательное деяние (*мустахабб*), либо разрешённое деяние (*мубах*).

больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах - Знающий, Выдержаный. Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние». (Сура ан-Ниса, аяты 11-13)

⁶⁷² Сура ан-Ниса, аят 13.

⁶⁷³ Сура ат-Таляк, аят 1.

⁶⁷⁴ Сура аль-Бакара, аят 229.

3 — Когда приходит слово «хадд» или «худуд», а за ним следует запрет приближаться к этим «хаддам».

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾

«Таковы границы (худуд) Аллаха. Не приближайтесь к ним»⁶⁷⁵.

Это – три ситуации, связанные со словом «хадд» или «худуд» в Коране.

Под фразой «границы Аллаха» могут иметься в виду запретные деяния в двух случаях:

Во-первых, если после фразы «границы Аллаха» сказано не приближаться к ним.

Во-вторых, если вместе с упоминанием фразы «границы Аллаха» упоминается определенное наказание.

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾

«Таковы границы (худуд) Аллаха. Не приближайтесь к ним»⁶⁷⁶.

К запретным действиям нельзя приближаться.

Что же касается сунны, то в ней под словом «хадд» или «худуд» могут иметься в виду также и определенные шари'атские наказания или те грехи, за которые положены эти наказания⁶⁷⁷.

Здесь **«хадд»** – это определённое наказание, установленное шари'атом (или же грех, за который установлено наказание). Например, **«хадд» (наказание)** за воровство, **«хадд» (наказание)** за распитие опьяняющих напитков, и так далее. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не следуем давать человеку свыше десяти ударов (в качестве воспитания), если только (он не заслуживает) одного из установленных Аллахом наказаний (хадд)»**⁶⁷⁸.

⁶⁷⁵ Сура аль-Бакара, аят 187.

⁶⁷⁶ Аллах Всевышний сказал: **«Не вступайте с ними (с женами) в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы границы Аллаха. Не приближайтесь к ним».** (Сура аль-Бакара, аят 187)

⁶⁷⁷ Применение таких наказаний, которые не могут отменяться ни при каких обстоятельствах, является прерогативой мусульманского правителя.

⁶⁷⁸ аль-Бухари, 6848-6849; Муслим, 1708.

Здесь слово «хадд» означает: грех, за который в шари'ате полагается определённое наказание. Всё это подробно разбирается в книгах по фикху, но мы разъяснили это вкратце. Это касается слова «хадд» или «худуд» только в Коране и в Сунне.

«(Также) Он установил (определенные) границы (хадды)...» — здесь под границами (хаддами) имеются в виду обязательные и желательные установления религии, а так же то, что дозволено. Именно поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Также) Он установил (определенные) границы (хадды), так не преступайте же их».

«... так не преступайте же их...» — то есть: не преступайте границы того, что вам разрешено. Совершайте постоянно либо обязательное (уаджиб), либо желательное (мустахабб), либо дозволенное (мубах), и ничего более.

«(Также) Он запретил (определенные) вещи, так не нарушайте же (эти запреты)...» — этой фразой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил нам нарушать запреты Аллаха Всевышнего.

«(Также) Он запретил (некоторые) вещи...» — это указывает на то, что запрещённых вещей мало. Например, если посмотреть на все виды еды, то запрещённого среди них очень мало. Аллах Всевышний сказал:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمَّمٌ ﴾

﴿ حِنْزِيرٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغْيَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

«Скажи: "Из того, что дано мне в откровение (от Аллаха), я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвячину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха". Если же кто-либо вынужден пойти на это (от сильного голода), не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого (не испытывая наслаждения и не наедаясь), то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный»⁶⁷⁹.

Или если посмотреть в общем на запретные вещи, то Аллах Всевышний говорит:

⁶⁷⁹ Сура аль-Ан'ам, аят 145.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ

إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

﴿ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاحَبُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ

«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, ни к скрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, - быть может, вы уразумеете»⁶⁸⁰.

Если посмотреть на все виды одежды, то количество запретных видов одежды весьма ограничено. Если посмотреть на все виды напитков, то количество запретных напитков весьма ограничено. Если посмотреть на все виды жилья и транспорта, то количество запретного из них весьма ограничено.

Следовательно, запретных вещей очень мало по сравнению с тем, что дозволил Аллах Всевышний.

«(Также) Он запретил (некоторые) вещи...» — этих вещей очень мало и удивительно, когда человек всё равно их совершает. Душа побуждает человека нарушать запреты Аллаха, обольщаясь запрещенными вещами, хотя их очень мало. Шари'ат не запрещает ничего такого, что приносит пользу человеческой жизни. Человек может легко обойтись без того, что запретил Аллах, и это никак не усложнит его жизнь. Человек ничуть не нуждается в тех вещах, которые запретил Аллах и запретил Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Он может наслаждаться жизнью и без них. Среди желательных и дозволенных вещей человек может найти то, что украсит его жизнь, и он перестанет нуждаться в запретном.

«... и Он умолчал о (некоторых) вещах...» — то есть: не сообщил нам о них.

Относительно этой фразы некоторые люди ошиблись, сказав: «Эта фраза указывает на то, что у Аллаха Всевышнего есть атрибут "сукун" (молчание)». О таком описании Аллаха не говорил никто

⁶⁸⁰ Сура аль-Ан'ам, аят 151.

из праведных предшественников. Этот и ему подобные хадисы не указывают на то, что Аллах описывается молчанием (*сукут*). Ведь, слово «**сукут**» (سُكُوتٌ) может указывать на два смысла:

1 — «Сукут», то есть: молчание, отсутствие слов.

Аллах Всевышний не описывается тем, что Он молчит. Напротив, Аллах Всевышний говорит так, как пожелает, и тогда, когда пожелает. Ни в Коране, ни в Сунне ни разу не сказано о том, что Аллах Всевышний молчит, посему нам следует остановиться на том, о чём сообщил Аллах, и не переходить границы.

Мы описываем Аллаха Всевышнего только тем, чем Он описал Себя, и тем, чем Его описал посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Мы не переступаем границы Корана и Сунны. Мы описываем Аллаха Всевышнего тем, что Он говорит, но не описываем Его тем, что Он молчит.

2 — «Сукут», то есть: умалчивание.

Именно об этом говорится в данном хадисе.

«...и Он умолчал о (некоторых) вещах...» — то есть: не сообщил нам о том, что знает; не сообщил нам о постановлениях, касающихся этих вещей.

«...и Он умолчал о (некоторых) вещах...» — эта фраза указывает на то, что данных вещей мало.

«...из-за милости к вам, а не из-за забывчивости...» — Аллах Всевышний ни о чём не забывает. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

«Господь твой не забывчив»⁶⁸¹.

А также:

﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّيٌ وَلَا يَنْسَى ﴾

«(Муса сказал:) — Мой Господь не ошибается и не забывает»⁶⁸².

Аллах Всевышний — Хранитель всякой вещи, Обладающий совершенным знанием. Возвышен и пречист Господь наш!

⁶⁸¹ Сура Марьям, аят 64.

⁶⁸² Сура Та Ха, аят 52.

Следовательно, существуют такие вещи, постановления которых нам не разъяснены, и это из-за милости к нам, а не из-за забывчивости.

Знай, что вещи, о которых умолчал Аллах Всевышний, бывают нескольких видов:

Первый вид: некоторые вещи, относительно которых нет конкретного шари'атского текста, но в шари'ате имеются косвенные указания на них. На самом деле о таких вещах не говорится, что Аллах Всевышний умолчал о них. Ведь, шари'ат указывает на них различными косвенными указаниями Корана и Сунны. Например, ученые судят о многих вещах, появившихся в наши дни, на основе косвенных доводов, имеющихся в шари'ате. Таких примеров множество, но мы не будем приводить их здесь из-за того, что книга растягивается, а желающий может вернуться к более подробным трудам на эту тему.

Второй вид: некоторые вещи, о которых ничего не сказано в шари'ате, однако у нас имеется возможность сравнить их с теми вещами, о которых сказано в шари'ате. О таких вещах также не говорится, что Аллах Всевышний умолчал о них.

Третий вид: некоторые вещи, о которых вообще ничего не сказано в шари'ате. Эти вещи существовали в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но он вообще ничего не сказал о них. В шари'ате нет никаких косвенных доводов относительно этих вещей, шари'ат умолчал о них. Это указывает на то, что эти вещи дозволены (*мубах*). Если бы эти вещи были обязательны или запрещены, то шари'ат обязательно сообщил бы нам об этом. Чтобы какая-то вещь стала обязательной или запрещенной необходимо шари'атское доказательство.

Если шари'ат умолчал о какой-то вещи и нет никакого довода, ни прямого, ни косвенного, и невозможно ни с чем её сравнить, значит, эта вещь не является обязательной.

Например, сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с проповедью и сказал: *"О люди, хадж был вменён вам в обязанность, так совершаите же его"*. Один человек спросил: *"Каждый год, о посланник Аллаха?"* – однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хранил молчание до тех пор, пока тот не задал свой вопрос трижды. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Если я скажу: "Да" это непременно станет вашей обязанностью, но вы ведь не сможете выполнять её. Оставьте меня на том, на чём я оставил вас"*»⁶⁸³.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к этому человеку с порицанием, так как Аллах Всевышний умолчал о том, о чём он спрашивал. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел не доискиваться таких вещей.

⁶⁸³ Муслим, 1337.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, тягчайшее преступление против мусульман совершил тот мусульманин, который задаст вопрос о том, что прежде мусульманам не запрещалось, но после этого было запрещено из-за его вопроса»⁶⁸⁴.

А Аллах Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبْدِ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ ﴿١٠﴾

تُبْدِ لَكُمْ عَفَافَ اللَّهِ عَنْهَا ﴿١٠﴾

«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран.

Аллах простил вам это»⁶⁸⁵.

Если Аллах Всевышний умолчал о чём-то, то нам непозволительно доискиваться этих вещей и пытаться подвести их под доказательства. Например, иногда мы видим, как некоторые обладатели знания пытаются подвести шари'атские доказательства под некоторые вопросы, которых они вовсе не касаются. Если какая-то вещь не подходит ни под один довод, то нужно следовать хадису: «Он умолчал о (некоторых) вещах из-за милости к вам, а не из-за забывчивости, так не доискивайтесь же их!»

Такова милость Аллаха Всевышнего к Своим рабам!

⁶⁸⁴ аль-Бухари, 7289; Муслим, 2358.

⁶⁸⁵ Сура аль-Маида, аят 101.

الحديث الحادي والثلاثون: الزهد في الدنيا

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ . فقال: يا رسول الله . دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس : فَقَالَ: { ازهـد فـي الدـنيـا يـحـبـكـ اللـهـ. وازهـد فـيـمـاـعـنـدـالـنـاسـ يـحـبـكـ النـاسـ } .

حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة

31 — Сообщается, что Абуль-‘Аббас, Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл какой-то человек и попросил (его): “О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах и будут любить люди”. В ответ пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Отрекись от мира этого, и тебя полюбит Аллах, отрекись от (принадлежащего) людям, и тебя будут любить люди”»⁶⁸⁶.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе упоминается отречение от этого мира и отречение от того, что в руках людей. Этот хадис указывает на то, как человеку сделать так, чтобы его любил Аллах и любили люди.

Вопрос этого человека указывает на величие его цели. Любовь Аллаха – это самая великкая цель. Религия зиждется на выполнении своих обязанностей перед Аллахом и перед людьми. Если человек выполняет свои обязанности перед Аллахом, то его полюбит Аллах. Если же человек

⁶⁸⁶ Ибн Маджах, 4102; ат-Табарани в «аль-Кабир», 5972; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья», 3/253; аль-Бейхаки в «Шу‘аб аль-Иман», 7/344.

соблюдает права других людей, соблюдая в отношениях с ними справедливость и творя добро, то наградой ему будет то, что люди полюбят его. Раб Аллаха будет праведным тогда, когда будет соблюдать права Аллаха и права людей.

«...укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах...» — это указывает на то, что весь пыл человека должен быть направлен на то, чтобы заслужить любовь Аллаха. Не нужно ограничиваться только тем, что ты любишь Аллаха Всевышнего. Многие люди, даже те из них, которые исповедуют ложные религии, любят Аллаха. Любовь к Аллаху в основе не отличает верующего от неверующего. Самое важное, что различает людей — это любовь Аллаха, а не любовь к Аллаху. Поистине, некоторые имамы из числа праведных предшественников говорили: «Суть не в том, что ты любишь, а вся суть в том, чтобы тебя любили»⁶⁸⁷. Они имели в виду, что человек может любить Аллаха, полностью противореча тому, что желает от него Аллах. Например, христиане любят Аллаха, иудеи, которые поклоняются Богу, тоже любят Его, и люди, исповедующие различные религии, тоже любят Бога. Невежественные мусульмане, которые поклоняются Аллаху, тоже любят Его. Но ни один человек не будет любим Аллахом, если он не станет придерживаться того, что любимо Аллаху, и того, чем Аллах доволен из слов и действий.

Человек должен стремиться к тому, чтобы заслужить любовь Аллаха. Это достигается только путём сильного стремления к знанию, дабы узнать, что именно любит Аллах, и чем именно Он доволен. Если ты узнаешь причины, помогающие заслужить любовь Аллаха, то начнешь стремиться именно к ним. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

«Скажи (о, посланник): "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи"»⁶⁸⁸.

«...укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах...» — в этом также указание на то, что сподвижник понял, что любви Аллаха можно достичнуть только, совершая действия. И это в корне противоречит утверждениям некоторых людей, которые заявляют о достаточности веры в сердце, даже если действия противоречат этой вере. Поистине, человек может достичнуть любви к Аллаху только тогда, когда вера и действия сердца объединяются с действиями тела. Ведь, Аллах Всевышний сказал:

⁶⁸⁷ См. «Тафсир ибн Касир», 1/359.

⁶⁸⁸ Сура али 'Имран, аят 31.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِمُهُمْ وَيُجْبِونَهُ أَذْلَلَةً عَلَى الْكَافِرِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذْلَلَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

«Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха»⁶⁸⁹.

«Отрекись от мира этого (придерживайся зухда), и тебя полюбит Аллах...» — то есть: придерживайся аскетизма (зухда).

Языковое значение слова «зухд» (زُهْدٌ) — это маленькое дело, на которое не обращают внимания. Например, если говорят: «захида фи-ш-шей» (رَهْدٌ فِي الشَّيْءِ) — (придерживаться зухда относительно какой-то вещи) — то есть: считать эту вещь незначительной и не обращать на неё внимания.

Придерживаться «зухда» относительно мирской жизни, то есть: считать в сердце мирскую жизнь ничтожной, не заслуживающей обращения на неё внимания.

Ученые по-разному разъясняли слово «зухд» (аскетизм)⁶⁹⁰. Группа учёных сказала, что «зухд» (аскетизм) заключается в том, что человек больше полагается на то (больше уверен в том), что в руках Аллаха, чем на то, что в своих руках. Такое разъяснение передаётся от некоторых сподвижников. Также передается, что Абу Муслим аль-Хауляни сказал: «Аскетизм (зухд) в мирской жизни — это не запрещение себе того, что дозволил Аллах, и не пустая траты имущества. Поистине, аскетизм (зухд) в мирской жизни проявляется в том, что ты больше уверен в том, что в руках Аллаха, чем в том, что у тебя в руках. А если ты лишишься чего-то, то больше желаешь награды Аллаха, чем того, чтобы эта вещь осталась у тебя!»⁶⁹¹

Иначе говоря, ты больше веришь и доверяешься тому, что обещал Аллах из наград Последней жизни, чем тому, за что можешь бороться из мирских прелестей. Такое может исходить только от того сердца, убежденность которого в Господе велика, велика вера этого сердца в правдивость того, что обещал Аллах, велико его упование на Аллаха. Это и есть настоящий аскетизм (зухд).

⁶⁸⁹ Сура аль-Маида, аят 54.

⁶⁹⁰ См. «аз-Зухд аль-Кабир» (2/79-80) аль-Бейхаки; «Мадаридж ас-Саликин», 2/9; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 289; «Субулю-с-Салиям», 4/170.

⁶⁹¹ См. «аз-Зухд» (стр. 18) имама Ахмада.

Некоторые обладатели знания сказали, что «зухд» (*аскетизм*) заключается в том, что человек отворачивается от запретного и ограничивается только тем, что дозволил Аллах. Согласно такому разъяснению каждый, кто отдалился от запретного и устремился к дозволенному, ограничившись им, является аскетом. На самом деле, это только один из видов аскетизма (*зухда*), а не тот аскетизм (*зухд*), о котором говорится в шари'атских текстах.

Некоторые обладатели знания сказали, что «зухд» (*аскетизм*) заключается в том, что человек оставляет мирскую жизнь и устремляется к жизни Последней. Такой человек перестает увлекаться теми наслаждениями, которые ему дозволены. Он устремляется к жизни Последней и занимается поклонением Аллаху. Аскет – это тот, кто оставил мирскую жизнь и направился к жизни Последней. Это – одно из известных определений аскетизма (*зухда*), хотя оно не является правильным.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были предводителями всех аскетов, но они не оставляли мирскую жизнь. Они пользовались дозволенными вещами, совершали деяния, которые любимы Аллаху, и которыми Он доволен, и брали свою долю из мирской жизни. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾

«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!»⁶⁹²

Существует много других разъяснений слова «зухд» (*аскетизм*). Самое достоверное определение слова «зухд» (*аскетизм*), которое наиболее соответствует аятам Корана и пророческим хадисам, высказал шейху-ль-Исям ибн Теймия, да помилует его Аллах. Именно это определение наиболее соответствует тому, на чём были сподвижники и праведные предшественники.

Шейху-ль-Исям ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: «Аскетизм (*зухд*) – это оставление того, что не принесёт пользы в Последней жизни»⁶⁹³. Человек, стремящийся к Последней жизни, не совершает деяний, которые не принесут пользы в Последней жизни. Если он видит, что дело не принесет пользы в Последней жизни, то он оставляет его. Именно такой является аскетом, даже если при этом он является богатым человеком.

⁶⁹² Сура аль-Къасас, аят 77.

⁶⁹³ См. «Маджму' аль-Фатауа», 10/615; «Мадаридж ас-Саликин», 2/10.

Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Давайте отдых вашим сердцам время от времени*»⁶⁹⁴. Если человек занимается чем-то дозволенным, чтобы укрепить себя на пути к истине, то он не выходит за рамки аскетизма. Ведь, он занимается этим только для того, чтобы затем устремиться к Последней жизни.

Человек не должен обращать внимание на похвалу людей и их порицание. Он должен совершать только то, что принесёт ему пользу в Последней жизни. В то же время человек не должен чрезмерно увлекаться дозволенными вещами, ибо это может пробудить в нём стремление к мирской жизни.

Шейх Такын-ддин ибн Теймия, да помилует его Аллах, также указал на то, что запрещено чрезмерно увлекаться дозволенными вещами⁶⁹⁵. В качестве доказательства он привёл слова Всевышнего:

﴿ وَلَا تَمْدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رِبِّكَ حَيْرٌ وَأَبْغَى ﴾

«Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это - блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее»⁶⁹⁶.

Аллах Всевышний запретил пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и членам его общины заглядываться на прелести мирской жизни. Если же человек начнёт заглядывать на то,

⁶⁹⁴ Передал ад-Дейлями в «аль-Фирдаус», 2/253, со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

Сообщается, что Ханзалий бин ар-Раби' аль-Усайди, один из писцов посланика Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Однажды я встретил Абу Бакра, который спросил меня: «Как поживаешь, о Ханзалий?» (В ответ ему) я сказал: «Ханзалий стал лицемером!» Он воскликнул: «Преславен Аллах! Что ты говоришь?!» Я сказал: «Когда мы приходим к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) напоминающему нам о Рае и Аде, то будто видим и то, и другое, когда же мы покидаем его и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием средств к жизни, то многое забываем!» Абу Бакр сказал: «Но, клянусь Аллахом, нечто подобное происходит и с нами!», - (после чего) мы с Абу Бакром пошли к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и я сказал (ему): «Ханзалий стал лицемером, о посланник Аллаха!» Он (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «В чём же это (выражается)?» Я сказал: «О посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе и ты напоминаешь нам о Рае и Аде, то мы будто видим и то, и другое воочию, когда же мы покидаем тебя и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием пропитания, то многое забываем!» (Выслушав меня) посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей руке душа моя, если бы постоянно находились вы в том состоянии, в котором находитесь у меня, и всегда поминали (Аллаха), то ангелы пожимали бы вам руки (где бы вы ни были) в постели или в пути, однако, о Ханзалия, всему своё время», - повторив (эти слова) трижды». Муслим, 2750.

⁶⁹⁵ См. «Маджму' аль-Фатауа», 10/405.

⁶⁹⁶ Сура Та Ха, аят 131.

чем Аллах наделил людей из прелестей мирской жизни, то исчезнет его аскетизм (*зухд*), так как сердце начнет привязываться к мирской жизни.

Аскетизм (*зухд*) – это не бедность и не оставление имущества. Аскетизм (*зухд*) заключается именно в том, что сердце связано только с Последней жизнью и отдалено от мирской жизни. Аскет занимается мирскими делами, но они не проникают ему в сердце. Какое бы деяние он ни совершил, его намерения и цели всегда устремлены к тому, чтобы принести себе пользу в Последней жизни.

Однажды, имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили: «Может ли быть аскетом человек, у которого тысячу золотых монет (динаров)?» Имам Ахмад, да помилует его Аллах, ответил: «Да, если он не ликует, когда имущество увеличивается, и не печалится, когда оно уменьшается»⁶⁹⁷.

Бывает такое, что человек владеет огромным имуществом, но когда оно уменьшается, это никак не влияет на него, а когда оно увеличивается, он не ликует. Он устремлен только к Последней жизни, потому его не волнует ни увеличение, ни уменьшение имущества. Такой человек использует своё имущество только для получения пользы в Последней жизни.

Это – важный вопрос, который недопонимают многие люди из этой общины. Они думают, что аскетизм (*зухд*) – это полный отказ от имущества. Однажды, у Хасана (аль-Басри), да помилует его Аллах, спросили: «Кто является аскетом?» Он ответил: «Аскетом является тот, кто говорит (себе), кого бы он ни видел из людей: "Этот (человек) лучше, чем я!"»⁶⁹⁸

Слова, произнесенные им, несут в себе великий смысл. Аскет, видя мусульманина, всегда думает, что тот лучше пред Аллахом, чем он сам. Это указывает на то, что его сердце не связано с мирской жизнью. Аскет презирает свою душу и не возвышает себя над творениями. Такое чувство даровано только тем, кому Аллах оказал Свою милость, наполнив их сердца стремлениями к Последней обители.

Следовательно, аскетизм (*зухд*) заключается в том, что человек считается мирскую жизнь ничтожной и презренной и не поднимает ради неё головы. Когда он делает что-то, то не делает этого ради мирской жизни. Все его дела посвящены только Аллаху. Он одинаково смотрит и на тех, кто его хвалит, и на тех, кто его порицает. Такому человеку нет разницы, довольны ли им люди или недовольны. Он относится к Аллаху Всевышнему именно так, как повелел Аллах.

Аскетом является тот, кто связал себя с Последней жизнью и вывел мирскую жизнь из своего сердца. Если человек станет таким аскетом, то Аллах Всевышний полюбит его.

⁶⁹⁷ См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 291; «Файд уль-Кадир», 4/73.

⁶⁹⁸ аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 6/301. См. также «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 291.

«Отрекись от мира этого (придерживайся зухда), и тебя полюбит Аллах...» – приверженцы сунны говорят, что Аллах любит так, как подобает Его величию. Во многих аятах Корана и пророческих хадисах говорится о любви Аллаха. Аллах Всевышний любит так, как подобает Его величию. Он не нуждается в Своих творениях, а любит их, дабы пролить на них добро. Аллах Всевышний описан совершенной любовью и не нуждается в творениях. Аллах Всевышний любит некоторых людей, потому что они пытаются приблизиться к Нему. Если Аллах Всевышний полюбит Своего раба, то окажет ему особое сопутствие и поддержку.

«...отрекись от (принадлежащего) людям, и тебя будут любить люди...» – пусть твоё сердце не будет связано с тем, что принадлежит людям. Если ты перестанешь думать о том, что принадлежит другим людям, если тебя абсолютно не будет волновать это, то тебя полюбят люди. Они увидят, что ты не связываешься с тем, чем они владеют. Ты не желаешь и не просишь у них того, чем их наделил Аллах. Наоборот, ты просишь Аллаха Всевышнего облегчить им спрос в День Суда. Ты восхваляешь Аллаха за то, что Он дал тебе. Таким образом, ты выводишь из своего сердца мысли о том, что принадлежит людям.

Если человек отречется от принадлежащего людям, то люди полюбят его. Ведь, люди по своей природе таковы, чтобы не любят, когда кто-то претендует на то, чем они владеют. Приучи свою душу, чтобы она считала для себя ничтожным то, что принадлежит другим людям. Хотя на самом деле такого может достичь только тот, кто связал своё сердце с Последней жизнью и не обращал своего внимание на жизнь мирскую. Если же человек заглядывает на мирскую жизнь, то он обязательно начнёт думать о том, что принадлежит другим людям. Он не перестанет просить у людей и заглядывать на их имущество, потому люди не возлюбят его.

Нет сомнения в том, что мы все нуждаемся в этом великом пророческом завещании. Особенно это касается наших дней, когда большинство людей связали свои сердца с бренным миром, возлюбив его прелести. Всё это ослабляет связь сердца с Последней жизнью, связь сердца с тем, что любит Аллах, и с тем, чем Он доволен. Возвеличивайте же Последнюю обитель и презирайте жизнь мирскую! Только так вы достигнете настоящего аскетизма. Устремитесь к Последней жизни и отдалите себя от обители обольщения!

Тридцать второй хадис

32 — Сообщается со слов Абу Са‘ида, Са‘да ибн Малика ибн Синана аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**(В Исламе) нет никакого вреда: ни "дарара"⁶⁹⁹, ни "дырара"**^{700,701}.

Хадис хороший. Его передал ибн Маджах и ад-Даракутни от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А Малик передал этот хадис в «аль-Муватта»,

⁶⁹⁹ «Дарар» – это нанесение кому-то вреда в такой ситуации, когда человек, наносящий этот вред, сам получает определенную пользу.

⁷⁰⁰ «Дырар» – это нанесение кому-то вреда в такой ситуации, когда человек, наносящий этот вред, сам не получает от этого никакой пользы.

⁷⁰¹ Ибн Маджах, 2341; Ахмад, 1/313; Абу Йа‘ля, 4/397; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11806, со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом.

А также аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/66; ад-Даракутни в «ас-Сунан», 3/77; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 6/69, со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах.

А также имам Малик в «аль-Муватта», 2/745, со слов ‘Амра ибн Яхьи, который передавал от своего отца, а тот от пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

не упомянув Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах. Этот хадис приходит по различным путям передачи, которые усиливают друг друга.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис содержит в себе множество шари'атских законоположений. Он является одним из великих правил религии, однако учёные разногласят в его достоверности, на что и указал ан-Науауи, да помилует его Аллах. Более правильное мнение заключается в том, что хадис является хорошим (*хасан*) из-за многочисленных подкрепляющих цепочек.

«*(В Исламе) нет никакого вреда...*» — эту фразу можно разобрать с двух сторон.

1 — Поклонение — поистине, в исламском шари'ате нет таких обрядов поклонения, которые несли бы человеку вред. Например, человек должен совершать молитву стоя, но если ему тяжело стоять из-за болезни, то он совершает молитву сидя. Также человек должен совершать омовение водой, но если по каким-то причинам вода вредит ему, то он очищается чистой землей (*совершает таяммум*). Нет такого вида поклонения, которое приносило бы вред. А если вред все же случается по определенным причинам, то для человека сразу существуют облегчения⁷⁰².

2 — Взаимоотношения — в тех видах взаимоотношений с людьми, которые Аллах узаконил, нет никакого вреда.

Во-первых, сам шари'ат не узаконил никаких взаимоотношений, несущих в себе вред. Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ﴾

«Но не удерживайте их (*своих жён*), чтобы навредить им и преступить границы дозволенного»⁷⁰³.

А также:

﴿ لَا تُضَارَّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

«Нельзя причинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка»⁷⁰⁴.

⁷⁰² Например, человек не может молиться стоя, а молится сидя, а если не может молиться сидя, то молится лежа.

⁷⁰³ Сура аль-Бакара, аят 231.

А также:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ ﴾

«Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда»⁷⁰⁵.

Следовательно, ни одно шари'атское постановление не несёт в себе вреда.

Во-вторых, шари'ат также запретил людям наносить друг другу вред. Если в исламском шари'ате нет никакого вреда, то и самим людям запрещено наносить друг другу вред.

Значит, в хадисе сказано (буквально):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

«(В исламе) нет вреда (дарапа) и нет "дырара"».

В чем разница между понятиями «дарап» (ضرر) и «дырар» (ضرار)?!

Учёные по-разному объясняли разницу между этими понятиями⁷⁰⁶.

1-ое мнение: «дарап» и «дырар» - это синонимы. Оба слова переводятся одинаково – нанесение вреда людям. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул слова с одним и тем же смыслом два раза, дабы усилить смысл сказанного.

2-ое мнение: «дарап» и «дырар» - это два разных слова. «Дарап» - это сам вред, а «дырар» - это нанесение вреда. Тогда хадис (можно перевести таким же образом), как пришло в другой его версии:

لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارٌ

«(В исламе) нет вреда (дарапа) и (потому нельзя) наносить вред другим (людям)»⁷⁰⁷.

⁷⁰⁴ Сура аль-Бакара, аят 233.

⁷⁰⁵ Сура ан-Ниса, аят 12.

⁷⁰⁶ См. «ат-Тамхид» (20/158) ибн 'Абд уль-Барра; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 304; «'Умдату-ль-Къарий», 9/195; «Субулю-с-Салим», 3/84.

⁷⁰⁷ Этую версию передал ад-Даракутни в «ас-Сунан», 4/228.

3-ье мнение: «*дарап*» – это нанесение кому-то вреда в такой ситуации, когда человек, наносящий этот вред, сам получает определенную пользу. А «*дырап*» - это нанесение кому-то вреда в такой ситуации, когда человек, наносящий этот вред, сам не получает от этого никакой пользы.

Согласно этому мнению получается, что «*дарап*» – это нанесение вреда другому, чтобы получить для себя определенную выгоду. Но «*дырап*» - это нанесение кому-то вреда так, что сам человек, наносящий вред, не получает вообще никакой выгоды. Пусть Аллах обезопасит нас от всего этого!

Данного мнения относительно понимания этого хадиса придерживались многие учёные, среди которых ибн ас-Салях и ибн 'Абд уль-Барр. Именно это мнение является наиболее правильным.

Следовательно, нанесение вреда бывает двух видов:

1 — Когда человек наносит вред другим, сам не получая от этого никакой пользы. Это запрещено по единогласному мнению обладателей знания. Это – то, что мы называем словом «*дырап*». В книгах по фикху приводится много примеров «*дырапа*».

2 — Когда человек наносит вред другим, сам получая определенную пользу (то есть: «*дарап*»). Относительно этого ученые разошлись на два мнения:

1-ое мнение: «*дарап*» запрещен. Иначе говоря, данный хадис указывает на то, что запрещено наносить вред людям, даже если ты сам получишь из-за этого определенную пользу. Это – мнение Абу Ханифы, аш-Шафи'и и других обладателей знания.

Например, ты нуждаешься в том, чтобы открыть окна и проветрить своё жилье, а твои окна смотрят прямо во двор твоего соседа. Если ты откроешь окна, то можешь увидеть его жену или сестру, а в этом вред для соседа. По-мнению Абу Ханифы и аш-Шафи'и открывать окна в данном случае запрещено, так как «*дарап*» запрещен.

Или же, например, ты нуждаешься в том, чтобы зажечь огонь у себя во дворе по определенным причинам, но это навредит твоему соседу. По-мнению этих ученых, подобный поступок будет «*дарапом*», а «*дарап*» запрещен. А если ты сделаешь это, а сосед обратится к судье, то судья обязан запретить тебе подобные поступки.

2-ое мнение: это мнение имама Ахмада, а также имам Малик согласился с этим мнением в определенных вопросах. Это мнение гласит, что «*дарап*» бывает двух видов:

1-ый вид «*дарапа*» – когда вред, доставляемый другому, привычен для людей, а польза для человека явная. В данном случае разрешено совершать дело, даже если в нем есть некоторый вред для других. Ведь, люди не могут прожить жизнь так, что никому вообще не будет от них вреда.

Человек в любом случае иногда разводит костёр и делает некоторые другие вещи, от которых соседи испытывают неудобства, например, чувствуя неприятный запах. Но этот вред привычен для людей и без него никак не обойтись.

Например, если человек решил построить дом, то обязательно на стройке будут работать строители с самого утра и до вечера. Они будут стучать молотками так, что соседи будут испытывать неудобства. Соседи, например, не смогут спать до обеда, так как рядом идёт строительство. Но такое строительство является для людей привычным делом и поэтому, согласно мнению имама Ахмада, данные поступки не запрещены.

2-ой вид «даарара» — когда вред, доставляемый другому, непривычен для людей, а польза для человека вовсе не явная. Такой вид нанесения вреда запрещен.

Например, человек выкопает колодец рядом с колодцем соседа так, что соседская вода перетечёт к нему. Вода должна в первую очередь поступать к тому, кто выкопал колодец первым. Поэтому тому, кто выкопал колодец позже, приказывается сделать так, чтобы его сосед не получал никакого вреда.

Или, например, человек решил разрушить свой старый дом, чтобы построить новый, купил взрывчатые вещества и взорвал свой дом так, что при взрыве пострадали дома соседей. Это не является привычным для людей вредом. Это – запрещено!

Таково мнение имама Ахмада, да помилует его Аллах. Именно оно является правильным в этом вопросе.

Следовательно, мы поняли, что «*даарар*» и «*дыырар*» - это два разных слова. В шари'ате нет ни «*даарара*», ни «*дыырара*». Также и рабы Аллаха не должны наносить вред друг другу. «*Дыырар*» запрещен по единогласному мнению. Что же касается «*даарара*», то и о нём мы написали подробно.

33 — Сообщается со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Если бы людям давали то, на что они претендуют, на основании одних лишь их притязаний, то (некоторые) люди (непременно) притязали бы на имущество (других) людей и на их жизнь. Но тот, кто претендует на что-то, должен привести доказательство, а ответчику следует приносить клятву**»⁷⁰⁸.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис является основой в вопросах судопроизводства, доказательств и споров.

«**Если бы людям давали то, на что они претендуют, на основании одних лишь их притязаний...**» — если бы судебские решения выносились только на основе притязаний людей, то непременно появились бы люди, притягающие на имущество и жизнь других людей по причине ненависти и злобы. Если бы кто-то умирал в таком случае, то непременно приходил бы человек и заявлял, что его убил такой-то и такой-то. Если бы людям давали то, на что они претендуют, на основании одних лишь притязаний, то жизнь исламской общины пришла бы в негодность. Ведь,

⁷⁰⁸ аль-Бейхаки, 10/252. А часть этого хадиса приводится у аль-Бухари, 4552, и Муслима, 1711.

сердца некоторых людей переполнены ненавистью и неприязнью. Из-за этой ненависти одни люди начнут претендовать на имущество и жизнь других.

«...то (некоторые) люди (непременно) притязали бы на имущество (других) людей и на их жизнь...» — притязания, которые не подкрепляются доказательствами, отвергаемы. Поэтому тот, кто претендует на что-то, обязан принести доказательство.

«Но том, кто претендует на что-то, должен привести доказательство (беййина)...» — **доказательство (беййина)** — это всё, посредством чего проясняется истинна. Существует много доказательств. Например, приведение в суд свидетелей, явка с повинной, различные косвенные улики, экспертиза (или испытание, проведенное судьей).

Следовательно, доказательством считается всё, что проясняют истину. Со сменой времен появляются всё новые и новые виды доказательств. В каждую эпоху появляются такие доказательства, которых не было раньше.

В арабском языке слово «беййина» (بَيِّنَةٌ) — "доказательство" — это то, посредством чего определенная вещь становится ясной⁷⁰⁹. Однако существует нечто более высокое, чем «беййина» (بَيِّنَةٌ) — а это «бурун» (بُرْهَانٌ) — "непреложное доказательство". А выше, чем «бурун» (непреложное доказательство), понятие «аят» (الآية) — "ясное знамение".

Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آهِنَّا عَنْ قَوْلِكَ ﴾

«Они (многобожники) сказали: "О Худ! Ты не показал нам доказательств (беййина), и мы не станем отрекаться от наших божеств ради твоих слов"»⁷¹⁰.

То есть: ты не принёс того, что показало бы нам, что ты правдив в своём пророчестве, поэтому мы не станем отрекаться от наших божеств ради твоих слов.

Также Аллах Всевышний сказал:

⁷⁰⁹ См. «Лисан аль-'Араб», 13/62.

⁷¹⁰ Сура Худ, аят 53.

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبِيْنَةُ (1) رَسُولُ اللَّهِ﴾

يَتْلُو صُحْفًا مُّطَهَّرًا

«Неуверовавшие люди Писания и многобожники не расстались с неверием, пока к ним не явилось доказательство (беййина) - посланник Аллаха (Мухаммад), который читает очищенные свитки»⁷¹¹.

В данном случае доказательством является посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Также Писание Аллаха называется доказательством (беййина). Следовательно, видов доказательств множество.

«Но тот, кто претендует на что-то, должен привести доказательство (беййина), а ответчику следует приносить клятву...» — основываясь на этом, ученые говорят: «Истец (притязающий) должен привести доказательство, а ответчик должен принести клятву».

Обладатели знания единогласны в том, что доказательство должен приводить тот, кто притязает на что-то, а на само по себе притязание не стоит обращать никакого внимания. По более правильному мнению истцом является тот, кого оставляют в покое, если он снимет свои претензии, так как именно он являлся инициатором судебного разбирательства.

«Но тот, кто претендует на что-то, должен привести доказательство (беййина)...» — например, человек пришел в суд и сказал: «Я заявляю, что такой-то человек отобрал мой земельный участок (или автомобиль, или имущество)». Или же: «Я заявляю, что такой-то человек взял у меня в долг столько-то и столько-то, а теперь отказывается платить». Такому человеку говорят: «Где твоё доказательство, подтверждающее твои претензии?! Есть ли у тебя свидетели?! Если ли у тебя документы, подтверждающие твои претензии?!» Этот человек должен принести доказательство, а сами по себе претензии не заслуживают обращения внимания судьи.

«... а ответчику следует приносить клятву...» — иногда возникают такие ситуации, что у истца нет никаких доказательств, особенно в имущественных вопросах. В таком случае от истца требуют принести клятву. Например, истец говорит: «Этот человек незаконно завладел моим имуществом», а ответчик говорит: «Нет, я никогда ничего у него не брал». В данном случае ответчик отрицает претензии истца, а у истца нет никаких доказательств. В таком случае судья просит ответчика поклясться Аллахом как подтверждение своих слов.

⁷¹¹ Сура аль-Беййина, аяты 1-2.

Что же касается истца, то от него не требуют клятвы. Истца обязывают только привести доказательства на свои претензии. Если же у ответчика есть какие-то свои доказательства, то он может привести их, хотя изначально от него не требуют ничего, кроме клятвы.

Этот хадис указывает на то, что шари'атское судопроизводство устанавливает справедливость и истину. Справедливость может быть установлена только путём сбора всех улик и доказательств, устанавливающих право одной из сторон. Судья не должен судить на основе своего мнения и даже на основе своего знания. Судье запрещено судить на основе своего знания. Он должен судить только на основе доказательств. Если к судье придёт самый правдивый и праведный человек из всех жителей государства и скажет: «Такой-то человек должен мне то-то и то-то, однако у меня нет доказательств», — то судье запрещено судить только на основе своего знания о праведности этого человека. Истец непременно должен привести доказательства на свои претензии, а ответчика в некоторых случаях обязывают принести клятву.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, я — только человек, а (люди) приходят ко мне (со своими) спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако если я (по ошибке) решу отдать ему то, что по праву принадлежит (другому) мусульманину, это будет не чем иным, как частью (пламени) ада, так пусть он (сам) возьмёт это или откажется от этого*»⁷¹².

Это указывает на то, что решение судьи не предоставляет никаких прав тому, кто на самом деле не владеет ими. Некоторые люди думают, что они получают право на определенную вещь, если судья вынес об этом решение, даже если заполучили эту вещь несправедливо. Это — неправильные представления! Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Однако если я (по ошибке) решу отдать ему то, что по праву принадлежит (другому) мусульманину, это будет не чем иным, как частью (пламени) ада, так пусть он (сам) возьмёт это или откажется от этого*».

То есть: человек не получает никаких прав только лишь по решению судьи. Прежде чем получить что-то, человек должен точно знать, что получает это по праву. Если же он выиграл дело в суде на основе ложных доказательств, то выигранная им вещь не становится для него дозволенной. Поистине, это всего лишь часть пламени Ада, которую он берет для себя. А что же может быть ужаснее этого?!

⁷¹² аль-Бухари, 2458, 2680; Муслим, 1713.

الحاديُّثُ الرَّابعُ وَالْثَّالِثُونُ، تَفْسِيرُ الْمُنْكَرِ فِي رِيمَةٍ

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم
منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه.
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»

رواه مسلم

34 — Сообщается со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *"Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это своей рукой. Если он не сможет сделать этого, пусть изменит порицаемое своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, что будет наиболее слабым проявлением веры"*»⁷¹³.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот великий хадис разъясняет обязательность повеления одобряемого и удерживания от порицаемого. Правильное понимание этого хадиса – очень важно.

Порицаемое (мункар) – это то, скверность и порицаемость чего известна из шари'ата. Вещь не становится порицаемой из-за человеческих страстей или мнений тех, кто не обладает знанием.

⁷¹³ Муслим, 49.

«Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое...» — то есть: увидит своими глазами, а не просто узнает об этом от кого-то. Следовательно, если ты увидишь порицаемое своими глазами, то ты обязан изменить его своей рукой, если имеешь возможность⁷¹⁴.

А что делать, если ты не видел порицаемого своими глазами, но услышал его ушами?! Например, ты услышал, как громко кричит женщина, или услышал, как мужчина соблазняет женщину, или услышал, как где-то играет музыка. Обладатели знания сказали, что слышание ушами в данном случае подобно видению глазами, так как человек обычно уверен в своем слухе также, как уверен в зрении.

Если же человеку рассказали о порицаемом, а сам он не видел его, то здесь нет места порицанию (*инкар*). Порицание (*инкар*) становится обязательным только тогда, когда человек увидел что-то своими глазами или отчетливо услышал что-то своими ушами. Если же человеку просто рассказали о порицаемом, а сам он не видел его, то он должен делать наставление (*насыха*), а наставление (*насыха*) не есть то же самое, что порицание (*инкар*). Мы уже разъясняли хадис об искренних наставлениях (*насыха*)⁷¹⁵. Сообщается, что Абу Рукъайа Тамим ибн Аус ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сообщил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Религия — это искреннее отношение (*насыха*)». Сподвижники спросили: «По отношению к кому?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще»⁷¹⁶.

Вся религия — это искреннее наставление (*насыха*).

«...и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще...» — одним из проявлений искреннего отношения к правителям и к простым мусульманам является повеление им одобряемого и удерживание их от порицаемого при соблюдении определенных условий.

Какая разница между порицанием (*инкар*) и наставлением (*насыха*)?!

1 — Наставление (*насыха*) делается тайно и без упоминания конкретных подробностей, как сказали обладатели знания. А повеление одобряемого и удерживание от порицаемого в основе делается открыто, хотя в некоторых ситуациях бывает и скрытым.

⁷¹⁴ Этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн 'Усеймином в книге «Шарх аль-Арба'ин ан-Науауия», стр. 333.

⁷¹⁵ См. хадис № 7 в данной книге.

⁷¹⁶ Муслим, 55.

2 — Повеление одобряемого и удерживание от порицаемого применяется только тогда, когда человек увидел порицаемое своими глазами или отчетливо услышал его ушами. А наставление (*насыха*) – это нечто более обширное. Наставление (*насыха*) делается и тогда, когда человек увидел что-то своими глазами, и тогда, когда отчетливо услышал о чем-то ушами, и тогда, когда ему сообщили о чём-то.

Повеление одобряемого и удерживание от порицаемого применяется только тогда, когда порицаемое случилось перед тобой. Если же порицаемое случилось там, где тебя не было, то необходимо делать наставления (*насыха*).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, связал обязательность порицания порицаемого с видением глазами, сказав: «*Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это своей рукой*». Кто увидел нечто порицаемое, тот обязан порицать его. Если же человек не видел порицаемое своими глазами, то он должен делать наставления (*насыха*).

3 — Прежде чем давать наставление (*насыху*), человек должен удостовериться в том, что порицаемое действительно имело место, и разузнать все подробности. Что же касается порицания порицаемого (*инкара*), то порицаемое происходит на твоих глазах, поэтому ты убежден в нём.

«*Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это своей рукой...*» – то есть: пусть изменит это порицаемое своей рукой. Что же касается человека, совершающего порицаемое, то о нём нужно написать подробнее.

Первая ситуация – когда порицаемое увидел своими глазами тот, кто обладает властью и уполномочен правителем следить за порицаемыми явлениями. Положение представителей власти не таково, как положение простых жителей государства. Представители власти могут изменить порицаемое собственноручно, ибо такое право им предоставил правитель или его заместители. Если представитель власти увидел нечто порицаемое, то он может наказать человека, совершающего порицаемое, исходя из тех полномочий, которые ему предоставлены.

Вторая ситуация – что же касается простых жителей государства, то они должны различать между самим порицаемым явлением и между тем, кто его совершает. Они обязаны порицать само порицаемое явление. Что же касается совершающего порицаемое, то они не могут наказать его, а должны делать ему искренние наставления (*насыха*). Аллах Всевышний сказал:

﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом»⁷¹⁷.

Например, ты увидел, как мусульманин занимается чем-то порицаемым. В таком случае ты должен изменить само порицаемое своей рукой, а если не можешь рукой, то языком. Что же касается человека, совершающего порицаемое, то к нему следует обратиться, используя мягкость и терпение.

Поэтому учёные сказали, что человек, повелевающий одобряемое и порицающий порицаемое, должен придерживаться трёх вещей:

- Знание, которое предшествует порицанию.
- Мягкость, которая должна проявляться во время порицания.
- Терпение, которое должно проявляться после порицания.

Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

«О сын мой! Сoverшай молитву, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»⁷¹⁸.

После повеления одобряемого и порицания порицаемого необходимо проявлять терпение (*sabr*). Ведь, человек, который велит совершать одобряемое и порицает порицаемое, противоречит людским желаниям, совершая это. А, ведь, большинство людей, и даже большинство мусульман, следуют за своими страстями. Следовательно, человек, который велит совершать одобряемое и порицает порицаемое, нуждается в проявлении терпения.

Также человек, который велит совершать одобряемое и порицает порицаемое, должен мягко обращаться к тому, кто совершает порицаемое. Что же касается самого порицаемого явления, то «*пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это своей рукой*». Что касается самого порицаемого явления, то здесь нет места вежливости и учтивости. А что касается человека,

⁷¹⁷ Сура ан-Нахль, аят 125.

⁷¹⁸ Сура Лукман, аят 17.

совершающего порицаемое, то к нему следует обращаться мягко и призывать его к истине наилучшим образом.

Что же касается порицаемого явления и того, кто его совершает, то здесь также возможны два случая:

а) Иногда порицаемое явление находится отдельно от того, кто его совершает.

Например, ты видишь, как перед мусульманином лежит бокал вина, или ты видишь, как кто-то ворует, или ты видишь, как человек смотрит на непристойное изображение. Пусть Аллах избавит и убережет нас и всех мусульман от этого! В данных ситуациях порицаемое отделено от того, кто его совершает. Например, бокал вина отделён от того, кто хочет выпить его. Или, например, имущество, которое человек ворует, отделено от самого вора.

В данном случае ты должен изменить само порицаемое своей рукой⁷¹⁹, а если не можешь, то языком. Что же касается того, кто совершает порицаемое, в данном случае к нему следует обращаться, используя искренние советы, мягкость и терпение. Что касается самого порицаемого явления, то к нему нельзя быть мягким. А что касается человека, совершающего порицаемое, то к нему непременно должна быть проявлена мягкость.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, в чем бы ни была доброта (мягкость), она всегда украшает собой это. И что бы ни лишилось доброты (мягкости), оно неизбежно становится порочным*»⁷²⁰.

б) Иногда порицаемое явление связано с тем, кто его совершает.

Например, человек сбирает бороду или опускает одежду ниже щиколоток, или мужчина носит золото, или человек уже является пьяным. В данном случае порицаемое непосредственно связано с тем, кто его совершает. В данном случае ты не можешь изменить порицаемое рукой, иначе говоря, не может заставить человека отрастить бороду, не можешь укоротить одежду другого человека. В данном случае порицание порицаемого осуществляется языком. В данной ситуации изменить порицаемое собственноручно могут только те особые люди, которые обладают властью. Поэтому порицание порицаемого осуществляется языком с использованием мягкости и терпения.

⁷¹⁹ Например, выпить стакан вина, или уничтожить непристойное изображение.

⁷²⁰ Муслим, 2594.

Следующий важный момент

Порицаемое (*мункар*) бывает нескольких видов:

1 — То, в порицаемости чего единогласны все учёные.

Например, совершение прелюбодеяния, воровство, взяточничество, и так далее. Этот вид порицаемого (*мункара*) надо порицать.

2 — То, в порицаемости чего разногласят учёные, хотя разногласие является слабым.

Этот вид порицаемого (*мункара*) также надо порицать.

Например, рассмотрим вопрос "набиза"⁷²¹. Его разрешают употреблять некоторые ученые, в числе которых Абу Ханифа. То же самое касается сока, который забродил и стал опьяняющим. Например, сок пролежал три дня на жаре и стал пьянить того, кто его пьёт. Группа обладателей знания дозволила употребление такого напитка. Или, например, некоторые дозволили брать в банке некоторые виды кредитов.

Но на самом деле это разногласие является слабым, ибо у того, кто противоречит нам в этих вопросах, нет никакого ясного довода. Этот вид порицаемого считается таким же, как первый вид. Его необходимо порицать и нельзя говорить: «*В вопросах разногласия нет никакого порицания!*»

3 — То, в порицаемости чего разногласят учёные, и разногласие является сильным.

Этот вид порицаемого (*мункара*) уже не разрешается порицать. В данном случае необходимо проводить диспуты, дискутировать и искать вместе истину.

Например, разногласие относительно чтения суры «аль-Фатиха» тем, кто молится за имамом, когда имам читает эту суру вслух. В этом вопросе сильное разногласие: должен ли молящийся за имамом читать суру «аль-Фатиха» или ему достаточно чтения имама. Также, например, разногласие в вопросе обязательности выплаты закята с украшений. Во всех этих вопросах возникло разногласие среди учёных, которое является сильным. Когда какое-то разногласие является сильным, то необходимо призывать оппонента и дискутировать с ним, но не порицать.

Некоторые обладатели знания сказали: «*В вопросах разногласия нет порицания!*», и эта фраза нуждается в разъяснении. Следует сказать, что разногласие (*хиляф*) бывает двух видов:

⁷²¹ Набиз – это напиток, который готовится из фиников, изюма, меда, пшеницы, ячменя и др., и опьяняет того, кто его пьёт.

- Вопросы, разногласие в которых является слабым. В таких вопросах необходимо порицать.
- Вопросы, разногласие в которых является сильным. В таких вопросах нельзя порицать оппонента. Нужно дискутировать и обсуждать вместе данный вопрос.

Поэтому другая группа обладателей знания конкретизировала это правило, сказав: «*В вопросах разногласия нет порицания, если разногласие является сильным*». Если же разногласие является слабым, то нужно порицать оппонента.

Существует другое похожее правило, гласящее: «*Нет порицания в вопросах иджтихада*⁷²²».

Вопросы иджтихада не есть то же самое, что вопросы разногласий. Вопросами иджтихада называются такие вопросы, в которых обладатели знания высказывают свою точку зрения относительно чего-то случившегося в современности (*науазиль*). В данном случае обладатель знания пытается сопоставить это событие с тем, о чем говорится в шари'атских текстах. В таких вопросах "иджтихада" нет места порицанию. Ведь, в данном случае нет прямого шари'атского текста относительно случившегося события и обладатель знания пытается сопоставить это событие с имеющимися шари'атскими текстами.

В этих вопросах "иджтихада" один обладатель знания не может порицать другого, если только другой обладатель знания не высказал точку зрения, которая явно противоречит шари'атским текстам или правилам шари'ата.

«...путь изменит это своей рукой...» – пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вменил в обязанность изменение порицаемого тогда, когда человек действительно знает о порицаемости определенного явления и видит, что после его изменения порицаемого будет явная польза.

Обязательно ли порицать порицаемое тогда, когда человек почти наверняка знает, что от этого не будет пользы?!

Ученые разошлись в этом вопросе на два мнения⁷²³.

⁷²² Иджтихад – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком и хорошо знавшие его грамматику, наизусть помнившие Коран и знавшие его толкования, хорошо знавшие сунну и комментарии к ней, а также отвечавшие целому ряду других требований.

⁷²³ См. «Шарх 'аля Сахих Муслим» (2/22) имама ан-Науауи; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 323; «Фатх уль-Бари», 13/53-54.

Первое мнение — порицание порищаемого всё равно является обязательным, ибо это — основа, на которую указывает религия. Нет никакого доказательства, которое бы указывало на то, что в данном вопросе необязательно порицать порищаемое.

Это — наиболее достоверное мнение из тех двух мнений, что передается от имама Ахмада, да помилует его Аллах, в этом вопросе. И это мнение большинства обладателей знания.

Второе мнение — порицание порищаемого в данном случае является желательным, а не обязательным. К этому мнению склонился шейхуль-Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, что понимается из его слов. В качестве довода он привёл слова Всевышнего:

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الْذِكْرِ﴾

«Напоминай же людям, если напоминание принесёт пользу»⁷²⁴.

Согласно этому мнению, повеление одобряемого и порицание порищаемого обязательно только тогда, когда оно приносит пользу. Если же человек почти наверняка знает, что его напоминание не принесёт пользу, то напоминать не обязательно, а желательно.

На мой взгляд, это мнение является наиболее верным. Это — мнение многих обладателей знания среди сподвижников и последующих поколений. Также правильность этого мнения подкрепляется тем, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, видели, как некоторые правители из династии омейядов совершают порищаемые поступки, но не порицали их.

В таких ситуациях порицание порищаемого является желательным, дабы оберечь шари'ат от этих порищаемых явлений. В хадисе сказано: «Поистине, (религия) сынов Израиля начала приходить в упадок с того, что один человек, встретивший другого, говорил ему: «Эй ты, побойся Аллаха и откажись от того, что ты делаешь, ведь это тебе недозволено!», — а назавтра он (снова) встречал его, видя, что тот продолжает вести себя точно также, однако это не мешало ему есть, пить и поддерживать общение с таким человеком. И когда они стали поступать подобным образом, Аллах столкнул между собой сердца их»⁷²⁵.

Порицание порищаемого является желательным даже тогда, когда человек наверняка знает, что оно не даст никаких результатов. Например, мы видим некоторых женщин, открываяющих свои лица в больницах, на рынках, в аэропортах и в автомобилях. Поистине, это — порищаемое явление,

⁷²⁴ Сура аль-А'ля, аят 9.

⁷²⁵ Абу Дауд, 4336; ат-Тирмизи, 3048; ибн Маджах, 4006; ат-Табарани в «аль-Аусат», 1/166; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/93. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да'иф аль-Джами», 1822.

однако ты знаешь наверняка, что этим женщинам не принесет никакой пользы твоё порицание. В данном случае порицание порищаемого не является обязательным, а человек, оставивший порицание, не получит за это грех.

«... *пусть изменит это своей рукой...*» — пусть изменит это своей рукой в том случае, когда пользы от этого будет больше, чем вреда. Ведь, известное правило гласит:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

«*Устранению вреда отдается предпочтение перед получением пользы*»⁷²⁶.

Если в результате определенного поступка человек получит пользу, но случится и вред, равный этой пользе, то следует оставить этот поступок, чтобы не было вреда. Если же в результате определенного поступка человек получит огромную пользу, а вред будет незначительным, то данное правило уже не имеет силу. В данном случае отдается предпочтение этой явной пользе. Ведь, в любом случае, какую пользу ты ни стремился бы осуществить, ты всё равно будешь противоречить людским страстям, и непременно возникнет какой-нибудь вред. Например, ты начнешь повелевать одобряемое и удерживать от порищаемого, и этим действием ты всё равно разгневаешь того, кого порицаешь. Возможно, из-за твоего порицания возникнет смута, рассорятся родственники и начнут разногласия люди, но если возникнет другая явная польза, то именно ей отдается предпочтение.

Да, обладатели знания на самом деле говорят:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

«*Устранению вреда отдается предпочтение перед получением пользы*».

Это — правило является верным тогда, когда польза и вред равны или примерно равны. Если же пользы явно будет больше, чем вреда, ибо вред будет незначительным и слабым, то данное правило уже не действует. Ведь, всегда, когда люди стремятся воплотить в жизнь что-либо полезное, обязательно случается и определенный вред, так как шари'ат не соответствует людским страстям.

⁷²⁶ См. «аль-И'тисам», 2/338; «Аун аль-Ма'буд», 13/291.

Разница между искренним советом (*насыха*) обладателю власти и между порицанием (*инкар*) того порицаемого, которое он совершаet?!

Мы уже говорили, что искренний совет (*насыха*) даётся втайне от других людей, а порицание (*инкар*) порицаемого, как правило, осуществляется открыто.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Если кто-нибудь желает сделать наставлению обладателю власти, то пусть не делает этого открыто, а возьмёт его за руку и уединится с ним. Если правитель примет наставление, то примет, а если нет, то этот человек уже выполнил свой долг*»⁷²⁷.

Цепочка передатчиков этого хадиса крепкая и у него много других путей, подкрепляющих его достоверность. Все эти пути упомянул аль-Хейсами в «*Маджма' аз-Зауайд*»⁷²⁸, поэтому ошибся тот, кто назвал этот хадис слабым.

К тому же смысл этого хадиса подтверждает то, что пришло в двух достоверных сборниках. Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что однажды люди спросили его: «*Не зайдёшь ли ты к 'Усману, чтобы поговорить с ним?*» В ответ им Усама сказал: «*Неужели вы думаете, что я разговариваю с ним только в вашем присутствии? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине, не сделав того, чего я не хотел бы делать первым*»⁷²⁹.

Всё это соответствует тем основам, о которых мы говорили. Если в государстве во время правления определенного правителя имеются некоторые противоречия шари'ату, то необходимо давать ему искренние советы (*насыха*) относительно этого.

Если же человек видит своими глазами, как правитель совершает нечто порицаемое, то, как и всем остальным людям, правителью тоже надо велеть совершать одобряемое и удерживать его от порицаемого. Велеть правителью совершать одобряемое и удерживать его от порицаемого нужно тогда, когда ты находишься около него, а не где-то далеко. Ведь, сказано в хадисе: «*Господином мучеников (шахидов) является Хамза ибн 'Абд уль-Муталиб, а также человек, который пришёл к несправедливому правителью и стал побуждать его (к одобряемому) и удерживать (от порицаемого), после чего был убит этим правителем*»⁷³⁰.

⁷²⁷ Ахмад, 3/403; аль-Бухари в «ат-Тарих аль-Кабир», 7/18; ибн Аби 'Асим в «ас-Сунна», 2/522; ибн 'Ади в «аль-Камиль», 4/75; ат-Табарани в «аль-Кабир», 1007; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/329; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/164.

⁷²⁸ Том 5, страницы 229-230.

⁷²⁹ аль-Бухари, 3267; Муслим, 2989.

⁷³⁰ аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/215. Ученые разногласили в достоверности этого хадиса, но, например, шейх аль-Альбани назвал его достоверным. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 374.

Повеление одобряемого и удерживание правителя от порицаемого осуществляется только тогда, когда ты видел своими глазами или отчетливо слышал своими ушами от него нечто порицаемое. В таком случае ты порицаешь его по мере своих возможностей и сил.

Следовательно, обладатели знания разделяют между искренним советом (*насыхой*) правителю и между порицанием (*инкар*) порицаемого, совершающего им. Искренний совет (*насыха*) дается тогда, когда что-то порицаемое имеется в государстве в период правления этого правителя. А порицание (*инкар*) порицаемого осуществляется тогда, когда правитель сам делает что-то порицаемое перед людьми. Есть много сообщений и рассказов о том, как сподвижники и их последователи открыто порицали обладателей власти. Однако всё это, без исключения, случалось именно тогда, когда правитель делал нечто порицаемое прилюдно, а этот сподвижник (или учёный) видел это порицаемое своими глазами или слышал своими ушами.

Например, один из людей порицал (халифа) Маруана, который в праздничный день решил сначала провести проповедь, а затем молитву, хотя должно быть наоборот⁷³¹. Этот человек услышал порицаемое своими ушами и потому начал порицать его открыто. Если правитель совершил нечто порицаемое, то его следует порицать, даже если вокруг есть люди. Однако всё это делается при условии, что человек, порицающий порицаемое, находится в безопасности от плохих последствий (например, убийство его правителем, или какая-то большая смута).

Разъясняя разбираемый нами хадис, ибн Раджаб, да помилует его Аллах, подробно разъяснил все эти вопросы⁷³². Также эти вопросы разобрал ибн ан-Нуххас⁷³³ в книге «*Танбих аль-Гъафилин*».

Сообщается, что как-то раз к ибн 'Аббасу, да будет доволен Аллах им и его отцом, пришёл один человек, который сказал: «Должен ли я приказывать своему правительству совершать одобряемое?!»

⁷³¹ Передают, что Тарик ибн Шихаб сказал:

— Маруан ибн аль-Хакам был первым, кто стал читать проповедь перед молитвой в день праздника. Когда он приступил к чтению, к нему подошёл какой-то человек и сказал: «Праздничную молитву следует совершать перед проповедью». Маруан сказал: «Теперь так уже не делают». Услышав это, Абу Са'ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Что касается этого человека, то он выполнил свой долг, ибо я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это собственноручно. Если он не сможет сделать этого, пусть изменит порицаемое своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, что будет наиболее слабым проявлением веры"».

Эту историю передал Муслим, 49.

⁷³² См. «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 320.

⁷³³ Ахмад ибн Ибрахим ибн Ахмад ибн ан-Нуххас аш-Шафи'и. Скончался в 814-ом г.х.

Иbn 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, ответил: «*Если ты боишься, что он убьёт тебя, то не порицай правителя! А если уж тебе придётся это сделать, то сделай это тогда, когда вы наедине*»⁷³⁴.

Если ты поразмышляешь над словами праведных предшественников, то увидишь, что все они проводят разницу между искренним советом (*насыха*) и между порищанием (*инкар*). Порищание (*инкар*) – это одно, а искренний совет (*насыха*) – это другое.

Следующий важный момент

Порищание порицаемого является обязательным для человека тогда, когда он находится в безопасности от сильного вреда. Ведь, правитель может убить человека, может побить его или арестовать. Если человек боится этого, то порищание порицаемого не является для него обязательным, но все равно остается на уровне желательности. Об этом ясно заявил имам Ахмад, да помилует его Аллах. Если человек боится смуты, то он не обязан порицать порицаемое. Но порищание порицаемого остаётся для него желательным, если он чувствует в себе силы перенести трудности. Ведь, не каждый человек способен переносить такие трудности.

Но следует заметить, что такие явления, как ругань и брань в твой адрес, распространение о тебе слухов, и тому подобное, не снимает с тебя необходимости порицать порицаемое. Это не оправдывает тебя, если ты оставил порищание порицаемого. Ты обязан повелевать одобряемое и порицать порицаемое, даже если люди начнут задевать твою честь. Исключением являются лишь те случаи, когда человека могут убить или причинить ему такие неудобства, которые он неспособен вынести.

Убийства и взрывы (терроризм).

В наши дни в некоторых странах некоторые люди убивают людей, совершают террористические акты, выступают с оружием против неверующих правителей и неверующих стран. Это – важные вопросы!

Известно, что пока правитель остаётся мусульманином, запрещено выступать против него с оружием, и запрещено помогать тем, кто выступает против правителя. Это – основа, известная среди приверженцев сунны.

Что же касается правителей, которые являются неверующими, то выход против них разрешён, если у мусульман есть сила и если после того, как они сделают это, действительно

⁷³⁴ Передал ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 7/470.

возникнет польза и исчезнет вред. В данном случае польза и вред определяется в соответствии со словами ученых, которые тверды в своём знании.

Именно поэтому мы упоминали слова ибн Теймии, да помилует его Аллах, о том, что запрещено выходить против правителя, если человек не уверен, что от этого будет польза, а после смещения этого правителя наступит благо.

Ибн Уль-Каййим, да помилует его Аллах, упомянул, что есть четыре степени порицания порицаемого⁷³⁵:

- 1 —** Когда порицаемое после порицания исчезнет, а на его место встанет одобряемое;
- 2 —** Когда порицаемое после порицания уменьшится, даже если не исчезнет целиком;
- 3 —** Когда порицаемое после порицания исчезнет, но на его место встанет такое же порицаемое явление;
- 4 —** Когда порицаемое после порицания исчезнет, а на его место встанет еще худшее порицаемое явление.

А затем сказал: «В первых двух случаях шари'ат узаконил порицание порицаемого. В третьем случае учёный сам решает, как ему поступить в конкретной ситуации. А в четвертом случае запрещено порицать порицаемое».

Некоторые люди совершают теракты в некоторых странах, а затем говорят: «Мы порицаем порицаемое!» Но в вопросах порицания порицаемого эти люди не руководствуются теми условиями, о которых мы сообщали ранее. Они говорят: «В наших действиях есть польза и мы устранием вред!»

Поистине, приверженцы сунны говорят, что вопросы получения пользы и устранения вреда в данных ситуациях нужно возвращать к обладателям знания, ибо эти ситуации связаны с большим количеством людей. После того, как эти люди совершают теракты, других невиновных людей либо убивают, либо притесняют. Если порицание порицаемого станет причиной притеснения других людей, то нельзя порицать порицаемое без разрешения этих людей.

Нет проблем в том, что человек порицает порицаемое тогда, когда вред может коснуться только его одного. Например, человек пойдёт к несправедливому правителю, чтобы велеть ему совершать одобряемое и удержать его от порицаемого, а правитель убьёт его. Этот человек станет одним из лучших мучеников (*шахидов*), как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Если же порицание порицаемого приведёт к притеснению других людей и случатся беды, то запрещено порицать порицаемое по единогласному мнению обладателей знания.

⁷³⁵ См. «И'лям аль-Мувакы'ин 'ан Робби-ль-'Алямин», 3/4.

Следовательно, вопросы пользы и вреда связаны с пониманием обладателей знания. Именно обладатели знания должны взвешивать пользу и вред. Никому из людей недозволено входить в эти вопросы вообще, если у него нет разрешения (*фетвы*) от обладателя знания, а обладатели знания никогда не скажут, что это разрешено, ибо такие поступки запрещены самими основами шари'ата. В таких ситуациях гораздо больше вреда, чем той пользы, о которой они говорят. Многие проблемы возникают именно по причине таких террористических актов. Мусульмане страдают из-за поступков этих людей.

Поэтому вопросы повеления одобряемого и порицания порицаемого нуждаются в подробных разъяснениях. Кто взглянет в книги обладателей знания на эту тему, тот найдет много правил, на которые они указали. Ведь, ты не должен понимать вопросы поверхностно, наоборот, следует изучать все правила, связанные с вопросом. При вынесении постановлений тобою не должны овладевать эмоции. Ты непременно должен привести в равновесие ревность и знание, чтобы понимать шари'атские тексты именно так, как их понимали приверженцы сунны.

الحاديـث الـخـامـس وـالـثـلـاثـون

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبْغِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ يَبْغِيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْرَانًا؛ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ. التَّقْوَىٰ هُنَّا». وَيُشَيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ: «إِحْسَبْ امْرِيٌّ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». رواه مسلم⁽¹⁾.

35 — Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не завидуйте друг другу, не обманывайте друг друга, не ненавидьте друг друга, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха. Ведь, мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни оставлять его без помощи, ни обвинять его во лжи, ни относиться к нему с презрением, а богообязненность скрыта здесь!»**, - и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды указал (рукой) себе на грудь, после чего сказал: **“Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина (должны быть) неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!”**⁷³⁶

⁷³⁶ Муслим, 2564.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис является основой, повествующей о правах мусульманина на другого мусульманина, и о том, как мусульмане должны относиться друг к другу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, перечислил в данном хадисе множество запретных поступков.

«Не завидуйте друг другу...» — это указывает на то, что зависть запрещена. На это также указывает множество других хадисов. В хадисе сказано: **«Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова»⁷³⁷.**

Точно также запрещен и обман, и ненависть, и поворачивание друг к другу спиной, и все остальное, на запрет чего указано в этом хадисе. Запрещено всё, что уничтожает любовь между мусульманами.

Учёные по-разному разъясняли смысл зависти⁷³⁸. **Зависть (хасад)** заключается в том, что человек желает, чтобы милость, имеющаяся у другого человека, исчезла. Также **зависть (хасад)** заключается в том, что человек считает, что тот, кому Аллах оказал определенную милость, не заслуживает и недостоин этой милости. Именно поэтому суть зависти — это возражение предопределению Аллаха Всевышнего. Поэтому в хадисе сказано: **«Остерегайтесь зависти, ибо, поистине, зависть пожирает добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова».**

Завидующий человек не только получает за это грех, но и теряет свои благие деяния, ибо его зависть содержит в себе скверное убеждение и плохие мысли об Аллахе. Завистник считает, что человек, которому Аллах оказал милость, на самом деле не заслуживает этой милости. Это и есть возражение предопределению Аллаха Всевышнего, а, ведь, Аллах Всевышний дарует удел тому, кому пожелает.

Мусульманин должен радоваться, когда Аллах Всевышний оказывает милость другому мусульманину. Мы уже разбирали хадис, в котором сказано: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе»⁷³⁹.** А, ведь, зависть противоречит тому, о чём говорится в данном хадисе. Поистине, завистник не желает своему брату того же, чего желает самому себе. Завистник либо желает, чтобы милость, имеющаяся у мусульманина, исчезла, либо считает, что тот, кому Аллах оказал определенную милость, не заслуживает и недостоин этой милости.

⁷³⁷ Абу Дауд, 4903; аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 5/266; ибн 'Абд уль-Барр в «ат-Тамхид», 6/124.

⁷³⁸ См. «Зад уль-Масир», 1/131; «Шарх 'аля Сахих Муслим», (16/116) имама ан-Науаи; «Фатх уль-Бари», 10/482; «Умдату-ль-Къарий», 2/57; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/56.

⁷³⁹ аль-Бухари, 13; Муслим, 45.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал (буквально):

و لا تناجشوا

«Не занимайтесь "ан-наджиом"».

Учёные по-разному разъясняли слово "*ан-наджии*", но самое хорошее разъяснение этого слова можно извлечь из арабского языка.

"*ан-Наджии*" — это стремление человека испортить какую-либо вещь путём хитрости, обмана и уловок. Этот "*ан-наджии*" запрещен во всех взаимоотношениях, которые имеют место среди мусульман.

«Не занимайтесь "ан-наджиом"» — то есть: не стремитесь обмануть друг друга, не стремитесь хитрить друг с другом.

Это — смысл слова "*ан-наджии*" в общем. Однако, когда речь идёт о торговле, то существует более узкое понимание слова "*ан-наджии*". "*ан-Наджии*" в торговле заключается в том, что человек взвинчивает цену товара, не собираясь его покупать⁷⁴⁰. Это явление называется словом "*ан-наджии*", так как оно содержит в себе хитрость, обман и уловки, и поэтому является запрещенным. Мусульманин обязан относиться к своим братьям с благим намерением, обязан желать им того же, чего желает самому себе. Мусульманин не должен обманывать своих братьев, не должен вводить их в заблуждение. Он должен относиться к своим братьям так, как он желал бы, чтобы они относились к нему.

"*ан-Наджии*" — это запрещенное деяние, а человек, занимающийся этим, получает грех.

«...не ненавидьте друг друга...» — запрещены все слова и поступки, которые могут стать причиной взаимной ненависти. Тебе запрещено всякое слово, которое может привести к взаимной ненависти. Тебе запрещено всякое деяние, которое может привести к взаимной ненависти.

Верующий человек должен говорить и делать только то, что возрастит любовь между верующими братьями. Что же касается всех слов, писем, действий и жестов, которые приводят к

⁷⁴⁰ Например, продавец выставил на рынке какой-нибудь товар, и вокруг собираются люди и начинают постепенно увеличивать сумму, предлагаемую за этот товар. Тут приходит некий человек и начинает предлагать за товар еще большую сумму при том, что он не собирается его покупать. Например, кто-то предлагает сто реалов, а он начинает предлагать сто десять, хотя не собирается ничего покупать. Он хочет либо навредить покупателю, повысив цену, либо помочь продавцу продать товар дороже. Это запрещено!

См. «Шарх Рияд ас-Салихин» (2/579) шейха ибн Усеймина, да помилует его Аллах.

взаимной ненависти, то они запрещены. Человеку запрещено ненавидеть мусульманина — нужно любить его за его Ислам и единобожие (*таухид*).

Запрещена ненависть, возникающая из-за мирских причин. Если же ты возненавидел мусульманина из-за религиозных причин, например, из-за того, что он совершает нововведения, то в этом нет греха. Но даже в этом случае, нельзя ненавидеть мусульманина абсолютной ненавистью. Необходимо любить его за то, что он несёт в себе веру (*иман*), единобожие (*таухид*), покорность Аллаху. А ненависть проявляется к нему из-за того, что он совершает грехи и ослушивается Аллаха. Следовательно, с одной стороны ты любишь его, а с другой — ненавидишь.

«...не ненавидьте друг друга...» — следовательно, этот запрет касается ненависти, возникающей из-за мирских обстоятельств. Что же касается ненависти в шари'атских вопросах, то иногда она требуема.

«...не ненавидьте друг друга...» — также человек в отношениях с членами своей семьи должен стремиться к тому, что взрастит между ними любовь и не допустит взаимной ненависти. Если человеку что-то ненавистно в своей супруге, то пусть посмотрит на другие её качества, которые являются прекрасными. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт её характера, то он останется доволен другой*»⁷⁴¹. Общее правило гласит, что нельзя ненавидеть верующего человека. Если тебе что-либо не нравится в верующем, то взгляни на то благо, на ту веру, на ту покорность, которая в нём имеется.

«...не поворачивайтесь спиной друг к другу...» — то есть: не произносите таких слов и не совершайте таких поступков, которые приведут к разрыву отношений между вами и бойкоту. Запрещено разрывать отношения с мусульманином и бойкотировать его из-за мирских причин.

Бойкот (*хаджр*) бывает двух видов⁷⁴²:

1 — Бойкот из-за религиозных причин — у этого бойкота есть особые постановления. Но в общем можно сказать, что разрешено бойкотировать мусульманина из-за религиозных

⁷⁴¹ Муслим, 1469.

⁷⁴² См. «ат-Тамхид», (6/127) ибн 'Абдуль-Барра; «Шарх Сахих Муслим» (16/117) ан-Науаи; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 331; «Фатх уль-Бари», 8/124; «Субулю-с-Салим», 4/167; «'Аун аль-Ма'буд», 13/174.

причин, если в этом есть польза. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, бойкотировал тех троих, которые не вышли в военный поход на Табук⁷⁴³.

2 – Бойкот из-за мирских причин — когда мусульманин бойкотирует своего брата из-за каких-то обид или неприятных чувств между ними. Такое позволяет только на протяжении трёх дней, а затем уже становится запрещенным. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не разрешается человеку прекращать общаться со своим братом (по вере) на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым приветствует другого»⁷⁴⁴.

Учёные сказали, что этот хадис ясно запрещает мусульманам прерывать отношения друг с другом на срок, превышающий три дня. Из хадиса можно сделать вывод, что разрешено прерывать отношения на срок, не превышающий три дня, так как люди по своей природе таковы, что их одолевает гнев и скверные нравы, поэтому им прощено прерывание отношения в течение трёх дней. А лучшим из них двоих будет тот, кто первым поздоровается со своим братом.

Что же касается бойкота по религиозным причинам, то тут необходимо смотреть на пользу. Иногда следует бойкотировать человека неделю, иногда месяц, а иногда хватает и дня.

«...не перебивайте торговли друг другу...» — например, мусульманин продаёт кому-то определенный товар за десять (реалов) и тут к покупателю приходит другой человек и говорит: «Я продам тебе этот товар за девять (реалов)». Или, например, продавец продает кому-то товар за десять (реалов), а ты подходишь к продавцу и говоришь: «Я куплю у тебя этот товар за одиннадцать (реалов)». Иначе говоря, человек подстрекает покупателя не покупать у определенного продавца, или подстрекает продавца не продавать определенному покупателю, когда продавец и покупатель уже договорились о сделке. Эти две ситуации называются перебиванием друг другу торговли, а это запрещено пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Например, человек приходит к продавцу и говорит: «Я хочу купить у тебя этот товар за такую-то цену». И вот они договариваются друг с другом, сходятся на определенной цене, которой доволен каждый из них. После этого к покупателю подходит третий человек и говорит: «Я продам тебе этот товар за цену меньшую, чем та, о которой вы договорились». Или же после этого к продавцу подходит третий человек и говорит: «Я куплю у тебя этот товар за цену большую, чем та, о которой вы договорились».

⁷⁴³ Об этом сообщается в очень длинном хадисе. Этот хадис передал аль-Бухари (4418) и Муслим (2769). Также можно посмотреть книгу «Сады праведных», хадис № 21.

⁷⁴⁴ аль-Бухари, 6077; Муслим, 2560.

Если продавец и покупатель уже договорились о сделке, и каждый из них был доволен ценой, то третьему лицу уже запрещено вмешиваться в их сделку. Из этого мы понимаем, что можно вмешиваться в сделку тогда, когда покупатель и продавец еще не договорились.

То же самое касается и хадиса, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил свататься к той, которая уже засватана его братом, пока посватавшийся раньше не откажется от сватовства или не позволит ему свататься⁷⁴⁵.

Если человек посватался к девушке и её семья ответила ему согласием, то никому другому, кто знает об этом, не разрешается приходить к родителям этой девушки и говорить: «Я хочу жениться на вашей дочери». Но если родители этой девушки еще не ответили согласием первому жениху, то другой имеет право также посвататься к ней. Здесь всё так же, как в вопросах перебивания торговли.

«...и будьте братьями, о рабы Аллаха...» — ведь, Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ ﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»⁷⁴⁶.

А также:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

«Воистину, верующие - братья»⁷⁴⁷.

«Ведь, мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман ни притеснять другого...» — запрещено притеснять мусульманина в вопросах его имущества, в вопросах его чести, в вопросах его семьи. Запрещены все виды несправедливости (зульма). Наоборот, мусульманин должен быть справедливым в отношениях с другим мусульманином. Мусульманин должен заботиться об имуществе другого мусульманина, о его семье и чести.

Шари'ат повелел людям просить друг у друга прощения за причиненную несправедливость. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть допустивший

⁷⁴⁵ аль-Бухари, 5142; Муслим, 1412.

⁷⁴⁶ Сура ат-Тауба, аят 71.

⁷⁴⁷ Сура аль-Худжурат, аят 10.

(такую) несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь еще, освободится от этого сегодня⁷⁴⁸, прежде чем исчезнут динары и дирхемы, ибо тогда⁷⁴⁹, если будут у него в запасе благие дела, их заберут у него в соответствии (с тяжестью нанесенной) им обиды, а если добрых дел у него не окажется, будет взято (что-нибудь) из дурных дел обиженного и возложено на него»⁷⁵⁰.

«Пусть допустивший (такую) несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь еще...» — например, человек злословил о мусульманине, задевал его честь, проявил враждебность по отношению к нему. Если такое имело место, то человек должен искупить то, что совершил.

Человеку желательно подойти к тому, с кем он поступил несправедливо, и сказать ему: «Я ошибся, прости же меня!» Тому же, у кого просят прощения, желательно простить своего обидчика и не расспрашивать его подробно о том, что именно он говорил и делал. Ему желательно сказать: «Да простит Аллах тебя за то, что ты сделал!» Аллах Всевышний обязательно дарует награду тому, кто простил своего обидчика.

Что касается злословия (*гъибы*), то ученые разъяснили этот вопрос немного подробнее. Если человек знает, что его рассказ о злословии тому, о ком он злословил, приведёт к спорам и затруднениям, то он может не сообщать человеку о том, что злословил о нём. В данном случае ему следует просить у Аллаха прощения за того, о ком он злословил, и почаше обращаться к Аллаху с мольбами за этого человека. Таковы качества верующих людей. Если же кто-то единобожников уже умер, то желательно сказать: «O, Аллах, прости его!»

Верующие люди должны любить друг друга, даже если один из них ошибается, грешит и допускает несправедливость. Если тебе причинили несправедливость, то ты можешь ответить обидчику тем же, но это не является самым лучшим решением. Аллах Всевышний сказал:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُنُونُ بِالشُّوءُ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ﴾

«Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо»⁷⁵¹»⁷⁵².

⁷⁴⁸ Иначе говоря, при жизни, когда можно так или иначе загладить свою вину перед другим человеком.

⁷⁴⁹ То есть: в День Воскресения.

⁷⁵⁰ аль-Бухари, 2449.

⁷⁵¹ Всевышний сообщил о том, что Ему не нравится, когда люди злословят во всеуслышание. Ему ненавистно такое поведение, и Он наказывает людей за это. Под злословием подразумеваются все скверные слова, которые могут огорчить и

Но это не является наилучшим решением. Лучше всего простить того, кто причинил тебе несправедливость. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Аллах не добавит Своему рабу, прощающему других, ничего, кроме величия*»⁷⁵³. Пусть тот, кто прощает, не думает, что этим он умаляет своё достоинство. Напротив, он прибавляет себе величия.

«...ни оставлять его без помощи...» — мусульманин является покровителем и помощником другого мусульманина. Мусульманин должен желать помочь другому мусульманину, а оставление без помощи противоречит тому, о чём сказал Аллах Всевышний:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»⁷⁵⁴.

Мусульманину запрещено оставлять без помощи другого мусульманина, если он имел возможность помочь ему, хотя бы с помощью мольб.

«...ни обвинять его во лжи...» — не говори мусульманину: «Ты — лжец!», ибо основа в мусульманине то, что он не лжёт.

Сообщается, что как-то раз Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «О, посланник Аллаха, возможно ли такое, что верующий ворует?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Иногда такое бывает». Тогда Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, спросил: «О, посланник Аллаха, возможно

опечалить человека. Это могут быть брань, клевета, оскорблении и тому подобные запрещенные высказывания, которые ненавистны Аллаху.

Из смысла этого откровения следует, что Аллаху нравятся прекрасные слова, такие как слова поминания Аллаха или мягкие и добрые обращения. Но если с человеком поступили несправедливо, то ему разрешается проклинать своего обидчика, жаловаться на него и говорить об этом во всеуслышание при условии, что он не будет наговаривать на него, наносить ему оскорблении, превосходящие совершенную против него несправедливость, которые были нанесены ему, и обижать людей, которые не причиняли ему зла.

Поступать таким образом разрешается, однако будет гораздо лучше, если человек простит своего обидчика и не станет мстить за совершенную против него несправедливость.

Всевышний по этому поводу сказал: «**Воздаянием за зло является равнозначное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников**». (Сура аш-Шура, аят 40).

⁷⁵² Сура ан-Ниса, аят 148.

⁷⁵³ Муслим, 2588.

⁷⁵⁴ Сура ат-Тауба, аят 71.

ли такое, что верующий совершает прелюбодеяние?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «*Да, такое бывает, даже если это и не нравится Абу ад-Дарде.*» Тогда Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, спросил: «*О, посланник Аллаха, возможно ли такое, что верующий лжёт?*» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «*Ложь измышляет только тот, кто не верует*»⁷⁵⁵.

Ведь, если человек начинает лгать, то ложь укрепляется в нём и постоянно находится вместе с ним, и получается, что в нём присутствует одна из черт лицемерия. Что же касается желания украдь или совершить прелюбодеяние, то это желание приходит и уходит. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Когда раб Аллаха прелюбодействует, вера покидает его, и возносится над его головой, подобно тени, а когда он освобождается от этого занятия, вера возвращается к нему»*⁷⁵⁶.

Что же касается лживости, то она становится постоянным атрибутом человека. Лживость приводит человек к греховности, а греховность приводит его к Огню⁷⁵⁷.

«...ни относиться к нему с презрением...» – мусульманин не должен относиться с презрением к другому мусульманину. Мусульманин не должен считать, что другой мусульманин хуже него. Мусульманин не должен считать другого мусульманина низким из-за его родословной, из-за его профессии, из-за города, в котором он родился, и из-за всех иных причин. Ислам – это то, что возвышает мусульманина, делает его почитаемым и особенным среди всех остальных творений. Поистине, мусульманин является почтным и великим пред Аллахом Всевышним.

Человек не должен презирать мусульманина, ибо мусульманин несет в себе единобожие (*таухид*) и веру (*иман*). Мусульманин несет в себе убеждения единобожия, прекрасные мысли об Аллахе, знания об Аллахе. По причине всего этого мусульманина нельзя презирать. Наоборот, его нужно уважать из-за его веры и праведности.

⁷⁵⁵ Передал Ибн Джарир в «Тахзеб аль-Асар», 3/135.

⁷⁵⁶ Абу Дауд, 4690, ат-Тирмизи, 2625, аль-Бейхаки в «Шу'аб аль-Иман», 4/352; Хаким, 1/72, который сказал: «Достоверный хадис, соответствующий условиям аль-Бухари и Муслима» и с ним согласился аз-Захаби. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами', 586.

⁷⁵⁷ Передают со слов 'Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить правду, пока не станет правдивейшим. Что же касается лживости, то, поистине, она приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к Огню, и станет человек лгать, пока не будет записан перед Аллахом как отъявленный лжец».* аль-Бухари, 6094; Муслим, 2607.

Чем больше веры, праведности, единобожия, покорности Аллаху и следования сунне в мусульманине, тем больше нужно его почитать.

Что же касается многобожника, то отношение к нему совсем иное. Сколько бы у многобожника не было богатства, авторитета и власти, всё равно его скверная душа несет в себе многобожие (*ширк*), издевательство над Аллахом и Его порочение.

"...а богообязненность скрыта здесь!", - и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды указал (рукой) себе на грудь. Ведь, место богообязненности в сердце⁷⁵⁸.

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина (должны быть) неприкословенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина...» — запрещено проливать кровь мусульманина безо всякого права. Также запрещено отбирать имущество у мусульманина безо всякого права. Также запрещено задевать честь мусульманина безо всякого права. Запрещено злословить о мусульманине и сплетничать о нём.

Шари'ат пришёл для того, чтобы воплотить эти принципы среди мусульман, дабы их кровь была запретной, их имущество было запретным и их честь была запретной. Сообщается со слов Абу Бакры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, произнеся проповедь в день 'Арафы: «*Поистине, взаимоотношения между вами должны быть*

⁷⁵⁸ Если в сердце есть богообязненность, то все остальные органы также будут богообязнены. Если же в сердце нет богообязненности, то все остальные органы также не будут бояться Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце*». аль-Бухари, 52; Муслим, 1599.

Если в сердце человека есть богообязненность и страх перед Аллахом Всевышним, тогда все его внешние деяния будут в порядке, ибо они следуют за сердцем.

Знай также, что некоторые люди используют этот хадис для поддержания своих ложных воззрений. Когда ты призываешь их к одобряемому и удерживаешь их от порицаемого, они отвечают: "Богообязненность скрыта в сердце!" Ты говоришь человеку: "Не брей бороду, ибо это запрещено! Бритье бороды — это обычай многобожников и огнепоклонников, а оставление бороды — это путь пророков, посланников и праведных рабов Аллаха", а он отвечает: "Богообязненность скрыта в сердце! Богообязненность скрыта в сердце!" Мы ответим такому человеку: «Ты лжешь, ибо в твоём сердце нет богообязненности. Если бы в твоём сердце была богообязненность, то ты боялся бы Аллаха». Ведь, если сердце боится Аллаха, то и все остальные органы боятся Его. А если сердце ослушивается Аллаха, то и все остальные органы ослушиваются Его.

См. «Шарх Рияд ас-Салихин» (2/572-573) шейха ибн Усеймина, да помилует его Аллах.

такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день в этом вашем месяце в этом вашем городе^{759»}⁷⁶⁰.

⁷⁵⁹ Речь идёт о Мекке и прилегающей к ней территории, которая является харамом, то есть священной территорией, где запрещается убивать и наносить вред не только людям, но и вообще всему живому, а также и растениям. Естественно, что в особой мере это касается периода хаджа. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подчёркивает, что неприкосновенность личности является одним из основных принципов Ислама в области взаимоотношений между людьми.

⁷⁶⁰ аль-Бухари, 67; Муслим, 1679.

الحاديُّسُ الْسَّادِسُ وَالثَّلَاثُونُ، قُضَاءُ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ

من أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال: «من نفس من مهمن
كريمة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة. ومن
يسْرٌ على مهمن يسر الله عليه في الدنيا والأخرة. ومن ستر مسلماً
ستر الله في الدنيا والأخرة. والله في مهمن العبد ما كان العبد في
مهمن أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقاً
إلى الجنّة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم: إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة
وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده . ومن أبطأ به معلم لم

يشرع به نفسه»

36 – Сообщается со Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения. Тому, кто облегчит положение попавшего в тяжелую ситуацию, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином. Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам раб оказывает её брату своему. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллах за это облегчит путь в Рай. Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и упоминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним. А тому, кого станут задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее»⁷⁶¹.**

⁷⁶¹ Муслим, 2699.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого...» — например, избавит верующего от одной из душевных печалей, или от одной из физических проблем, и так далее. Или, например, избавит человека от печали посредством благих слов, или посредством своего имущества, или посредством своего авторитета.

Следовательно, речь идёт об избавлении верующего от любых видов печали любым возможным способом.

«...Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения...» — если человек избавит верующего от печали, поможет ему избавиться от неё, избавит от тяжести и трудностей, то воздаянием будет то, что Аллах Всевышний избавит его от одной из печалей Дня Воскресения. Эта награда будет дарована человеку в День Воскресения, ибо в этот день он будет нуждаться в избавлении от печалей гораздо больше, чем нуждается в этом в мирской жизни.

«Тому, кто облегчит положение попавшего в тяжелую ситуацию...» — речь идёт о человеке, который что-то должен другим людям, но не может этого отдать. Такому человеку можно помочь разными способами. Например, можно дать ему денег, чтобы избавить его от крайней нужды в деньгах. А если, например, этот человек должен что-то тебе, то прости ему этот долг или хотя бы облегчи. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِّرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾

«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится»⁷⁶².

Желательно облегчать положение того, кто попал в тяжелую ситуацию. Это будет достойным поступком и великой милостыней.

«...Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином...» — это будет соответствующим возданием тому, кто облегчил положение попавшего в тяжелую ситуацию. Награда за данный поступок будет дарована человеку и в мире этом, и в Последней жизни.

Помогая мусульманам, человек может желать награды Аллаха Всевышнего, а также желать того, чтобы Аллах Всевышний облегчил его положение и в мире этом, и в Последней жизни. Это не противоречит искренности, о чём мы говорили, разбирая первый хадис⁷⁶³.

⁷⁶² Сура аль-Бакара, аят 280.

«Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином» — это касается всех мусульман — касается как покорного праведника, так и нечестивца. Поистине, сокрытие грехов мусульманина — это достойный поступок. А группа обладателей знания даже указала на обязательность этого⁷⁶⁴.

Если человек неуполномочен государством велеть одобряемое и удерживать от порицаемого, то он должен покрывать грехи мусульманина. Если он знает, что определенный человек совершает грех, то он должен скрыть это от других людей. Если он знает, что определенный человек совершает нечто мерзкое, то он должен скрыть это от других людей, и самостоятельно давать ему советы, чтобы тот прекратил грешить.

Если же человек специально уполномочен государством велеть одобряемое и удерживать от порицаемого, то он может сообщить о грехах определенного человека только своим коллегам. Но даже такому человеку недозволенно рассказывать другим людям о грехах мусульман, ибо он также обязан скрывать грехи мусульман.

Мы специально обращаем на это внимание, так часто бывает, что эти люди много говорят о грешниках, о тех, кого они ловят совершающими грехи. Такие люди должны скрывать то, чем они занимаются. Они не должны рассказывать людям об этом, если только нет какой-либо шари'атской нужды.

«Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам раб оказывает её брату своему...» — в этом содержится великое побуждение в адрес мусульман, дабы они помогали своим верующим братьям. Когда человек помогает своему верующему брату, Аллах Всевышний помогает этому человеку. Если ты помогаешь своему брату избавиться от нужд, то Аллах Всевышний поможет тебе избавиться от нужд. Это — величайшая награда от Всевышнего Аллаха!

«Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллах за это облегчит путь в Рай...» — в этой фразе содержится побуждение мусульман к тому, чтобы они вступали на путь приобретения знаний. На какой бы путь к знанию ты ни вступил, Аллах Всевышний посредством этого непременно облегчит тебе путь в Рай, если ты приобретал это знание искренне ради Него.

Знание — это одна из дверей к Раю, ибо в Рай войдет только тот, кто знал о правах Аллаха.

⁷⁶³ См. стр. 15-17 данной книги.

⁷⁶⁴ См. «ат-Тамхид», (5/337) ибн 'Абд уль-Барра; «аль-Мухалля», (11/145) ибн Хазма; «Файд уль-Кадир», 1/115-116. Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн 'Усеймином в книге «Шарх аль-Арба'ин ан-Науаия», стр. 360-361.

«Когда люди собираются...» — этими людьми могут быть учёные, могут быть искатели знания, могут быть простые люди, могут быть люди, которые много поклоняются Аллаху, и многие другие. Каждый из них может собираться в мечети, чтобы читать Книгу Аллаха и изучать её. Какая бы группа людей ни собралась в мечети для чтения и изучения Книги Аллаха, им полагается великная награда, о которой сказано в хадисе.

«...в одном из домов Аллаха...» — имеется в виду мечеть, ибо именно её называют домом Аллаха, чтобы указать на её почёт перед Аллахом. Мечеть названа домом Аллаха, ибо именно в ней люди ищут Его довольства.

«...где они совместно читают Книгу Аллаха и изучают её...» — то есть: один из них читает Книгу Аллаха, а все остальные слушают его чтение. Именно так поступали праведные предшественники. Что же касается чтения Корана всеми вместе в один голос, то это является нововведением. Сподвижники и их последователи выбирали одного чтеца, который бы читал им Коран, а затем слушали его чтение. Затем через некоторое время они могли назначить другого чтеца, и подобным образом изучали Книгу Аллаха⁷⁶⁵.

«...обязательно нисходит на них спокойствие...» — на этих людей обязательно нисходит спокойствие и милость от Аллаха Всевышнего.

«...и покрывает их милость...» — милость становится для них покрывалом, окружая их со всех сторон. Шайтан не может взять над ними верх, пока они находятся в таком положении. Это — великная милость к ним от Аллаха Всевышнего.

«...и окружают их ангелы...» — ангелы окружают этих людей со всех сторон, плотно смыкая свои ряды. Это — великная милость к ним от Аллаха Всевышнего. Шайтан не может взять над ними верх, пока они находятся в таком положении.

«...и упоминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним...» — имеется в виду то, что Аллах Всевышний похвалит этих людей среди тех приближенных ангелов, которые находятся у Него. Аллах Всевышний сказал:

﴿لَنْ يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

«Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха»⁷⁶⁶.

⁷⁶⁵ Этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн 'Усеймином в книге «Шарх аль-Арба'ин ан-Науаия», стр. 364-365.

⁷⁶⁶ Сура ан-Ниса, аят 172.

Приближенные ангелы – это ангелы, которые находятся у Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾

«А те, кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не устают»⁷⁶⁷.

«А тому, кого станут задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее...» — речь идёт о тех людях, которые гордятся своим происхождением, и думают, что происхождение поможет им добиться любви Аллаха. Шари'ат указал на ложность таких утверждений. Поистине, человеку поможет только богообязненность и его деяния. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ ﴾

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богообязненный»⁷⁶⁸.

Богообязненность (*takwa*) – это то, что даёт человеку превосходство над другими.

⁷⁶⁷ Сура аль-Анбийя, аят 19.

⁷⁶⁸ Сура аль-Худжурат, аят 13.

الحاديـث السـابع والـثـالـثـونـ: التـرغـيب فـي فـعلـ الـحـسـنـاتـ
 عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ فيما يرويه
 عن رب تبارك وتعالى، قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ
 وَالسَّيْئَاتِ. ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمْ بِحَسْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا
 اللَّهُ عِنْدَهُ حَسْنَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ
 تَعَالَى عِنْدَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سِبْعِمِائَةٍ ضَعْفٌ إِلَى أَضْعَافٍ
 كَثِيرَةٌ. وَإِنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسْنَةٌ
 كَامِلَةٌ. وَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً».
رواية البخاري ومسلم في صحيفتهما بهذه العروض

37 — Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это: “За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела; если (человек) решит (совершить доброе дело) и совершил его, Аллах запишет за ним у Себя (совершение) от десяти до семисот и многим более добрых дел; за тем, кто решит совершить дурное дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела, а если он решит (совершить дурное дело), и совершил его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело”»⁷⁶⁹.

⁷⁶⁹ аль-Бухари, 6491; Муслим, 131.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это...» — то есть: записал добрые и дурные дела у Себя, а затем разъяснил их в Коране. Он разъяснил, какие именно действия будут записаны среди добрых дел человека, а какие — среди дурных.

«За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела...» — некоторые ученые использовали эту фразу в качестве довода на то, что ангелы, записывающие действия человека, знают о тех намерениях, которые у него в сердце. Ангелы знают о намерениях человека, ибо Аллах даровал им такую возможность.

Также и некоторые пророки иногда знали о том, что в сердцах тех людей, которые стоят перед ними. Например, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сообщил человеку о том, что у того в душе, как об этом уже говорилось в хадисе Уабисы ибн Ма'бада, да будет доволен им Аллах⁷⁷⁰.

Сообщается, что Уабиса ибн Ма'бад, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, я пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил: **“Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии?”**»⁷⁷¹.

То же самое случалось и с другими пророками. Это — сокровенное знание, которое Аллах Всевышний открывает тем из Своих рабов, кому пожелает. Именно так Аллах Всевышний открыл знание о намерениях людей ангелам, которые записывают действия. Аллах Всевышний сказал:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

«Он - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен»⁷⁷².

А посланник может быть как из числа ангелов, так и из числа людей.

«За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела...» — ведь, само желание совершить доброе действие — это уже проявление покорности Аллаху. Аллах Всевышний по Своей милости и щедрости записывает такому человеку совершение целого доброго действия.

⁷⁷⁰ См. хадис № 27 в данной книге.

⁷⁷¹ Ахмад, 4/227; ад-Дарими, 2/246.

⁷⁷² Сура аль-Джинн, аяты 26-27.

«...если (человек) решит (совершить доброе дело) и совершил его, Аллах запишет за ним у Себя (совершение) от десяти до семисот и многим более добрых дел...» — если человек решит совершить доброе дело и совершил его, то, как минимум, ему будет записано совершение десяти благодеяний. А иногда за совершение одного доброго действия человеку может быть записано целых семьсот добрых действий.

Поистине, мусульмане получают разную награду за совершение доброго действия. Среди них есть такие, кому за совершение доброго действия записывается десятикратная награда. Среди них есть такие, кому за совершение доброго действия записывается двухсоткратная награда. Среди них есть такие, кому за совершение доброго действия записывается семисоткратная награда, и даже больше этого.

Награда бывает разной в зависимости от знаний человека, от почитания им Аллаха, от стремления к Последней жизни. Именно поэтому сподвижники, да будет доволен ими Аллах, получают самую большую награду среди всех членов исламской общины. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Клянусь Тем в Чьей длани моя душа, даже если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, (это не сравнится) ни с муддом⁷⁷³, ни с половиной мудда, (пожертвованного) любым из сподвижников!*»⁷⁷⁴

Сподвижники, принявшие Ислам до завоевания Мекки, получают более великую награду, чем сподвижники, принявшие Ислам после завоевания Мекки, даже если первые раздали в качестве милостыни меньше, чем вторые. Что же сказать о тех людях, которые вообще не были сподвижниками?!

«...за тем, кто решит совершил дурное дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела...» — эту фразу нужно разъяснить подробнее, так как возможны две ситуации:

1 — Если человек оставил совершение дурного дела из-за страха перед Аллахом — именно в этом случае человеку записывается совершение целого доброго действия. Именно об этом

⁷⁷³ Мудд — мера объёма и веса. Выполнение многих установлений Шариата, например тех, которые имеют отношение к закяту или совершению омовения, требует знания некоторых мусульманских мер объёма и веса, и поэтому весьма важно дать им определение и указать, как они соотносятся с современными единицами измерения. Члены Комитета крупнейших ученых Саудовской Аравии считают, что вес мудда равен примерно 650 г. Палатой мер и весов Саудовской Аравии были проведены замеры объёма пригоршней у сорока человек среднего телосложения, которые показали, что объём мудда равен примерно 628 мл. А Аллах знает лучше!

⁷⁷⁴ аль-Бухари, 3673; Муслим, 2541.

сказано в данном хадисе. Ведь, в другой версии этого хадиса сказано: — Аллах Всевышний сказал: «Если (человек) откажется от совершения дурного, запишите за ним совершение доброго дела, ибо он отказался от этого ради Меня»⁷⁷⁵.

Ему записывается добреое деяние, ибо его дурное намерение изменилось на благое намерение, а за благое намерение полагается награда, о чём было сказано выше.

2 — Если человек оставил совершение дурного дела из-за того, что просто не смог его совершить — в данном случае его душа по-прежнему желает совершить дурное деяние, даже если у человека этого не получилось. В данном случае ему не записывается совершение доброго действия. Наоборот, если человек приложил все усилия, но не смог совершить дурное действие по независящим от него причинам, то ему записывается совершение этого дурного действия, ибо сообщается, что Абу Бакра⁷⁷⁶, да будет доволен им Аллах, сказал: «Услышав, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если два мусульманина сойдутся (в бою, скрестив) свои мечи, то и убивший, и убитый окажутся в Аду», я спросил: «О посланник Аллаха, (будет справедливо, если туда попадёт) убивший, но почему же и убитый?!» Он ответил: «Ведь и он хотел убить своего товарища!»⁷⁷⁷.

Поэтому учёные, основываясь на этом хадисе, сказали: «Если человек приложил усилия, чтобы совершить грех, но ему помешало что-то, независящее от него, то ему будет записано совершение дурного действия и он будет спрошен за это»⁷⁷⁸.

«... а если он решит (совершить дурное дело), и совершил его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело...» — это — великная милость Аллаха Всевышнего к Своим верующим рабам. Если они совершают дурное действие, то им не запишется что-то большее, чем это. Что же касается совершения благих действий, то награда за них увеличивается многократно.

Именно поэтому в День Воскресения не погибнет никто, кроме погибшего! Дурных действий будет больше, чем благих действий, только у того, кто действительно погиб! Ведь, в День Воскресения Аллах Всевышний будет воздавать за благие действия многократно. И даже если человек хотел совершить дурное действие, но передумал, ему будет записано совершение одного благого действия. А

⁷⁷⁵ Муслим, 129.

⁷⁷⁶ Нуфай' ибн аль-Харис.

⁷⁷⁷ аль-Бухари, 31; Муслим, 2888.

⁷⁷⁸ См. «Тафсир ибн Касир», 2/198; «Шарх Сахих Муслим» (18/12) ан-Науауи; «Джами' аль-'Улам уа-ль-Хикам», стр. 354; «Фатх уль-Бари», 11/327; «Умдату-ль-Кварий», 1/212; «Нейло-ль-Аутар», 7/201.

за совершение одного дурного деяния человеку записывается только одно дурное деяние. Поэтому дурных деяний будет больше, чем благих деяний, только у того, кто действительно потерпел убыток. Этот человек действительно совершал множество дурного и отдался от благого!

الحاديـث الثامـن والـثلاثـون: جـزـاء مـعـادـات الـأـولـيـاء

من أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى قال: من عادى لي ولِيَ فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه. فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر فيه. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. ولأن سأله لاعطينه.

ولأن استعادني لأعيذه» رواه البخاري

38 — Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его; когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его”**»⁷⁷⁹.

⁷⁷⁹ аль-Бухари, 6502.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – великий хадис, в котором передаются слова Аллаха Всевышнего.

«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне!» – речь идёт о том человеке, который посчитал приближенного Аллаха своим врагом и возненавидел его.

Учёные сказали⁷⁸⁰, что если человек возненавидел приближенного Аллаха из-за того, что тот придерживается религии, то Аллах Всевышний объявляет войну этому человеку. Если же человек возненавидел приближенного Аллаха из-за мирских разногласий и споров, то относительно этого следует сказать подробнее:

- *Если последствием споров стала ненависть и отвращение, то есть опасения, что такому человеку также будет объявлена война.*
- *Если же были просто споры, но это не стало причиной ненависти, то такому человеку не объявляется война от Аллаха.*

Ведь, даже между самыми приближенными людьми к Аллаху в этой общине случались разногласия. Иногда разногласили Абу Бакр и 'Умар. Однажды, разногласия случились между аль-'Аббасом и 'Али так, что дело дошло до судьи. Поэтому разногласия, которые не влекут за собой ненависть, не становятся причиной объявления войны Аллахом. Если же человек возненавидит приближенного Аллаха, то такому человеку будет объявлена война. Если Аллах Всевышний объявил кому-то войну, это означает, что Аллах предостерег и известил этого человека о том, что он получит наказание.

В данном хадисе сказано:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنُتُهُ بِالْحَرْبِ

«Я объявлю войну враждующему с Моим "уали"».

Языковое значение слова "уали" – (الولي) – это любящий и оказывающий помощь. Аллах Всевышний сказал:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55)

يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

⁷⁸⁰ См. «Фатх уль-Барий», 11/342.

«Вашим "уали" является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают молитвы, выплачивают закят и склоняются в поясных поклонах (перед Аллахом в своих молитвах).

Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими "уали", то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями»⁷⁸¹.

"Уали" – это любящий помощник. Таково значение данного слова в арабском языке⁷⁸². Например, ты говоришь: «Такой-то является моим "уали"», – это означает: «Он любит меня и помогает мне!» Например, Аллах Всевышний сказал:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ﴾

«Верующие мужчины и женщины являются "уалиями"⁷⁸³ друг другу»⁷⁸⁴.

Что касается значения слова "уали" (*приближенный Аллаха*) в терминологии учёных, то приверженцы сунны говорят:

الولي : كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٌ لِّيْسَ بْنَجِي

«*Уали* – это каждый богобоязненный верующий, который не является пророком»⁷⁸⁵.

Следовательно, "уалием" называется каждый, кто обладает верой (*иман*) и богобоязненностью (*такуа*). Уровень веры (*иман*) и богобоязненности (*такуа*) различается от человека к человеку. Следовательно, и приближенные Аллаха (*уали*) не равны между собой.

"Уали Аллаха" – *приближенный Аллаха* – это тот, кто по мере своих возможностей довёл до совершенства свою веру и богобоязненность. Аллах Всевышний сказал:

﴿أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ اللَّهُ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَنْزُنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны»⁷⁸⁶.

⁷⁸¹ Сура аль-Маида, аяты 55-56.

⁷⁸² См. «Лисан аль-'Араб», 15/409; «аль-Мисбах аль-Мунир», 2/672; «Мухтар ас-Сыхах», стр. 306.

⁷⁸³ То есть: верующие мужчины и женщины любят и помогают друг другу.

⁷⁸⁴ Сура ат-Тауба, аят 71.

⁷⁸⁵ См. «Минхадж ас-Сунна ан-Набауийя», 7/28; «Маджму' аль-Фатауа», 2/224; «Джами' аль-'Улум уа-ль-Хикам», стр. 361; «Фатх уль-Бари», 11/342. Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн 'Усеймином в книге «Шарх аль-Арба'ин ан-Науаия», стр. 377.

Аллах Всевышний назвал Своими приближенными тех, кто уверовал и был богобоязнен.

Если человек враждует с богобоязненным верующим, который постоянно старается усовершенствовать свою веру и богобоязненность, то такому человеку объявлена война от Аллаха Всевышнего, иначе говоря, Аллах Всевышний оповещает его и угрожает ему Своим наказанием. Ведь, приближенный Аллаха (*уали*) – это Его любимец и тот, кому Он оказывает помощь. Ты обязан любить того, кого любит Аллах.

«Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность...» – самым любимым для Аллаха Всевышнего из того, что приближает к Нему, является совершение рабом обязательных религиозных предписаний. Самыми любимыми действиями для Аллаха со стороны Своих рабов являются совершение ими пяти обязательных молитв, выплата ими обязательного закята, соблюдение ими обязательного поста, совершение ими обязательного хаджа.

Каждое поклонение, которое Аллах вменил в обязанность Своим рабам, является наиболее любимым для Него, чем все остальные действия. И это указывает на ошибку тех людей, которые испытывают такое смирение и самоуничижение во время желательных видов поклонения, какое они никогда не испытывают, выполняя обязательные религиозные предписания. Эти люди так сильно надеются на награду Аллаха за выполнение желательных поступков, как не надеются на неё за выполнение обязательных религиозных предписаний. Это противоречит знанию, ибо наиболее любимыми для Аллаха являются те действия, совершение которых Он вменил в обязанность.

«... и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного...» – речь идёт о таком рабе (Аллаха), который совершает много желательных действий (*науафиль*). Этот человек совершает много желательных молитв, соблюдает много желательных постов, много раздаёт милостыню, много раз совершает добровольный хадж и 'умру, и тому подобные действия.

«... пока Я не полюблю его...» – это указывает на то, что любовь Аллаха достигается путём постоянной покорности Ему и выполнения желательных действий (*науафиль*) после того, как человек уже совершает все обязательные предписания.

«... когда же Я полюблю его...» – у любви Аллаха Всевышнего к Своему рабу есть определенные проявления. Как же она проявляется?!

⁷⁸⁶ Сура Йунус, аяты 62-63.

«...то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить...» — ученые хадиса и сунны указали на то, что здесь имеется в виду то, что Аллах Всевышний будет направлять на верный путь слух человека, его зрение, то, что он делает руками, и то, куда он идёт на ногах⁷⁸⁷.

«...то стану его слухом...» — то есть: окажу ему помощь в том, что касается его слуха.

Аллах Всевышний направит слух этого человека на верный путь так, что человек будет слушать только то, что любимо Аллаху. Аллах Всевышний направит зрение этого человека на верный путь так, что человек будет смотреть только на то, что любимо Аллаху. Аллах Всевышний направит руки этого человека на верный путь так, что человек будет делать руками только то, что любимо Аллаху. То же самое касается и ног, на которых человек ходит.

Крайние суфии использовали этот хадис, чтобы доказать правильность пантеизма, которого они придерживались⁷⁸⁸. Есть ложная версия данного хадиса, в которой сказано: *«...то стану его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и тогда этот человек будет говорить чему-то: «Будь!», и оно тут же будет появляться»*. Данная версия этого хадиса приводится в некоторых книгах, но она выдуманная.

Суфии привел эту версию в качестве довода, чтобы доказать то, что Аллах Всевышний даёт святым людям (аулия) власть в Своих владениях, и они распоряжаются в Его владениях так, как пожелают⁷⁸⁹. Это — ложная аргументация! К тому же из самих основ шари'ата известно, что никто не может соревноваться с Аллахом в Его владениях, ибо у Него нет никаких сотоварищей.

⁷⁸⁷ См. «Мадаридж ас-Саликин», 3/319; «Тафсир ибн Касир», 2/580.

⁷⁸⁸ См. «аль-Джауаб ас-Сахих», 3/334; «Маджму' аль-Фатая», 10/58.

⁷⁸⁹ Это — известное убеждение суфииев. Например, спросили ат-Тиджани о словах, приписываемых Абдуль-Кадиру аль-Джилияни: «Моя воля — по воле Аллаха — сказать: «Будь!» - и оно сбывается...» и тому подобных фразах. Он ответил: «Это потому, что Аллах поставил их наместниками в Своем царстве, наделив их полномочиями и предоставив им делать в Его царстве все, что они пожелают, и подчинил им Аллах слово Сотворения, и если скажут они чему-нибудь: «Будь!», оно тут же сбывается... И невозможного для них нет ничего в целом мире». См. «Джавахир аль-Ма'ани», 2/76-77.

Говорит ибн Дойфуллах, описывая шейха 'Авуда: «Аллах возымел его, подчинив ему слово «Будь!», в результате произнесения которого осуществляется все, что угодно». См. «Джавахир аль-Ма'ани», 2/273.

Здесь имеются в виду убеждения приверженцев суфизма, что уали (приближенный Аллаха) свободно и беспрепятственно распоряжается в этом мире. Для суфииев это — очевидный и хорошо известный факт, о котором упоминается в большинстве их книг, и для них это уже стало общезвестным и общепризнанным положением в религии.

Это и есть значение их термина «ахлю-т-тасаррүф» (букв. «наделенные способностью и правом распоряжаться во вселенной»).

Приверженцы сунны говорят, что способность творить, произнося слово «Будь!» – это качество, присущее одному лишь Аллаху, и Он не наделил им никого из Своих творений.

Аллах Всевышний сказал: «**Когда Он (Аллах) принимает решение, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается**». (Сура аль-Бакара, аят 117).

А также: «**Когда Мы хотим чего-либо, то стоит Нам сказать: "Будь!" - как это сбывается**». (Сура ан-Нахль, аят 40).

А также: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается**». (Сура Иа Син, аят 82).

Если мы прочитаем Коран от начала до конца и перечитаем его несколько раз, мы все равно не найдем в нем ни одной буквы, указывающей на то, что Аллах дал кому-то способность творить с помощью слова «Будь!», и наделил кого-то абсолютными полномочиями в этом мире. Более того, Аллах разъясняет нам этот вопрос, обращаясь к лучшему из Своих творений – Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует): «**Ты не принимаешь никакого решения!**» (Сура али 'Имран, аят 128).

Также Аллах Всевышний сказал: «**Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря: "Есть ли для нас в этом деле какое-либо участие?" Скажи: "Дела целиком принадлежат Аллаху"**». (Сура али 'Имран, аят 154).

Также, если мы обратимся к изучению жизненного пути нашего пророка (да благословит его Аллах и приветствует), мы не найдем ни одного случая, когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) намекнул бы, а тем более сказал открыто о том, что ему дано право распоряжения этим миром с помощью использования слова «Будь!», после произнесения которого сбывается все желаемое.

Сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его близких спрашивали о качествах, которыми он обладал, и они описывали его во всех подробностях, ничего не скрывая, но при этом никто из них не приписывал ему способности, которые приписывают себе «ахлю-т-тасаррүф», и не упоминал о том, что он хотя бы раз в жизни использовал слово Сотворения «Будь!» в своих целях.

Прибегаем к Аллаху от заблуждения после выхода на путь Истины и от неверия после того, как мы уверовали!

39 — Сообщается со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, Аллах простил ради меня моей общине совершенное по ошибке, по забывчивости и то, к чему они были принуждены»⁷⁹⁰.**

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе указание на милость Аллаха к верующим людям.

«Поистине, Аллах простил ради меня...» — из этой фразы понимается, что речь пойдет о том, что было даровано только исламской общине.

У исламской общины есть много особенностей, которые не были дарованы другим общинам. Например, если человек из других общин намеревался совершить что-то благое, но не совершал, ему не записывалось совершение одного благого деяния. Если же он намеревался совершить грех, но затем оставлял его из страха перед Аллахом, ему также не записывалось совершение одного

⁷⁹⁰ ибн Маджах, 2045; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11274; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/216; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 7/356.

благого деяния⁷⁹¹. Также членам исламской общины было прощено совершенное по ошибке и по забывчивости. Аллах Всевышний смилиостивился над этой общиной ради её пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и простили им совершенное по ошибке и по забывчивости.

Когда Аллах Всевышний ниспоспал аят, в котором сказано:

﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

«Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это.

Он прощает, кого пожелает»⁷⁹².

Это показалось для сподвижников, да будет доволен ими Аллах, очень тяжелым, после чего был ниспослан другой аят, в котором сказано:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей⁷⁹³. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись»⁷⁹⁴.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, обращались к Аллаху с такой мольбой, и Аллах сообщил им о том, что уже прости их за совершенное по забывчивости и по ошибке⁷⁹⁵.

Разбираемый нами хадис и упомянутый выше аят указывают на то, что человек, совершивший что-то по ошибке или по забывчивости, не получает греха, хотя в определенных случаях несет ответственность. Если, например, человек убил верующего по ошибке, то он не

⁷⁹¹ Что же касается исламской общины, то уже разбирался хадис, в котором сказано: «Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это: "За тем, кто решит совершиить добре дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела; если (человек) решит (совершить добре дело) и совершил его, Аллах запишет за ним у Себя (совершение) от десяти до семисот и многим более добрых дел; за тем, кто решит совершиить дурное дело, но не совершил его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого дурного дела, а если он решит (совершиить дурное дело), и совершил его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело"». См. хадис № 37 в данной книге.

⁷⁹² Сура аль-Бакара, аят 284.

⁷⁹³ Аллах никого не обязывает делать то, что ему не под силу.

⁷⁹⁴ Сура аль-Бакара, аят 286.

⁷⁹⁵ Муслим, 125-126.

получает греха, но должен выплатить "дия"⁷⁹⁶. То же самое касается человека, который, например, по ошибке присвоил себе имущество другого человека. В данном случае он не получает греха, но должен вернуть имущество, принадлежащее другому человеку.

Следовательно, речь идёт только о том, что человек не получает греха за совершенное по ошибке и по забывчивости, потому что Аллах простил мусульманам это.

«... и то, к чему они были принуждены...» — Аллах Всевышний сказал:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾

﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

«Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме (лишь) того, кто был принуждён (сказать слова неверия), а (в то время) сердце его (было) спокойным в вере — но, однако тот, кто открыл неверию (свою) грудь, на них [то есть: на сказавших слова неверия без принуждения] — гнев от Аллаха, и им — наказание великое»⁷⁹⁷.

⁷⁹⁶ Дия — компенсация за убийство или ранение, которую виновный выплачивает родственникам пострадавшего или ему самому.

⁷⁹⁷ Сура ан-Нахль, аят 106.

Сороковой хадис

الحاديُثُ الْأَرْبَعُونُ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ خَرَّبْ
 عَنْ أَبْنَ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، أَخْدُ
 الرَّسُولَ بِمَنْكِبِيِّ، فَقَالَ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ
 خَرَّبْ أَوْ مَابِرْ سَبِيلْ،

وَكَانَ أَبْنَ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ، (إِذَا أَمْسَيْتَ
 فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ،
 وَخُذْ مِنْ صَحْنِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاةِكَ لِمَوْتِكَ)

رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

40 — Сообщается, что ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечи сказал: **“Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник, (проходящий мимо)”**».

А сам ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, часто говорил: *«Если ты дожил до вечера, то не жди, что доживёшь и до утра, а если ты дожил до утра, то не жди, что доживёшь и до вечера, и бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни — то, что пригодится для твоей смерти»*⁷⁹⁸.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

В этом хадисе содержится завещание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ибн Умару, да будет доволен Аллах им и его отцом. После выполнения этого завета оживают людские сердца. Людям не следует обольщаться своей молодостью, своим здоровьем, своим жизненным сроком, и так далее.

⁷⁹⁸ аль-Бухари, 6416.

«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за плечи...» — это указывает на заботу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, об ибн 'Умаре, да будет доволен Аллах им и его отцом. В то время ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, был еще молодым юношей, не достигшим возраста двадцати лет.

«*Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник, (проходящий мимо)...*» — это одно из величайших завещаний, наиболее соответствующих реальности. О если бы люди поняли это!

Поистине, человек⁷⁹⁹ начал свою жизнь в Раю, а затем был низведен на землю для испытания. Поэтому человек на этой земле подобен чужеземцу или путнику, проходящему мимо. Все люди живут на этой земле подобно чужеземцам. Родина Адама, мир ему, а также тех, кто последовал за ним в вере, богообязненности, единобожии и искренности перед Аллахом — это Рай. Адам был выведен из Рая для испытания в качестве воздаяния за ослушание Аллаха. Если покорный раб поразмышляет над этим, то начнёт приучать свою душу к тому, что его настоящее местопребывание — это Рай, а не мир этот. Мир этот является обителем испытаний, а человек здесь подобен чужеземцу или путнику, проходящему мимо.

Как же прекрасны слова ибн уль-Кайима, да помилует его Аллах, когда он упоминал о том, как душа мусульманина тоскует о Рае, как она любит Рай, как она стремится к Раю. Всё это по той причине, что Рай — это первая обитель человека, который сейчас находится в плену у своего врага. Человеку пришлось покинуть свою родину по той причине, что Иблис пленил нашего праотца Адама, мир ему. Вернется ли человек на родину или нет?! Ибн уль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал:

فَحِيْ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنِ فِإِنَّهَا *** مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَفِيهَا الْخَيْرُ

وَلَكُنَّا سَبِيلَ الْعُدُوِّ فَهُلْ تَرَى *** نَعُودُ إِلَى أُوْطَانَنَا وَنَسْلِمُ

وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْغَرِيبَ إِذَا نَأَى *** وَشَطَّتْ بِهِ أُوْطَانَهُ فَهُوَ مَغْرُمٌ

وَأَيِّ اغْتِرَابٍ فَوْقَ غَرِبَتِنَا الَّتِي *** لَهَا اضْحَتَ الْأَعْدَاءُ فِينَا تَحْكُمُ

⁷⁹⁹ Имеется в виду Адам, мир ему.

«Идём в высшие Сады, ибо, поистине они –
 Твоя первая обитель, а в ней дворцы.
 Но нынче мы в пленау врага. Как ты считаешь,
 Вернемся ли мы на родину, спасение обретя?!
 Некоторые посчитали, что чужеземец, отдалившись
 От своей родины, переживает.
 Какое же проживание вдали от родины хуже нашего,
 Когда мы живем под властью врагов наших?!»⁸⁰⁰

И как же прекрасны слова поэта:

نقل فؤادك حيث شئت من الهمي * ما الحب إلا للحبيب الأول**

كم منزل في الأرض يألفه الفتى * وحنينه أبدا لا أول منزل**

«Перенеси сердце своё туда, куда желают страсти.
 Но все равно нет любви, кроме любви к Первому Любимому.
 Сколько бы жилищ на земле не облюбовал юноша.
 Все равно его тоска всегда по первой родине».

Первый Любимый – это Аллаха Всевышний, а первая родина – это Райские Сады.

Таково положение людей, которые постоянно возвращаются к покорности Аллаху, постоянно повинуются Ему. Их сердца связаны с Аллахом, ибо они любят только Его, стремятся только к Нему, трепещут только перед Ним, покоряются только Ему. Их сердца связаны с обителью почёта – Райскими Садами. Они живут так, будто видят Рай воочию. Они живут в мирской жизни подобно чужестранцам или путникам, проходящим мимо. Чужеземцы и путники, проходящие мимо, не привыкают к тому месту, где они остановились на время. Путник, проходящий мимо, старается быстро завершить все свои дела и вернуться домой. Такова сущность мирской жизни.

Поистине, Нух, мир ему, прожил тысячу лет, девятьсот пятьдесят из которых жил среди своих соплеменников. Аллах Всевышний сказал:

﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا ﴾

⁸⁰⁰ См. «Хади аль-Аруах», стр. 7; «Мифтаху Дар ас-Са'ада», 1/10; «Тарик аль-Хиджратайн», стр. 92.

«И он (*Nuh*) пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов»⁸⁰¹.

Но эти годы всё равно прошли и его жизнь закончилась. Были люди, жившие сотни лет, но и они исчезли. Некоторые живут сто лет, некоторые – восемьдесят, некоторые – пятьдесят, некоторые – сорок. Как бы ни было, все эти люди подобны чужеземцам и путникам, проходящим мимо. Они прошли через мир этот и покинули его, а смерть ждёт человека утром и вечером. Человек должен быть внимателен к своей душе. Самое большое несчастье, постигающее человека – это небрежное отношение к истинной сущности мира этого.

Если Аллах Всевышний окажет тебе милость, то ты поймешь истинную сущность мира этого, который является чужой землей, предназначенней для испытаний. Мир этот – обитель испытаний и переход в жизнь вечную, а не постоянное местопребывание. Если ты осознаешь это, твоё сердце очнётся, а иначе – твоё сердце будет поражено недугом. Пусть Аллах поможет нам и вам очнуться после забвения!

Осознав пророческий завет, ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сам завещал людям: «*Если ты дожил до вечера, то не жди, что доживёшь и до утра, а если ты дожил до утра, то не жди, что доживёшь и до вечера, и бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни – то, что пригодится для твоей смерти*».

Постоянно жди смерти и готовься к ней. Люди говорили о Хаммаде ибн Саляме⁸⁰², да помилует его Аллах: «*Если бы ему сказали: "Ты умрешь завтра", он бы не сумел добавить к своим делам ничего*»⁸⁰³. Человек может достигнуть этого только тогда, когда будет постоянно помнить о правах Аллаха Всевышнего. Когда он поклоняется Аллаху, пусть помнит о своих обязанностях перед Аллахом и служит Ему искренне.

Человек должен совершать каждое свое дело только на основе знания. Поэтому обладатели знания обрели такое достоинство, что каждый миг они помнят о постановлениях шари'ата, что бы ни делали и куда бы ни шли. Если они совершают грех, то тут же попросят прощения у Господа, после чего станут жить даже лучше, чем прежде.

⁸⁰¹ Сура аль-'Анкабут, аят 14.

⁸⁰² Абу Саляма, Хаммад ибн Саляма ибн Динар – имам жителей Басры, приверженец сунны и пути сподвижников. Скончался в 167 г.х.

⁸⁰³ Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 6/250; аль-Миззи в «Тахзиб аль-Камаль», 7/265.

الْحَدِيثُ الْحَادِيُّ وَالْأَرْبَعُونُ، أَبْنَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَهُ
 تَبَعًا لِمَا جَنَّتْ بِهِ }.

حدیث حسن صحیح. روایتہ فی کتاب الحجۃ بایسناد صحیح

41 — Сообщается со слов Абу Мухаммада, ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока его страсти не последуют за тем, с чем пришел я»**⁸⁰⁴.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Этот хадис является хорошим (хасан), ибо его смысл соответствует смыслу слов Аллаха Всевышнего:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا إِمَّا قَضَيْتَ

وَإِسْلَمُوا تَسْلِيمًا

⁸⁰⁴ аль-Багъауи в «Шарх ас-Сунна», 1/212; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 1/12, и другие.

«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»⁸⁰⁵.

Многие обладатели знания в первые времена называли хадис хорошим (*хасан*), даже если его цепочка передатчиков (*иснад*) являлась слабой (*да'иф*), если смысл хадиса соответствовал смыслу какого-либо аята. Так поступал, например, ибн Джарир ат-Табари и ещё целая группа искусственных специалистов в хадисоведении.

«Не уверует...» – эта фраза часто встречается в шари'атских текстах. В данном случае имеется в виду: «*Не уверует никто из вас (полноценной верой)...*». Ведь, у веры (*имана*) есть полноценное состояние, а есть и самый нижайший предел. Самый нижайший предел веры – это такая вера, посредством которой человек становится мусульманином. Каждый, кто имеет право называться мусульманином, несет в себе веру (*иман*), которая делает его ислам действительным. У такого человека есть минимум веры в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний День, и в предопределение всего хорошего и плохого. А высший предел веры (*имана*) – это её полноценное состояние⁸⁰⁶.

Не уверует никто из людей полноценной верой до тех пор, пока его страсти не последуют за тем, с чем пришёл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если страсти и желания человека в каждом аспекте его жизни и в каждом деле будут следовать за тем, с чем пришел посланник, да благословит его Аллах и приветствует, то человек будет обладать полноценной верой. Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Многие из мужчин отличались совершенством (в покорности Аллаху)*»⁸⁰⁷. Если человек совершает грех, то в его вере, которая была полноценной, появляется недостаток. Вера человека обретает недостатки тогда, когда он противоречит религии, следует за страстями, которые тянут его к ослушанию Аллаха, предпочитает что-либо пути посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и небрежно относится к обязательным религиозным предписаниям.

Увеличение и уменьшение веры (*имана*) – это известная основа у приверженцев сунны. В этом приверженцам сунны противоречат хариджиты и те люди, которые обвиняют в неверии тех, кто совершает грехи. Следует знать, что приверженцы сунны говорят: «*Мы не обвиняем в неверии за совершение греха*». Говоря это, приверженцы сунны имеют в виду, что они не обвиняют в неверие за

⁸⁰⁵ Сура ан-Ниса, аят 65.

⁸⁰⁶ Этот вопрос был подробно разобран при разъяснении хадиса № 2.

⁸⁰⁷ аль-Бухари, 3411; Муслим, 2431.

простое ослушание Аллаха. Что же касается тех, кто оставляет такие великие опоры Ислама как молитву, закят и хадж, то относительно их неверия есть известное разногласие среди приверженцев сунны⁸⁰⁸.

Приверженцы сунны единогласно заявляют: «Мы не обвиняем в неверии за совершение греха, если только человек не посчитал для себя этот грех дозволенным». Они имеют в виду обычное ослушание Аллаха. Что же касается великих опор Ислама, то относительно того, кто оставляет их, есть известное разногласие. Среди приверженцев сунны есть такие, кто обвиняет в неверии оставляющих молитву, закят и хадж, а есть и такие, кто не обвиняет.

Также приверженцы сунны говорят: «Деяния входят в веру (иман) и вера не может существовать без деяний». Они имеют в виду деяния в общем, а не какое-то определённое деяние. Бывает такое, что верующий человек оставляет множество праведных деяний и обязательных религиозных предписаний, но всё равно остается верующим. Но человек не называется верующим и его вера не является действительной, если он оставил вообще все деяния. Например, человек произнёс два свидетельства и сказал: «Я произнёс два свидетельства, я убежден в них в сердце, но я не буду совершать никаких деяний». Такой человек не является верующим, ибо оставление деяний сбрасывает с человека саму основу веры. У приверженцев сунны верующим с действительной верой считается только тот, кто произнёс два свидетельства и совершал какие-нибудь праведные деяния, выполнял какие-нибудь веления и оставлял что-нибудь из того, что запрещено Аллахом.

Следует также знать, что внешние деяния человека не будут действительными, если у него нет хотя бы минимальной части веры, которая делала бы эти деяния действительными. Также и вера человека не будет действительной, если у него нет хотя бы минимальной части внешних деяний, которые делали бы его веру действительной. Невозможно представить мусульманина, у которого не было бы веры (*имана*). И невозможно представить верующего человека, который не совершал бы никаких внешних деяний.

Обладатели знания говорят, что вера (*иман*) по мнению приверженцев сунны – это:

- Слово, произносимое языком;
 - Убеждение, которое находится в сердце;
 - (Внешние) действия, совершаемые человеком;
- ✓ Вера (*иман*) увеличивается при покорности Милостивому;
- ✓ Вера (*иман*) уменьшается при подчинении шайтану, когда человек ослушивается Милостивого Аллаха.

⁸⁰⁸ Этот вопрос был подробно разобран при разъяснении хадиса № 3.

Уровень веры (*имана*) постоянно меняется у человека. Всякий раз, как человек совершает деяние покорности, увеличивается его вера. Всякий раз, как человек ослушивается Аллаха, уменьшается его вера. Вера (*иман*) уменьшается в зависимости от размеров греха, и увеличивается в зависимости от размеров благого деяния.

И даже сама основа веры (*имана*) разнится от человека к человеку. Например, вера Абу Бакра не такая, как вера остальных сподвижников. Поэтому известный таби'ин⁸⁰⁹ Абу Бакр Шу'ба⁸¹⁰ сказал: «*Абу Бакр не опередил остальных (сподвижников) путём многочисленных молитв и постов, однако он опередил их тем, что утверждалось у него в сердце*»⁸¹¹. Это утверждение извлекается из некоторых хадисов и преданий. У правдивейшего Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, была такая вера, какой не было у остальных людей.

Правильное понимание убеждений приверженцев сунны (*ахлю-с-сунна*) в вопросах веры (*имана*) воспрещает человеку попадание в различные заблуждения, связанные с обвинениями в неверии тех, кто совершает большие грехи. Если мусульманин правильно поймёт убеждения приверженцев сунны (*ахлю-с-сунна*) в вопросах веры (*имана*), то он защитит свой язык и свой разум от излишества в вопросах обвинения в неверии (*такфира*). Посредством этого он защитит себя от следования заблудшим группам, которые торопятся в вопросах обвинения в неверии (*такфира*) и погружаются в эти вопросы безо всякого знания. Некоторые заблудшие группы обвиняют в неверии мусульман, а некоторые вводят в рамки ислама тех, кто мусульманином не является вовсе.

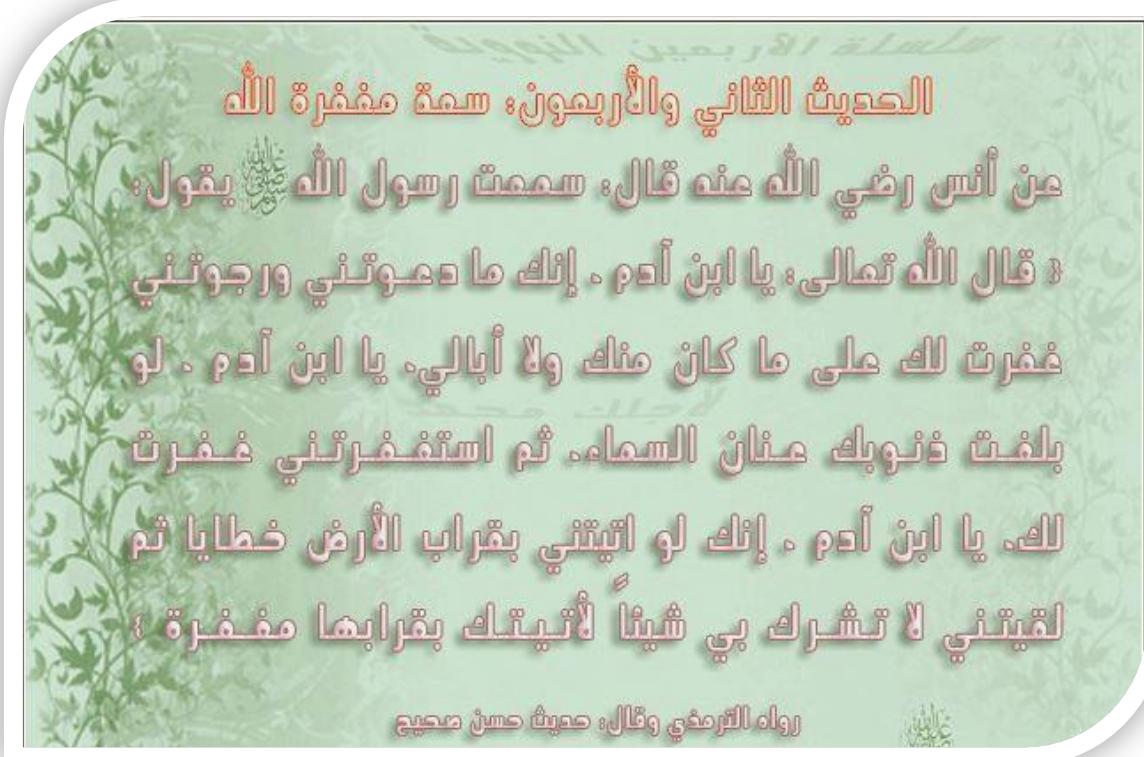
«Не уверует никто из вас (полноценной верой) до тех пор, пока его страсти (хая) не последуют за тем, с чем пришел я...» — страстями (*хая*) называют то, что выбирает человек, и то, к чему он стремится во всех делах.

Это указывает на то, что вера (*иман*) разнится. У некоторых людей вера бывает полноценной, а у некоторых — содержащей недостатки. Когда в хадисах говорится: «*Не уверует никто из вас (полноценной верой)...*», то имеется в виду отрицание большей части веры.

⁸⁰⁹ Таби'ин – это последователь сподвижников.

⁸¹⁰ Абу Бакр, Шу'ба ибн 'Ийаш ибн Салим аль-Куфи. Скончался в 193 г.х. в возрасте 96-ти лет.

⁸¹¹ См. «Минхадж ас-Сунна», 6/223.

42 – Сообщается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Аллах Всевышний сказал: "О сын Адама, когда бы ты ни воззвал ко Мне и не надеялся на Меня, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил! О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чутЬ ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!"»⁸¹²**

⁸¹² ат-Тирмизи, 3540; ат-Табарани в «аль-Аусат», 4/315, со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. А также Ахмад, 5/148; ад-Дарими, 2788; аль-Баззар, 9/403; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/269, со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах.

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«О сын Адама...» — речь идёт о том, кто покорился Аллаху и последовал за тем посланником, который был к нему послан. Это обращение адресовано и к тем, кто последовал за Мусой, мир ему, в его времена, и к тем, кто последовал за 'Исой, мир ему, в его времена. А после послания Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, это обращение адресовано только к тем, кто последовал за этим избранным пророком, признав то, что именно он является последним из пророков.

«...когда бы ты ни воззвал ко Мне и не надеялся на Меня, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил...» — эти слова соответствуют смыслу слов Всевышнего:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَعْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе (долго продолжали совершать грехи): "Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи"»⁸¹³.

Если раб Аллаха совершил грех, а затем устремится к покаянию (*taubeh*), попросит у Аллаха Всевышнего прощения, будет надеяться на Его награду, то посредством этого покаяния его грехи будут прощены, несмотря на их количество. Ведь, покаяние (*tauba*) удаляет то, что было до него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Покаявшийся в грехе подобен тому, кто не совершал его вовсе»⁸¹⁴.

«...когда бы ты ни воззвал ко Мне и не надеялся на Меня...» — это указывает на то, что мольба (*d'u'a*) и надежда (*ridja*) являются причиной обретения прощения Аллаха. Ведь, есть люди, которые взывают к Господу, но слабо надеются на Него. Они не пытаются улучшить свои мысли о Господе. Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний говорит: "Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, поэтому пусть думает обо Мне, как пожелает"»⁸¹⁵.

⁸¹³ Сура аз-Зумар, аят 53.

⁸¹⁴ ибн Маджах, 4250; ат-Табарани в «аль-Кабир», 10281; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/154; Абу Ну'айм в «аль-Хилья», 4/210.

⁸¹⁵ Ахмад, 3/491; ад-Дарими в «Сунан», 2731; ибн Хибан в «ас-Сахих», 2/401; ат-Табарани в «аль-Кабир», 210; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/268, со слов Уасиля ибн аль-Аска', да будет доволен им Аллах.

А со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний говорит: "Я буду таким, каким считает Меня раб Мой"». аль-Бухари, 7405; Муслим, 2675.

Если раб Аллаха взывает к Аллаху, искренне прося у Него прощения и сильно надеясь на это прощение, помня о том, что милость Аллаха велика, то случится то, чего он просит. Ведь, этот человек хорошо думал об Аллахе и сильно стремился к Нему.

«...Я буду прощать тебя...» — прощение (*магъфира*) — это покрытие как самого греха, так и его последствий, которые могли бы проявиться в мире этом и в мире вечном.

«Магъфира» (المغفرة) не есть то же самое, что «'афв» (العفو) и «тауба» (التوبة).

Ошибается тот, кто говорит, что все эти три понятия есть одно и то же. Между ними есть разница, хотя и присутствует нечто общее.

«'Афв» (العفو) — (*помилование*) — это отсутствие наказания за грех (проступок).

Если человек совершает грех, то этот грех влечёт за собой наказание. Если же наказания не будет, то это считается помилованием (*'афв*).

А «магъфира» (المغفرة) — это покрытие как самого греха, так и его последствий, которые могли бы проявиться в мире этом и в мире вечном. Это не есть то же самое, что и «'афв».

Говоря о понятии «'афв», мы затрагиваем вопросы наказания за грех, а, говоря о понятии «магъфира», мы затрагиваем вопросы сокрытия греха.

А «тауба» (التوبة) — (*принятое покаяние*) — это вообще удаление греха после того, как человека покаялся.

И в соответствии с этим, у Аллаха Всевышнего есть три прекрасных имени:

- Милующий;
- Прощающий;
- Принимающий покаяние.

«...если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных...» — то есть: из-за многочисленности грехов и их большого скопления они достигнут самых высоких облаков.

«...а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя...» — это возвращает в сердце кающегося раба величайшую любовь к своему Господу.

Великий Аллах описывается атрибутами величия, красоты и совершенства. Ему принадлежит вся вселенная целиком. Он способен на всякую вещь и является Попечителем и Хранителем каждой вещи. Несмотря на Своё величие, Он проявляет Свою любовь к Своему рабу,

прощая ему грехи. Осознание этого, безо всякого сомнения, помещает в сердце раба любовь к своему Господу. Осознавая всё это, человек полностью покоряется Аллаху и предпочитает именно Его довольство, а не довольство творений.

В этом хадисе содержится побуждение, чтобы человек просил прощения у Аллаха. Если ты совершишь грех, то попроси у Аллаха прощения. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «*Не считается упорствующим на грехе тот, кто просит прощения (у Аллаха), даже если при этом возвращается к греху семьдесят раз*»⁸¹⁶. Когда человек просит прощения у Аллаха и сожалеет о своих грехах, Аллах Всевышний стирает эти прегрешения.

«О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!»

Речь идёт о человеке, который придёт в Судный День с грехами величиною с землю, но при этом встретит Аллаха Всевышнего, искренне исповедуя религию и ничего не придавая Ему в сотоварищи, не совершая ни малого, ни большого, ни скрытого многобожия. Этот человек придёт с сердцем, искренне предавшимся Аллаху, так, что в этом сердце не будет никого, кроме Аллаха. В его сердце будет стремление только к Аллаху и надежда только на Аллаха. Он ни в чем не придавал Аллаху сотоварищей. Поистине, Аллах Всевышний простит такому человеку все грехи. Такова величайшая милость Аллаха Всевышнего к Своим рабам.

⁸¹⁶ Абу Дауд, 1514; ат-Тирмизи, 3559; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 10/188, и другие. Хафиз ибн Касир и хафиз ибн Хаджар назвали хадис хорошим. См. «Тафсир ибн Касир», 1/408; «Фатх уль-Бари», 1/122.

Заключение

Хвала Тебе, о Аллах, за Твои имена и атрибуты (*сыфаты*). Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, даровав исламский шари‘ат. Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, послав Своего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, даровав нам возможность следовать по пути наших праведных предшественников. Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, прощая наши грехи. Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, даровав нам возможность совершать благодеяния. Хвала Тебе, о Аллах, за то, что Ты окказал нам милость, стирая наши скверные деяния. Поистине, Ты пречист от всякого недостатка и достоин всякой хвалы. Хвала Тебе, которая заполняет небеса и землю, а также то, что между ними. Ты – Господь наш! Только на Тебя мы уповаляем, только к Тебе мы возвращаемся после греха, и только к Тебе предстоит прибытие.

О Аллах! Мы просим у Тебя прощения наших грехов и излишеств в делах наших. О Аллах! Мы просим Тебя, чтобы Ты сделал единобожие аргументом в нашу пользу, а не против нас. О Аллах! Мы просим Тебя, чтобы Ты повёл всех нас по самому верному пути. О Аллах! Мы просим Тебя, чтобы Ты сделал нас всех радующимися искреннему исповеданию религии перед Тобой. О Аллах! Мы просим Тебя, чтобы Ты сделал нас всех радующимися этому знанию – знанию о единобожии и правильном вероубеждении, ибо это и есть основа всех основ. О Аллах! Научи нас полезному знанию и заверши нашу жизнь, когда мы совершаём благодеяния. О Аллах! Прости нас всех, ибо, поистине, Ты – Щедрый.

*И пусть Аллах благословит, приветствует
и дарует благодать нашему пророку Мухаммаду!*